

ശിമ്ഭാഗവതം

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

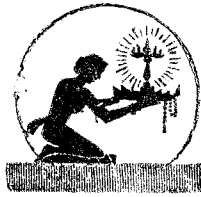
ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

<http://sreyas.in>

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം

(ഭാഷാ ഗദ്യം)

അഭദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരണം

1980

ശ്രീരാധാകൃഷ്ണാഭയാം നമഃ.

അഥ മംഗളാചരണം

1. സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വോൽപത്യാദിഹേതവേ
തപത്രയവിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നമഃ
2. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണ്ണം ചതുർഭുജം
പ്രസന്നവദനം ധ്യാനേത് സർവവിപ്ലവപശാന്തയേ
3. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം
ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്.
4. വ്യാസായ വിഷ്ണുരൂപായ വ്യാസരൂപായ വിഷ്ണവേ
നമോ വൈ ബ്രഹ്മനിയയേ വാസിഷ്ഠായ നമോനമഃ
5. ഗുരുഃ ബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർഭേദേവോ മഹേശ്വരഃ
ഗുരുഃ സാക്ഷാത് പരംബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ
6. നിത്യപ്രേമനിധിം നിതാന്തസുഖദം നിസ്തല്യശാന്തിപ്രദം
നിശ്ശേഷാഘവിനാശകം നിരവലംബാനാമഖണ്ഡാശ്രയം
നിസ്സീമം നിഗമാഗമാംബുധിമഭോനന്ദമാദ്യം ഗുരുഃ
നിത്യം നിർമ്മലചിത്തസീമനിദൃതം ധ്യാനാമൃഹം നിസ്സ്പൃഹം.
7. ജന്മാദ്യസ്യ യതോഽന്യയാദിതരതത്ത്വാർത്ഥേഷാഭിജ്ഞൈഃ സ്വരാട്
തേനേ ബ്രഹ്മ ഏദം യ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യൽ സൂരയഃ
തേജോവാരിതദാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോഽശൃഷ്ടാ
ധാതാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകഹകം സത്യം പരം ധീമഹി.
8. ധർമ്മഃ പ്രോജ്ഞിതകൈതവോഽത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സതാം
വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മുലനം
ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ
സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യതേഽത്ര കൃതിഭിഃ ശുശ്രൂഷ്യഭീഷ്മൽക്ഷണാത്.
9. നിഗമകല്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുക്ലമുഖാഭമുതദ്രവസംയുതം
പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹൂരഹോ രസികാ ഭൂവി ഭാവുകാഃ

10. യം പ്രവൃജന്തമൻപേതമപേതകൃത്യം
ദൈപായനോ വിരഹകാതര ആജ്ഞാവ
പുത്രേതി തന്യതയാ തരവോഭിനേദ
സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി.
11. യോഗതഃ പ്രവിശ്യ മമ വാചമിമാം പ്രസുപ്താം
സഞ്ജീവയത്യവിലശക്തിധരഃ സ്വധാത്മാ
അന്യാംശു ഹസ്തചരണശ്രവണത്വഗാഭീർ
പ്രാണാനമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം.
12. സംസാരസിന്ധു മതിഭസ്തരമുത്തിതീർഷോഃ
നീഴ്ന്നു: പ്പവോ ഭഗവതഃ പുരുഷോത്തമസ്യ
ലീലാകുമാരസനിഷേവണമന്തരേണ
പുസോ ഭവേദ്വിവിധഭുജവാർദ്ദിതസ്യ.
13. മൂകം കരോതി വാചാലം പംഗുലം ലംഘയതേ ഗിരിഃ
യത്കൃപാ തമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം.
14. ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തിഃ പാദയോസ്സവ ജായതേ
തഥാ കരുഷ്യ ഭവേശ! നാമസ്തവ നോ യതഃ പ്രഭോ!
15. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപപ്രണാശനം
പ്രണാമോ ഭുജശമനസ്തം നമാമി ഹരിം പരം.
16. ശ്രീമദ്ഭാഗവതാവ്യായം പ്രത്യക്ഷഃ കൃഷ്ണ ഏവ ഹി
സ്വീകൃതോസി മയാ നാമ! മുക്ത്യർത്ഥം ഭവസാഗരേ.
17. മനോരഥോ മദീയോഽയം സഫലഃ സർവഥാ ത്വയാ
നിർവിഘ്നേണൈവ കർത്തവ്യോ ദാസോഽഹം തവ കേശവ!
18. ബർഹാപീഡം നടവരവപുഃ കണ്ഠയോഃ കണ്ഠികാരം
ബിഭ്രദ്വാസഃ കനകകപിശം വൈജയന്തീം ച മാലാം
രന്ധ്രാൻ വേണോരധരസ്യയാ പൂരയൻ ഗോപവൃന്ദൈർ
വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശദ്ഗീതകീർത്തിഃ

ഹരിഃ ഓം തത് സത്

ശ്രീമദ്ഭാഗവതം

വിഷയസൂചിക

അദ്ധ്യായം വിഷയവിവരം പേജ്

ശ്രീമദ്ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം

1 സുതശ്ശനക സംവാദം	1
2 സനകാദികൾ ശ്രീനാരദർക്കുവേണ്ടിയതു്	2
3 ആനന്ദതപ്രവേശം	7
4 ആത്മഭവന്റെ കഥ	9
5 ധൃസ്യകാരിയുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തി	13
6 സപ്താഹരീധി, മഹാത്മ്യവണ്ണന	15

പ്രഥമസ്കന്ധം

1 ഉപക്രമം - സുതശ്ശനകസംവാദം	19
2 സുതൻ മുനിമാരുടെ പ്രശ്നത്തിന്നു മറുപടി പറയുന്നു	22
3 ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ	24
4 വ്യാസഭഗവാൻ ഭാഗവതം നിമിഷിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം	26
5 ശ്രീനാരദർ വ്യാസന്റെ സംശയം തീർക്കുന്നുതു്	27
6 ശ്രീനാരദൻ ആത്മകഥയെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു	29
7 വ്യാസൻ ഭാഗവതം നിമിഷിച്ചതു്, പാണ്ഡവരുടെ പുത്രഭാവം, അശ്വത്ഥാമാവിനെ അർജ്ജുനൻ ശിക്ഷിക്കുന്നതു്	31
8 കന്തിസ്തുതി	33
9 ഭീഷ്മസ്തുതിയും നിവ്യാണവും	36
10 ഭഗവാൻ ഭാരകയിലേക്കു മടങ്ങുന്നതു്	39
11 ഭഗവാന്റെ ഭാരകപ്രവേശം	40
12 പരീക്ഷിത്തിന്റെ ജനനം	41
13 ഗുരുദാശ്യത്താൽ പരമഗതി	43
14 ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ ഭൂനിമിത്തങ്ങൾ, അർജ്ജുനന്റെ തിരിച്ചുവരവു്	45
15 പാണ്ഡവന്മാരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനം	46
16 ധർമ്മഭവനം ഭൂമീദേവിയും തമ്മിൽ സംവാദം	48

അദ്ധ്യായം വിഷയവിവരം പേജ്

17 പരീക്ഷിത്തു് കലിയെ നിലക്കു നിത്തിയതു്	50
18 പരീക്ഷിത്തിനു് വിപ്രരാപം ഭവിക്കുന്നതു്	51
19 പരീക്ഷിത്തിന്റെ പ്രായോധവേശവും ശ്രീകൃഷ്ണവർഷിയുടെ വരവും	54

ദ്വീതീയസ്കന്ധം

1 ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രവചനാരംഭം, ധ്യാനവിധി, വിരാട് സ്വരൂപ വണ്ണനം	57
2 വൈരാഗ്യം, ക്രമമുക്തി, സഭ്യോമുക്തി	58
3 അനുഭവതാഭേദത്തെക്കുറിച്ചു ഹരിഭജനം ശ്രേഷ്ഠം	60
4 ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടഭവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടു് ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നു	62
5 ബ്രഹ്മാവു് ശ്രീനാരദരോടു് സൃഷ്ടി ക്രമത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു	63
6 ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിവിസ്താരവും ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യവും	64
7 ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ	65
8 പരീക്ഷിത്തിന്റെ പ്രശ്നാവലി	67
9 ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനു് ചതുഃശ്ലോകീ ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നു	68
10 പുരാണലക്ഷണം, ലോകസൃഷ്ടിക്രമം	70

തൃതീയസ്കന്ധം

1 വിദൂരരുടെ തീർത്ഥയാത്രയും ഉദ്ധവ സമാഗമവും	72
2 വിദൂരോദ്ധവ സംവാദം	74
3 വിദൂരോദ്ധവ സംവാദം (തുടർച്ച)	75
4 വിദൂരോദ്ധവ സംവാദം (തുടർച്ച)	76
5 വിദൂരമൈത്രേയ സംവാദം - സുഷംഭികൃമം- തപഃഭവതകളുടെ സ്തുതി	78

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
6	വിരാട് പുരുഷോൽപ്പത്തി	80
7	വിദൂരരുടെ പ്രശ്നാവലി	81
8	ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും തപസ്സും	82
9	ബ്രഹ്മസ്തൂതി	83
10	പത്തുവിധ സൃഷ്ടികൾ	85
11	കാലപ്രമാണം	86
12	പ്രജാസൃഷ്ടി വിസ്താരവും മനുവിന്റെ ജനനവും	87
13	വരാഹാവതാരം	88
14	ദിതിയുടെ ഗർഭധാരണം	89
15	സനകാദികളുടെ വൈകുണ്ഠഭർഗ്ഗം, ജയവിജയന്മാരെ ശപിച്ചത്	91
16	സനകാദികളെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും ജയവിജയന്മാരുടെ പതനവും	93
17	ഹിരണ്യകശിപുവിന്റേയും ഹിരണ്യക്ഷന്റെയും ജനനം, ഹിരണ്യക്ഷന്റെ യുദ്ധക്കൊതി	95
18	ഹിരണ്യക്ഷനും വരാഹമൂർത്തിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം	96
19	ഹിരണ്യക്ഷ വധം	97
20	ബ്രഹ്മാവിന്റെ വിവിധസൃഷ്ടി	97
21	കർദ്ദമന്റെ തപസ്സും ഭഗവദ്ഭർഗ്ഗനവും	98
22	കർദ്ദമൻ ഭഗവത്തുതിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്	100
23	കർദ്ദമന്റേയും ഭഗവത്തുതിയുടേയും ഗൃഹസ്ഥാനുഭവം	102
24	കപിലാവതാരം	104
25	കപിലൻ ഭഗവത്തുതിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്, ഭക്തിയോഗ നിരൂപണം	106
26	സാംഖ്യയോഗം	108
27	ഭക്തിവൈരാഗ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ട സാധനകൾ	110
28	ഉപാസനായോഗം	112
29	ഉത്തമ, മദ്ധ്യമ, അധമഭക്തി ലക്ഷണങ്ങൾ	115
30	സംസാരികളുടെ ഗതി	118
31	ജീവന്റെ ഗർഭവ്യാസം മുതൽക്കുള്ള അവസ്ഥകൾ	120
32	കപിലഭഗവാൻ ഉപദേശം ഉപസംഹരിക്കുന്നു.	123
33	ഭഗവത്തുതിയുടെ പരമപദപ്രാപ്തി.	124

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
ചതുർത്ഥസ്കന്ധം		
1	സ്വായംഭുവമനുവിന്റെ പുത്രിമാരുടെ ലംഘനം	127
2	ഭക്ഷൻ ശ്രീശിവനെ ദേവനായിട്ട് ശപിച്ചത്	128
3	ഭക്ഷയജ്ഞത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സതീ ഭേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ മറുപടിയും	129
4	സതീഭേവിയുടെ ഭേദതാഗം	131
5	ഭക്ഷയജ്ഞത്തെ വീരഭദ്രൻ ധ്വംസനം ചെയ്തത്	133
6	ബ്രഹ്മാവാദികൾ കൈലാസത്തിൽ ചെന്ന് മഹേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചത്	134
7	ഭക്ഷയജ്ഞസമാപ്തിയും ഭഗവദനുഗ്രഹവും	135
8	ധ്രുവചരിതം - ധ്രുവൻ തപസ്സു ചെയ്തത്	137
9	ധ്രുവൻ ഭഗവദ്ഭർഗ്ഗനും, ധ്രുവന്റെ തിരിച്ചു വരവും രാജപ്രാപ്തിയും	141
10	ഉത്തമനെ യക്ഷൻ വധിച്ചതും ധ്രുവൻ യക്ഷന്മാരോടു യുദ്ധം ചെയ്തതും	144
11	സ്വായംഭുവമനു ഉപദേശിച്ചു ധ്രുവനെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും വിരമിപ്പിക്കുന്നു	145
12	ധ്രുവന്റെ പരമപദപ്രാപ്തി	146
13	അംഗമഹാരാജാവിന്റെ കഥ വേനന്റെ ജനനം	148
14	വേനന്റെ ദുർഭരണവും നാശവും, നിഷാഭാൽപ്പത്തി	150
15	പുരു അവതാരം	152
16	വന്ദികൾ പുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു	153
17	പുരു ഭൂമിദേവിയോടു കോപിക്കുന്നത്	154
18	പുരു ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാഷ്ഠികളെ കറക്കുന്നു	154
19	പുരു യാഗം കഴിക്കുന്നതും ഇന്ദ്രൻ കുതിരയെ അപഹരിക്കുന്നതും	155
20	പുരുവിന് ഭഗവദ്ഭർഗ്ഗനും അനുഗ്രഹവും	156
21	പുരു പ്രജകൾക്ക് ഭാഗവതധർമ്മം ഉപദേശിക്കുന്നത്	158
22	ശ്രീസനൽകുമാരൻ പുരുവിനു ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനോപദേശം	161
23	പുരു ഭവനികളുടെ പരമപദപ്രാപ്തി	164

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
24	പ്രചേതസ്സുകളുടെ തവസ്സും തദ്ഗ്രഹീതോ പദേശവും	166
25 to 29	പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനം	168
30	പ്രചേതസ്സുകളുടെ ഭഗവദ്ഭരണം ഭക്ഷണൻ ഉൽപത്തി	173
31	പ്രചേതസ്സുകളുടെ പരമപദപ്രാപ്തി	175
പഞ്ചമസൂക്തനാമം		
1	പ്രിയവ്രത ചരിതം	177
2	ആഗ്നീശ്വര ചരിതം	179
3	നാഭീചരിതം - ജ്ഞാതാവതാരം	180
4	ജ്ഞാതാവതാര ചരിതം	181
5	ജ്ഞാതാവതാര പുത്രന്മാർക്ക് ഉപദേശം ചെയ്യുന്നത്	183
6	ജ്ഞാതാവതാരൻ ദേവതാഗാത്രം	186
7	ഭരതൻ രാജ്യഭാരവും തപസ്സും	188
8	ഭരതൻ മാനിനെ സ്നേഹിച്ചതും മാനായി ജനിച്ചതും	189
9	ഭരതൻ ബ്രാഹ്മണനായി ജനിക്കുന്നതും ജഡഭരത പുത്രിയും	190
10	ഭരതൻ രഘുനാഥൻ ഉപദേശമാരംഭിക്കുന്നു	192
11	ഭരതൻ രഘുനാഥൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം (തുടർച്ച)	195
12	ഭരതോപദേശം (തുടർച്ച)	196
13	ഭരതൻ ഉപദേശം ഉപസംഹരിക്കുന്നു	198
14	ഭരതോപദേശത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരീക്ഷിത്തിനോടു വിവരിക്കുന്നു	201
15	ഭരതവംശം; ഗതചരിതം	203
16	ഭൂഗോളവർണ്ണന	204
17	ഗംഗാപുത്രി - ശ്രീ ശങ്കരൻ ഹരിയെ പൂജിക്കുന്നത്	204
18	ഭദ്രാശപം, ഹരി, കേതുമാലം, രമ്യകം ഹരിഭയം, ഉത്തരകുരു എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങൾ	205
19	കിംപുരുഷ - ഭാരതഖണ്ഡങ്ങൾ	207
20	പുഷ്പാഭി ലീലകൾ	209
21	സൂര്യമണ്ഡലം	210
22	നവഗ്രഹങ്ങൾ	210
23	ശുക്രപദവും ശിതമരചക്രവും	211

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
24	അധോലോകങ്ങളുടെ വർണ്ണന	212
25	സങ്കർഷണ മൂർത്തിയുടെ സ്ഥാനം	213
26	നരകവർണ്ണന	214
ഷഷ്ഠസൂക്തനാമം		
1	അജാമിളോ പാഖ്യാനം	216
2	ഭഗവന്നാമ മാഹാത്മ്യം - അജാമിളന്റെ മുക്തി	221
3	യമധർമ്മരാജൻ ഭക്തിമാഹാത്മ്യത്തെ ഭക്താർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു	225
4	ഭക്ഷൻ ഹംസഗുഹ്യത്താൽ ഭഗവാന്റെ സേവിച്ചതും ഭഗവദനുഗ്രഹവും	227
5	ഭക്ഷപുത്രന്മാർക്ക് ശ്രീനാരദൻ ഉപദേശിച്ചതും ഭക്ഷൻ നാരദരെ ശപിച്ചതും	229
6	ഭക്ഷപുത്രന്മാരുടെ വംശവർണ്ണന	231
7	ബുദ്ധസ്തരി ഇന്ദ്രനെ ഉപേക്ഷിച്ചതും വിശ്വരൂപൻ ദേവഗുരുവായതും	231
8	ശ്രീനാരായണ കവചനിരൂപണം	233
9	വിശ്വരൂപഞ്ചലം, വൃശ്ചക്രപത്നി, ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഭഗവദ്ഭരണവും	234
10	ദേവാസുരയുദ്ധം - പുത്രനെ സൈന്യം ഉപേക്ഷിച്ചോടിയത്	236
11	ഇന്ദ്രനും പുത്രനും തമ്മിൽ യുദ്ധം, പുത്രന്റെ ഭക്തിപ്രവാഹം	237
12	പുത്രൻ സായുധ്യം പ്രാപിക്കുന്നത്	240
13	ഇന്ദ്രനെ ബ്രഹ്മഹത്യ ബാധിച്ചതും ഇന്ദ്രൻ വിമോചിതനായതും	241
14	ചിത്രകേതുപാഖ്യാനം - പുത്രലാഭവും പുത്രശോകവും	242
15	ചിത്രകേതുവിനെ അംഗീരസ്സ് മഹർഷി സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു	243
16	ചിത്രകേതുവിന് നാരദോപദേശം; ആദിശേഷഭരണം	245
17	ചിത്രകേതുവിനെ പാർവ്വതീദേവി ശപിച്ചതും പുത്രനായി ജനിച്ചതും	248
18	മരുതുക്കളുടെ ഉൽപത്തി	251
19	പുനഃസംവത്സരവിധി	252

അദ്ധ്യായം വിഷയവിവരം പേജ്

സപ്തമസ്കന്ധം

1	നാരദ-യുധിഷ്ഠിരസംവാദം, സനകാദികൾ ജയവിജയനാരെ ശപിക്കുന്നത്	254
2	ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിത രായ സ്വപ്നങ്ങളെ ഹിരണ്യകശിപു അശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്	256
3	ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സചെയ്തതും, ബ്രഹ്മാവു വരും കൊടുത്തതും	258
4	ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദുർഭരണവും പ്രജാഭന്റെ ഗുണവർണ്ണനയും	260
5	പ്രജാഭനെ ഹിരണ്യകശിപു ദ്രോഹിച്ചത്	263
6	പ്രജാഭൻ സഹപാഠികളോടു ചെയ്യുന്ന ഉപദേശം	268
7	പ്രജാഭന്റെ ഉപദേശം (തുടർച്ച)	271
8	നരസിംഹാവതാരം - ഹിരണ്യകശിപു വധം	275
9	പ്രജാഭസ്തുതി	279
10	പ്രജാഭന്റെ അഭിഷേകം	285
11	വജ്രാതുമധ്യം - സാധാരണധർമ്മങ്ങൾ	289
12	ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥധർമ്മങ്ങൾ	292
13	സന്യാസധർമ്മം - പ്രജാഭ - ഭത്താഭ്രതയ സംവാദം	293
14	ഗുഹസ്ഥധർമ്മം	297
15	സർവ്വധർമ്മനിരൂപണം	299

അഷ്ടമസ്കന്ധം

1	ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മനഃപന്തരങ്ങൾ	303
2	ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ	304
3	ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം	306
4	ഗജേന്ദ്രന്റെ പുത്രിവൃത്താന്തം	308
5	അഞ്ചും ആറും മനഃപന്തരങ്ങൾ - ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്	310
6	ഭഗവദ്ഗർഭനം - പാലാഴിമഥനത്തിന് മന്ദരപുത്രത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത്	311
7	പാലാഴിമഥനം - ക്രൂരാവതാരം - ശ്രീശിവൻ വിഷപാനം ചെയ്തത്	312
8	ലക്ഷ്മി, ധന്വന്തരി, മോഹിനി എന്നീ അവതാരങ്ങൾ	315

അദ്ധ്യായം വിഷയവിവരം പേജ്

9	മോഹിനി അസുരന്മാരിൽ നിന്നും അമൃതം വീണ്ടെടുത്ത് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്തത്	317
10	ദേവാസുരയുദ്ധം	319
11	ദേവന്മാർ അസുരന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചത്	319
12	ശ്രീ ശിവൻ മോഹിനിരൂപം കണ്ടത് മോഹിച്ചത്	320
13	മനഃപന്തര നിരൂപണം	323
14	മനഃപന്തരങ്ങളുടെ ഭരണക്രമം	324
15	മഹാബലിചരിതം - ബലി ശക്തിയെ പ്രാപിച്ചു മൂന്നു ലോകങ്ങളുമടക്കിയത്	324
16	അഭിതീയുടെ ദുഃഖവും കിശുപന്റെ ഉപദേശവും	326
17	അഭിതീക്ക് ഭഗവദ്ഗർഭനലാഭവും ഗർഭധാരണവും	328
18	വാമനാവതാരം	330
19	ഭഗവാൻ മൂന്നടി ഭൂമി യാചിച്ചതും ഇക്രാചാതുർ ബലിയെ തടഞ്ഞതും	332
20	ബലിയുടെ ഭൂമിദാനം, ത്രിവക്രമദർശനം	336
21	ഭഗവാൻ ബലിയെ വരണപാശത്താൽ ബന്ധിച്ചത്	339
22	ബലിയുടെ സത്യസന്ധതയും ഭഗവാൻ വരപ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും	341
23	മഹാബലി സുതലത്തിൽ പോകുന്നതും വാമനമൂർത്തി ഉപേന്ദ്രനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും	346
24	മത്സ്യാവതാരം	348

നവമസ്കന്ധം

1	സൂര്യവംശം - സുഭദ്രാചരിതം	351
2	വൈവസ്വതമനുവിന്റെ ഏഴു പുത്രന്മാർ രുടെ ചരിത്രം	352
3	ശത്രുതിയുടെ വംശം	353
4	നഭോവംശവും അംബരീഷാചരിത്രവും	355
5	ദുഷ്ടാസസ്സിന്റെ സങ്കടനിയന്ത്രണവും അംബരീഷന്റെ പരമപ്രഭാപ്തിയും	362
6	ഇക്ഷ്വാകുവംശം, മാന്ധാതാചരിതം സൗഭരിയുടെ ഗുഹസ്ഥവൃത്തി	365
7	ത്രിശങ്കു, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ ചരിത്രം	367

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
8	സഗരചരിതം	368
9	ഗംഭാവതരണം	369
10	ശ്രീരാമാവതാരം	370
11	ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യഭാരവും സചധാമ പ്രാപ്തിയും	374
12	ശ്രീരാമവംശം	376
13	നീമിചരിതം	377
14	ചന്ദ്രവംശം - ബുധോൽപത്തി പുരൂരവസ്ഥിന്റെ ചരിതം	378
15	പരശുരാമചരിതം, കാത്തവീഴ്ചാർജ്ജന വധം	380

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
16	ക്ഷത്രിയ വംശസംഹാരം	381
17	പുരൂരവസ്ഥിന്റെ വംശം	383
18	യയാതി ചരിതം	383
19	യയാതിമോക്ഷം	386
20	ശകന്തളോപാഖ്യാനം - ഭരതചരിതം	387
21	രന്തിഭേദചരിതം	388
22	ശന്തനവംശം	390
23	യദുവംശം	391
24	ഭുവംശം (തുടർച്ച) ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം	391

ദശമസ്കന്ധം - പൂർവാർദ്ധം

1	ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിനുള്ള വേദമുനിരൂപണം	395
2	ഭഗവാൻ ഭേദകീഗർഭത്തിൽ പ്രവേ ശിച്ചതും ഭേദന്മാരുടെ സ്തുതിയും	400
3	ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം	405
4	കംസന്റെ മഹാമായാ ഭർത്തവ്യം പശ്ചാത്താപവും	409
5	ഗോകുലത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാ രോത്സവം	412
6	പുതനാമോക്ഷം	415
7	ശങ്കടാസുര, തുണാവത്തവധം	419
8	നാമകരണം, ബാലലീല	422
9	ഉല്പുഖല ബന്ധനം	430
10	നളകുബ്ജര മണിഗ്രീവന്മാരുടെ ശാപമോക്ഷം	433
11	വൃന്ദാവനപ്രവേശം, വത്സാസുരവധം, ബകവധം	437
12	അഘോസുരവധം	441
13	വത്സസ്തേയം	445
14	ബ്രഹ്മസ്തൂതി	453
15	ധേനുക്കവധം	459
16	കളിയമർദ്ദനം	462
17	കാളിയന്റെ പൂർവ്വകഥ, ഭാവാഗ്നി പാനം	468
18	പ്രലംബവധം	470
19	ഭാവാഗ്നിപാനം	472
20	ഋതുവർണ്ണന	473

21	വേണുഗീതം	476
22	കാർത്ത്യായനീവൃതം	480
23	വിപ്രപന്ത്യനുഗ്രഹലീല	484
24	ഗോവർദ്ധനപൂജ	490
25	ഗോവർദ്ധനോത്സാരണം	494
26	വ്രജവാസികളോടു് ശ്രീകൃഷ്ണതർപ്പ നീരൂപണം	497
27	ഇന്ദ്രസ്തൂതി, ഗോവിന്ദപട്ടാഭിഷേകം	500
28	നന്ദഗോപക്് വന്ദണലോകഭർത്തനം, ഗോപന്മാക്് വൈകുണ്ഠഭർത്തനം	502
29	രാസകൂഡ, ശ്രീഭഗവാൻ ഗോപികളു മായി രാസലീല ആരംഭിക്കുന്നത്	504
30	ഗോപികൾ ഭഗവാനെ തേടിനടക്കുന്നത്	515
31	ഗോപികാഗീതം	520
32	ഗോപികൾക്ക് വീണ്ടും ഭഗവദ്ഭർത്തനം	525
33	മഹാരാസലീല	529
34	സുഭർത്തനമോക്ഷവും ശംഖമൂഡവധവും	534
35	യുഗളഗീതം	536
36	അരിഷ്ടവധം, നാരദ -കംസ സമാഗമം, അക്രൂരദൈത്യം	539
37	കേശിവധം, നാരദസ്തൂതി, വ്യോമാസുരവധം	541
38	അക്രൂരന്റെ ഗോകുലയാത്ര	543
39	ഗോപീവിലാപഗീതം, അക്രൂരൻ വൈകുണ്ഠഭർത്തനം	547
40	അക്രൂരസ്തൂതി	552

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
41	ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മധുരപ്രവേശം	554
42	സൈരന്ധ്രനഗ്രഹം, ധനുർഭംഗം	557
43	കവലയാപിഡവധം, മല്ലരംഗം	559
44	കംസവധം	562
45	ഗുരുകുലവാസം	565
46	ഉദ്ധവഭൂതം	568
47	ഉദ്ധവഗോപീസമാഗമം, ഭൂമരഗീതം, ഉദ്ധവഗീതം	574
48	സൈരന്ധ്രിക്കും, അകൂരൻ	585
49	അകൂരൻ ഹസ്തിനാപുരത്തേക്ക് പോയി മടങ്ങിയത്	588

ദശമസ്കന്ധം - ഉത്തരാർദ്ധം

50	ജരാസന്ധനമായുള്ള യുദ്ധവും ഭാരകാ പ്രവേശനവും	591
51	മുഷുകുന്ദാനഗ്രഹം	593
52	രത്നമിണിസന്ദേശം	597
53	രത്നമിണിഹരണം	601
54	രത്നമിണി വിവാഹം	604
55	പ്രഭു മന്റോൽപത്തി	607
56	സുതന്തുകോപാഖ്യാനം, സത്യഭാമ, ജാംബവതീപരിണയം	609
57	ശതധന്വപാവധം, അകൂരന്റെ കാശി യാത്രയും തിരിച്ചുവരവും	612
58	കാളിന്ദി, മിത്രവിന്ദ, സത്യ, ഭദ്ര, ലക്ഷ്മണ, എന്നിവരുടെ വിവാഹം	615
59	നരകാസുരവധം, രാജപുത്രീസ്വീകാരം	618
60	ഭവതീവിനോദം	620
61	രത്നവധം	626
62	ഉഷാപരിണയം	628
63	ബാണയുദ്ധം - ശങ്കരവിജയം	630
64	ഗുരുമോക്ഷം	633
65	യമുനാകർഷണം	636
66	പെരുന്തസ്രുകവധം, സുക്ഷിണവധം	637
67	ഭാവിവിഭവധം	639
68	സാംബോഭാഹി	640
69	ശ്രീനാരദൻ ഭഗവാന്റെ ഗുഹസ്ഥ വൃത്തിയെ കാണുന്നത്	642

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
70	രാജഭൂതന്റെയും, ശ്രീനാരദരുടെയും ദൈത്യം	645
71	ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോയത്	648
72	ജരാസന്ധവധം - രാജാക്കന്മാരുടെ മോചനം	651
73	രാജാക്കന്മാരുടെ സ്തുതിയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും	653
74	രാജസൂയം, അഗ്ര്യപൂജ, ശിശുപാലവധം	656
75	ഭൂതോധനന്റെ സ്ഥലജലഭ്രാന്തി	659
76	സാലപ - പ്രഭു മൃത്യുലം	661
77	സാലപവധം	662
78	ബലരാമന്റെ തീർത്ഥയാത്രയും സുതവധവും	663
79	ബലരാമന്റെ തീർത്ഥയാത്രാസമാപ്തി	665
80	കുചേലോപാഖ്യാനം - കുചേലൻ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത്	667
81	കുചേലാനഗ്രഹം	673
82	തീർത്ഥയാത്ര - ഗോപികൾക്കും തത്ത്വപരഭരണം	677
83	ഭഗവാന്റെ വിവാഹ കഥകൾ	680
84	വസുദേവർ യജ്ഞം നടത്തിയത്	683
85	ഉത്തപുത്രാനയനം	686
86	സുഭദ്രാഹരണം, ശ്രീഭഗവാന്റെ ഭക്തഭക്തി	689
87	ആതിഗീത	692
88	പുകാസുരവധം - ഗിരിനുമോക്ഷം	697
89	ഭൂതപരീക്ഷ, സന്താനഗോപാലം	700
90	ശ്രീഭഗവാന്റെ ഗുഹസ്ഥവൃത്തി	705

ഏകാദശസ്കന്ധം

1	യാദവന്മാർക്ക് ശാപം ഭവിക്കുന്നത്	707
2	നാരദ -വസുദേവ സംവാദം, ഭഗവത ധർമ്മം, ഭഗവതോത്തമലക്ഷണം	710
3	മായാസ്വപ്നപരം, മായാസന്തരണ മാർഗം, ശ്രീനാരായണതത്വം	716
4	ഭഗവദ്ഭവതാരങ്ങൾ	723

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
5	വിഷയികളായ സംസാരികളുടെ ഗതി; കാരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാന്റെ ധ്യാനാസ്ഥമായ രൂപം	624
6	ഉഭവശരണാഗതി	729
7	ഉഭവക്ത് ഉപഭേദം, സന്യാസലക്ഷണം, യദു - അവധൂത സംവാദം	732
8	യദു-അവധൂത സംവാദം (തുടർച്ച)	737
9	യദു-അവധൂത സംവാദം (തുടർച്ച)	741
10	ഭേദാഭിമാനം സംസാരകാരണം	744
11	ബന്ധമോക്ഷനിരൂപണം, സാധു ലക്ഷണം, ഭക്തലക്ഷണം	746
12	സത് സംഗമമറിമ	749
13	ഹംസ-സനകാഭി സംവാദം	752
14	പരമശ്രേയസ്സാധനം ഭക്തിയോഗം	755
15	സിദ്ധികൾ	758
16	വിഭൂതിവർണ്ണന	760
17	വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം, ബ്രഹ്മചര്യം-- ഗാർഹസ്ഥ്യവും	762
18	വാന്പ്രസ്ഥം, സന്യാസം	765
19	ജ്ഞാനലക്ഷണം, ഭക്തിസാധനം, യമനിയമാഭികൾ	768
20	ജ്ഞാനകർമ്മ ഭക്തിസാധനകർമ്മങ്ങളെ അധികാരിഭേദം	771
21	ഗുണഭോജനിരൂപണം	774
22	തപസംഖ്യകൾ, പ്രകൃതി-പുരുഷഭേദം, ആത്മാവിന്റെ ദേഹബന്ധം	775
23	ഭിക്ഷുഗീത	777
24	സാംഖ്യശാസ്ത്രനിരൂപണം	781
25	ത്രിഗുണവൃത്തിനിരൂപണം	783

അദ്ധ്യായം	വിഷയവിവരം	പേജ്
26	ദുസ്സംഗഭോജം, സാധുസംഗമമറിമ	785
27	ഭഗവത്പൂജാവിധി	788
28	ജ്ഞാനയോഗം	790
29	ഭഗവദ്ധർമ്മം, ഉഭവോപഭേദം ഉപസംഹരിക്കുന്നതും, ഉഭവർ ബദശ്ശാശ്രമത്തിലേക്കു പോകുന്നതും	793
30	യദുകലനാശം	798
31	ശ്രീഭഗവാന്റെ പരമധാമപ്രാപ്തി	800

ദ്വാദശസ്കന്ധം

1	കലിയുഗ രാജവംശം	803
2	കലിഭോജനിരൂപണം, കൽക്കി അവതാരം	804
3	യുഗധർമ്മങ്ങൾ	806
4	പ്രലയനിരൂപണം	809
5	ശ്രീനുകൽ ബ്രഹ്മ്മോപഭേദം നൽകി ഉപസംഹരിക്കുന്നു	812
6	പരീക്ഷിത്തിന്റെ മുകുതി, സർപയാഗം, വേദവിഭാഗം	814
7	പുരാണലക്ഷണം	817
8	മാർണ്ഡേയന്റെ രൂപസ്സം നരനാരായണ ഭർത്തവ്യം	818
9	മാർണ്ഡേയന്റെ മായാ മോഹവും വടപത്രശായി ഭർത്തവ്യം	821
10	മാർണ്ഡേയന്റെ ഉമാമഹശ്വപര ഭർത്തവ്യം	823
11	തന്ത്രസിദ്ധാന്തപ്രകാരമുള്ള കൽപനകൾ, ആഭിത്യവ്യക്തം	826
12	ശ്രീമദ്ഭാഗവത സംഗ്രഹം	828
13	ഉപസംഹാരം	838

ദിധൃശ്രീ ശ്രീ അഭഭാന്നദസപാമി തിരുവടികൾ

ശ്രീരാധാകൃഷ്ണഭ്യോം നമഃ

അവതാരിക

1. ജനാഭ്യസ്യതേ നപതേതിതരതപ
ശ്ചാതേമണ്ഡലിജ്ഞഃ സപരഃ
തേനേബ്രഹ്മഹൃദോയ ആദികവയേ
മഹുന്തിയത് സുരയഃ |
തേജോവാരിമുദം യഥാവിനിമയേ
യത്ര ത്രിസദ്യോ ദൃഷ്ടം
ധാത്വാഽസപന സഭാ നിരസ്ത കഥകഃ
സത്യം പരം ധിമഹി |

2. ധർമ്മപ്രോജ്ഞിത കൈതവോ ഽത്ര പരമോ
നിർമ്മത്സരാണാം സതാം
വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവഭം
താപത്രയോന്മൂലനം |

ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ
കിംവാപരൈരീശപരഃ
സദ്യോ ഹൃദ്യവരധൃതേ ഽത്ര തൃതിഭിഃ,
ശുശ്രൂഷഭിഃ തത്ക്ഷണാത് ||

3. നിഗമ കല്പതരോർ ഗലിതംഫലം
ശുകമുഖാമൃത ഭൂവ സംയുതം |
പിഞ്ചതഭാഗവതം ഭുസമാലയം
മുഹൂരഹോ രസികാ ഭൂവി ഭാവുകാഃ ||

വേദങ്ങളുടെ സാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. മഹാഭാരതത്തിന്റെ താല്പര്യനിർണ്ണായകഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വിദ്യകളുടെ ഭണ്ഡാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവാന്റെ മധുരതമായ പ്രേമരസം നിറഞ്ഞ മഹാസാഗരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അദ്ധ്യാത്മവിദ്യയുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എല്ലാ മതഭേദങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തത്ത്വസംഹിതയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീതയുടെ ഒരു സുന്ദരഭാഷ്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതായത്, ശ്രീഭഗവാന്റെ വാങ്മയിമുത്തിയായ-സപ്തഗതി ഭഗവതിയായ ഗീതയുടെ പതിനെട്ടദ്ധ്യായങ്ങളെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവ്വഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രദ്ധാഭക്തി പൂർവ്വകം നിത്യപാരായണം ചെയ്യുന്ന ഭഗവദ് പ്രേമികൾക്ക് ലൗകികവും പാരലൗകികവുമായ എല്ലാ സിദ്ധികളേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഒരു പ്രകാരത്തിലും തുലനം ചെയ്യുവാൻ അർഹതയുള്ളതും ആശീർവാദാത്മകവും അഭൂതപൂർവ്വമായ അതൂതഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം.

“ശ്രീമദ് ഭാഗവതാഖ്യായം പ്രത്യക്ഷഃ കൃഷ്ണഃ ഏവ ഹി”

(ഭാഗവതമാഹാത്മ്യം)

“സാക്ഷാത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം” എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് മറ്റു പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ അവസാനമില്ലാത്ത മഹിമകളോടുകൂടിയതും അനിവൃതനിയമമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സ്വരൂപം എന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഭാഗവത മഹിമയെപ്പറ്റി ആർക്കു എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും? വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമയെ വർണ്ണിക്കുവാൻ ആർക്കും തന്നെ സാമർത്ഥ്യമില്ല, എന്നു പറയുന്നതിൽ അശേഷം അതിശയോക്തിയില്ല.

മേൽ ഉദ്ധരിച്ച മൂന്നു ശ്ലോകങ്ങളിൽകൂടി ഭഗവാൻ വേദവ്യാസൻ ഭാഗവതത്തിന്റെ അപാരമഹിമയെ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അഥവാ- മംഗലാലങ്കാരത്തിൽ, ഭഗവദ് സ്വരൂപമെന്താണെന്ന് പട്ടം പിടിച്ചു കാണിക്കുന്നു. “ആദിൽ നിന്നാണോ ഈ ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും പ്രളയവും സംഭവിക്കുന്നത്, ആരുടെ സത്തുകൊണ്ടാണോ ഈ ജഗത്ത് സത്യമായിത്തീരുന്നത്, ജഗത്തില്ലാതെയായാലും ആരുടെ അസ്തിത്വമാണോ അക്ഷണ്ണമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, ആരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ടാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിന്റെ വൃത്തികൾക്കും അതാത് വിഷയങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്, എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടേയും സൂത്രധാരനാണെങ്കിലും ആരാണോ ഒന്നിന്റേയും കത്താവൊ ഭോക്താവൊ അല്ലാതെ സർവ്വസാക്ഷിയായും

സമുത്തരനായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, ഏകനും ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമായതിനാൽ ആരാണോ അനിത്യമായ-പരിവർത്തനശീലമായ - പ്രകൃതിയിൽനിന്നും സഭാഭിന്നനായിരിക്കുന്നത്, അഖണ്ഡവും അബാധ്യമായ ജ്ഞാനത്താൽ ആരാണോ സ്വയം പ്രകാശനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്റെ സങ്കല്പംകൊണ്ട് ആരാണോ വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രഭാനം ചെയ്തത്, ആരെ സംബന്ധിച്ചാണോ മഹാഷിശുപതന്മാർപോലും മോഹിതരായി ഭവിക്കുന്നത്, ആരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ടാണോ ത്രിഗുണമയിയായ സൃഷ്ടി സത്യമായും, ഭിന്നഭിന്നമായ നാമരൂപങ്ങളുടെ ഭൂഷിയിൽ അസത്യമായും കാണപ്പെടുന്നത് -കാനൽജലം, ജലത്തിൽ സ്ഥലം ആദിയായ ഭൂമിണ്ടാക്കുന്നത്, ആരുടെ ജ്ഞാനമയമായ പ്രകാശംകൊണ്ടാണോ മായാ, മമലം, കപടം ആദിയായവയെ നിത്യനിരന്തരം നിരസ്തമാക്കിത്തീർക്കുന്നത് ആ പരമസത്യസ്വരൂപനായ പരമേശ്വരനെ ഞങ്ങൾ പ്രേമത്തോടും മറ്റുകാര്യത്തോടുംകൂടി ചിന്തനം ചെയ്യുന്നു-ഭജിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥപ്രശസ്തിയാണ് രണ്ടും മൂന്നും പദ്യങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. “ശ്രീമദ്ഭാഗവത മഹാപുരാണം മഹാമുനീഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പായന വ്യാസനാൽ വിരചിതമാണ്. മോക്ഷപത്ത്നം ഒരു വസ്തുവിന്റെയും കാര്യയുടെ ഗന്ധം പോലുമില്ലാത്ത നിഷ്പപടമായ പരമധർമ്മത്തെയാണ് ഇതിൽ നിരൂപണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ പരമധർമ്മമാണ് അനന്യവും വിശുദ്ധവുമായ ഭഗവദ് പ്രേമം. ആരുടെ ഹൃദയമാണോ ശുദ്ധവും മത്സരഹീനവുമായിരിക്കുന്നത് ആ സത്പുരുഷന്മാർക്കു മാത്രം ഗ്രഹിക്കുവാൻ യോഗ്യമായ വസ്തുവിന്റെ, അഥവാ പരബ്രഹ്മഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിരൂപണമാണിതിലുള്ളത്. ഇത് (ഭാഗവതം) ആദ്ധ്യാത്മികം, ആധിദൈവികം, ആധിഭൗതികം എന്നു താപത്രയങ്ങളെ വേദോടുകൂടി പിഴുത് നശിപ്പിക്കുന്നതും പരമകല്യാണത്തെ പ്രഭാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഇതു തത്ത്വസംഹിതയെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക്, ഫലം തരുന്നതിൽ വിളംബമുണ്ടാക്കുന്ന അന്യസാധനങ്ങളുടേയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും ആവശ്യകതയുണ്ടാകുന്നില്ല. ആകാണോ അനേക ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത സുകൃതം കൊണ്ട് ഈ മഹാപുരാണം ശ്രവണം ചെയ്യുവാൻ ഇല്ലയുണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ആക്ഷണം തന്നെ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ തന്റെ വാസസ്ഥാനമാക്കി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രസത്തിന്റെ മർമ്മജ്ഞാനം! ഹേ ഭാവുകന്മാരെ! ഭക്തിഭാവത്തിൽ സഭാവിഹാരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളേ! ഈ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം വേദമാകുന്ന കല്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പകുപ്പാലമാണ്. ശ്രീശങ്കരഭട്ടാരകൻ തന്റെ

മുഖസംബന്ധത്താൽ പരമാനന്ദമയമായ സുധയാൽ ഇത് പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. (“തത്ത കൊത്തിയ പഴം അധികം മധുരിക്കും” എന്ന ചൊല്ല് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ). ഈ പഴത്തിൽ തോല്, ബീജം ആദിയായ ത്യാജ്യാംശം അണുമാത്രം പോലുമില്ല. രസം മാത്രമാണിതിന്റെ സ്വരൂപം. അതായത്, ഇത് മുന്തിമാൻരസമാണ്. ശരീരത്തിൽ ചേതനയുള്ളതു വരെ - ഈ സംസാരത്തിന് പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നതുവരെ - ഈ ദിവ്യ ഭഗവദ് രസത്തെ നിരന്തരം - വീണ്ടും വീണ്ടും പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവിൻ!

ഈ അമൃതപാനത്തിന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽതന്നെ - ഈ ജന്മത്തിൽതന്നെ നമുക്ക് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹിമയിൽ ഒരംശം മാത്രം ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽക്കൂടി പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അമൃതമൂറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ നിത്യപാരായണം ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ അതുതന്നെ ഭാവതരംഗങ്ങൾ ഇളകിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഭാഗവത പ്രേമികളുടെ അനുഭവമാണ്. ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ അനേകം മഹാത്മാക്കൾ അതിസുന്ദരമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ്ശ്രീധരസ്വാമികളുടെ ശ്രീധരീയം ഇവയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമർഹിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഗിരീധരൻ, ശ്രീവംശീധരൻ ആദിയായവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അനുപമേയങ്ങളാണ്. എങ്കിലും ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും “ആർക്കും ഇതുവരെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല” എന്നാണ് അഭിജ്ഞാനാരുടെ അഭിപ്രായം. അതായത്, ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഗംഭീരതയും മധുരതയും പൂർണ്ണമായും പ്രകടമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല” എന്നും വ്യാഖ്യാതാക്കൾ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. വാചാ മഹോപരമാണ് ഇവയിലെ തത്ത്വമെന്നും ഭാവം.

- അസ്തു.

ഈ മഹാപുരാണത്തിന്റെ മഹിമയെ വർണ്ണിക്കുവാൻ മഹാപണ്ഡിതന്മാർപോലും അധൈര്യപ്പെടുമ്പോൾ വെറും നിസ്സാരനായ ഇവൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ക്ഷണഭംഗമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ അഭിമാനിച്ചും അഹങ്കരിച്ചും കഴിയുന്ന മനുഷ്യാധമനായ ഇവൻ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ചിത്തശുദ്ധി ലഭിക്കാത്ത വെറും പ്രാകൃതനായ ഇവൻ അപാരമഹിമയോടു കൂടിയ ഭാഗവതതത്ത്വത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത് മഹാത്മാക്കൾക്ക് സ്വീകാർത്ഥമാകുമോ? തോന്നുന്നതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കത്തിക്കുറിച്ചാൽ അത് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത് സ്വരൂപമായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാകില്ലെ? എന്നും ഭയപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ മഹാത്മാക്കളുടെ ഉക്തികളിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ ഇവന്റെ പ്രാകൃതഭാഷയിൽ പകർത്തുവാൻ മാത്രമേ ധൈര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

- അസ്തു.

പരമസർഗ്ഗികനും പരമഭക്തനും അമരകാലേശമില്ലാത്തവനും എന്നാൽ ശാസ്ത്രവിശാരദനുമായ ബ്രഹ്മശ്രീ രാമസ്വാമി അയ്യർ ഈ മഹാ കാവ്യത്തെ ഗദ്യരൂപത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത് മഹാജനസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പംപോലും പാകപ്പിഴ വരാതെയും അത്യന്ത ശുദ്ധരോടുകൂടിയുമാണ് അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്ഖലിതം വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുവാചകരായ സജ്ജനങ്ങൾ അവയെ പൊരുത്തു് അനുഗ്രഹിപ്പാറാകണമെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭേദിൽ ഇവൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. “ഗദ്യം കവിനാം നിക്ഷേപം വദന്തി” ഒരു കവിയുടെ-ഒരു മഹാന്റെ മാറു് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഉരകല്ലാണ് ഗദ്യം. അതായതു്, പദ്യത്തേക്കാൾ ഗദ്യം എഴുതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രമസാധ്യമാണെന്നു് ഭാവം.

അനേകം വർഷങ്ങളായി ഈ ആശ്രമത്തിൽ എല്ലാമാസങ്ങളിലും വിശേഷകാലങ്ങളിലും സപ്താഹപാരായണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാത്മാവാണ് ശ്രീ രാമസ്വാമി അയ്യർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരിശ്രമം ഭോഗവതഃപ്രമീകരക്കു് ഒരനുഗ്രഹവും കൈരളിക്കു് ഒരു മുതൽ കൂട്ടുമാണെന്നു് പറയുവാൻ ഇവനുശേഷം മടിക്കുന്നില്ല.

ഈ മഹാഗ്രന്ഥം ആശ്രമ പ്രസിദ്ധീകരണമായതുകൊണ്ടും സംസ്കാരസമ്പന്നരായ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സമ്മദം - നിർബുദ്ധം കൊണ്ടുമാണ് വെറും നിസ്സാരനായ ഇവൻ ഈ അവതാരിക എഴുതുന്നതിനുള്ള സാഹസത്തിനൊരുവെടുത്തതു്.

ശ്രീമദ്ഭോഗവതമഹാപുരാണത്തിൽ ചോദശസ്തവ്യത്തിൽ അന്തിമ അദ്ധ്യായത്തിലും ഭോഗവതത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്താണെന്നു് സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.

“ആദി മദ്ധ്യാവസാനേഷു വൈരാഗ്യാഖ്യാന സംയുതം
ഹരിലീല കഥാബ്രാഹ്മണാദിത സത്സരം
സർവ്വവേദാന്ത സാരം യത് ബ്രഹ്മാത്മൈകതലക്ഷണം
വസ്തുപദിതീയം തന്നിഷ്ടം കൈവല്ലൈകപ്രയോജനം”

ഈ മഹാപുരാണത്തിൽ ആദിയിലും മദ്ധ്യത്തിലും അന്തത്തിലും വൈരാഗ്യോത്പാദകങ്ങളായ കഥകളുടെ ഉല്പേക്ഷമാണുള്ളതു്. ഭഗവാന്റെ ലീലാകഥാരൂപിയായ ഈ അമൃതസമുദ്രത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന ഭക്തവൃന്ദവും ഭേദതകളും മഹത്തായ-അസിമമായ-ആനന്ദമനുഭവിക്കുന്നു. സമസ്തവേദാന്തസാരവും ബ്രഹ്മത്തിന്റേയും ആത്മാവിന്റേയും ഏകതാരൂപവും അപിതീയവുമായ വസ്തുവാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. കൈവല്യമാണ് ഇതിന്റെ

നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഏകമാത്രമായ പ്രയോജനം, സർവ്വഭവദാണസാരരൂപമായ ഈ ഭാഗവതാമൃതരസം പാനം ചെയ്ത് സംതൃപ്തരായ ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് പിന്നിട്ട് മറ്റു ലോകവിഷയങ്ങളൊന്നിലും ഒരിക്കലും രുചി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.”

ഈ തത്ത്വസംഹിതയിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും സമാപ്തിയിലും “സത്യം പരം ധീമഹി” എന്ന വിശേഷ വാക്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തിനാൽ പരമസത്യമാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമെന്നും ആ സത്യവസ്തുവായ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ഒന്നു മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കർത്തവ്യമെന്നും സിദ്ധമാകുന്നു. ആ സത്യവസ്തുവിനെ സന്ദർശനസരിച്ച് ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭഗവാന്നെന്നും, ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മമെന്നും, ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ പരമാത്മാവെന്നും മറ്റു ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെന്നും അഭിസംബോധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനും ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ശ്രീകൃഷ്ണനും പരമതത്ത്വത്തിന്റെ വിഭിന്നനാമങ്ങളാണെന്നും സാധകരുടെ ഹിതാർത്ഥം ഇങ്ങനെ വിഭിന്നരൂപത്തിൽ വർണ്ണന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും അവിടവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാതി, യാവാൻ യശ്ചാസ്തി തത്ത്വതഃ” എന്ന ഭഗവദ്വാക്യമനുസരിച്ച് ഭക്തികൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഭഗവദ്തത്ത്വം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതെന്നും അതാണ് വാസ്തവിക അനുഭവമെന്നും, അതായത്, ഭഗവദനുഭവമാണ് പരിപൂർണ്ണാനുഭവമെന്നും ബ്രഹ്മാനുഭവവും പരമാത്മാനുഭവവും ഭഗവദ്തത്ത്വത്തിന്റെ ഖണ്ഡാർത്ഥവുമാത്രമാണെന്നും ഭാഗവതപ്രേമികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ “വദന്തി തത്ത്വതപവിദസ്സ്തപഃ യജ്ജ്ഞാനമദ്ധയം, ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ” തത്ത്വവേത്താക്കൾ യാതൊരു റസ്തുവിനെയൊന്നും അപരയജ്ഞാനതത്ത്വമെന്നു പറയുന്നത്, ആ വസ്തുവിനെ ബ്രഹ്മമെന്നും പരമാത്മാവെന്നും ഭഗവാന്നെന്നുമുള്ള നാമങ്ങളാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു നാമങ്ങളും മൂന്നു തത്ത്വങ്ങളല്ലെന്നും പ്രത്യുത, ഇത് ഏകമായ പരമതത്ത്വത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിഭേദമനുസരിച്ച് മൂന്നു പ്രകാരത്തിലുള്ള അനുഭൂതികൾ മാത്രമാണെന്നും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനോദയത്തിൽ സാധകന്റെ ശുദ്ധസാത്വിക ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവദ്സ്വരൂപത്തിന്റെ നിഴൽ-പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെയാണ് ബ്രഹ്മമെന്നു പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളാൽ ഒരിക്കലുണ്ടാകുന്ന ഈ തത്ത്വം നിർഗുണമെന്നും നിർവികാരമെന്നും നിർവിഷേഷമെന്നും നിഷ്ക്രിയമെന്നും പല നാമങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ആലോകപഞ്ചം എപ്പോഴാണോ ബിംബരൂപത്തിൽ സാധകന്റെ ഹൃദയാകാശത്തിൽ പ്രതിതമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പരമാത്മാവെന്നു പറയുന്നു. യോഗികൾ ഈ പരമാത്മതത്ത്വത്തെ ദീപകലികയെന്ന പോലെ ദർശനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരമാത്മതത്ത്വം “അന്തർയാമി”യെന്ന

നാമത്താലും അറിയപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാനുഭവവും പരമാത്മഭർശനവും ഭഗവദ് തത്വത്തിന്റെ ഖണ്ഡം, അഥവാ അംശബോധം മാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാനവും പരമാത്മാവിന്റെ അധിഷ്ഠാനഭൂതവുമായ പരമതത്വത്തെ ശുദ്ധഭക്തൻ പ്രേമാഞ്ജനാർത്ഥശുരിതമായ നേത്രങ്ങളാൽ, അചിന്ത്യ ഗുണ സ്വഭാവയുക്തവും ഷഡൈശ്വര്യപൂർണ്ണവും ശ്യാമസുന്ദരവുമായ രൂപത്തിൽ ഭരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭരിക്കുന്ന ഒരുത്തരൂപത്തെയാണ് “ഭഗവാൻ” എന്ന നാമത്താൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭർശനത്താലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവമാണ് ഭഗവന്റെ വിജ്ഞാന സമനപിതവും പരമഗുഹ്യവുമായ ജ്ഞാനം. ഭക്തിഭാവതനേത്രങ്ങൾക്കുമാത്രം പരിജ്ഞാതമാണ് ഈ സർവ്വ ഗുഹ്യതമമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് ഭഗവദ് തത്വപരഹസ്യം. അസ്തു.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന് അനേകം മഹാത്മാക്കൾ ടികാകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അചൈതന്യസമ്പ്രദായത്തിലെ ശ്രീ ചിത്സുഖാചാര്യനും ചൈതന്യസമ്പ്രദായ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ മധ്വാചാര്യനും ശ്രീ വിജയധ്വജൻ ആദിയായവരും ടികാകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ല. വർത്തമാനകാലത്തുള്ള ടികാകളിൽ ശ്രീ ശ്രീധരസ്വാമികളുടെ ടികാ സർവ്വശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഐകകണ്ഠ്യേണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുപോലും ശ്രീധരസ്വാമികളുടെ ടികാ നിഷ്പന്നവും സർവ്വശ്രേഷ്ഠവുമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശിഷ്ടാചൈതന്യസമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രണേതാവായ ശ്രീരാമാനുജാചാര്യർ ഭാഗവതത്തെ ആധാരമാക്കി ഏതാനും നിബന്ധങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായ ശ്രീ സുഭാഗ സുരി “ശുക്ലപക്ഷിയ” മെന്ന നാമത്തിലും ശ്രീ വിർഭാല ചാചാര്യർ “ഭാഗവതചന്ദ്രചന്ദ്രികാ” എന്ന നാമത്തിലും ടികാകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീചൈതന്യമഹാപ്രഭു ശ്രീഭാഗവതത്തെ പ്രസ്ഥാനരൂപിയിട്ട് ഒരു ഭാഷ്യമെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികൾ അനേകം ടികാകളും നിബന്ധങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമികളുടെ “ഭക്തിരസാമൃതസിന്ധു” ശ്രീ സനാതനഗോസ്വാമികളുടെ “ബ്രഹ്മവൈഷ്ണവതോഷിണി”, ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമികളുടെ “ഷഡ് സന്ദർഭം, ക്രമസന്ദർഭം” “വൈഷ്ണവതോഷിണി” ആദിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധിയെ ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. “വൈഷ്ണവതോഷിണി” എന്ന ഭാഗവതവ്യാഖ്യാനം അത്യന്തം താത്പര്യവും വിചിത്രവുമാണ്. ശ്രീമഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പരമ്പരയിൽ വിശ്വനാഥചക്രവർത്തിയെന്ന മഹാനാണ് എല്ലാ ടികാകളെയും അതിശയിക്കുന്ന മധുരതമമായ ഒരു ടികാ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ടികാ “സാരാത്മദർശിനി”യെന്ന നാമത്താൽ

പ്രഖ്യാതമാണ്. പുഷ്പിമാർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രണേതാവായ മഹാപ്രഭു ശ്രീവല്ലഭർ ചായ്തും ഭാഗവതത്തിന് ടീകാ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അപൂർണ്ണമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവദ്ഗീതയിൽ അതിഗംഭീരമായ വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹം സാഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “സുബോധിനി”യെന്നാണ് ആ ടീകയുടെ നാമം. ശ്രീവല്ലഭർ ചായ്തരുടെ വശജനാഭം ടീകാകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിബാർക്കചായ്തസമ്പ്രദായക്കാർ വളരെ സംക്ഷേപമായി മാത്രം എഴുതുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ്. നിബാർക്കചായ്തരുടെ അനുയായി ശ്രീശങ്കരദേവാചാര്യർ “സീലാന്തപ്രദീപം” എന്ന നാമത്തിൽ ഒരു ടീകാ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യാഖ്യാനം അത്യന്തം സംക്ഷേപമാണെങ്കിലും തന്റെ സമ്പ്രദായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അദ്ദേഹമിതിൽ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അനേകം മഹാത്മാക്കൾ രാസലീലാ ആദിയായ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾക്ക് രസപൂർണ്ണമായ നിബന്ധങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രധാനഗ്രന്ഥവും ശ്രീമദ്ഭാഗവതമാണ്. മഹാപണ്ഡിതനും ഭക്തമൃഡാമണിയുമായ ശ്രീമധുസൂദനസരസ്വതി സ്വാമികളും ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന് അതിസുന്ദരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മംഗലാചരണത്തിൽ-

“ശ്രീകൃഷ്ണം പരമം തത്ത്വം നതാ തസ്യ പ്രസാദേ
ശ്രീഭാഗവതപദ്യാനാം കശ്ചിത് ഭാവഃ പ്രകാശ്യതേ”

“പരമതത്ത്വസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്മിത്രവടിയുടെ കൃപാപീയുഷത്തിൽ മുങ്ങിയ ഞാൻ ശ്രീമദ്ഭാഗവതപദ്യങ്ങൾക്ക് ഭാവാത്മം പ്രകടമാക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു,” എന്നാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

“അനുദിനമിദമായുഃ സർവ്വാഭാസതഃ പ്രസംഗൈഃ
ബഹുവിധ പരിതാപൈഃ ക്ഷീയതേ വൃത്മമേവ
ഹരിചരിത സുധാഭിഃ സിദ്ധമാനം തദേതത്
ക്ഷണമപി സഫലം സുഭാഭിത്യയം മേ ശ്രമോഭൂ”

“സർവ്വാ അസദ് വസ്തുവുമായുള്ള സംഗംകൊണ്ട് അനേകം പ്രകാരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം ആയുസ്സു വൃത്മമായി ക്ഷീണദശയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീഭഗവാന്റെ ലീലാ രൂപിയായ അമൃതസിഞ്ചനംകൊണ്ട് ഈ ജന്മം ഒരു ക്ഷണനേരത്തേക്കെങ്കിലും സഫലമാകട്ടെയെന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പരിശ്രമത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്” എന്ന് ആ മഹാപുരുഷൻ മംഗലാചരണത്തിൽ പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശ്രീ കിശോരീലാലിന്റെ “വിശുദ്ധസഭിപിക്താ” ശ്രീരാമനാരായണന്റെ “ഭാവഭാവവിഭാവികാ”, ശ്രീധനപതിസ്മരിയുടെ “ഭാഗവതഗ്രന്ഥാത്മഭിപിക്താ” വിദ്യാവാചസ്പതിയുടെ “അനപിതാത്മപ്രകാശികാ” വംശീധരി, മൂണ്ണികാ, സുബോധിനി ആദിയായ ടികാകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഇപ്രകാരം അനവധി ടികാകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന് ഭാഷ്യം ശ്രീമദ്ഭാഗവതം മാത്രമാണെന്നാണ് മഹദ്വചനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം വിഭാഗമാരുടെ പരീക്ഷാഭൂമിയാണെന്നുള്ള ചൊല്ലു് പ്രസിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതു സരളവും ഇതു സുബോധസ്വരൂപവും, അതായതു്, പാരായണം ചെയ്യുന്തോറും മുഷാവസ്ഥയെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം വേറെയില്ലെന്നു് നിഃസംശയം പറയാം. “ഭക്ത്യാഭാഗവതം ഗ്രാഹ്യം”, ഭക്തികൊണ്ടു് മാത്രമാണ് ഭാഗവതാത്മം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതു് എന്ന ആപ്തവാക്യവും പ്രസിദ്ധമാണ്. അവരവരുടെ അധികാരമനുസരിച്ചു് അത്ഥഗ്രഹണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന്റെ അനന്യസാധാരണമായ മഹത്വമാണ്. ടികാകളെല്ലാം ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാവാ ഗ്രഹിക്കുവാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നു. ഭാഗവതപ്രേമികൾക്കു് ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലോ. ഇതൊരു പൂണ്ണഗ്രന്ഥമാണെന്നു് നാസ്തികന്മാർ പോലും സമ്മതിക്കുന്നു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ വണ്ണനശൈലി അത്യന്തം വിലക്കുണമാണ്—അസാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടു് മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് ഭക്തലോകത്തെ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതപാരായണം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിത്യാനുഭവമാണിതു്. ഭാഗവതമെന്നു് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ പുളകം കൊള്ളുന്നു.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ പത്തുവിഷയങ്ങളുടെ വണ്ണനമാണുള്ളതു്. ഭാഗവതം മുഴുവൻ ഈ പത്തു വിഷയങ്ങളിൽ അന്തർഗതമായിരിക്കുന്നു സർഗ്ഗം, വിസർഗ്ഗം, സ്ഥാനം, പോഷണം, ഉരതി, മനപന്തരം, ഇരശാനുകഥ, നിരോധം, മുക്തി, ആശ്രയം. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതു് ആശ്രയതത്വമാണ്. ആശ്രയശബ്ദത്തിനു്, ജീവികൾക്കു് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനു് യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തി ശ്രീഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്നത്ഥം—വ്യക്താവ്യക്തനം സർവ്വജനത്തിനും അധിഷ്ഠാനവസ്തുവും നിരപേക്ഷനും സർവ്വസാക്ഷിയുമായ പരബ്രഹ്മം ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്നത്ഥം. ഈ ആശ്രയതത്വത്തിന്റെ മഹിമയെ പ്രകടമാക്കുവാനായി മറ്റൊരുപതു് ലക്ഷണങ്ങളേയും വണ്ണന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ ഓരോ സ്കന്ധത്തിലും ആശ്രയതത്ത്വനിരൂപണമുണ്ട്. എങ്കിലും സതുണസാകാരരൂപമായ ആശ്രയതത്ത്വം ഭഗവദ്സ്കന്ധത്തിലും നിർതുണനിരാകാരമായ ആശ്രയതത്ത്വം ഭാഭഗസ്കന്ധത്തിലും വിശേഷരൂപത്തിൽ വണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രേമമാർഗ്ഗക്കാർ ബ്രഹ്മത്തെ ശ്രീഭഗവാന്റെ മഹത്തജസ്സായി ദർശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ ബ്രഹ്മാ ശ്രീഭഗവാന്റെ പശ്ചാത്തവാചികളായ ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതായത്, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ ബ്രഹ്മവും ഗീതാശാസ്ത്രത്തിലെ പരമേഷ്വരനെന്നും ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഏകമായ പരമവസ്തുവാണെന്നും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. “കൃഷ്ണമനമവൈ ഹിതപമാത്മാനമഖിലാത്മാനാം, ജഗദ്ധിതായ സോഽവ്യത്രദേഹിവാ ഭാതിമായയാ” ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഈ ജഗത്തിലുള്ള അസംഖ്യം ജീവികളുടെ ഏകമാത്രമായ ആത്മാവ്. ജഗത്തിന്റെ കല്യാണാത്മം - യോഗക്ഷേമാത്മം ശ്രീഭഗവാൻ തന്റെ ആത്മമായകൊണ്ടു ഒരു ശരീരധാരിയെപ്പോലെയുള്ള പ്രതീതിയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു.

ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും ശരീരി അഥവാ ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഭേദമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭഗവദ്സ്വരൂപം തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിനും ശരീരിക്കുമുള്ള ഭേദം ജീവനാണുള്ളതു്. ജീവൻ ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരപോലെ ജഡമല്ല. അതു് ചിന്തയമാണ്. അതിൽ ഹേയ ഉപാദേയഭേദമില്ല. അതായതു്, ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഓരോ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമങ്ങളും ഓരോ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ കണ്ണുകളൊന്നും കാതുകളൊന്നും മറെറല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ടും സംസാരിക്കുവാനും, കാണുവാനും, കേൾക്കുവാനും നടക്കുവാനും കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ചിന്തനവും ഓരോവാക്കും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഓരോ ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശ്വാസവും ഓരോ നാഡീസ്പന്ദനവും ഓരോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജീവികളിലുള്ള തുണങ്ങൾ പ്രാകൃതമാണ്. ജീവികൾക്കു് അവയെ ത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ തുണങ്ങൾ നിജസ്വരൂപഭൂതവും അപ്രാകൃതവുമാണ്. അതുകൊണ്ടു ഭഗവാൻ തുണങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സതുണസാകാരരൂപം. ഇനി അത്യുത്തമമായ മറെറായ കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശരീരവും തുണങ്ങളും ഭക്തന്റെ ദൃഷ്ടിക്കുമാത്രമേ വിഷയമാകുന്നുള്ളൂ. ആ ദിവ്യശരീരം ഭാപരാന്തത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്വീകരിച്ചതു്. അതു് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്.

ഭഗവാൻ ദേഹധാരണം ചെയ്തപ്പോൾ അക്കാലത്തുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ (മുന്മാതാക്കൾ) ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനായി മാത്രമേ ദർശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. സന്ദർശനസരിച്ച്, ശരീരധാരണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ശ്രീഭഗവാൻ തന്റെ നിജസ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ സദാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടേതെന്ന് പറയുവാൻ ശരീരാഭി വസ്തുക്കളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനതില്ല. നമ്മുടെ ശരീരാഭിവസ്തുക്കളും ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മാത്രമല്ല, ഏകോപി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളും ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹനായ ഭഗവാന്റെ ഏകശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ ചോരമായ വിശ്വരൂപത്തെ ഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ശ്യാമളകോമളവും അത്യന്തം സുന്ദരവും സൗമ്യവുമായ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തെയാണ് ഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗുണമെന്നും ഗുണിയെന്നുമുള്ള ഭേദമില്ല. അങ്ങനെയെന്നും മറ്റൊന്നുമുള്ള ഭേദമില്ല. അംശമെന്നും അംശിയെന്നുമുള്ള ഭേദമില്ല. കണമെന്നും ഘനമെന്നുമുള്ള ഭേദമില്ല. അവയവമെന്നും അവയവിയെന്നുമുള്ള ഭേദമില്ല. ശേഷമെന്നും ശേഷിയെന്നുമുള്ള ഭേദമില്ല. അതുകൊണ്ട് വണ്ണന ശൈലിയിൽ വിഭിന്നമാണെങ്കിലും വിചാരദൃഷ്ടിയിൽ അഭിന്നമാണെന്നും ഏകനും സച്ചിദാനന്ദഘനസ്വരൂപനും പരബ്രഹ്മമുന്തിയുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നമുക്കാരൂപസ്വരൂപനെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപഭൂതമായ ഈ അചിന്ത്യഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യശക്തി ആറ്റാദിനിസ്വരൂപിണിയുടെ പ്രകാശമാണ്. ആറ്റാദിനിശക്തിയുടെ മറ്റൊരു വിശിഷ്ടനാമമാണ് ശ്രീരാധിക! ഭഗവാനും രാധികയും അഭിന്നമുന്തികളാണ്. പ്രേമമാഗ്നിക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണനാണ് ആശ്രയതത്വം. ഈ ആശ്രയതത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധരൂപത്തെ അറിയുവാനായിട്ടാണ് മറു് ഒൻപതു തത്വങ്ങളേയും വണ്ണന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

“ഭഗവസ്യ വിശുദ്ധ്യത്വം നവാനാമിഹ ലക്ഷണം
വണ്ണയന്തി മഹാത്മാനശ്രുതേനാത്മനചാഞ്ജസാ”

സർഗ്ഗം:- സൃഷ്ടിയെന്നാണ് സഗ്ഗ്തതിനർത്ഥം. സൃഷ്ടിസംബന്ധമായി മതഭേദങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലോകമെന്താണ്? ഇതിന്റെ ഉത്ഭവമെങ്ങനെയാണ്? എന്നുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷദങ്ങളിലും ഭാഗങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും അനേകം പ്രകാരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീമദ്ഭഗവതത്തിൽ വിഭിന്നപ്രകാരത്തിൽ സൃഷ്ടിതത്വത്തെ ചൂണ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവദിച്ഛയാൽ പ്രകൃതിയുടെ സാമ്യോപസ്ഥം ക്ഷോഭമുണ്ടായെന്നും അങ്ങനെ ആ ഗുണങ്ങളുടെ വിഷമതയിൽനിന്നും മഹത്ത്വതത്വം ഉപവിധാഹംകാരങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ആഭിയാചാര്യരുടെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായെന്നും അതാണ് സഗ്ഗ്തമെന്നും പറയുന്നു. അവ്യക്തം

വ്യക്തമാകുന്നതും ഏകം അനേകമെന്നപോലെ കാണപ്പെടുന്നതും നിരംകാരം സാകാരമാകുന്നതും സൂക്ഷ്മം സ്ഥൂലമാകുന്നതുമാണ് സൃഷ്ടി. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ പരിണാമമാണ്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ മായയേയും പ്രകൃതിയേയും ഒന്നായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് പ്രകൃതിയെന്ന് പറയുന്നു. പ്രകൃതിയായും ജീവനായും വിവിധ കാര്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ പ്രകടമാകുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ (തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ) സ്രഷ്ടാവും സൃജ്യവും സൃഷ്ടിയുമായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അംശം മറ്റൊരു വസ്തുവുമില്ല. കാണപ്പെടുന്ന ഈ വിഭിന്നത മായികവും അസത്തുമാണ്. സ്വപ്നം കള്ളമാണെങ്കിലും നാം പലതും കാണുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം. ഇങ്ങനെ പല പ്രകാരത്തിൽ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിക്രിമങ്ങളും ഭാഗവതത്തിന് അഭിമതമാണെന്ന് കാണുന്നു. തുതീയ സ്കന്ധത്തിൽ പതിനൊന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ പരമാണുക്കളുടെ സംയോഗം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം അന്തിമഗതി ഭഗവാനാണെന്നും സൃഷ്ടിക്രമം അനാദിയാണെന്നും സൃഷ്ടിക്കുശേഷം പ്രളയവും പ്രളയത്തിനുശേഷം സൃഷ്ടിയും എന്നുള്ള പരമ്പര അനാദികാലം മുതൽ നടക്കുന്നുവെന്നും ഋഷിശപരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഭാവദൃഷ്ടി അഥവാ ഭക്തിദൃഷ്ടി:- ഈ ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ക്രിയാത്മമാണ് സൃഷ്ടിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. “സ ഏകാകീ ന രമത”; “തതോ ഭഗവതീയമജ്ഞത” “സരസുരൈരഹ്ലത” ഇत्याദി ശ്രുതികൾ ഈ ദൃഷ്ടിക്കു പ്രമാണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ജീവികളേയും ജഗത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവയുമായി ക്രിയാക്കുന്നു. ഈ ചരാചരജന്തു ഭഗവാന്റെ ലീലമാത്രമാണ്. ഭക്തന്റെ ഈ ദൃഷ്ടിയിൽ കർമ്മങ്ങൾക്കും തത്ത്വജന്യമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും അസ്തിത്വമില്ല. കർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. ഈ ദൃശ്യനിശ്ചയത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ, സഭാ, ഭഗവാന്റെ അത്തുതലീലകളെ ഭരിക്കുന്നു. ഏതു പരിസ്ഥിതിയിലും തന്റെ പ്രിയതമനായ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ഭക്തിഭാഗത്തനായി കാലത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നു. ഗീതയും ഭാഗവതവും വ്യാഖ്യാനിച്ച ശ്രീ ജ്ഞാനേശ്വരൻ ആ ഭക്തിഭാഗ്യാ പീഠിപെട്ടിട്ട് “ഗുരോരമൃതം” നാമകീർത്തനവും പാടിനടന്നു. പ്രജ്ഞാനാരോദികൾക്കും അവരുടെ പരമ്പരാകൾക്കും ശേഷം അല്പം മങ്ങിപ്പോയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശ്രീ ജ്ഞാനേശ്വരനാണ് വീണ്ടും ഉത്ഘാടനം ചെയ്തത്. ശ്രീപൈതൃകദേവർ തുടങ്ങി അനേകം മഹാത്മാർ ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു. ഇതാണ് ഭക്തിഭാഗ്യാ അഥവാ, ഭാഗവതഭാഗ്യാ. ലീലാമാനുഷ

വിഗ്രഹനായ ഭഗവാൻ ക്രിസ്താത്മം ഈ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും സഭാ തന്റെ നിജസ്വരൂപത്തിൽത്തന്നെ രമിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിജസ്വരൂപത്തെ അറിയുവാനാഗിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ സൃഷ്ടികൃമത്തെ വിവരിച്ചത്. രണ്ടും മൂന്നും സ്കന്ധങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികൃമത്തെ വിസ്താരമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിസർഗ്ഗം:- പ്രകൃതിയുടെ തുണവൈഷമ്യത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു വിരാട് സൃഷ്ടിയാണോ ഉണ്ടായത് അതാണ് സർഗ്ഗം. വിരാട്ടിന്റെ ഒരുസ്ഥത്തിൽ യാതൊന്നാണോ വ്യഷ്ടിസൃഷ്ടി, അഥവാ വിവിധസൃഷ്ടി എന്ന് പറയപ്പെട്ടത്, അതിനെ വിസർഗ്ഗമെന്ന് പറയുന്നു. യാതൊരു പ്രകാരത്തിലാണോ സർഗ്ഗത്തിനാധാരവും സർഗ്ഗത്തിനുപാദാനവും സർഗ്ഗത്തിന് നിമിത്തവും സർഗ്ഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലും സർഗ്ഗത്തിനുപരിയും സർഗ്ഗഭാവത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് ജീവൻ കൃതകൃത്യനാകുന്നത്, അതുപോലെ വിസർഗ്ഗവും ഭഗവദനുഭൂതി ലഭിച്ച് കൃതകൃത്യനാകുന്നതിന് സഹായകമായിരിക്കുന്നു. സർഗ്ഗം മഹത്തും വിസർഗ്ഗം അല്പവുമാണ്. ഒരു ബ്രഹ്മാണയത്തെ തന്റെ ശരീരമെന്നഭിമാനിക്കുന്ന രജോഗുണത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാതൃഭാവതയായ ബ്രഹ്മാവ്യംഹംസരൂപിയായ പരമാത്മാവിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടും വിദ്യാരൂപിണിയായ സരസ്വതീദേവിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയും നാലുവേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും ജീവികളുടെ പ്രാകൃത കർമ്മങ്ങളെ - പൂർവ്വകർമ്മഫലങ്ങളെ സ്തരിച്ചുകൊണ്ടും, ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭോഗപ്രധാനങ്ങളും കർമ്മപ്രധാനങ്ങളുമായ ശരീരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭഗവദ് പ്രേരണയാൽ തപസ്സു ചെയ്ത ശേഷമാണ് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് ബ്രഹ്മാവ്യം സമർത്ഥനായിത്തീർന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി മാനസികമാണ്. അത് ശരീരസംയോഗപൂർവ്വകമായ സൃഷ്ടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ മാത്രം വിവിധത കാണപ്പെടുന്നു. ജീവികളുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ വിവിധ കർമ്മങ്ങളാണ് ആ വിവിധതക്ക് കാരണം. ബ്രഹ്മാവിനെപ്പോലെ മരിച്ചി, കശ്യപൻ, മനു ആദിയാചാര്യരും മാനസിക സൃഷ്ടി ചെയ്യുവാൻ അധികാരികളാണ്. ഇതിനാലാണ് കശ്യപനിൽ നിന്ന് ദേവദൈത്യന്മാരും പശുപക്ഷികളും സ്ഥാവാജംഗമങ്ങളും മറ്റൊല്ലാപ്രകാരത്തിലുമുള്ള സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. കശ്യപശബ്ദത്തിന് പശുകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് നിരൂപകന്മാർ പറയുന്നു. അതായത്, കാണുന്നവൻ “നോക്കുക” മാത്രം കൊണ്ട് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നവൻ എന്ന് ഭാവാം. “മനസാ സാധു പശ്യന്തി മനസാപ്രജാസൃജന്ത” “മനസ്സുകൊണ്ട് പരോക്ഷ കർമ്മങ്ങളുൾപ്പാലും കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രജാസൃഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നത്.” കാലക്രമത്തിൽ യുഗപരിവർത്തനത്തിൽ തപശുകന്തി

ക്ഷിണുക്കളെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ മാനസിക സൃഷ്ടി ഇല്ലാതെയായി. കേവലം, മൈഥുനി സൃഷ്ടി മാത്രമായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് തപഃസിലന്മാരായ യോഗിപുരുഷന്മാരാണ് മാനസിയും ചാക്ഷുഷിയുമായ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത വിധം നമ്മുടെയിടയിൽത്തന്നെ വസിക്കുന്ന ഋഷിഗോപന്മാർ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രാപ്തിയിലുണ്ട്. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ അറിവിൽപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അസാധാരണ സൃഷ്ടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നെന്ന് തീർക്കുന്നു. സ്ഥൂലബുദ്ധിയാടുകൂടിയ മനുഷ്യൻ ഈവക കാര്യങ്ങളിൽ അജ്ഞനാണ്. മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ധൃതരാഷ്ട്രൻ, പാണ്ഡു, വിദൂരൻ (വ്യാസപുത്രന്മാർ) കണ്ണൻ, പാണ്ഡവന്മാർ (ദേവതാസൃഷ്ടികൾ) ആദിയാചാര്യർ മൈഥുനി സൃഷ്ടികളല്ല. പ്രത്യേക, മാനസിയും ചാക്ഷുഷിയുമായ സൃഷ്ടികളാണ്. ആധുനിക കാലത്ത് തമോജ്ഞം വലിച്ചതിനാൽ മനുഷ്യർ ഈ ശാസ്ത്രവചനങ്ങളിൽ വിശ്വാസംകുറഞ്ഞു. സ്ഥൂലദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയമാകുന്നതും അനുനിമിഷം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായവയെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ സൂരിപുരുഷസംയോഗം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിയുണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. സംയമം ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തിയില്ലായ്മയുടെ പരിണാമമാണ് ഈ ദയനീയാവസ്ഥ. തമോജ്ഞത്തിൽ ഉൾക്കിടക്കുന്ന നാം വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏഴുപ്രകാരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, വിശേഷിച്ച് ഭൗമവത് മഹാപുരാണത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. മാനസി സൃഷ്ടി 2. സൂരി, പുരുഷൻ ആദിയാചാരികളോടൊത്തുള്ള സൃഷ്ടി 3. ദൈവശരീരത്തിൽ സൂരിപുരുഷന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് 4. സൂരിപുരുഷന്മാർ വേറെ വസിച്ചാലും മാനസികശക്തിപോരാ, സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. (ഇന്നത്തെ വിജ്ഞാനികളും ചിന്തനശക്തിയുടെ അഥവാ മാനസികശക്തിയുടെ മഹിമയെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം മാനസികശക്തികൊണ്ട് പല അതുഭൂതങ്ങളും കാട്ടുവാൻ കഴിയുമെന്നും മാനസിക ശക്തികൊണ്ട് ഗർഭധാരണം പോലും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നും ഇതൊന്നും അസംഭവമല്ലെന്നും പാശ്ചാത്യ വൈജ്ഞാനികർ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ). 5. യജ്ഞാവശിഷ്ടാഹവിഷ്യം - അഭിമന്തുരിതവര - അഗ്നിമുഖത്തിൽ ഹോമിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം (നൈവേദ്യപോറ്) വിധിപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന സൃഷ്ടി 6. കാലക്രമത്തിൽ മുൻപറഞ്ഞ സൃഷ്ടിശക്തികൾ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം സൂരിപുരുഷസംയോഗപോരാ ഉണ്ടാകുന്ന സൃഷ്ടി 7. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റേയും സംയമത്തിന്റേയും സഭാചാരത്തിന്റേയും അഭാവത്തിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും

ശക്തിമിന്നാകുകയാൽ ഇന്ദ്രിയലോലപരായ അവരുടെ ഭുഷിച്ചുനാടുന്ന വിധി പൂർവ്വകമല്ലാത്ത സംയോഗത്തിന്റെ ഫലസപരൂപവും അവാഞ്ചിതവുമായ സൃഷ്ടിയുടെ വൃദ്ധി; വന്ധ്യകളും നപുംസകന്മാരും വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ വന്ധ്യംകരണം, അഥവാ ഉല്പാദനശക്തി നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനും കാരണം മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ സൃഷ്ടിയാണ്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ “വിസർഗ്ഗഃ പെരുരുഷഃ സ്മൃതഃ” (20-10-3) എന്നും “പുരുഷാനുഗ്രഹിതാനാമന്തേഷാം വാസനാമയഃ വിസർഗ്ഗോഽയം സമാഹാരോബിജാദ്ബിജം ചരാചരം” (12-7-12). ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ നാമമാണ് വിസർഗ്ഗം.

ജീവികളുടെ വാസനയനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനാൽ ഒരു ബിജത്തെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു ബിജത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചരാചരസൃഷ്ടി. ഇതുതന്നെ വിസർഗ്ഗം. വാസനാവശിഷ്ടമായ സൃഷ്ടിയുടെ നാമമാണ് വിസർഗ്ഗം എന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഈ വിസർഗ്ഗം ഭഗവാന്റെ സർവ്വോത്തമമായ ജ്ഞാനത്തെയും സർവ്വോത്തമമായ ശക്തിയേയും സർവ്വോത്തമമായ ക്രിയയേയും ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ജഗത്തിന്റെ ഈ വൈചിത്ര്യം ശ്രീ ഭഗവാന്റെ മഹാകൗശലത്തെ സ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ അതൂർത്തലിലകളെ കണ്ട് കണ്ട് ഭക്തൻ മുശ്ലനാകുന്നു. സർവ്വാനുഭൂതനായ ഭഗവാനെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഉപായമായിട്ടാണ് ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ വിസർഗ്ഗതത്വത്തെ വർണ്ണിച്ചത്.

സ്ഥാനം:- സാധാരണ സൃഷ്ടിയെ സർഗ്ഗമെന്നും വിശേഷസൃഷ്ടിയെ വിസർഗ്ഗമെന്നും വർണ്ണിച്ചു. സൃഷ്ടി വർണ്ണനത്തിനുശേഷം സ്ഥിതിവർണ്ണനം ആവശ്യമായിത്തീർന്നാൽ സ്ഥിതിവർണ്ണനമാരംഭിക്കുന്നു. സ്ഥാനം അഥവാ സ്ഥിതി ശബ്ദത്തിൽ ഏതു മർയാദകളുടെ പാലനം കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണഡം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ബ്രഹ്മാണഡത്തിൽ എത്രയെത്ര ലോകങ്ങളാണുള്ളത്? ആ ലോകങ്ങളിലെ മർയാദകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ആ ലോകങ്ങൾക്ക് എത്ര വിസ്താരമുണ്ട്? അവയെ ധാരണം ചെയ്യുന്നത് ഏതു പ്രകാരത്തിലാണ്? എന്നുള്ളതത്വമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിതത്വത്തിൽകൂടി ഭഗവാന്റെ സർവ്വോത്തമമായ ക്രിയയും കേവലം ഒരു ബ്രഹ്മാണഡത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, അനന്തംകോടി ബ്രഹ്മാണഡങ്ങളുടെ ധാരകനും പ്രവർത്തകനും സംരക്ഷകനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന പരമാർത്ഥബോധവും നമ്മിൽ ഉദയം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥിതിലക്ഷണവർണ്ണനയിൽ “സ്ഥിതിർ വൈകുണ്ഠ വിജയഃ” അതായത് ശ്രീ ഭഗവാന്റെ സർവ്വശ്രേഷ്ഠതയുടെ പ്രാപനമാണ് സ്ഥിതിയെന്നും ചോഷണം ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടി സ്ഥൂലമായതിനാൽ അടുത്തുള്ള സ്ഥൂലസാധനങ്ങളും വസ്തുക്കളും മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. സൂക്ഷ്മജഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണമനുഷ്യൻ അജ്ഞാനാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ജിജ്ഞാസുവാണ്. അവൻ അതിദൂരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളേയും സൂക്ഷ്മത്തിലും സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുവിനേയും അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഇച്ഛമൂലം ആധുനികമനുഷ്യൻ, ഭൂമിയുടെ ഏതാനും ചില അംശങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്ഥൂലപ്രകൃതിയുടെ അന്വേഷണംപോലും ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. അനേകമനേകം കാടുകളും പാലങ്ങളും ഗുഹകളും സമുദ്രത്തിലുള്ള ദ്വീപുകളും മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ പെടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും അറിയുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലും ചൊവ്വമണ്ഡലത്തിലും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഉപഗ്രഹമായ ഗോളത്തെ ചന്ദ്രമണ്ഡലമാണെന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപഗ്രഹങ്ങളായി ഭൂമിക്ക് ഒരു ചന്ദ്രനും ഗുരുത്വം രണ്ടു ചന്ദ്രന്മാരും ശനിയ്ക്ക് 27 ചന്ദ്രന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതഭാഗവാതാദി ശാസ്ത്രപാരാ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചന്ദ്രന്മാർ അനേകമില്ലെന്നും വാസ്തവിക ചന്ദ്രമണ്ഡലം ഒന്നുമാത്രമാണെന്നുള്ള തത്ത്വം ഇവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പരിശോധിച്ചിട്ടുമില്ല. അഥവാ, പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥൂലബുദ്ധിക്കൊണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വാസ്തവികചന്ദ്രമണ്ഡലം സൂര്യമണ്ഡലത്തിനുപരിയാണെന്ന് ഭാഗവാതാദി തത്ത്വസംഹിതകൾ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ നക്ഷത്രമണ്ഡലവും ഓരോ സൂര്യമണ്ഡലത്തിന് സമാനമാണെന്നും അങ്ങനെ 27 നക്ഷത്രമണ്ഡലങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ചന്ദ്രനെന്നും വിഖ്യാതമാണല്ലോ.

സ്ഥൂലദൃഷ്ടിമാത്രമുള്ള സാധാരണമനുഷ്യന് പ്രാചീന ജ്ഞിഗപരന്മാരാൽ വണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലോക - ലോകാന്തരങ്ങളുടേയും അനേകവിധ സമുദ്രങ്ങളുടേയും ഈ ഭൂമിയിൽത്തന്നെയുള്ള പലവിധ അത്ഭുതങ്ങളുടേയും വണ്ണനും കേൾക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിഭ്രമം തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് സംശയം? ഇവയുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുവാൻ പോലും തയ്യാറാകുകയില്ലെന്നുള്ളത് തൽക്കാലം സംഗതിയല്ലേ? അനേകമനേകം വർഷങ്ങൾ കഠിനസാധന ചെയ്ത് വിശിഷ്ടശക്തിസ്വന്തമായ ശേഷമാണ് ആ ജ്ഞിഗപരന്മാർ അതിസൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളേയും സ്ഥാനങ്ങളേയും അനുഭവരൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം - ജഡധന്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ആ അനുഭവം സിദ്ധിക്കുന്നതാണോ? യോഗദർശനത്തിൽ ചതുർത്വ ലോകങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത്, സൂര്യനെ സംരമം ചെയ്താൽ

ചതുർദ്ദശലോകങ്ങളുടെ അനുഭവജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുമെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ചതുർദ്ദശലോകങ്ങളുടെ സംഖ്യയെ വർണ്ണിക്കുന്നകൂട്ടത്തിൽ ഭാഷ്യകാരനായ ഭഗവാൻ വേദവ്യാസൻ ഭൂർലോകം, ഭുവർലോകം, 5 പ്രകാരത്തിലുള്ള സ്വർലോകം, മാഹേന്ദ്രസ്വർഗ്ഗം, പ്രാജാപത്യസ്വർഗ്ഗം, 3 പ്രകാരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മസ്വർഗ്ഗം എന്ന ലോകങ്ങളെയും പൃഥ്വിക്ക് താഴെ തലം, അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, രസാതലം, പാതാളം എന്ന ലോകങ്ങളേയും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയാണ് ഐതര്യേണ ബ്രഹ്മാണ്യങ്ങളിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്യത്തിൽ മാത്രമുള്ള ചതുർദ്ദശലോകങ്ങൾ. ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളെ “ബിലസ്വർഗ്ഗം” എന്നു പറയുന്നു. ഉപരിലോകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അധികാധികം വിഷയഭോഗങ്ങളുടെ ഭൂമികൾ താഴെയുള്ളവയാണ്. ഈ ലോകങ്ങളിൽ ദൈത്യന്മാരും, ദാനവന്മാരും സർപ്പങ്ങളും അധിവസിക്കുന്നു. ആസുരിപ്രകൃതിയോടുകൂടിയ ഇവർ തങ്ങളുടെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ശ്രീഭാഗവതത്തിൽ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ 24ാം ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇതിന്റെ വർണ്ണനമുള്ളത്. മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ, നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയേയും അന്തരീക്ഷം, അഥവാ, ഭുവർലോകത്തേയും ഭരണസ്വർഗ്ഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപരി, 5 ലോകങ്ങൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ദിവ്യസ്വർഗ്ഗങ്ങളാണ്. സ്വർലോകം മാഹേന്ദ്രസ്വർഗ്ഗവും മഹർലോകം പ്രാജാപത്യസ്വർഗ്ഗവും, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം എന്ന മൂന്നു ലോകങ്ങളും ബ്രാഹ്മസ്വർഗ്ഗവുമാണ്. ഈ ലോകങ്ങളിൽ ക്രമമായി സാത്വികഭോഗങ്ങളും സാത്വികതയുടെ ഉത്കർഷവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂർലോകത്തിന്റെയും ഭുവർലോകത്തിന്റെയും അന്തർഗതമായ സൂര്യലോകം, ചന്ദ്രലോകം, ധ്രുവലോകം, നക്ഷത്രലോകം എന്നിവയും പൃഥ്വിയും സ്ഥൂലലോകങ്ങളുമാണ്, എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചാസ്കന്ധത്തിൽ 20ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭൂർലോകത്തിന് ഏഴുവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവയെ വേറെവേറെ ചിലപ്പോൾ പഞ്ചഭൂമി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഭൂർലോകത്തിന് പൃഥ്വിയെന്ന് മാത്രമല്ല അതും. ഇതിൽ അന്തർഗതമായ അനേകം സൂക്ഷ്മവും അദൃശ്യവുമായ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആയതിനാൽ ആ ചിലപ്പോഴേയും അവയുടെ നാലുവശങ്ങളിലുമുള്ള സമുദ്രങ്ങളേയും സ്ഥൂലജലമയമായ ഏകസമുദ്രമാണെന്ന് നാം കണക്കാക്കുകയുണ്ട്. ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സമുദ്രം; പിന്നെ മറ്റൊരു ചിലപ്പോൾ. ഈ ക്രമത്തിൽ ഏഴു ചിലപ്പോൾ ഏഴു സമുദ്രങ്ങളുമുണ്ട്.

1. ജംബുചിലപ്പോൾ - (ഭൂഗാള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെ ഏഷ്യാഖണ്ഡമെന്ന് പറയുന്നു.)

2. പക്ഷദപിപം (അമേരിക്കയെന്ന് പറയുന്നു.)
3. ശാകദപിപം (യൂറോപ്പെന്ന് പറയുന്നു)
4. കശദപിപം (ഓഷ്യാനിയായെന്നു പറയുന്നു)
5. ക്രൗഞ്ചദപിപം (ആഫ്രിക്കയെന്നു പറയുന്നു)
6. ശാലുലിദപിപം (ആസ്ട്രേലിയായെന്നു പറയുന്നു)
7. പഷ്കരദപിപം (വടക്കു അമേരിക്കയെന്നു പറയുന്നു)

ഈ ദപിപങ്ങളെ ക്രമമായി

1. ലവണസമുദ്രം (ആർട്രിക് ഓഷ്യൻ)
2. ഇക്ഷസമുദ്രം (അന്റാർട്രിക് ഓഷ്യൻ)
3. സുരസമുദ്രം (നോർത്ത് അന്റാർട്രിക് ഓഷ്യൻ)
4. ഹൃതസമുദ്രം-സർപ്പിസമുദ്രം (സൗത്ത് അന്റാർട്രിക് ഓഷ്യൻ)
5. ദധിസമുദ്രം (നോർത്ത് പസിഫിക് ഓഷ്യൻ)
6. ഭ്രമസമുദ്രം-ക്ഷീരസമുദ്രം (സൗത്ത് പസിഫിക് ഓഷ്യൻ)
7. ഉദകസമുദ്രം (ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ) - എന്ന ഏഴു സമുദ്രങ്ങൾ വലയം

ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂഗോളശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഇതാണെങ്കിലും ജംബുദീപിന്റെ ഓംശം മാത്രമാണ് ഈ പൃഥ്വിയിന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോ ദീപിപിനെയും അപേക്ഷിച്ച് മറെറാന്ന് പരിമാണത്തിൽ വലുതാണെന്നും ഈ സപ്തദീപങ്ങളും സപ്തസമുദ്രങ്ങളും സമേതപവൃത്തത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നുമാണ് ഭാഗവതസിലാത്തം. സമേതപവൃതം സ്ഥൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ദൃശ്യമല്ല. ഈ പവൃത്തത്തിന്റെ സ്വരൂപം ദിവ്യമാണ്. മത്സ്യപുരാണത്തിൽ 113ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇതിന്റെ വർണ്ണനമുണ്ട്. ഈ പവൃത്തത്തിന്റെ ശക്തിയാകുന്ന രജ്ജുവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് എല്ലാ സകുലലോകങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സമേതപവൃത്തത്തിന്റെ ദിവ്യരൂപം കൊണ്ടാണ് അതിനെ ആശ്രയിച്ചുനിൽക്കുന്ന ലോകങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും ശോഭിക്കുന്നത്. ആകാശത്തിൽ അനേകം പ്രകാരത്തിലുള്ള വായുമണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ അപ്പൂർത്തിൽ ഒരു വായുമണ്ഡലമുണ്ട്. ഈ വായുമണ്ഡലത്തിൽപ്പോലും സാധാരണ വിമാനങ്ങൾക്ക് പറക്കുവാൻ നാശ്യമല്ല. ഇത് പൃഥ്വിതത്ത്വപ്രധാനമായ ലോകത്തിന്റെ വായുമണ്ഡലമാണ്. ജലതത്ത്വപ്രധാനവും അഗ്നിതത്ത്വപ്രധാനവുമായ വായുമണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ഡലവുമായി വളരെ അന്തരമുണ്ട്. ഗ്രാഹിശപരന്മാർ സമാഹിതബുദ്ധി കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം മദ്ധ്യത്തിലാണ് ജംബുദീപ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഏതെല്ലാം ഭൂമിയാണോ സ്ഥൂലഭൂഷ്ടിക്ക് വിഷയമാകുന്നത് അവയെല്ലാം

ജംബുദീപിൽ, അന്തർഗതമാണ്. ഈ പൃഥ്വി ക്ഷാരസമുദ്രത്താൽ പരിവേഷിതമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രമാണം. മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ജംബുദീപിന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണെന്നും ജംബുദീപിൽ 9 ഖണ്ഡങ്ങളും 9 വർഷങ്ങളുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഇതിൽ ഒന്ന് ഭാരതവർഷവും മറ്റെല്ലാം ദേവലോകത്തിലെ വിഭാഗങ്ങളുമാണ്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലും വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ തന്നെ നിരന്തരം പരിചർച്ചയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയിരം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എവിടെയെല്ലാമാണോ പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രം പർവ്വതങ്ങളായും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ പൃഥ്വിലോകം, ഉൽപലോകം, അയോലോകം ആദിയായവയുടെ സ്ഥിതികളെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു. ഈ പൃഥ്വിലോകത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യലോകം, നരകലോകം, പ്രേതലോകം, പിതൃലോകം എന്നിങ്ങനെ നാലു സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്.

ഉദ്ഭിജ്യശരീരം (വനസ്തതി) നേപഭജശരീരം (മുട്ട, പേൻ ആദിയായവ), അണ്ഡജ ശരീരം ഉദമ്പ് മുതൽ പക്ഷി ആദിയായവ) ജായശരീരം (മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും) ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യലോകത്തിലെ ജീവികളാണ്. മനുഷ്യലോകത്തിലുള്ള ഈ ജീവികൾ അതാതിന്റെ മർദ്ദമയെ പാലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വസിക്കുന്നു. ലവണസമുദ്രതീരത്തു് ഭാരതവർഷത്തിന്റെ ആഗോളഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ താഴെയാണ് നരകത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ആ നരകം നമ്മുടെ സ്ഥൂലദൃഷ്ടിക്കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആ സ്ഥാനം ഒരു പ്രകാരത്തിൽ കാരാഗൃഹമാണ്. പാപഫലങ്ങളനുഭവിക്കുവാൻ ജീവികൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു. ആ ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളെ “യാതനാ ശരീരങ്ങൾ” എന്ന് പറയുന്നു.

പൃഥ്വിക്ക് മുകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്പം ദൂരെ പ്രേതലോകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മരണാനന്തരം അനേകം പ്രകാരത്തിലുള്ള വാസനകൾ തമ്മിലടിച്ചു ജീവൻ ഒരു വാസനാശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഇവിടെ വാസം ചെയ്യുന്നു. പിതൃലോകം പുണ്യത്താക്കളുടെ സ്ഥാനമാണ്. അവിടെ നിത്യവാസം ചെയ്യുന്ന പിതൃക്കളുണ്ട്. ഇവയുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും മർദ്ദമയം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൽപലോകത്തിൽ ജോതിഷവും മുതൽ ബ്രഹ്മലോകപർവ്വതവും അയോലോകത്തിൽ തലലോകം മുതൽ പാതാളപർവ്വതവുമുള്ള മർദ്ദമയം സൂനിശ്ചിതമാണ്. ഇവയെല്ലാം ഭഗവദ് ഇച്ഛയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്.

സൂര്യകീരണങ്ങളും ചന്ദ്രകീരണങ്ങളും ഏതു പ്രദേശാവരെയൊന്നോ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തെ പൂമപി എന്ന് പറയുന്നു. പഞ്ചികരണപ്രക്രിയയനുസരിച്ച് പൂമപിതത്വപ്രധാനമായ വായുമണ്ഡലത്തെ പൂമപിയെന്നും, ജലതത്വപ്രധാനമായ വായുമണ്ഡലത്തെ നമുക്കെന്നും പറയുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പൂമപിയുടെ ചുറ്റളവ് 50കോടി യോജനയാണെന്ന് നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏഴുപ്രകാരത്തിലുള്ള വിഭിന്നസമുദ്രങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വർത്തമാനകാലത്തിലുള്ള പൂമപിയുടെ മദ്ധ്യരേഖ (വ്യാസം) 8,000 മൈൽ അഥവാ, 1000 യോജനയാണെന്ന് നിണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോളപദാർത്ഥത്തിന്റെ ഘനം നിണ്ണയിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ പൂമപിയുടെ പരിമാണം 50കോടി യോജനയാണെന്ന് ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. പൂമപി, സൂര്യൻ ആദിയായ ഗോളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാചീനവും അർത്ഥാചീനവുമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്നുപോലെയാണ്. ആധുനികവിജ്ഞാനികൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആയതിനാൽ വിജ്ഞാനികളുടെ അനിശ്ചിതമായ അഭിപ്രായത്തെ ശാസ്ത്രവുമായി തുലനം ചെയ്യാതെ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമാക്കുന്നതാണ്.

പ്രാകൃതസൃഷ്ടിയും ബ്രഹ്മാണിയാന്തർഗതമായ വിവിധ സൃഷ്ടികളും (സർഗ്ഗവും വിസർഗ്ഗവും) ഏതേത് പ്രകാരത്തിലാണോ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ പ്രകടമാക്കുന്നത്, അതുപോലെ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും ഭഗവാന്റെ അതുതധാരണാശക്തിയുടെ അഥവാ, ആധാരശക്തിയുടെ മഹിമകളെ പ്രകടമാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ, സ്ഥിതി അഥവാ മർദ്ദാദിയുടെ വർണ്ണന ചെയ്യുവാനും “പോഷണം” എന്ന ഭഗവദനുഗ്രഹവർണ്ണനയും അവശ്യം വേണ്ടതാണ്. “പോഷണം തദനുഗ്രഹഃ” ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകിയും നവ്വതോ മുഖ്യമായ ദൗരാണ് പോഷണം.

പോഷണം:- ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ ഷഷ്ഠസ്കന്ധത്തിൽ മനുഷ്യർക്കും ദേവതകൾക്കും ദൈത്യർക്കും ശ്രീഭഗവാൻ അഹൈതുക അനുഗ്രഹം നൽകിയതിന്റെ ദിക്പ്രസംഗം നാം കാണുന്നു മനുഷ്യരിൽവെച്ച് മഹാഭാരതചരിത്രം പാഠ്യമായ അജാമിളന്ത്, അർത്ഥഭാവനകൂടാതെയും അറിയാതെയും കേവലം നന്ദേതരൂപത്തിൽ നാമമുച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രം സത്ഗതി ലഭിച്ച പുണ്യകഥ നമ്മെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്നു. ദേവതകളിൽ ഇന്ദ്രൻ, തന്റെ ഗുരുവിനെ അപമാനിച്ചിട്ടുപോലും, വിശ്വരൂപനെ ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചിട്ടും ശ്രീഭഗവാൻ അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ഇന്ദ്രനെ അനുഗ്രഹിച്ച കഥ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകിയായ കൃപയ്ക്ക് മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ദൈത്യരിൽ വൃത്രാസുരൻ അതിഭയങ്കരനായിരുന്നു. ഐരാവതത്തോടുകൂടി ഇന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങിയവനാണ് വൃത്രാസുരൻ. ആ ഭയങ്കരനെപോലും അവന്റെ ഭക്തികൊണ്ട് സന്തുഷ്ടനായ

ഭഗവാൻ തന്റെ പരമധാമത്തിൽ ചേർത്തു. ഈ ആഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ “ജാതിവിദ്യാരൂപകലയനക്രിയാദി ഭേദങ്ങൾ” നോക്കുന്നില്ലെന്നും ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും ആചാരവിചാരങ്ങളുമല്ല ഭഗവദ്പ്രീതിക്ക് കാരണമെന്നും അറിയാതെയെങ്കിലും തന്നെ സ്തുരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉടൻ അഭയം കൊടുക്കുന്നവനാണെന്നും സിദ്ധമാകുന്നു. മാത്രാല്ല, സർവ്വജഗത്തിനേയും ശ്രീഭഗവാൻ തന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് ലാളിച്ചു സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ജീവികൾ ഭഗവാന്റെ ഭയമാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിൽ വിഹരിക്കുകയാണെന്നും ഭഗവാൻ യോനാഥാ ജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ ഭയയെ സ്തുരിപ്പിക്കുന്ന അനേകം ചരിത്രങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ഭാഗവതപ്രേമികൾ ആശ്രയസ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ ഭയയിൽ നിമഗ്നരായിട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൃതാർത്ഥമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

ഉരതി:- ഭഗവാൻ കരുണാവാരിധിയാണ്. എന്നിട്ടാണോ ജീവികൾ ക്ഷുദ്ര സുഖങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടിച്ചലയുന്നത്? നശപരമായ സുഖഭുജങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവികളെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല? ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ടാണ് ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ “ഉരതി” വർണ്ണന ചെയ്യുന്നത്. “ഉരതി” ശബ്ദത്തിന് കർമ്മവാസനാ എന്നാണർത്ഥം. “ഉരതഃ കർമ്മവാസനഃ”. (3-10-14) അതായത്, കർമ്മബന്ധംകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഭഗവാനെ മറന്നുകളയുന്നു. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കും ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്കും ഒരു കർമ്മത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കർമ്മത്തിലേക്കും ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്കും ജീവൻ ഓടിത്തിരിഞ്ഞ് വലയുന്നു. “ഇന്നുതന്നെ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് ഞാൻ സുഖിയായി ഭവിക്കും”, എന്നുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ കടുങ്ങി സർപ്പാന്തർമ്മാമിയും പരമനിധിയുമായ ഭഗവാന്റെ അസിമമായ ഭയയെ മറന്ന് അവിശ്വാസിയായും സ്വാർത്ഥതല്പരനായും ഭുജഭൂയിഷ്ടമായ സംസാരച്ചോറിൽ പതഞ്ഞ് ജീവൻ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു. പ്രിയം, അപ്രിയം, രാഗം, ദോഷം, ശുഭം, അശുഭം തുടങ്ങിയുള്ള വാസനകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ട് അറഞ്ഞ് ചത്തത് നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള വാഞ്ചരിതവും അവാഞ്ചരിതവുമായ ഗതികളെ പ്രാപിച്ചു സഭാ വന്ദനംപോലും കാലയാപനം ചെയ്യുന്നു.

ജീവൻ ഭുജിയായി ഭവിക്കുന്നതിന് ഈ വാസനകളാണ് കാരണം. ഈ വാസനകളെ ഇവിടെ വർണ്ണന ചെയ്യുവാനുള്ള മുഖ്യകാരണം ഇത്രമാത്രമാണ്; ജീവൻ ഈ തത്ത്വമറിഞ്ഞിട്ട് വിധിപൂർവ്വകം സാധനകളനുഷ്ഠിച്ചു വാസനയെ വേരോടുകൂടി പഠിച്ചുകളയുകയും ഭഗവാന്റെ അനന്തഭയയെ സ്തുരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഐക്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. വാസന രണ്ടു പ്രകാരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ശുഭം മറ്റൊന്ന് അശുഭം.

മഹാപുരുഷന്മാരുടെ കൃപകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് ശുഭവാസനയും അവരെ
 ദേവീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് അശുഭവാസനയുമാണ്. വൈകുണ്ഠ
 ത്തിലെ പാരപാലകന്മാരായ ജയനം വിജയനം സനകാദികളെ ദേവീകരിച്ചു
 തിന്നാൽ അവരെ അശുഭവാസനപിടികൂടി. അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ
 അവർക്ക് മൂന്നു ജന്മങ്ങളെടുക്കേണ്ടിവന്നു. അവർക്ക് ഭഗവദ്കൃപ ലഭിക്കുന്നതി
 ന് വിളംബമുണ്ടായി. കരുണാസാഗരനായ ശ്രീഭഗവാൻതന്നെ അവതരിച്ച്
 അവരെ ഉദ്ധരിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമാണ് പ്രാജ്ഞാചരിത്രം.
 പ്രാജ്ഞൻ ഗർഭത്തിൽ വച്ചുതന്നെ ഭഗവദനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ
 പരമഭക്തനായ ശ്രീനാരദന്റെ കൃപയും ആ സത്സംഗസുഖവും അനായാസ
 മായി ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തത്ക്ഷണം തന്നെ പ്രാജ്ഞൻ ഭഗവദ്കൃപയ്ക്ക്
 പാത്രമാകുകയും കൃതകൃത്യനാകുകയും ചെയ്തു. ആയതിനാൽ കർമ്മവാസന
 കളെ സത്സംഗവും ഭജനവും കൊണ്ട് നിഃശേഷം ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് സത്
 സംഗത്തിൽ ജീവിതത്തെ പടുത്തുയർത്തുകയും ഈ ജന്മത്തിൽത്തന്നെ ഭഗവദ്
 കൃപയ്ക്ക് പാത്രമാകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സദ്ഗുണങ്ങളും സദാചാര
 ങ്ങളുംമൂലം സദ്വാസനകൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. ശ്രീമദ്ഭഗവതത്തിൽ സപ്തമ
 സ്കന്ധത്തിൽ അവസാനത്തെ അഞ്ചദ്ധ്യായങ്ങൾ ഇതിന്റെ നിരൂപണമാണ്.

മനപന്തരം:- മഹാദർശ്യമായ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ച നാം അതിശീഘ്രം
 മഹാപുരുഷന്മാരുടെ കൃപ സമ്പാദിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ ദയയ്ക്ക്
 പാത്രമാകുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ജന്മമല്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ യുഗ
 മല്ല അങ്ങനെ എത്രകാലം വന്നും പോയും സംസാരദുഃഖമനുഭവിക്കേണ്ടി വരു
 മെന്ന് ഒരു കണക്കുമില്ല. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് മനപന്തരകാലം വെറും
 തുല്യമാണ്. പാപികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളാൽ
 പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കാലയളവുമാത്രമാണ് മനപന്തരം. എന്നാൽ
 സമർത്ഥപാലനം ചെയ്തുകാണിക്കുവാനും, അശുഭവാസനക്കാരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ
 മായി ചില അധികാരിപുരുഷന്മാർ ഭഗവാനാൽ നിയുക്തമാകുന്നു. അവരുടെ
 സംഗം കൊണ്ട് പാപാത്മാക്കൾക്ക് സത്ഗതി ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനെ സൂചി
 പ്പിക്കുവാനാണ് മനപന്തരവണ്ണനമാരഭിക്കുന്നത് 43,20,000 മനുഷ്യവർഷമാ
 ണ് ഒരു ചതുര്യഗം. 71 ചതുര്യഗകാലമാണ് ഒരു മനപന്തരം. 14മനപ
 ന്തരം ഒരു കല്പം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലാണ് ഒരു കല്പം. ഇങ്ങനെ 28കല്പങ്ങൾ
 ബ്രഹ്മാവിന് ഒരുദിവസം. ഇപ്രകാരമുള്ള 365ദിവസങ്ങൾ ചെന്നാൽ ബ്രഹ്മാ
 വിന് ഒരു വർഷം. ഇങ്ങനെയുള്ള 100 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രഹ്മാ
 വിന്റെ ആയുസ്സു വസാനിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ 14 മനുക്കൾ മാറു
 ന്നു. ഈ ശേഷതവാരാഹകല്പത്തിൽ സ്വായംഭുവൻ, സ്വാഭരാചീഷൻ, ഉത്ത
 മൻ, താമസൻ, രൈവതൻ, ചാക്ഷുഷൻ എന്ന 6 മനുക്കളുടെ കാലം

കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വൈവസ്വതമനുവിന്റെ കാലമാണ്. സാവണ്ണി, ഭക്ഷസാവണ്ണി, ബ്രാഹ്മസാവണ്ണി, ധർമ്മസാവണ്ണി, തദ്രസാവണ്ണി, ദേവസാവണ്ണി, ഇന്ദ്രസാവണ്ണി എന്നിവരാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മനുക്കൾ. ഓരോ മനപന്തരത്തിലും ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരും സപ്തർഷികളും മാറുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരവുമുണ്ടാകുന്നു.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ മനപന്തരങ്ങളെപ്പറ്റി വിസ്താരമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വാമനാവതാരമാണ് മനപന്തരാവതാരം. ഈ മനപന്തരത്തിൽ കശ്യപൻ, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വപാമിത്രൻ, ഗൌതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദാജൻ എന്നിവരാണ് സപ്തർഷികൾ. ആഭിത്യൻ, വസുക്കൾ, തദ്രൻ, വിശ്വപദേവന്മാർ, മരുതന്മാർ, അശ്വിനികുമാരന്മാർ, ഗുരുഗണം എന്നിവരാണ് ദേവതകൾ. ഈ മനപന്തരത്തിൽ ഇന്ദ്രന്റെ നാമം പരമേശ്വരൻ എന്നാണ്. വൈവസ്വതമനുവിന് 10 പുത്രന്മാരുണ്ട്. ഇക്ഷ്വാകു, നൃഗൻ, ശാത്വതി, ദിഷ്ഠൻ, കരൂഷൻ, നരിഷ്ഠൻ, പൃഷ്ഠൻ, നഭഗൻ, കവി എന്നാണിവരുടെ നാമങ്ങൾ. മനു തുടങ്ങിയുള്ള ദേവതകളെ അധികാരി പരുഷന്മാർ ഇന്നും ഭർഗ്ഗനും ചെയ്തുവരുന്നു. അങ്ങനെ ഭർശിക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ധാരത്തിനുള്ള സാധനകളെ അവർ നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. ആയതിനാൽ, ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ മനപന്തരം “സഭാമം” എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

ഇശാനനകഥ: ഒരു മനപന്തരത്തിനുശേഷം മറ്റൊരു മനപന്തരം. ഒരു കല്പത്തിനുശേഷം മറ്റൊരു കല്പം. ഈ ക്രമത്തിലാണ് സൃഷ്ടിപരമ്പര. സൃഷ്ടിക്കുശേഷം പ്രളയവും, പ്രളയത്തിനുശേഷം സൃഷ്ടിയും എന്ന നിയമവും അനാദികാലം മുതൽ നടന്നു വരുന്നു. ഇവ പ്രവാഹരൂപത്തിൽ നിത്യങ്ങളാണ്. ജീവൻ ഭഗവദാശ്രയം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്രവാഹപരമ്പരയിൽനിന്നും നിവൃത്തനാകുന്നു. ആയതിനാൽ, ജീവനെ ഈ പ്രവാഹപരമ്പരയിൽനിന്നും വിടുവിക്കുവാനായി ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ “ഇശാനനകഥ”യെ വർണ്ണിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റേയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തജനങ്ങളുടേയും അനേകം ആഖ്യാനങ്ങളോടുകൂടിയ ദിവ്യചരിത്രങ്ങളെ “ഇശാനനകഥ”യെന്ന് പറയുന്നു. ജഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ശ്രീഭഗവാൻ യുഗങ്ങൾതോറും സത്യാനുസരിച്ച് അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് സനാതനികൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ പ്രഥമസ്കന്ധത്തിൽ കന്വീസ്തുതിയിലും, ഭാഗ്യസ്കന്ധത്തിൽ ഗർഭസ്തുതിയിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനുള്ള അനേകം കാരണങ്ങളെ യുക്തിയുക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുവടെയായി അവതാരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം, അവതാരങ്ങളുടെ മഹിമ ആദിയായവയേയും

അതിസന്ദർഭമായി നീരുപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരമമയാലുവായ ശ്രീഭഗവാൻ തന്റെ ഉത്തമഭക്തജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച്, അവതരിക്കുന്നുവെന്നും, ആ അവതാരലീലകളെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ഭക്തോത്തമന്മാർ ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും ഭക്തപരോധീനനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരോദ്ദേശ്യം ഭക്തപരിത്രാണമാണെന്നും അവിടവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അനേകപ്രകാരത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അംശാവതാരം, ഗുണാവതാരം, വ്യക്തിാവതാരം, അർച്ചാവതാരം, ആവേശാവതാരം, സ്വയംതീർത്താവതാരം (പെട്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ) ഇങ്ങനെ നമുക്കു അറിയപ്പെടുന്നവയുണ്ട്. അനേകരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരചക്രങ്ങളിൽ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. ആയതിനാൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നു ("കൃഷ്ണസ്തുഭഗവാൻ സ്വയം.") ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ചരിത്രശ്രവണംമൂലം അന്തഃകരണം എങ്ങനെ ശുദ്ധമാകുന്നുവെന്നും ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസാധിതമുള്ള ഭക്തി എങ്ങനെ ഉദയം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ശ്രീമദ്ഭഗവതത്തിൽ പ്രാദേശ്യ എല്ലാസ്കന്ധങ്ങളിലും സന്ദർഭമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രേമപൂർവ്വകം ഭഗവദ് ചിന്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രേമഭക്തന്റെ ഹൃദയവും എല്ലാകർമ്മങ്ങളും ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവന്മയമായി ഭവിക്കുന്നു. ഭഗവദ്ദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയ ഭക്തൻ ഏതുവസ്തുക്കളെ കണ്ടാലും ഭഗവദ് സ്മരണമുണ്ടാകുന്നു. അതായത്, സഭാഭഗവദ്സ്മരണം ഭക്തന്റെ സ്വഭാവമാണെന്നതും. ഭക്തൻ ഭഗവാൻമായി സഭാ തന്മയഭാവത്തിൽ രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനും അഭിന്നനായിരിക്കുന്നു. ഈ സംസാരത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സംസാരശൃംഖലയെ പൊട്ടിച്ചെറിയാം എന്ന പ്രശ്നത്തിന് ശ്രീമദ്ഭഗവതത്തിൽ ശ്രദ്ധൻ, പ്രല്ലാഭൻ, അംബരീഷൻ ആദിയായ ഭക്തോത്തമന്മാരുടെ ദിവ്യ ചരിത്രങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല അവതരിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാന്റെ നിത്യപാഷണ്ഡന്മാരും ലോകസംഗ്രഹാത്മകം അവതരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഭഗവതസിദ്ധാന്തം. "അവതാര" ശബ്ദത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങിവരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ധരിക്കുന്നത് യുക്തമല്ല. ഭഗവാൻ നവ്യാന്തർലാഭിയായതിനാൽ ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നും മറെറൊരു സ്ഥാനത്തേക്കും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് "അവതാര" ശബ്ദത്തിന് അത്യുക്തമായ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി ഭവിച്ചു എന്നാണർത്ഥം ധരിക്കേണ്ടത്. സർവ്വവും ഭഗവന്മയമായിത്തീർന്നാൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചാലും വാസ്തവത്തിൽ അത്യുക്തത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഈ മഹത്തത്വപരീയാതെ, അത്യാചാരങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും ഇടപെടുമ്പോൾ ജഗത്തിന്റെ

സുവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മഹത്ശക്തിയുടെ ആവശ്യകതയുണ്ടാകുന്നു. ആ ശക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതീർണ്ണനാകുന്നു. ഈ ജഗത്തു് ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശം മാത്രമാണ്. ഷോഡശകലകളോടു കൂടിയ പൂണ്ണവസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു കല മാത്രമുള്ള “ഉദ്ഭിജ്യയോനി” അന്നായകോഷപ്രധാനമാണ്. പ്രാണമയകോഷപ്രധാനമായ “സേചജയോനി” രണ്ടു കലകളോടുകൂടിയതാണ്. മൂന്നു കലകളോടുകൂടിയതാണ് മനോമയകോഷപ്രധാനമായ “അബ്ജയോനി” നാലുകലകളുടെ പ്രകാശത്തോടുകൂടിയ “ജരായുജയോനി” (പശുപക്ഷികൾ) വിജ്ഞാനമയകോഷപ്രധാനമാണ്. അഞ്ചുകലകളുള്ള “ജരായുജയോനി” യാണ് “മനുഷ്യയോനി.” ഇതു് “ആനന്ദായകോഷ” പ്രധാനമാണ്.

ആദ്യതൽ എട്ടുവരെയുള്ള കലകളുടെ പ്രകാശം കോഷസംബന്ധമില്ലാത്ത മഹാത്മാക്കളിൽ മാത്രം കാണുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിന് എട്ടുകലകളിൽ കൂടുതൽ ധാരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല. എട്ടുകലകളിൽ അധികമുള്ള ശക്തിയുടെ പൂർത്തി, ദിവ്യശരീരങ്ങൾക്കു് മാത്രമാണുള്ളതു്. ഈ ദിവ്യശരീരത്തെ “അവതാര”മെന്ന് പറയുന്നു. 9 മുതൽ 15 വരെയുള്ള കലകളുടെ പ്രകാശം ആരിൽ കാണുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയെ അംശാവതാരം എന്ന് പറയുന്നു. 16 കലകളും പൂണ്ണമായി ഒന്നുചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ അവതാരത്തെ “പൂണ്ണാവതാര”മെന്ന് പറയുന്നതു്. പൂണ്ണാവതാരമുന്തി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ രക്ഷയെ ഉദ്ദേശിച്ചു ആവശ്യകതയുടെ പൂർത്തീകരണവും അവശ്യം അവതാരധാരണം ചെയ്യുന്നു. ഛോഭാരതത്തിലും വാത്മീകീയരാമായണത്തിലും അവതാരങ്ങളെപ്പറ്റി പക്ഷ്യലമായ വർണ്ണനകൾ ഉണ്ടു്. മത്സ്യപുരാണത്തിൽ മത്സ്യഭഗവാൻ വൈവസ്വതമന്വന്തൻ തത്ത്വപാപദേശം ചെയ്യുന്നു. ക്രമപുരാണത്തിൽ, ക്രമഭഗവാൻ ദേവതകൾക്കും വരാഹപുരാണത്തിൽ, വരാഹഭഗവാൻ പൃഥ്വിയ്ക്കും ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ, ബ്രഹ്മഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദനും വാമനപുരാണത്തിൽ വാമനഭഗവാൻ രാമാവലിയ്ക്കും, ഇപ്രകാരം ഒരോ അവതാരത്തിലും ശ്രീഭഗവാൻ വിഭിന്നരൂപത്തിൽ തന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കു് തത്ത്വപാപദേശം ചെയ്യുന്നു. “ഏതു യോനിയേയും താഴ്ന്നതെയും ഹീനമായും കരുതരുതു്. ഞാൻ എല്ലാ യോനികളിലും സമാനരൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.” ഈ വാചികൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ജലത്തിലും സ്ഥലത്തിലും ആകാശത്തിലും വസിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണികൾക്കും ഭഗവാൻ അഭിമാനമായും അഭിവൃക്തമായുമുള്ള സ്ഥാനമെന്നും അതുകൊണ്ടു് മനുഷ്യൻ എല്ലാ പ്രാണികളേയും ആദരപൂർവ്വകം വീക്ഷിക്കുകയും വ്യവഹാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്നും ഒരോ പ്രാണിയിലും ഭഗവദ്സ്വരൂപത്തെ കാണണമെന്നും, അങ്ങനെ ആശ്രയസ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ ദയയെ സ്മരിച്ചു് ഉപനാകേണ്ടതാണെന്നുമാണ് ആ ഉപദേശസാരം.

നിരോധം:- സ്ഥാവരജംഗമാത്മകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമഗതി പ്രളയമാണ്. ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ജഗത്തിന്റെ വിപരീതഗതിയെ നിരോധം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും തമോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നവീനരൂപത്തിൽ സാതപികസൃഷ്ടി ചെയ്യുവാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടി പ്രളയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരരൂപമാ ള്ള ശൈത്യന്മാരായ കംസാദികളെ സംഹരിച്ചു. അതുപോലെ തന്റെ ശക്തികളായ അജ്ഞ-ഭീമാദികളെക്കൊണ്ട് കണ്ണ-ജരാസന്ധാദികളെ സംഹരിപ്പിച്ചു. ഇതിനേയും “നിരോധം”മെന്നു പറയുന്നു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ, “നിരോധം”ത്തെ പ്രളയമായും വണ്ണനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ തന്റെ ശക്തികളെയെല്ലാം തന്നിൽ അടക്കിക്കൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നത് (യോഗനിദ്രയെ പ്രാപിക്കുന്നത്) അപ്പോൾ എല്ലാജഗത്തിന്റേയും “നിരോധം” അഥവാ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നു.

പ്രളയം നാലുപ്രകാരത്തിലാണ്. നിത്യം, നൈമിത്തികം, പ്രാകൃതം, ആത്യന്തികം. നിത്യപ്രളയത്തിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ജഗത്തിൽ യാതൊന്നാണോ നിന്തരം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ “നിത്യപ്രളയ”മെന്ന് പറയുന്നു. നിദ്രാസമയത്ത് എല്ലാസൃഷ്ടികളും അജ്ഞാനത്തിൽ വിലീനമാകുന്നു. യാതൊരു വിശേഷഭാവത്തിന്റെ അനുഭവവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആയതിനാൽ അതിനേയും “നിത്യപ്രളയ”മെന്ന് പറയുന്നു. “നൈമിത്തികപ്രളയ”വും രണ്ടുപ്രകാരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, “ആംശികപ്രളയം”; മററൊന്ന് “പൂണ്ണനൈമിത്തികപ്രളയം”. ഓരോ മനപന്തരത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛകൊണ്ട് മനപന്തരത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലും പൃഥ്വിമുഴുവൻ ജലമഗ്നമായിത്തീരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭൂവർല്ലോകവും സ്വർല്ലോകവും വിമഗ്നമായിപ്പോകുന്നു. എന്നാൽ മഹർലോകം ആഭിയായ ലോകങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിനെ “ആംശികപ്രളയ”മെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു കല്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ-ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോൾ, താൻ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തെയെല്ലാം തന്നിൽ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് ലോകനിദ്രയിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു. ഇതിനെ “പൂണ്ണനൈമിത്തികപ്രളയ”മെന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സൊടുങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയത്തെ “പ്രാകൃതപ്രളയ”മെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാഞ്ഡം മുഴുവൻ പ്രകൃതിയിൽ വിലീനമാകുന്നു. “ആത്യന്തികപ്രളയ”ത്തിന്റെ സമയം നിണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല. സാധനമതു ക്ഷയസ്വപന്നരായ, അതായത്, ശ്രദ്ധ-മന-നിദിധ്യാസനരൂപമായ അന്തരങ്ഗസാധനമെന്ത് തങ്ങളുടെ വാസ്തവികമായ സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചവർ ഈ സംസാരത്തിന്റെ ആത്യന്തികപ്രളയം സംഭവിക്കുന്നു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ, പാദശസ്തസ്യത്തിൽ, ഈ പ്രളയങ്ങളെ

വിശദരൂപത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം വിവിധരൂപത്തിലുള്ള പ്രളയങ്ങളുടെ ചിന്തനംകൊണ്ട് ജഗത്തിന്റെ-നാമരൂപങ്ങളുടെ അഭാവം സാഭവിക്കുന്നു. തദനന്തരം ഭാവത്തിന്റേയും അഭാവത്തിന്റേയും ആശ്രയസ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ ഉപലബ്ധിയുണ്ടാകുന്നു. എല്ലാപുരാണങ്ങളിലും പ്രളയ വർണ്ണനമുണ്ട്. അവയിൽ സ്ഥൂലദൃഷ്ട്യും അപ്തം ഭേദമുണ്ടെങ്കിലും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ട്യും അവയുടെ ഏകത സിദ്ധമാകുന്നു. ഭഗവത്തുടനടുക്കു പോലും പ്രളയത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീന നൈയായികന്മാർ “ഖണ്ഡ പ്രളയ”മെന്നും “മഹാപ്രളയ”മെന്നും രണ്ടുപ്രകാരത്തിലാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തക്കാരാണ്. നവ്യ നൈയായികന്മാർ കേവലം “ഖണ്ഡപ്രളയ”ത്തെ മാത്രം മാനിക്കുന്നവരാണ്.

മുക്തി:- ആത്യന്തിക പ്രളയത്തിന് “മുക്തി”യെന്നാണ് നാമം. പ്രളയവും മഹാപ്രളയവും പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികപ്രളയം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഭഗവദ്പ്രേമം അഥവാ ഭഗവാനുമായി അഭിന്നമായ ഭഗവദ്ഗുണാത്മജ്ഞാനംകൊണ്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വിജ്ഞാനാനന്ദഘനസ്വരൂപനാണ്. ഭഗവദ്പ്രാപ്തിയോടുകൂടി ജീവന്റെ പുരുഷാത്മം സമാപിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവനും ഭാരം സമരത്നം മുക്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. മുക്തനാകുന്നതിന് സമയനിഷ്ഠയും ചെയ്തിട്ടില്ല. വേദാന്തദൃഷ്ടിയിൽ “മുക്തി” ഒരു പ്രകാരത്തിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനെ “കൈവല്യമുക്തി”യെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിദ്യ നശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൈവല്യമുക്തി ലഭിക്കുന്നു. പരാവിദ്യ അഥവാ പരമജ്ഞാനംകൊണ്ടാണ് അവിദ്യ നശിക്കുന്നത്. അന്തഃകരണ ശക്തികൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനാഭാവമുണ്ടാകുന്നത്. നിഷ്കാമകർമ്മം, ഉപാസനം ആദിയായവകളാൽ അന്തഃകരണശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവദ്കൃപകൊണ്ടുമാത്രമേ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്രവണമനനാദികൾ കൊണ്ടും അന്തരങ്ഗ സാധനകളുടെ അനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടും ഒരുവൻ ക്രമക്രമമായി ഭഗവദ്കൃപയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്നു. ശ്രീമദ്ഭഗവതത്തിൽ “മുക്തിർഹിതപാണ്യമാരൂപം സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിതിഃ” തന്റെ അജ്ഞാനകല്പിതങ്ങളായ അസത്യരൂപങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചിട്ട് തന്റെ വാസ്തവികസ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനെ “മുക്തി”യെന്നു പറയുന്നു.

ലോകത്തിൽ “ഇത് ഞാനാണ്”; ഇവയെല്ലാം ഭിന്നമിന്നമായിരിക്കുന്നു,” ഇപ്രകാരമുള്ള വ്യവഹാരം അനാദികാലം മുതൽ നടന്നുകൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ “ഞാനാരാണ്? എന്താണ്? ഇതെന്താണ്?” എന്നുള്ളതിന്റെ ചിന്താത്മബോധമുള്ളവർ വളരെ വിരളമാണ്. അധികാരം ജ്ഞാനമുള്ള മനോബുദ്ധിശ്രിയാദികളെത്തന്നെ “ഞാനെന്ന്” വിചാരിച്ചു

കഴിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വിചാരം അഥവാ അജ്ഞാനംകൊണ്ട്, തന്നെ മുർഖനെന്നും ബുദ്ധിമാനെന്നും സുഖിയെന്നും ദുഃഖിയെന്നും ചെറിയവനെന്നും വലിയവനെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഭ്രാന്തിമൂലമാണ് മനുഷ്യൻ സൂക്ഷ്മശരീരവും സ്ഥൂലശരീരവുമാകുന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്ന് ഭൂരിതമനുഭവിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാസനകളിൽ ഖേട് ഉഴലുകയും ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണോ മനുഷ്യൻ തന്റെ വാസ്തവികമായ സ്വരൂപത്തിന്റെ അനുഭൂതിയുണ്ടാകുന്നത്, അപ്പോൾ അവനിൽ “ഞാൻ, എന്തേത്, അത്, ഇത്” എന്നുള്ള ഭ്രമം നശിക്കുന്നു. അഥവാ അവന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ആത്യന്തികപ്രളയം സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിനെത്തന്നെയാണ് “കൈവല്യമുക്തി”യെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൈവല്യമുക്തി ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ക്രിയകളുടെ ഫലമല്ല. ഇത് മനുഷ്യന്റെ വാസ്തവികമായ സ്വരൂപമാണ്. താൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്നുള്ള ബോധം ഉദയം ചെയ്യുന്നമാത്രയിൽ സർവ്വകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ്വധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ മനുഷ്യൻ പരാഭക്തിക്കധികാരിയായി ഭവിക്കുന്നു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം അഞ്ചുപ്രകാരത്തിലുള്ള മുക്തികളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാലോക്യം, സാർഷ്ടി, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സായുജ്യം. ഭഗവാന്റെ നിത്യവും ചിന്തയവുമായ ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനെ സാലോക്യമുക്തിയെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സമനം ഐശ്വര്യം സമ്പന്നനായിത്തീരുന്നതിനെ സാർഷ്ടിമുക്തിയെന്ന് പറയുന്നു. സഭാ ഭഗവാന്റെ സമീപം വസിക്കുന്നതിനെ സാമീപ്യമുക്തിയെന്നും ഭഗവാൻ നമനം രൂപസൗന്ദര്യോദികൾ ലഭിക്കുന്നതിനെ സാരൂപ്യമുക്തിയെന്നും ഭഗവാന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ സായുജ്യമുക്തിയെന്നും പറയുന്നു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ ഈ അഞ്ചുപ്രകാരത്തിലുള്ള മുക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ആക്കാണോ ഭഗവാൻ മായി ഏതെങ്കിലും ഒരുപ്രകാരത്തിൽ സംബന്ധമുണ്ടാകുന്നത്, അവർ ഈ മുക്തികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ അധികാരികളായി ഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥഭക്തന്മാർ-പ്രേമത്തിന്റെ പരമകരഷയെപ്രാപിച്ച പ്രേമഭക്തന്മാർ ഈ മുക്തികളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ ഭഗവാനൊഴിച്ചു മറെറാന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല. അവർ ഭഗവാനെ സഭാ സേവിക്കുവാൻ മാത്രമാഗ്രഹിക്കുന്നു. മുക്തിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭാവമാണ് പ്രേമം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ പരമപ്രേമരൂപമായ ഭക്തിയെ പറ്റിയുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ അങ്ങോളമിങ്ങോളം കാണാം.

നൂറായവൈശേഷിക ഭഗ്നങ്ങളിലും സാംഖ്യഭഗ്നത്തിലും യോഗഭഗ്നത്തിലും മുക്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള വണ്ണനകൾ ഉണ്ട്. ഓരോ ഭഗ്നകാരന്റേയും അഭിപ്രായം ഒരോ പ്രകാരത്തിലാണെന്നുമാത്രം. ഭക്തിഭഗ്നങ്ങളിൽ

മുക്തിക്കും അതിനുപരിയായ ഭക്തിക്കും മുഖ്യമേതു ഭഗവദ്കൃപയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. പൂവുമിമാംസാഭർന്നകാരൻ, സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയെല്ലാംതെ മറ്റൊരതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിലുള്ള മുക്തിയെ സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല. വേദാന്തഭർന്നകാരൻ, ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും ഒന്നാണെന്നുള്ള പക്ഷക്കാരനാണ്. എന്നാൽ കൈവലുമുക്തി തത്ത്വജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ആ തത്ത്വജ്ഞാനം ഭഗവദ്കൃപകൊണ്ടോ, അഥവാ ശുഭവൃത്തിസാധനകൾ കൊണ്ടോ ഉദയം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടത് മുക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വിശേഷതയുണ്ട്. അത്, പൂവുമിമാംസാഭർന്നമതമൊഴിച്ചു മറ്റൊരാൾക്കു നൽകാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും സാധനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് (ഇവയുടെ സമാനപദാപത്തയാണ്) വർണ്ണനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതു മുക്തിയാണു് വാഞ്ചനിയെന്നും മുക്തിയുടെ സ്വരൂപം എന്താണെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിന് സാധകന്മാർ ഒരുമ്പെടുകയു്. “നിരപേക്ഷ്യം പരം പ്രാഹ്ലർ നിശ്ശേഷസമസ്തകം.” പരമ നിരപേക്ഷതയാണ് സർവ്വശേഷമായ നിശ്ശേഷസ്ത്വം. അതായതു് മുക്തി യേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായാൽ ആ ആഗ്രഹം തന്നെ മുക്തിയെ മറച്ചുകളയുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം മുക്തി സ്വതഃസിദ്ധമായിത്തീരുന്നുവെന്നർത്ഥം. ഇതാണ് വാസ്തവികമുക്തി.

സ്വർഗ്ഗം മുതൽ പ്രളയപർവ്വതം ഈ സംസാരത്തിന്റെ വിസ്താരമാണുള്ളതു്. ഇതിൽ മദ്ധ്യേ മദ്ധ്യേ അനേകം പ്രകാരത്തിലുള്ള ബാധകങ്ങളും സാധകങ്ങളുമായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. സമയത്തെപ്പറ്റിയും ദേശത്തെപ്പറ്റിയും വസ്തുവിനെപ്പറ്റിയും ഭാവഅഭാവങ്ങളെപ്പറ്റിയുമുള്ള വിവരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വിരോധിനിയാണ് മുക്തി. ബന്ധനവും മുക്തിയും ഇല്ലാതെയാവാലും ഒന്നുമാത്രം എപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നു. ആ ഒന്ന് ഇവയെല്ലാം ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ആ പുരുഷോത്തമശ്രീകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾക്കു ബ്രഹ്മമെന്നോ പരമാത്മാവെന്നോ പറഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. ആ പുരുഷോത്തമ ശ്രീകൃഷ്ണൻതന്നെയാണ് ബന്ധനത്തിനും മുക്തിക്കും അവയെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിനും കാരണം എന്നുള്ള പരമാത്മാ നിങ്ങൾക്കുടയ്ക്കിടക്കെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുമോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു് ബന്ധവും മുക്തിയു് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. 10ാമത്തെ ലക്ഷണമായ ഈ ആശ്രയകാര്യത്തെ നിരൂപണം ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ സർഗ്ഗം, വിസർഗ്ഗം, സ്ഥാനം, പോഷണം ആദിയായ ലക്ഷണങ്ങളെ വിവരിച്ചതു്.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന് മറ്റു പുരാണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് ഒരു പ്രധാന വിശേഷതയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ആശ്രയസ്വരൂപനായ

സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ, പുരുഷോത്തമശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവസ്തു. മറ്റു പുരാണങ്ങളിൽ സർഗ്ഗം, വിസർഗ്ഗം, വംശം, മനോനരം, വംശാനുചരിതം എന്നീ 5 ലക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രതിപാദനമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ 10 ലക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രതിപാദനമല്ല ഉള്ളത്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന് ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമേയുള്ളൂ. അത് കേവലം ഏകമാത്രനും ആശ്രയസ്വരൂപനുമായ സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ്. അതായത്, ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ പ്രതിപാദക - പ്രതിപാദ്യ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ശ്രീഭഗവാനുമായി അഭിന്നമാണ്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റേയും ഒരോ പദത്തിന്റേയും ഒരോ അക്ഷരത്തിന്റേയും പ്രതിപാദ്യവസ്തു പരബ്രഹ്മ-പരമാത്മാ-ഭഗവാൻ - പുരുഷോത്തമശ്രീകൃഷ്ണനാണ്.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ കല്പവൃക്ഷത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിത്യപാരായണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇച്ഛകളെല്ലാം പൂർണ്ണമാകുന്നുവെന്നാണ് ആ ഉപമയ്ക്ക് അർത്ഥം. ഭാഗവതപാരായണം കൊണ്ട് എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആപത്തുകൾക്കും എല്ലാ സങ്കടങ്ങൾക്കും നിവാരണമുണ്ടാകുന്നു. ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസഹിതമായ ഭക്തിയും ലഭിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് ഇതിൽ കൂടുതൽ മറ്റൊന്നാണ് വേണ്ടത്?

യാതൊരു ഗുണമരണമാണോ സാക്ഷാത് പുരുഷോത്തമഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആഭയാൽ പരിശോഭിക്കുന്നത്, യാതൊരു ഗുണമരണത്തിലാണോ ആ പരമപ്രഭു രുചിരനിവാസം ചെയ്യുന്നത്, ആ ഗുണമരണമാണ് ശ്രീമദ്ഭാഗവതം. ആ വെണ്ണങ്ങളെന്റെ സ്ഫുരണം ഹൃദയത്തിലുദിക്കുമ്പോൾ ആറാണ് മോഹിച്ചുപോകാത്തത്? ആ മനമോഹനന്റെ ഏതെങ്കിലും രംഗത്തിൽ മനസ്സ് പതിഞ്ഞുപോയാൽ ആ നിമിഷം ആ മനസ്സ് അവനാൽ അപഹരിക്കപ്പെടുകയില്ലേ? ആ അബയവകാന്തിയിൽ നിന്നും, ആ മനസ്സിന് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുമോ? ആ സുന്ദരതയായ ശ്രീചരണങ്ങളെ മനഃകണ്ഠിൽ കണ്ടുവെച്ച് പിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ മനസ്സ് രമിക്കുമോ? അവന്റെ മധുരതയായ വംശീധ്വനി കേട്ടുവെച്ച് പിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ശബ്ദം ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത് സ്വരൂപമായ ഭാഗവതത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും രംഗത്തിൽ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിലോ, അദ്ധ്യായത്തിലോ, ശ്ലോകത്തിലോ ദൃഷ്ടിപതിഞ്ഞു പോയാൽ- മനസ്സുരമിക്കുന്ന പക്ഷം പിന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ഗുണമരണ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ രുചിയുണ്ടാകുമോ? “ഹരിഗുണഗാവത്” നാച്ചുകി, ഗിതാഭാഗവത് ബാച്ചുകി” എന്നല്ലെ സഭാമുഖ മിരാത്തമ്പുരാട്ടി അരുളിച്ചെയ്തത്? ശ്രീമദ്ഭാഗവതം എന്നശബ്ദത്തിന് ശ്രീരാധാസമേതനായ

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെന്ന്, എന്നാണതും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ? ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന് ശ്രീമദ്ഭാഗവതഗ്രന്ഥമെന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന് അനന്യപ്രേമിയായ ഭക്തൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ആയതിനാൽ, ഗ്രന്ഥമെന്നും ഭക്തനെന്നുമുള്ള രണ്ടർത്ഥത്തിലും ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന്റെ ഏകം ശ്രീകൃഷ്ണനും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഏകം ഭാഗവതവും, അഥവാ ഭക്തനുമാണ്. ഇതാണ് ഭക്തന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഭാഗവതത്തിന്റേയും സംബന്ധം. ഈ സംബന്ധത്തിന്റെ രഹസ്യമറിയുവോൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാനിൽ ഭാഗവതത്തിന്റേയും പ്രത്യക്ഷഭവനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ രഹസ്യമറിയത്താൽ ഭാഗവതം മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾപോലെ ഭഗവദ്ചരിത്രവണ്ണമെന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ ഗ്രന്ഥം മാത്രമാണ്. വിശ്വപ്രസാദിതത്തിൽ-കാവ്യരൂപത്തിൽ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പോലെ അദ്ധ്യാത്മതത്ത്വപ്രതിപാദകമായ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഗീതയും ഭാഗവതവും ഉണ്ടല്ല. ഒന്ന് സൂത്രവും മറ്റേതു് ഭാഷ്യവുമാണ് എന്ന് ഉപനിഷി കളുടെ അഭിപ്രായം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഏകത്തെ ഹരണം ചെയ്യുന്ന എത്രയെത്രയോ മധുരമധുരവും സന്ദർഭമവുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. പറഞ്ഞുതരണമെന്നാൽ അവസാനം കാണുകയില്ല. നിങ്ങൾക്കും ആർക്കും ഉപദിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കാം. വേണുഗീതം, ഗോപികാഗീതം, ഭൂമിഗീതം, തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുമോ? ഏകവിനയുടെ തന്തികളിൽ അതു് ഝംകൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല? - മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല? പൊന്നഭഗവാന്റെ കോമള കോമളമായ അംഗുലികൾ തന്നെ, ഈ തന്തികളിൽ സ്പർശിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുകയില്ല? ഈ ആനന്ദ-സൗന്ദര്യ-ചാതുര്യത്തെ എങ്ങനെ വാക്കുകൾകൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും? ഇവന്റെ ഏകത്തെ അടിയുടി സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലട്ടെയോ? ചാതുര്യക്കുഴമ്പാണ് ആ ശ്ലോകം. ആ ശ്ലോകം അർത്ഥഭാവനയോടുകൂടി നിങ്ങൾ നിത്യവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ മതി. നമ്മുടെ സർവ്വസ്വമായ ശ്രീഭഗവാന്റെ തിരുമടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിത്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നമ്മുടെ സ്നേഹമെയും ഭക്തിമെയുമായ സാക്ഷാത് മാതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മടിയിൽ നാം സദാ സുരക്ഷിതരാണെന്ന ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ആ ശ്ലോകം പറയട്ടെ! വളരെ രസം പിടിച്ചതാണ്. കേൾക്കുവിൻ!

“അജാതപക്ഷാ ഇവ മാതരം ഖഗാഃ
സ്തനും യഥാ വത്സതരാഃ ക്ഷയാത്തഃ |
പ്രിയം പ്രിയേവ വ്യഷിതം വിഷ്ണു
മനോ ദ്രവിന്ദാക്ഷ ഭിദ്യന്തേ തപാഃ” ||

അതും നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിലും വളരെ സംഗ്രഹിച്ചു പറയാം. “എങ്ങനെയാണോ ചിറകുമുള്ളാത്ത ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞു വിശന്നു വിശന്നു തന്റെ തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ വരവും കാത്തു കാത്തു, മറ്റൊരു ചിന്തയും കൂടാതെ യിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ വിശന്നു വിശന്നു പൊരിയുന്ന പശുക്കുട്ടി തന്റെ തള്ളപ്പശുവിന്റെ പാൽകുടിക്കുവാൻ അത്യന്തം ആതുരതയോടെ നോക്കി നോക്കി നില്ക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ വിയോചിനിയായ ഒരു ധർമ്മപത്നി, യാത്രപോയിരിക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയതമനെ ഒരുനോക്കു കാണുവാൻ അത്യന്തം ഉല്ക്കണ്ഠയോടുകൂടി ഓരോ നിമിഷവും എണ്ണിയെണ്ണിക്കഴിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഫേ കമലനയന! അടിയന്റെ സർവ്വപരമായ കൃഷ്ണ! നിന്തിരുവടിയെ മിന്നൽപിണർ പോലെയെങ്കിലും ഒന്ന് ദർശിക്കുവാൻ അടിയന്റെ ഹൃദയം തുടിച്ചു തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.” എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് നിത്യവും ചൊല്ലണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യനായ ശ്രീശങ്കരാചാര്യന്റെ മനസ്സിലെ ഭാഗവത ശ്ലോകം? ആ ശ്ലോകമേതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ചൊല്ലട്ടയോ?

“ബഹാപിഡം നടവരവപു കണ്ണയോഃ കണ്ണികാരം
ബിഭ്രദ്വാസഃ കനകകപിശം വൈജയന്തി ച മാലാം |
രത്നാൻ വേണോരധരസുധയാ പൂരയൻ ഗോപവൃന്ദൈർ-
വുന്ദാരണ്യം സ്വപദഭരണം പ്രാവിശദ് ഗീതകീർത്തി” ||

ഒരു മഹാഅവധൂതനെ മയക്കിയ ശ്ലോകമാണിതെന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ഭാഗവതം പഠിച്ചു രസിക്കണമെന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവാനാകുന്ന അമൃതരസം വഴി ഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ശ്രീമദ്ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടും. ഇനിയും ഇവനെ ഭ്രാന്തപിടിപ്പിച്ചു രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങൾക്കൂടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കാടുകയറിപ്പോയ ഈ അവതാരികയെ ഉപസംഹരിച്ചുകൊള്ളാം. പ്രേമാദരപരസ്സരം- ഹൃദയംഗമമായി അനുവാചകരെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം ചെയ്ത് ജീവിതത്തെ ആനന്ദമയമാക്കിത്തീർക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശ്ലോകങ്ങളേയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.

പുരുഷോത്തമഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നന്ദയശോഭാദികളേയും സഖ്യങ്ങളേയും സ്വീകിച്ചതും തന്റെ കശലവത്തമാനം അറിയിക്കുന്നതിനും വ്രജത്തിലെ കശലവത്തമാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായി തന്റെ പരമസുഹൃത്തും പരമഭഗവതനുമായ ശ്രീ ഉദ്ധവസപാമിയെ വ്രജത്തിലേക്കയച്ചു. ആ മഹാനഭാവൻ എത്രയും ക്ഷീണനായി വ്രജവാസികളുമൊരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണ-ചർച്ചയിൽ ജീവിതത്തെ ധന്യധന്യവും സുഖമയവുമാക്കിത്തീർത്ത് മനസ്സിലാമനസ്സാടെ ആ ഭഗവതോത്തമൻ മധുരയ്ക്ക് പരപ്പെട്ടവൻ തളിരായി. അദ്ദേഹം ഭഗവദ്ഭജനങ്ങളുടേയും സമക്ഷാത് ഓദിനിശക്തി ശ്രീരായി കയ്യുടേയും പാദധൂതി ശിരസ്സിൽ ധരിച്ചു. ആനന്ദകണ്ണനിർകൊണ്ടു അവരുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്തു. ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്ന കണ്ണനിടയാറ്റു ബലാജിചിയാറ്റുംകൂടി അദ്ദേഹം ഫലത്തിൽ കയറി. വ്രജവാസികൾ തങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നായി അനേകം കാഴ്ചവൃത്തങ്ങൾ ഉദ്ധവസപാമിയെ യച്ചു. ഉദ്ധവസപാമി നന്ദാദികളെ സംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു: “പരമപ്രഭു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ നീങ്ങളുടെ ഏതു സന്ദേശമാണ് അടിയൻ ഉണർത്തിക്കണ്ടത്? ”

“നന്ദാഭയോരുരോഗേണ പ്രാവോചത്തശ്രോചനാ:-”

നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്ന കണ്ണനിരോടുകൂടി നന്ദാദികൾ ഉദ്ധവസപാമിയെ സ്തംഭിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഉദ്ധവ! അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ ഭഗവാനോട് ഇത്രമാത്രം അറിയിക്കണം.

“മനസോ വൃത്തയോ നഃ സ്വഃ കൃഷ്ണപാദാംബുജശ്രോതാഃ”

ഞങ്ങളുടെ മനോവൃത്തികൾ നഭാ നിന്തിരുവടിയുടെ ചരണകമലങ്ങളിൽ ഇളകാതെ സ്ഥിതിചെയ്യുമാറാകണം.

“വാചോഭിധായിനിർനാദ്യം.” ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ (നാവുകൾ) സ്വാ നിന്തിരുവടിയുടെ നാമസ്മരണത്താൽ പവിത്രമാകുമാറാകണം.

“കായസ്തത്പ്രഹപണാഭിഷു” ഞങ്ങളുടെ ശരീരം സ്വാ നിന്തിരുവടിയെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമാറാകണം.

“മനസോ വൃത്തയോ നഃ സ്വഃ കൃഷ്ണപാദാംബുജശ്രോതാഃ |

വാചോഭിധായിനിർനാദ്യം കായസ്തത്പ്രഹപണാഭിഷു ||

(10-47-66) ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മനോവാക്കുരങ്ങളാൽ എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുന്നു. മനസ്സ് കൃഷ്ണപാദാംബുജങ്ങളെ ശ്രവിക്കുകയും ആ പാദസരോജങ്ങളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും

നാവു സഭാ നാമകീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലായിടത്തും വീരാജിച്ചുരുളുന്ന ഭക്തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലായിടവും കാണപ്പെടുന്ന ആ പാദകമലങ്ങളെ ശരീരംകൊണ്ടു് സഭാ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും ഭഗവദ്കൃപ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും കാണിച്ചു. നന്ദാദികൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, ശ്രീ ഉഭയസ്വാമി “അടിയൻ ഇനിയും എന്താണ് ഭഗവത്സന്നിധിയിൽ ഉണർത്തിക്കേണ്ട”തെന്ന് വിണ്ടും ചോദിച്ചു. “ഉഭവ! ഞങ്ങൾക്കിനിയും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയനാഥനെ അറിയിക്കുവാനുണ്ട്. അതു് ഇതാണ് “കർമ്മഭർത്സനമാണെന്നും യത്രാപാപീശ്വരപുരസ്കാര മംഗലാചാരിന്തെർ, ഭാഗൈർ, മതിർ നന്ദ കൃഷ്ണ ഇരഗപരേ” (10-47-67) കർമ്മ ചക്രത്തിൽപ്പെട്ടു് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന (പുററിത്തരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന) ഞങ്ങൾക്കു് ഭഗവദില്ലായന സിദ്ധിച്ചു് എവിടെയെവിടെയെല്ലാമാണെന്നു അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടിവരുന്നത്, അവിടെയവിടെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മംഗലാചാരങ്ങളുടേയും, ഭഗവദ്ർപ്പണമായി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളുടേയും, ഹലകേണ്ടു് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധി സർവ്വേശ്വരനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുമാറാകണം. ഇത്രമാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കു് തന്തിരുവടിയോടു് ഉണർത്തിക്കുവാനുള്ളു.”

ഈ ദിവ്യസന്ദേശം നമ്മുടെ നൂതനാഥനിൽ കൂടി ഭഗവദ്സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ സന്ദേശമായിരിക്കട്ടെ! ശ്രീഭഗവതത്തിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഭഗവദ്ഭാസം നിറഞ്ഞുവഴിയുന്നു. എങ്കിലും ചില ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഹാദാകാഷിക്കുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു് ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. സകല ശ്ലേശങ്ങളും ഉടൻ ഭസ്മമായിപ്പോകും. മാത്രമല്ല, നമ്മിലുള്ള മാനവതയുടെ പുണ്യസുഖത്തിന്നു് നാം അധികാരികളായും ഭവിക്കും. ഈ സംസാരജീവിതം- ഈ ചരാചരജഗത്തു് മഹാ ഭുഖദായിയാണെന്നുള്ള പ്രതീതി മറുകയും സ്വർഗ്ഗസമാനം സുഖദായകമാണെന്നു് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ ഭുഖങ്ങൾക്കു് കാരണം മറ്റുള്ളവരാണെന്നു്- അതായതു്, ജാതിയാണെന്നു്, സമാജമാണെന്നു്, ബ്രഹ്മവ്രാജികളാണെന്നു്, ബന്ധുവിപ്രാദികളാണെന്നു് നാം വിചാരിക്കുന്നു. നാം ഭുഖിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ദോഷമാരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ കാരണം എന്താണെന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നാം അജ്ഞാതം. നമ്മുടെ സമസ്തശ്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? പറയാം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഭുഖങ്ങൾക്കും കാരണം നാമാണ്. നമ്മെപ്പറ്റിയുള്ള വിചാരമാണ്. നമ്മെപ്പറ്റി നാം വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, സഭാ അവനെപ്പറ്റി മാത്രം വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ- ലോകത്തിന്റെ സുഖത്തിന്നു വേണ്ടി സഭാ ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ, സകല ഭുഖങ്ങളും കാരറത്തു് പറന്നുപോകുന്ന പഞ്ഞിപോലെ-മറന്ന

സ്ഥലത്തുവെക്കുന്ന കർപ്പൂരം പോലെ അദൃശ്യമായിത്തീരും. ഇങ്ങനെ ദേവത്തിന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം മനസ്സാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ കാരണം വാണിയായാണ്. എത്രയെത്ര അടിപിടികൾക്കുമപ്പുറം ചോരയെടുത്തുമാണ് ലോകത്തുണ്ടാകുന്നത്, അവയെല്ലാം വാണിയിൽ നിന്നാണാരംഭിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായ ഒരു ശബ്ദംപോലും നിങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കുമോ? നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഔരണമാചരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? മൗനമാചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരമധുരമായ നാമസ്മരണം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തികൾക്ക് എത്രത്തോളം വികാസം സിദ്ധിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ വാക്കുകളില്ല. പ്രാതഃകാലത്തു് പഷ്ടവാടികയിൽ പഷ്ടങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാകുന്ന പഷ്ടം ഭഗവദ്ഗുണാഭിഷേകം വികസിക്കും.

ദേവത്തിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം ശരീരമാണ്. അതൊരിക്കലും സ്വസ്ഥമാക്കിരിക്കുകയില്ല. പല ചേഷ്ടകളും കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഒരുപായം പറയാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ശരീരംകൊണ്ട് പ്രവൃത്തിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ നേരിടാനുള്ള മാർഗ്ഗം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിലല്ല പങ്കുകൊള്ളുന്നത്. ദേവത്തിൽ മാത്രം പങ്കുകൊള്ളുവിൻ. കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുവിൻ! ഇതാണ് അമോഘവും അനന്ദിഷ്ഠവുമായ ഉപായം. ഈ ഉപായം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമായി ഭവിക്കുകയില്ല. ഇപ്രകാരം മനസ്സിനെയും വാക്കിനെയും ശരീരത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ സാക്ഷാത്സുഖത്തിന് നിങ്ങൾ അധികാരികളാകും. അപ്പോൾ ആ നിത്യസുഖത്തിനുമുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ യാതൊരുപാപവുംവരികയായ എല്ലാ സുഖങ്ങളും വെറും തുല്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും.

ഇനിയൊരു കാര്യം. നിങ്ങൾ ധർമ്മദരിദ്രരായിക്കൊള്ളട്ടെ. ധനംകൂടാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയില്ലെന്നുള്ളതു് ശരിയാണ്. നേരെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനും ധനം വേണം. നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം, നിങ്ങളുടെ പാപാശുക്കൾക്കു പോലും മതിയായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഭൂതകാലം നിത്യവും നിശ്ചയമായും ഭാഗം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈശ്വരനാൽ ഭാഗമാകട്ടെ ഈശ്വരൻ സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഭാഗം ചെയ്യേണ്ടതു്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിലവുവെക്കുന്ന പണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല. ആയതിനാൽ ഈശ്വരനോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ധനത്തിൽ, അതിന്റെ സാക്ഷാത് അവകാശിയായ ഈശ്വരൻ ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ ആ വശ്യമുള്ളവരിൽക്കൂടി നിങ്ങൾ ഭാഗം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ ജ്യോതിഷത്തിൽ ("മംഗലാചാര്യന്റെ ഭാഷണം") മംഗലാചാര്യൻ
 ഭാരതവും ഭാനുഭാരതവും വേറെവേറെയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണിതിന്റെ
 അർത്ഥം? ജപതപ്തദീപികയും പൂജാപാരായണാദികളും ഒരു ഭാഗത്തും, ഭാനം
 മറ്റൊരാൾ ഭാഗത്തും അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക
 യാണ്. ഭാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. മനുഷ്യൻ
 തന്റെ അമൃത ജീവിതത്തെ ബലികഴിച്ചാണെന്നും ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത് (കളി
 കളത്തുമൂലം കിട്ടുന്നതും കർപ്പപണവും വാസ്തവത്തിൽ ധനമല്ല. അവ എണ്ണി
 എണ്ണി അനുഭവിച്ചുതീക്കേണ്ട പാപമാണ്.) ഇവിടെ ധനമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന
 ത്ത്, പരിശുദ്ധി നേടിയ മനോഹരമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടി പരിശുദ്ധിച്ച് നേടുന്ന ധന
 മെന്നാണർത്ഥം. ഒരു യഥാർത്ഥമനുഷ്യന്റെ ജീവിതസാരമാണ് ആ ധനം.
 ഒരു വൻ അങ്ങനെയുള്ള ധനം, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭാനം ചെയ്യുന്നതുമൂലം
 ആത്മസംതുഷ്ടി, അഥവാ ഭഗവദ് പ്രസാദം അവൻ അനായാസമായി ലഭി
 ക്കുന്നു. ആ ഭാനം തന്റെ ജീവിതത്തെ ഭഗവദ്ദർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാ
 തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കഴിവുപോലെ നിത്യ-പ്രതി,
 ഭാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഇനി എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? സ്കന്ദാത് ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ
 ദിവ്യസപരൂപം ഹൃദയത്തിൽ നിഴലിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു. വാക്കു
 കൾ പുറത്തു വരാതെ പരവശമാവേണ്ടതാണ്. ഒരു ആനന്ദലഹരിയിൽ
 എല്ലാം മറന്നുപോകുന്നു. എഴുതുന്നതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വെറും
 പിത്തലാട്ടമാണെന്നും തോന്നുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്
 മനുഷ്യന്റെ അറിവ്. ആ അറിവ് എത്ര വലുതായാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
 ക്ഷീണദശയെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ അറിവും ക്ഷീണദശയെ പ്രാപിക്കുന്നു.
 വ്യാപ്തവികമായ അറിവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണെന്നും നാം സമ്പാദിച്ചി
 ട്ടുള്ള അറിവുകളെല്ലാം വെറും വ്യർത്ഥമാണെന്നും അറിയുമ്പോൾ ലജ്ജിച്ചു
 പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് "ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ" യെന്നുള്ള നിലയിലെത്തു
 ന്നതാണ് ജീവിതസൗഭാഗ്യമെന്നും എല്ലാം തൃപ്തിപ്പെട്ട് - എല്ലാം വലിച്ചു
 പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട്, ആ തൃപ്തിയെ അനുഭവിക്കുന്നതു മാത്രമാണ് മാന
 വതയെന്നും തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇതും ഇന്ദ്രിയദപാരാ ഉണ്ടായ അറിവല്ലേ?
 ശരിയാണോ - തെറ്റാണോ ആക്കിയാം! എങ്കിലും ഭഗവതവാക്യത്തെ -
 ഭക്തവാക്യത്തെ - ഭഗവദ്വാക്യത്തെ - ഭഗവദ്ഗീതവാക്യത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ
 ശരിയാണെന്നും തോന്നുന്നു.

കാലമേൽ വിവരിച്ച ഭഗവതതത്വം ഇവന്റെ ശുഷ്കമായ അറിവിൽ
 നിന്നും പൊന്തിവന്നതല്ല. പ്രത്യുത, ശ്രീമഹാഭഗവതതത്വസംഹിതയിൽ
 നിന്നും പകർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. സംയമികളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ഭഗവത

വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ പരിശോധിച്ചും മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഗവതസംബന്ധമായ ഉക്തികളെ ആശ്രയിച്ചുമാണ് - ശിലംകൊണ്ട് ഉറച്ചുപോയിട്ടുള്ള സ്തംഭങ്ങളെ നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ - ഈ പ്രാകൃതശൈലിയിൽ ഉല്ലേഖം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ അന്തവാചകർ ഇവന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ മഹാമാരുടെ ആശയങ്ങളെ മാത്രം ഗ്രഹിക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് - അകിഞ്ചനനായ ഇവനിൽനിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെ സഭയം ക്ഷമിച്ചു് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ അവസാനത്തെ ഒന്നുണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾക്കുടി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിന്റെ വിവർത്തകൻ-ധന്യധന്യനായ ശ്രീരാമസ്വാമിഅയ്യർ അവർകൾക്ക് സാധുവാദങ്ങളോടൊപ്പം സകലഭാവുകളും നേൻകൊണ്ട് ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തെ-ഈ വിവർത്തനത്തെ ഇവന്റെ മനഃപങ്കജത്തിൽ നിശ്ചിച്ച് കാണുന്ന ശ്രീരാധാകൃഷ്ണഗുരുമുന്തിയുടെ ചരണപല്ലവങ്ങളിൽ നിവേദനരൂപത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

“കണ്ഠേ യേന വിഭാസിതോ f യമതുലോ ജ്ഞാനപ്രദീപഃ പരം
തദ്രൂപേണ ച നാരദായ മനയേ കൃഷ്ണായ തത്രൂപിണം
യോഗീന്ദ്രായ തദാത്മനാഥ ഭഗവദ്രാതായ കാരുണ്യത-
സ്തുതം മൗശുലം വിമലം വിശോകമൃതം സത്യം പരം ധീമഹി.

(12-13-19)

ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഭഗവദ്ഗീതപത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അതുലനിയമിപകമാണ്. ഇതിനെ ആദ്യമായി ശ്രീഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനുവേണ്ടി പ്രകടമാക്കി. അനന്തരം ശ്രീഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ദേവർഷിനാരദനുപദേശിച്ചു. തദനന്തരം ശ്രീഭഗവാൻ ശ്രീനാരദന്റെ രൂപത്തിൽ മുമ്പുവരുന്ന കൃഷ്ണദൈവപായന ശ്രീവേദവ്യാസൻ പ്രഭാനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ശ്രീഭഗവാൻ ശ്രീവ്യാസന്റെ രൂപത്തിൽ യോഗീരാജനായ ശ്രീശങ്കരബ്രഹ്മത്തിനുപദേശിച്ചു. തത്പശ്ചാത് ശ്രീഭഗവാൻ ശ്രീശങ്കരദേവന്റെ രൂപത്തിൽ അത്യന്തം കൃപയോടുകൂടി രാജർഷി പരീക്ഷിത്തിന്ന് ഉപദേശിച്ചു. ഇപ്രകാരം പരമശുദ്ധവും പ്രാകൃതഗുണരഹിതവും സർവ്വമാ നിർമ്മലവും ശോകവും - മൃത്യുവും ബാധിക്കാത്തതും പരമസത്യസ്വരൂപവുമായ ശ്രീപരമേശ്വരനെ - പരമേഷ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ നിത്യനിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നു - ഭജിക്കുന്നു.

“നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ്വ പാപപ്രണാശനം
പ്രണാമോ ഭുജശമനഃ തം നമാമി ഹരിം പരം”

(12-13-23)

“യാതൊരു ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ടാണോ ഏല്പാപങ്ങളും സർവ്വമാ നശ്വരമായിത്തീരുന്നത്, യാതൊരു ഭഗവാന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളിൽ പ്രണമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ സർവ്വദുഃഖങ്ങളും ശാന്തമായിത്തീരുന്നത്, ആ പരമേശ്വരനായ ശ്രീഹരിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.”

അഭേദൻ.

“അഭേദാശ്രമം”

1-9-1976

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
ശ്രീഗണേശായ നമഃ ശ്രീ സരസ്വതൈ നമഃ
ശ്രീസഭാമുഖരണാരവിന്ദോഭാ നമഃ

ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാഹാത്മ്യം

അദ്ധ്യായം ഒന്ന്.

യം പ്രവൃജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം
ലൈപായനോ വിരഹകാതര ആജീവാവ
പത്രേതി തന്മയതയം തരവോഭിനേഭഃ
തം സമുദ്രതരളഭയം മിനിമാനതോസ്തി.

പരമപുരാണത്തിൽ ആറദ്ധ്യായങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ശ്രീമദ്ഭാഗവത
മാഹാത്മ്യത്തെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുണ്യഭൂമിയായ കൈമിശാരണ്യത്തിൽ ശൈരുകാദി മഹാഷിമാർ
ഏകപ്രാർത്ഥനാർത്ഥം മുതലായ ഓരോ സൽകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തു് ശ്രീഹരീയെ ആ
രാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കഥാശ്രാവണതൽപരരായ അവരുടെ മുമ്പിൽ
ഒരിക്കൽ സൂതപെരുരാണികൻ ആഗതനായി. സൂതനെ സൽക്കരിച്ചിട്ടു്
ശൈരുകമഹാഷി പറഞ്ഞു:- “കഥാപ്രസംഗഭാരാ ജനങ്ങളുടെ അജ്ഞാന
ത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങു് ഇവിടെ വന്നതു് ഞങ്ങൾക്കു് ഒരനുഗ്രഹമായി.
കണ്ഠാമൃതമായ കഥാസാരം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചാലും ഭക്തിജ്ഞാനവൈ
രാഗ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനും മായാമോഹം നശിക്കാനുമുള്ള ഉപായം പറഞ്ഞു
തന്നാലും. ഭയങ്കരനായ കലി മനുഷ്യരെ അസുരസ്വഭാവികളാക്കിയിരിക്കുക
യാണു്. ഇതിൽ നിന്നെങ്ങിനെ രക്ഷ കിട്ടും? മംഗളവും ശുഭവും കൃഷ്ണപ്രാ
പ്തികരവുമായ സാധനമേതാണു്? ഇവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ

നീനും കേൾക്കാനാഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനായി അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ തുർവായി വരിക്കുന്നു. തുരുമിമ അവസ്ഥനിയമത്രെ. എല്ലാം ലോകസുഖങ്ങളേയും തരുന്ന ചിന്താമണിയും സ്വസ്ഥസുഖങ്ങളെ തരുന്ന ഇന്ദ്രനും തുരുമപയെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര തുരുമം! തുരു പ്രസാദിച്ചാൽ സാക്ഷാത് വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തി കൈവരുന്നു.”

സുതൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവൽപ്രിയനായ അങ്ങയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം പറയാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. സർവ്വസിദ്ധിപ്രദവും സർവ്വഭയങ്ങളേയും തീർക്കുന്നതുമായ സാധനമേതെന്ന് മഹാത്മാക്കൾ മുന്പേതന്നെ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ശ്രീശുകൻ ഗാനം ചെയ്ത ശ്രീമദ്ഭാഗവതം. കലിബാധിതർക്കു് അതുമാത്രമാണാശ്രയം. അതറിഞ്ഞാൽ ഭക്തി വലിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണപ്രസാദവും ലഭിക്കും. മറ്റുപായങ്ങളൊന്നും മനസ്സിനെ അതൃപ്തനെന്നു ശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭാഗവതസേവാഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അതിനു ജനാന്തരങ്ങളിൽ മഹാപുണ്യം ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രായോപവേശം ചെയ്ത പരീക്ഷിതരും ശ്രീശുകനും ഇരുന്ന സഭയിൽ ദേവന്മാർ പ്രവേശിച്ച് ശ്രീശുകനോടു പറഞ്ഞു: “മഹർഷേ! ഞങ്ങൾ ഇതാ അമൃതം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതു സേവിച്ചാൽ രാജാവിന്റെ മരണഭയം തീരും. പകരം ഞങ്ങൾക്കു് ശ്രീമദ്ഭാഗവതം തന്നാൽ മതി”. ശ്രീശുകൻ ഹസിച്ചു കൊണ്ടു് “നിങ്ങളുടെ അമൃതം കാക്കപ്പൊന്നാണ്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതാമൃതം വിലമതിക്കുന്ന വാത്ത മഹാരത്നവുമാണ്. ഭക്തിയില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്കു് ഭാഗവതം തരാൻ സാധ്യമല്ല” എന്നു പറഞ്ഞയച്ചു. സർപ്പം കടിച്ചു ഭർമ്മരണം പ്രാപിച്ച പരീക്ഷിത്തിനു മോക്ഷം ലഭിച്ചതു കണ്ടു് ബ്രഹ്മാവുപോലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുപോയി. ഭാഗവതത്തെ മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്തു നോക്കി. അപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിനു തുരുതപം കൂടുതലാണെന്നു ബോദ്ധ്യമായി. ഭാഗവതം വെറുമൊരു ഗ്രന്ഥമല്ല. അതു ശ്രീഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷസ്വരൂപം തന്നെയാണ്. ഭാഗവതശ്രവണവും പഠനവും കൊണ്ടു് അതിവേഗം വൈകുണ്ഠത്തെ പ്രാപിക്കാം.

കലിയുഗത്തിൽ ശ്രീമദ്ഭാഗവതസംസ്കാരയജ്ഞം സർവ്വഫലപ്രദമാണെന്ന് സനകാദികൾ ശ്രീനാരദർക്കു് പദേശിച്ചു. ആ കഥ പറയാം:- ശ്രീനാരദർ സർവ്വഭാ സഞ്ചാരിയാണല്ലോ. കലിയുഗം ആരംഭിച്ചശേഷം മഹർഷിഭൂലോകത്തിലുള്ള പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പോൾ സർവ്വത്ര അധർമ്മം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. മന: സന്തോഷമേതുവായി ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല. സത്യം, ദയ, ഭാനം, തപസ്സ്, ശ്രേയം മുതലായവയെ ഒരിടത്തും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജനങ്ങൾക്കു് ഉദരപൂരണത്തിൽ മാത്രമേ

താല്പര്യം കണ്ടുള്ളൂ. നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾക്കുപോലും കളവു പറയുന്നു. ആർക്കും തന്നെ സഭാചാരശുദ്ധിയില്ല. പാവങ്ങളെ ബലവാന്മാർ ഹിംസിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥന്മാർ വിരക്തന്മാരെപ്പോലെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നു. ഗൃഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പരമാധികാരം. പരദ്രോഹികൾ ഉപദേശികളായി നടക്കുന്നു. ധനത്തിനുവേണ്ടി കന്യകമാർ വിൽക്കപ്പെടുന്നു. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും കലഹം തന്നെ. പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ, പുണ്യാശ്രമങ്ങൾ, പുണ്യതീർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നാസ്തികന്മാർ കയ്യടക്കുന്നു. യോഗിയോ, സിദ്ധനോ, ഭക്തനോ, ആയ ഒരാളെയെങ്കിലും കാണാനില്ല. ദേശങ്ങൾ തോരും അന്നും വിൽക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങളെ വിറു തിന്നുന്നു. സ്ത്രീകൾ വൃദ്ധിചരിക്കുന്നു.

ഇവയെല്ലാം അതിവേദനയോടെ കണ്ടുകണ്ടു് ദേവഷി പുണ്യയമുനം തീരത്തിൽ വന്നു. അവിടെ ഒരാഴ്ചയും കണ്ടു. ഭക്തിദേവി യുവസുന്ദരിയായും പുത്രന്മാരായ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ വൃദ്ധന്മാരായുമിരിക്കുന്നു. ഭുവിതയായ ഭക്തിമാതാ വിലപിക്കുന്നു. മുൻപേതും കലിബാധിച്ചു് ഒന്നുപോലെ അംഗഭംഗം വന്നു തളന്നു് യമുനയിൽ വന്നതാണ്. വൃന്ദാവനഭൂമിയുടെ മഹിമയാൽ ഭക്തിദേവിക്ക് വീണ്ടും യൗവനം കിട്ടി. ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ വൃദ്ധരായിതന്നെ തളന്നുകിടക്കുന്നു. ദേവി ശ്രീനാരദരോടു സങ്കടം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദേവഷി ഇപ്രകാരം ആശ്വസിപ്പിച്ചു:- “ദേവി! കാലശക്തിയെ ആർക്കു തടുക്കാൻ കഴിയും? ഭാരണമായ കലി എങ്ങും വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സഭാചാരവും യോഗവും തപസ്സും നശിച്ചു. ജനങ്ങൾ പാപികളും വഞ്ചകരും അസുരസ്വഭാവമുള്ളവരായിത്തീർന്നു. സജ്ജനങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുകയും ഭുക്തന്മാർ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണിതു്. ഈ ഭൂമി പ്രതിവർഷം ഭുഷിച്ചു ഭുഷിച്ചു് ആദിശേഷൻ ഭാരമായി തിന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളെ ആർക്കും വേണ്ട. പുണ്യവൃന്ദാവനസംബന്ധം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഭവതിക്കെങ്കിലും യൗവനം ലഭിച്ചതു്. ഇവിടെയും ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല.

മുക്തൻ അവതാരം ഉപസംഹരിച്ച അന്നുതന്നെ കലി ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവു് കലിയെ വധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. സാമഗ്രാഹിയായ രാജാവു് കലിയിലും ഒരു മഹത്തായ ഗുണം കണ്ടു. അതായതു് യോഗതപാദികളാൽപ്പോലും കിട്ടാത്ത പരമപദപ്രാപ്തി, കലിയിൽ കേശവകീർത്തനംകൊണ്ടു മാത്രം കൈവരും. അതു കൊണ്ടു് രാജാവു് കലിയെ വധിക്കാതെ നിലയ്ക്കു നിൽക്കു. പരീക്ഷിതന്റെ

കാലശേഷം കലിയെ അടക്കാനാളില്ലാതെയായി. തന്മൂലം ഇപ്പോൾ വസ്തു സാരങ്ങളെല്ലാം നശിക്കാനിടയായി. ബ്രാഹ്മണർ വീട്ടുതോറും നടന്ന് ഭാഗവതം വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കുന്നു. വീട്ടുകാർ ശ്രദ്ധയൂണ്ടായിട്ട് കേൾക്കുന്നതല്ല. ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർബ്ബന്ധംകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണരും ഭാഗവതമഹിമയെ മുൻനിർത്തി കേൾപ്പിക്കുന്നതുമല്ല. അവർക്കു അല്പം ധനം കിട്ടണമെന്നു മാത്രം. തന്മൂലം കേൾക്കുന്നവർക്കു കേൾപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഫലമില്ലാതെ കഥാസാരം നിഷ്ഫലമായി. മഹാപാപികൾ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിരുന്നുകൊണ്ട് നീചകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് തീർത്ഥസാരവും നശിപ്പിച്ചു. കാമക്രോധങ്ങളെ അല്പവും സംയമനം ചെയ്യാതെ വിഷയികൾ തപസ്സു ചെയ്തു തുടങ്ങിയതിനാൽ തപഃസാരവും നശിച്ചു. ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കേണ്ട പണ്ഡിതന്മാർ പോത്തുകളെപ്പോലെ സ്രീസംയോഗം ചെയ്ത് കാലം കഴിക്കുന്നു. മുക്തിസാധനകളിൽ അവർക്കു അല്പവും താല്പര്യമില്ല. ദേവി! ആരെയും കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം കലിയുഗധർമ്മമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയും എല്ലാം സഹിക്കുന്നു.” ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ദേവിക്ക് അല്പം സമാധാനമായി.

അദ്ധ്യായം രണ്ടു്

ശ്രീനാരദർ വീണ്ടും ഭക്തിദേവിയോടു പറഞ്ഞു:- ദേവി! വൃഥാ ബോധിക്കേണ്ട. ശ്രീകൃഷ്ണചരണാംഭോജത്തെ ഭജിച്ചുകൊള്ളുക. കേശവസഭയിൽ വെച്ച് വസ്രാക്ഷേപം ചെയ്യപ്പെട്ട ദ്രോപദിയെ ആരാണോ രക്ഷിച്ചത്, ശംഖമൂഢനാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ഗോപസ്രീകളെ ആരാണോ രക്ഷിച്ചത്, ആ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴുമുണ്ട്. പോരെങ്കിൽ ഭവതിയെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത്യന്തം പ്രിയവുമാണ്. ആ ഭക്തവത്സലൻ ഭവതിയുടെ പുറകേ വ്യാധൻ, ശബരി, മുതലായവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലും വന്നില്ലേ? മരയുഗങ്ങളിലെ അവസ്ഥ എന്തായാലും കലിയിൽ നീ മാത്രമാണ് സായുജ്യഭായിനി. അതിനാൽ തന്നിരവടി, തന്നിട സദൃശമായ സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയ ഭവതിയെ തന്റെ വല്ലഭയായിതന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ പുഷ്പിപ്പെടുത്താൻ കല്പിച്ചു. ജ്ഞാനത്തേയും വൈരാഗ്യത്തേയും പത്രന്മാരായും തന്നു. മുക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എന്നിവരോടുകൂടി ഭവതി ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. കലിയിൽ പാപബന്ധനാരുടെ ബാധയാൽ മുക്തിക്കു ക്ഷയം സംഭവിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നീ വിളിക്കുന്ന സമയത്തു് വരികയും പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ സന്താനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിതപിക്കേണ്ട. അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട, ഉപായങ്ങളെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തോടു യുദ്ധമായി മറൊരു യുഗവുമില്ല. ഈ യുഗത്തിൽ ഭവതിയെ ഞാൻ വീടുതോറും സ്ഥാപിക്കും. ഞാൻ ലോകത്തോടു പറയും: “നിങ്ങൾ സന്ധ്യാവന്ദനം, അഗ്നിഹോത്രം, യജ്ഞം, ദാനം ഇത്യാദിയൊന്നും ചെയ്യുണ്ട. സുഖസാദ്ധ്യമായ മാർഗ്ഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹരിമന്ദിരങ്ങളെ അടിച്ചുവారి, മെഴുകി അലങ്കരിക്കുവിൻ, ഗീതഗുത്താദികളോടുകൂടി സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുവിൻ, എന്നാൽ ജനം സഫലമാകും” എന്ന് ഉൽബോധിപ്പിച്ച് ഓരോ ഗൃഹത്തിലും ഞാൻ ഭവതിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. അതിനു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹരിഭാസനല്ല. കലിയുഗത്തിൽ മഹാപാപികളായാലും ഭക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കും. ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രേമഭക്തിരൂപമുലമാകുന്നുവോ, അവർ സ്വപ്നത്തിൽപോലും യമനെ കാണുകയില്ല. ഭൂതപ്രേതപിശാചുക്കൾ അവരെ തീണ്ടുകപോലുമില്ല. ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം ശ്രീഹരി പ്രസാദിക്കുമെന്നതിനു ഗോപിത്തന്മുരാട്ടിമാർ തന്നെ പ്രമാണം. അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യപരിപാകം കൊണ്ടു മാത്രമേ ഭക്തിയിൽ രുചിയും ആനന്ദവുമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുവരെ അനുപരിശ്രമങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഫലം സിദ്ധിക്കുകയുമില്ല. ഭക്തിയെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്കു ഒരുകാലത്തും ഒരിടത്തും ശാന്തി ലഭിക്കുന്നതല്ല. അംബരീഷനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ഭർതൃസാവ് പെട്ട പാടു് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിച്ച ഹിരണ്യകശിപുവും, പാണ്ഡവന്മാരെ ദ്രോഹിച്ച ദുര്യോധനാദികളും മറ്റുപലരും ഭക്തിദ്രോഹത്തിന്റെ തികൃത ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നവരാണ്. അതിനാൽ കലിയിൽ മുക്തിയെ കാംക്ഷിക്കുന്നവൻ വ്രതങ്ങളും യാഗങ്ങളും യോഗങ്ങളും വേദാഭ്യാസമെല്ലാം മതിയാക്കിട്ട് ഭക്തിയെ മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മതിയാകും”.

ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ ഭക്തിഭേവി സന്തുഷ്ടയായി. തന്റെ പത്രന്മാരെ കൂടി ആലസ്യമുക്തരാക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചു. ശ്രീനാരദർ അവരുടെ ചെവിയിൽ വേദവേദാന്തങ്ങളേയും ഭഗവൽഗീതയേയും മറ്റും തുടരെതുടരെ ബോധിപ്പിച്ചുനോക്കി. അവർ പ്രയാസപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നുവെങ്കിലും കണ്ണുതുറക്കാതെ അടിക്കടി കോട്ടുവായിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. രോമങ്ങളെല്ലാം വെള്ളക്കൊറ്റിയെപ്പോലെ വെളുത്തിരുന്നു. ശരീരം അസ്ഥിമാത്രം. ഒട്ടും താമസമുണ്ടായില്ല, അവർ വീണ്ടും തളന്ന് കിടന്നുറക്കം തുടങ്ങി. ശ്രീനാരദർ ഇതികൺവൃതാമുഖനായി. ഇനി എന്തുചെയ്യേണ്ടവെന്നു ചിന്തയായി. ഇഷ്ടഭേവനായ ഗോവിന്ദനെ സ്മരിച്ചു. അപ്പോൾ “ഋഷേ! വൃസനിക്കുണ്ട. ഇവരെ

ഉണ്ടതുവാൻ തക്ക സൽക്കർമ്മമൊന്നുണ്ട്. അതെന്തെന്ന് സാധുസത്തമന്മാരിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധാപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതി” എന്ന് അശരീരി വാക്കുകേട്ടു. ശ്രീനാരദർ വിസ്മയഭരിതനായി ഉടനെ അവിടെനിന്നും പുറപ്പെട്ട് തീർത്ഥങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിച്ച്, കാണുന്ന കാണുന്ന മുനീശ്വരന്മാരോടൊക്കെ അശരീരിവാക്കിൽ സൂചിപ്പിച്ച സൽക്കർമ്മമെന്തെന്നാരഞ്ഞു. ആർക്കും തന്നെ ശരിയായ സമാധാനം പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചിന്താതരനായ ദേവർഷി ഒടുവിൽ ബദരീവനത്തിലെത്തി. അവിടെയിരുന്നു തപസ്സു ചെയ്യാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അപ്പോൾ കോടിസൂര്യസമപ്രഭായ സനകാദി യോഗീശ്വരന്മാരെ മുന്നിൽ കണ്ടു. ആനന്ദസംഭ്രമത്തോടുകൂടി അവരെ വണങ്ങി ചോദിച്ചു:- “മഹായോഗികളും മേധാവികളും, സദാ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നവരും, ഹരികീർത്തനത്പരന്മാരും ഹരികഥാമൃതാസവാദനത്താൽ ഉന്മത്തമായ ഭവന്മാർക്ക് നമസ്കാരം. ശ്രീഹരിയിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവരായ നിങ്ങളെ കാലമൊ ജരയോ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മുമ്പു ജനിച്ചവരെങ്കിലും അഞ്ചുവയസ്സു മാത്രമായ ബാലന്മാരെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശാപാനുഗ്രഹശക്തി പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. എന്റെ മഹാഭാഗ്യംകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദർശനം കിട്ടി. അശരീരിവാക്കിൽ സൂചിപ്പിച്ച മഹത്തായ സൽക്കർമ്മം എന്തെന്നും അതെങ്ങിനെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾക്കു സുഖവും പുഷ്ടിയും പ്രാപിച്ച് സർവ്വജനങ്ങളിലും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠരാകമെന്നും എനിക്കുപദേശിച്ചു തരണം”.

കുമാരന്മാർ പറഞ്ഞു:- ദേവർഷ! വിഷാദിക്കണ്ട, സമാധാനമായിരിക്കൂ. അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹസാധ്യത്തിനുള്ള ഉപായം പണ്ടേതന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വിരക്തശിരോമണിയും ഹരിഭാസവരിഷ്ഠനുമായ അങ്ങ് ഭക്ത്യർക്കുഷ്ഠിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടുംതന്നെ അശ്ചയ്യമില്ല. ഋഷികൾ അനേകം ശ്രേഷ്ഠമാർഗ്ഗങ്ങളെ പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ അല്പഫലപ്രദങ്ങളും ക്രിയാബഹുലങ്ങളും ശ്രമസാധ്യങ്ങളുമാണ്. വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിക്കുള്ള രാജമാർഗ്ഗം ഇപ്പോഴും ഗോപ്യമായിത്തന്നെയിരിക്കുകയാണ്. അതുപദേശിച്ചതരൻ പ്രാപ്തനായ പുരുഷനെ മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ടു കണ്ടുകിട്ടുകയുള്ളൂ. പരമാത്മാവിനെ അനുഭവസാധ്യരാക്കുവാൻ ശ്രീനുകൻ ഗാനം ചെയ്ത ജ്ഞാനയജ്ഞമാകുന്ന ശ്രീമൽഭാഗവതകഥനത്തിനു മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അഭിജ്ഞാനമതം. സിംഹശബ്ദം കേട്ടു ചെന്നായ്ക്കളെപ്പോലെ, ഭാഗവത ശബ്ദഘോഷത്താൽ സകല കലിഭാഷങ്ങളും ഓടിമുങ്ങും. ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ പുഷ്ടിപ്പെട്ട് വീടുതോറും, ജനതോറും ക്രീഡിക്കും.

ശ്രീ നാരദർ ചോദിച്ചു:- മഹാത്മാക്കളേ! ഒരു സംശയമുണ്ട്, വേദോക്തമെന്നെന്നെയല്ലേ ഭാഗവതത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്? വേദഘോഷം കൊണ്ടും ഗീതാപാഠംകൊണ്ടും ഉണർത്ത ഭക്തിജ്ഞാന വൈരാഗ്യങ്ങൾ ശ്രീമതഭാഗവതകഥനത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാം?

കുമാരന്മാർ പറഞ്ഞു:- വേദോപനിഷത്തുകളുടെ സാരതന്നെ ശ്രീമതഭാഗവതമെന്നു ശരിതന്നെ. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ അതിന്റെ സ്വരൂപം ഒന്നു മാറി. തന്മൂലം ഫലത്തിനും ഔന്നത്യം കൂടി. ഉദാഹരണമായി ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ ആമുലാഗ്രം രസം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ രസം കായായി പഴമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നുള്ളൂ. പാലിൽ സമുദ്രം നെയ്യ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും കാച്ചി ഉറച്ച് കടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നുള്ളൂ. കരിമ്പിൽ സമുദ്രം മധുരരസം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും രസമെടുത്തു ശക്കരയാക്കുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗയോഗ്യമാകുന്നത്. അതുപോലെ വേദമഹാസമുദ്രത്തിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന സാരത്തെ മാത്രമെടുത്തു വാർത്താണ് ശ്രീമതഭാഗവതം. അതിനാൽ അത് സർവ്വോത്തമമായി ഭവിച്ചു. ദേവഷേ! ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങയുടെ സംശയമുണ്ടായല്ലോ എന്നു ഞങ്ങൾ അതിശയിക്കുകയാണ്. അനവധി വേദശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിമ്മിച്ചിട്ടും മനഃശാന്തി ലഭിക്കാത്ത വേദവ്യാസൻ, അങ്ങല്ലേ ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു മോഹം തീർത്തത്? അതിനാൽ ഭാഗവതമഹിമയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെതന്നെ സംശയം വേണ്ട. ഇതുകേട്ടപ്പോൾ ശ്രീനാരദരുടെ ഉള്ളം കളിഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം മൂന്നാം.

ശ്രീ നാരദർ പറഞ്ഞു:- വേദപാരഗന്മാരെ! നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ ശുകശാസ്ത്രകഥനാകുന്ന ജ്ഞാനയജ്ഞത്തെ ഞാൻ ചെയ്യാം. അതിനുചിതമായ സ്ഥലവും ഭാഗവതമഹിമയും അരുളിച്ചെയ്യണം.

കുമാരന്മാർ പറഞ്ഞു:- “ഹരിഭാരതത്തിനു സമീപം ആനന്ദമെന്ന തടമുണ്ട്. അത് അത്യന്തം മാഹാത്മ്യമുള്ള പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അവിടെവെച്ച് ജ്ഞാനയജ്ഞം നടത്താം. അവിടെ ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും വരും. അവർക്കു നഷ്ടപ്പെട്ട യൗവ്വനവും പാണ്ഡിത്യവും ലഭിക്കും”.

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അനേകം ഭക്തജനങ്ങളോടുകൂടി ആനന്ദത്തത്തിലെത്തി. ആ സമയം മൂന്നുലോകങ്ങളിലുമുള്ള ഭാഗവതരസികന്മാരായ ഋഷിവർണ്ണന്മാർ സപരിവാരം അവിടെ വന്നുചേർന്നു. കൂടാതെ വേദങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, പുണ്യതീർത്ഥങ്ങൾ, പുണ്യവനങ്ങൾ, പുണ്യശൈലങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭിദ്യുരൂപം ധരിച്ച് വന്നുകൂടി. എല്ലാവരും യഥാസ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്നു. അഗ്രാസനത്തിൽ സനകാദികളും അവരുടെ മുമ്പിലായി ശ്രീനാരദരും ഇരുന്നു. അന്തരീക്ഷം ജയഘോഷംകൊണ്ടു മുഴങ്ങി. ദേവതകൾ പഷ്പവഷം ചെയ്തു. കഥാരന്മാർ പ്രവചനമാരംഭിച്ചു:-

പന്ത്രണ്ടു സൂന്യവും പതിനെണ്ണായിരം ഗ്രന്ഥവുമടങ്ങിയ ശ്രീ ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരീക്ഷിത്തിൻപദേശിച്ചതാണ്. ഇത് ഇത്രദിവസം കൊണ്ടു പഠിച്ചുതീർക്കണമെന്നില്ല. എപ്പോഴും - ജീവിതകാലം മുഴുവനും - സേവിക്കേണ്ടതാണ്. സേവിക്കേണ്ടതാകാം ശ്രീഹരി ചിത്തത്തിൽ അധികമായി പ്രകാശിക്കും. ഇത് അല്ലമെങ്കിലും ചെവികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ സംസാരത്തിൽ കിടന്നു ഭ്രമിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ബുദ്ധിഭ്രമത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹുവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളെ എന്തിനു പഠിക്കുന്നു? ശ്രീമതഭാഗവതം ഒന്നു മതിയല്ലോ. 'ഞാൻ മകു്തിയെ തരു്'മെന്നു ഭാഗവതം ഗർജ്ജിക്കുന്നു. നിത്യം ഭാഗവതപാരായണം നടക്കുന്ന ഗൃഹം മഹാപുണ്യതീർത്ഥമായിത്തീരുന്നു. അവിടെ വസിക്കുന്നവരുടേയും പാപങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. ആയിരം അശ്വമേധയും നൂറുവാജപേയവും ചേർന്നാലും ഇതിന്റെ ഒരംശം ഫലമഹിക്കുന്നില്ല. പരമഗതിയെ കാക്കു്കുന്ന വിവേകി നിത്യവും ഒരു ശ്ലോകമോ ഒരു വരിയോ എങ്കിലും സ്വയം പാഠം ചെയ്യണം. അർത്ഥചിന്തനയോടുകൂടി നിത്യപാരായണം ചെയ്താൽ കോടിജന്മകൃതപാപങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. പ്രാണാവസാനത്തിൽ ഇതു കേൾക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻ ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ തന്റെ വൈകുണ്ഠത്തെത്തണയും കൊടുക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ അല്ലമെങ്കിലും ഈ മഹാശാസ്ത്രത്തെ കേൾക്കാത്ത ശരണർ കഥയെതു പറയട്ടെ! അവൻ ചണ്ഡാലൻതന്നെ, അവന്റെ ജന്മവും, അവനെ ക്ലേശിച്ച പ്രസവിച്ച മാതാവിന്റെ പ്രയത്നവും കേവലം വ്യർത്ഥംതന്നെ. ലോകത്തിൽ ഭാഗവതകഥാപ്രസംഗം അതിദുർല്ലഭംതന്നെ. മഹാ പുണ്യവാന്മാർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു എത്രപ്രയത്നപ്പെട്ടും കഴിയുന്നിടത്തോളം കേൾക്കണം. ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ടു കേൾക്കണമെന്നില്ല, സമുദാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് അഭിജ്ഞാനമതം. സത്യബ്രഹ്മചര്യവ്രതങ്ങളോടെ കേൾക്കണം. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ ഈ വ്രതം പൂർണ്ണമായി പരിപാലിച്ചാൻ പ്രയാസമാണ്. നിയമാചരണവും മനോജയവും ഭജനമാണ്. അതിനാൽ സപ്താഹവ്രതം ഉത്തമമെന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സപ്താഹത്തിന്റെ മഹിമ അവണ്ണനിയമാണ്. അത് തപോയോഗാദികളെക്കാളെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇതരയജ്ഞങ്ങളെക്കാളെല്ലാം ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നു സപ്താഹം ഉച്ചൈസ്സരം ഗജ്ജിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം കുമാരന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഭക്തിമാതാവായുവകോമളപത്രന്മാരായ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളോടുകൂടി “ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മരാദേ” എന്നു സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ പ്രത്യക്ഷയായി. സദസ്യരെല്ലാം ആനന്ദത്തോടും ആശ്ചര്യത്തോടും നോക്കിയിരിക്കെ “ഹേ ബ്രഹ്മ പത്രന്മാരെ, ഭവാന്മാർ എന്നെ കഥാരസത്താൽ പോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ എവിടെ വസിക്കണം?” എന്നു ചോദിച്ചു. “ഭവതി ഭക്തന്മാർക്ക് അന്യചിന്ത വരാത്തവണ്ണം അവരുടെ മനസ്സിൽ വസിച്ചാലും” എന്നു കുമാരന്മാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ദേവി അപ്രകാരം ചെയ്തു.

ആരുടെ ചിത്തത്തിൽ ഭക്തി സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നുവോ, അവർ ലോകദൃഷ്ട്യാ നിർലുപ്തരാണെങ്കിലും ധന്യധന്യരാണു്. എന്തെന്നാൽ ഭക്തിയിരിക്കുന്നിടത്തു്, ഭഗവാനും സാന്നിദ്ധ്യം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനധികം പറയുന്നു? വേദത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഭാഗവതം. ആർ അതിനെ സാദരം പഠിക്കുന്നുവോ, ശോഭനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവോ, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നുവോ, അവരെല്ലാം ആനന്ദമൂർത്തിയായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാരപുത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. പരമപുരുഷാത്മസിദ്ധിക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല.

അദ്ധ്യായം നാലു്

സഭാവാസികളുടെയെല്ലാമുള്ളിൽ അലൗകികമായ ഭക്തി നിറഞ്ഞതുകണ്ട് ഭക്തവത്സലനായ ശ്രീഹരിയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചുവിളങ്ങി. ഭഗവാനെ പിൻതുടർന്നു വന്ന ഹരിദാസന്മാരായ ഉദ്ധവാദികളും ഗുരൂരൂപത്തിൽ സഭയിലിരുന്നു. ജയഘോഷവും ശംഖഘോഷവും മുഴങ്ങി. സദസ്യർ ശരീരബോധം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുമാ ഇല്ലാതായി. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ശ്രീനാരദർ ആനന്ദപൂർവ്വകമായി.

കുമാരന്മാർ പ്രവചനം തുടർന്നു. - സർവ്വദാ ഭരാചാരതപ്തരും ഭക്താദികളും കാമികളും ക്രോധികളും ക്ഷീലബുദ്ധികളും അസത്യവാദികളും മന്ദോപിതൃഃക്രാമികളും അത്യാഗ്രാഹികളും സ്വാംഭികന്മാരും മത്സരബുദ്ധികളും പരഹിംസകന്മാരും പഞ്ചമഹാപാതകികളും ക്രൂരന്മാരും ബ്രഹ്മസാപഹാരികളും

വൃദിചാരികളും എന്നു വേണ്ട, സകല പാപികളും സപ്താഹയജ്ഞത്താൽ പരിശുദ്ധരായി ഭവിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനെ പാപകർമ്മം ചെയ്യുന്നുള്ള അനുവാദമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സപ്താഹയജ്ഞത്തിന്റെ അപാര മഹിമയെ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണെന്നു ധരിക്കണം. വിധിപ്രകാരം ഒരു പ്രാവശ്യം സപ്താഹയജ്ഞശ്രവണം ചെയ്തവനു വിണ്ടും പാപകർമ്മം ചെയ്യുവാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ടാകയില്ല. സപ്താഹമഹിമയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരിതിഹാസം കേട്ടുകൊള്ളുക:

ഉംഗഭദ്രാനഭീതീരത്തിൽ ആത്മദേവൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം സൽഗുണസഭാചാരസമ്പന്നനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാര്യയായ ധൃന്ധലി നിർബന്ധബുദ്ധിയും വായാടിയും കലഹസ്വഭാവിയുമായിരുന്നു. ആ ദമ്പതികൾക്കു സന്താനമുണ്ടായില്ല. ദാനാദികൾ മുതലായ പല സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. അയാൾക്കു മാത്രമല്ല, അയാളുടെ ഗൃഹത്തിലെ പശുവും കൂടി പ്രസവിച്ചില്ല. എന്തിനും, അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ പോലും കായ്ചില്ല. ഈ സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ അയാൾ വീടുവിട്ട് കാട്ടിൽ പോയി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടു. ബ്രാഹ്മണൻ കാൽക്കൽ വീണു നമസ്കരിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ സങ്കടം അറിയിച്ചു. സന്യാസി യോഗശക്തിയാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ തലയിലെഴുത്തിനെ പരിശോധിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു:—“അങ്ങയുടെ പ്രാരബ്ധകർമ്മഫലം മൂലമാണ് സന്താനമുണ്ടാകാത്തത്. അങ്ങയ്ക്കു ഏഴു ജന്മത്തേക്കു സന്താനഭാഗ്യമില്ല. അതിനാൽ ആ ആഗ്രഹത്തെ വിട്ടുകളയുക. പ്രായേണ, സന്താനം സുഖത്തിനു പകരം ദുഃഖത്തെയാണ് തരുന്നത്. അങ്ങയ്ക്കു ഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ഉത്തമമായ ബ്രാഹ്മണജനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു സന്താനോൽപാദനം ചെയ്തു കുടുംബം വളർത്താനുള്ളതല്ല. ആത്മവിചാരം ചെയ്തു സംസാരത്തിൽനിന്നും കരകയറുവാനുള്ള പ്രയത്നമാണ് അങ്ങു ചെയ്യേണ്ടത്”.

ഈ തത്ത്വപാഠദേശം ബ്രാഹ്മണന്റെ ചെവിയിൽ കയറിയില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പുത്രനുണ്ടാവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൽക്ഷണം പ്രാണൻ കളയുമെന്നായി അയാൾ. ഈ നിർബന്ധബുദ്ധി കണ്ടിട്ട് സന്യാസി ഒരു പഴം കൊടുത്തു. “ഇതിനെ അങ്ങയുടെ ഭാര്യ ഭക്ഷിക്കട്ടെ. സത്യം, ശൗചം, ദയ, ദാനം, ഒരുനേരം മാത്രം ആഹാരം എന്നിപ്രകാരം വ്രതശുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു വർഷമിരുന്നാൽ സൽപുത്രൻ ജനിക്കും” എന്നനുഗ്രഹിച്ചു. അയാൾ ഗൃഹത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി പഴത്തെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിവരമെല്ലാം പറഞ്ഞു.

അ സ്രീ പഴവും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആലോചനയായി. “ഇത് പഴം തിന്നാൽ എനിക്കു ഗർഭമുണ്ടാകും. വയറു വലുതാകും. ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ഷീണിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീട്ടുവേല എങ്ങിനെ ചെയ്യും? സംഗതിവശാൽ പാതയിലിറങ്ങുമ്പോൾ വല്ല വണ്ടിയും നേരിട്ടുവന്നാൽ എങ്ങിനെ ഓടി രക്ഷപ്പെടും? മാസം തികഞ്ഞിട്ടും ശിശു ഗർഭത്തിൽനിന്നും പുറത്തു വരാതെയിരുന്നുകളഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചത്തുപോകുമല്ലോ. അഥവാ പ്രസവിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പ്രസവിച്ചുകിടക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരി വന്ന് മുതലെല്ലാം അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോയാലോ? മാത്രമല്ല, സന്യാസി പറഞ്ഞുവത്രെ, സത്യം ശൗചം മുതലായ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കണമെന്നു്. അതൊന്നും എന്തെന്നു് കൊണ്ടാവില്ല. പ്രസവിച്ചാൽ ശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുതന്നെ. ആകപ്പാടെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മലടിയിലോ വിധവയോ ആയിരിക്കുന്നതുതന്നെ നല്ലതെന്നു തോന്നുന്നു”. ഇങ്ങനെപോയി അവളുടെ ദുർബ്ബലി.

ചുരുക്കത്തിൽ അവൾ പഴം തിന്നില്ല. അതിനെ തന്റെ പശുവിനു കൊടുത്തു. താൻ പഴംതിന്നുവെന്നു ഭർത്താവിനോടു കള്ളം പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം അവളുടെ അനുജത്തി കാണാൻ വന്നു. അവളോടു നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു. അവൾ ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. “ആട്ടെ, ഇതിനുപായമുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഗർഭമുണ്ട്. ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടു കുട്ടിയെ നിനക്കു തരാം. നീ എന്റെ ഭർത്താവിനു കുറച്ചു പണം കൊടുത്താൽ മതി. അതുവരെ ഗർഭം നടിച്ചിരുന്നുകൊൾക”. ധന്യലി അനുജത്തി പറഞ്ഞപ്രകാരം ചെയ്തു. അനുജത്തി പ്രസവിച്ചശേഷം കുട്ടിയെ രഹസ്യമായി കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. ധന്യലി താൻ പ്രസവിച്ചതാണെന്നുപറഞ്ഞു ഭർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചു. ആത്മഭേദനം സന്തോഷമായി. പുത്രനെ ധന്യകാരിയെന്നു പേരിട്ടു ഓടനയായി വളർത്തി. പഴംതിന്ന പശുവും കുറെ കഴിഞ്ഞു സർവ്വാംഗസുന്ദരനും അതിതേജസ്വിയുമായ ഒരുമനുഷ്യശിശുവിനെ പ്രസവിച്ചു. ചെവിമാത്രം പശുവിന്റേതുപോലെയിരുന്നതിനാൽ ഗോകണ്ഠനെന്നു പേരിട്ടു.

രണ്ടു കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചു വളർന്നു. പക്ഷെ ഭിന്നസ്വഭാവവികളായിരുന്നു. ഗോകണ്ഠൻ സൽഗുണസ്വന്തനും മഹാജ്ഞാനിയുമായി ഭവിച്ചു. ധന്യകാരി സകല ദുർഗുണങ്ങളുടെയും വിളനിലമായിത്തീർന്നു. സ്നാനമില്ല, ശൗചമില്ല, ബ്രാഹ്മണൻ ചേർന്ന കമ്മമൊന്നുമില്ല, മഹാക്രോധി, ഭുജിച്ച ആഹാരമേ കഴിക്കൂ, അതും ഇടതേ കൈകൊണ്ട്, മോഷ്ടിക്കും, സകലരേയും ചെറുപ്പിക്കും, ഗ്രാമത്തിനു തീവയ്ക്കും, സമവയസ്സരായ കുട്ടികളെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിടും, ഇതായിരുന്നു അവന്റെ സ്വഭാവം. സഭാ ഭിന്നനായുമായി

സംസർഗ്ഗം ചെയ്ത് ഒടുവിൽ വേഷ്യാസംസർഗ്ഗവും തുടങ്ങി. അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായി പിതാവിന്റെ ധനമെല്ലാം അപഹരിച്ചു നശിപ്പിച്ചു. ധനം തീർപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരെ ഉപദ്രവിച്ച് വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ആത്മഭേവൻ പുത്രന്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്കവയ്യാതായി. പാവം, ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് “ഹാ! കഷ്ടം! ഞാനെന്തു ചെയ്യട്ടെ. ഇവനെക്കൊണ്ടു പൊറുതി മുട്ടിയല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊരു സന്താനമുള്ളതിനേക്കാൾ പുത്രനേ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു! ആ സന്യാസിയുടെ ഹിതോപദേശം ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ, കഷ്ടം! ദൈവമേ! ഞാനിനി എവിടെയിരിക്കും, എവിടെപ്പോകും, എന്റെ സങ്കടം ആരു തീക്ഷ്ണം. പ്രാണൻ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു” എന്നിങ്ങനെ ഹൃദയം നൊന്തു വിലപിച്ചു.

അപ്പോൾ മഹാജ്ഞാനിയായ ഗോകണ്ഠൻ പിതാവിന്റെ ദുഃഖശാന്തിക്കായി ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു. “പിതാവേ! ഈ പ്രപഞ്ചസംസാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതുതന്നെ. എവിടെ നോക്കിയാലും ദുഃഖവും മോഹവും മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇവിടെ കാണുന്ന ബന്ധങ്ങളൊന്നും വാസ്തവമല്ല. ആരുടെ പുത്രൻ, ആരുടെ ധനം, ആലോചിച്ചുനോക്കുക. കുടുംബത്തിൽ അതിസ്നേഹം നിശ്ചയമായും ദുഃഖത്തിൽ കലാശിക്കും. ഇവിടെ ചക്രവർത്തിയായാലും ഇന്ദ്രനായാലും അപ്പുവും സുഖവുമില്ല, ശാന്തിയുമില്ല. വിഷയവിരക്തരായി സർവ്വഭോഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഏകാന്തത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ മാത്രമേ സുഖവും ശാന്തിയുമുള്ളൂ. അതിനാൽ ‘എന്റെ പുത്രൻ’ എന്ന അജ്ഞാനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ സ്നേഹപാശം നരകത്തിൽ കൊണ്ടുവീഴ്ത്തും. ഈ ശരീരം ഇന്നോ നാളെയോ വീണുപോകും, നിശ്ചയം. അന്ധിമാംസശോണിതമയമായ ഭേദത്തിൽ ഞാനെന്നും ഭാര്യാപുത്രാദികളിൽ എന്റേതെന്നുമുള്ള ഭാവത്തെയുപേക്ഷിക്കണം. അനുഷ്ഠാനം പരിണാമവും നാശമുള്ള ലോകത്തെയുപേക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ടു വൈരാഗ്യരസികനായി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. ധർമ്മത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക. സാധുപുരുഷന്മാരെ സേവിക്കുക. വിഷയങ്ങളെ വിഷംപോലെ ദൂരെ കൈവെടിയുക. അന്യരുടെ ഗുണഭോജങ്ങളെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. ഭഗവൽകഥാമൃതത്തെ നിരന്തരം പാനം ചെയ്യുക. അങ്ങിനെ സുഖമായി സംസാരത്തിൽനിന്നും കരകയറിയായും.”

മഹാത്മാവായ ഗോകണ്ഠന്റെ ഉപദേശം ആത്മഭേവൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകേട്ടു. അതുപോലെ ചെയ്യാൻതുടങ്ങി. വയസ്സും അറുപതു കഴിഞ്ഞു. വീടുവിട്ടു കാട്ടിൽ പോയി. ശ്രീ ഹരിയെ ദിവസേന പൂജിച്ചു. ഭഗവദ്ഗുണം നിത്യപാരായണം ചെയ്തു. അവസാനം കണ്ണുസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം അഞ്ച്.

പിതാവു പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുസ്തുകാരിയുടെ ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം അമ്മയുടെ നേക്കായി. പണമെവിടെയെന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു് അമ്മയെ തല്ലിത്തുടങ്ങി. അതു സഹിക്കാനാവാതെ അവൾ കിണറ്റിൽ ചാടി ഭർമ്മരണപ്പെട്ടു് നരകത്തിലേക്കു പോയി. സുഖമോ ദഃഖമോ, ബന്ധുവോ ശത്രുവോ ഇല്ലാത്ത ഗോകണ്ഠൻ യുസ്തുകാരിയുടെ സഹവാസമുപേക്ഷിച്ചു് തീർത്ഥാടനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടുപോയി. കാമലമ്പടനായ യുസ്തുകാരി അഞ്ചു വേശ്യകളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു താമസിപ്പിച്ചു. അവരെ പോറ്റാനായി വീട്ടിലുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അതു തീർപ്പോൾ കട്ടം കവന്നും കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു ദിവസം എവിടെനിന്നോ കണക്കിലധികം ധനവും വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. അതു കണ്ടിട്ടു് വേശ്യകൾക്കു ഭയമായി. “ഇവന്റെ കളവു് അധികാരികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു് വധിക്കും, നിശ്ചയം. തന്മൂലം നമുക്കും ആപത്തു വന്നേക്കാം. അതിനുമുമ്പു നമുക്കുതന്നെ ഇവന്റെ കഥ കഴിക്കാം” മെന്നു അവർ നിശ്ചയിച്ചു. രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ അവന്റെ കഴുത്തിൽ കയറുകൊണ്ടു വരിഞ്ഞു മുറക്കി. എന്നിട്ടും പാപി ചാകുന്നില്ലെന്നു കണ്ടു് വായിൽ നിറച്ചു് തീക്കുനൽ കത്തിത്തൂട്ടി ഒരു വിധത്തിൽ കഥ കഴിച്ചു. മുതശരീരത്തെ രഹസ്യമായി കഴിച്ചിട്ടു. നാട്ടുകാരോടു് ഭർത്താവു് ധനസമ്പാദനത്തിനായി ദേശാന്തരം പോയിരിക്കുകയാണെന്നു പറഞ്ഞു. അധികം താമസിയാതെ ആ കുലടകൾ പുതിയ ഭർത്താക്കന്മാരെ തേടി സ്ഥലംവിട്ടു.

യുസ്തുകാരി തന്റെ ദുഷ്കർമ്മഫലമായി ഒരു മഹാപ്രേതമായി തീർന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ, മൂടും തണുപ്പും വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ടു തളന്നു വശംകെട്ടു് “ഛാ ദൈവമേ! ഈ ഗതി വന്നല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ടു് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോകണ്ഠൻ ഭ്രാന്താവിന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞു. ആ അനാഥക്കു ഗതി കിട്ടിക്കൊള്ളട്ടേയെന്നു കരുതി ഗയാശ്രാലം കഴിച്ചു. തുടന്നു, താൻ ചെയ്യുന്ന തീർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രാലം കഴിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു രാത്രിയിൽ സ്വഗൃഹത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി. രാത്രിയായതിനാൽ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞില്ല. ഗോകണ്ഠൻ വീട്ടുമുറ്റത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഗതിമുട്ടിയ പ്രേതം അതറിഞ്ഞു് ഭയങ്കരരൂപത്തിൽ ഗോകണ്ഠന്റെ മുഖിലെത്തി. ആടു്, ആന, പോത്തു്, അഗ്നി എന്നിങ്ങനെ വിവിധവേഷത്തിൽ കൂത്താടി. ധീരനായ ഗോകണ്ഠൻ ഒട്ടും പേടിച്ചില്ല. ഏതോ ഗതികിട്ടാത്ത പ്രേതമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി “നീ ആരു” എന്നു ചോദിച്ചു. സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രേതം ചില ആംഗുഷ്ഠങ്ങൾ കാട്ടി.

ഗോകണ്ഠൻ കർ തീർത്ഥമെടുത്തു പ്രേതത്തിന്റെമേൽ പ്രോക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ പ്രേതത്തിനു സംസാരിക്കാറായി. തന്റെ കഥയെല്ലാം പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ച് 'രക്ഷിക്കണേ'യെന്ന ഭയനിയമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഗോകണ്ഠൻ "എന്തു, നിനക്കു ഗതി കിട്ടിയില്ലെന്നോ? നിനക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ഗയാശ്രാദ്ധംകൂടി കഴിച്ചല്ലോ. ഇനി എന്തു ചെയ്യാനാണ്?" പ്രേതം:- 'എന്റെ പാപശക്തി എത്രയെന്നു നി അറിയുന്നില്ല. നൂറു ഗയാശ്രാദ്ധം കഴിച്ചാലും എനിക്കു ഗതികിട്ടുകയില്ല. വേറെ വല്ലതും വഴിനോക്കണം" ഗോകണ്ഠൻ: "ആവട്ടെ, നി പോവുക. ഞാൻ ആലോചിച്ചു തേണ്ടതുചെയ്യാം" എന്നു പറഞ്ഞയച്ചു.

നേരം ചുരുങ്ങുന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഗോകണ്ഠന്റെ വരവറിഞ്ഞു സന്തോഷിച്ച് കാണാൻ വന്നു. ഗോകണ്ഠൻ രാത്രിയിൽ നടന്നതെല്ലാം അവരോടു പറഞ്ഞിട്ട് പ്രേതത്തിന്റെ മുക്തിക്കു് ഉപായമെന്തെന്ന് കൂടിയാലോചിച്ചു. ആർക്കും ഒരു ഉപായവും തോന്നിയില്ല. ഒടുവിൽ ഗോകണ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനായെന്നായ സൂര്യഭഗവാനെ സേവിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീമത്താഗവത സപ്താമയജ്ഞംകൊണ്ടു് പ്രേതത്തിനു മുക്തി ലഭിക്കുമെന്നു സൂര്യഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തു.

അതനുസരിച്ച് ഗോകണ്ഠൻ ഭക്തജനങ്ങളെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി സപ്താമയജ്ഞം ആരംഭിച്ചു. പ്രേതം യജ്ഞശാലക്കു സമീപം നിന്ന ഏഴു കമ്പുകളോടുകൂടിയ ഒരു മുളയിൽ പ്രവേശിച്ചു. തന്റെ മഹാപാപങ്ങളെ ഓർത്തു കഠിനമായി പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും നിരാഹാരവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏകാഗ്രചിത്തത്തോടും കഥ കേട്ടു. ഓരോ ദിവസവും പാരായണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ പ്രേതമിരുന്ന മുളയുടെ ഓരോ കമ്പു് പൊട്ടിപ്പോയി. ഏഴു ദിവസംകൊണ്ടു് ഏഴുകമ്പും പൊട്ടി. ധൂന്ധുകാരി പ്രേത സ്വരൂപം വെടിഞ്ഞു് പീതവാസനും ഘനശ്യാമനും കിരീടകണ്ഡലധരനുമായ ദിവ്യവൈഷ്ണവരൂപം പ്രാപിച്ചവനായി ഗോകണ്ഠനെ നമസ്കരിച്ച് ഗർഭഭക്തനായി പറഞ്ഞു:-ഹേ ദീനബന്ധവ! അങ്ങു ഈ മഹാപാപിയെ പ്രേതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും കരകയറ്റിയല്ലോ. അഹോ, സപ്താമശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ! അതു സർവ്വപാപങ്ങളേയും വിറപ്പിക്കുന്നു. ദുർല്ലഭമായ മനുഷ്യജന്മം ശ്രീമത്താഗവതശ്രവണത്തിനുപകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വ്യർത്ഥംതന്നെ. ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എത്ര ശോചനീയ! എല്ലുകളാകുന്ന തൂണുകളെ തെരമ്പുകളാകുന്നു കയറുകൊണ്ടുകെട്ടി മാംസരക്താഭികളെ പുരട്ടി തോലിനാൽ പൊതിയപ്പെട്ട ഈ ശരീരം ദുർഗന്ധപൂരിതമായ മലഭാണ്ഡമാണ്. ഇതിൽ ആകർഷണീയമന്തീ എന്തുണ്ടു്? ഇതു് അൽപകാലത്തിനുള്ളിൽ പഴുവായും മലമായും പരിണമിക്കുന്നു. രാവിലെ പാകംചെയ്യുന്ന അന്നം വൈകുന്നേരമാ

കുറവോഴ്ചയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ അന്നംകൊണ്ടു നിലനിൽപ്പെടുത്ത ശരീരത്തിനു എന്തു സ്ഥിരതയാണുള്ളത്? അതിനാൽ ഉള്ള സമയം ഭോഗവത ശ്രവണത്തിനുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവൻ തന്നെ ബുദ്ധിമാൻ. അതല്ലാത്തവൻ ഈ ഉച്ചയേയും കൊതുകിനേയുംപോലെ നശിക്കും. ഞാനിരുന്ന ജഡമായ മുള പോലും പൊട്ടിത്തകിടമാകും. ആ സ്ഥിതിക്കു ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഹിന്നഭിന്നമാകുമെന്നതിൽ എന്തു സംശയം? കഥാതീർത്ഥംകൊണ്ടു കഴുകിയാൽ മാത്രമേ സംസാരമലം നിശ്ശേഷം പേരുകയുള്ളുവെന്നു മഹാത്മക്കൾ പറയുന്നു”.

ധുന്ധുകാരി ഇപ്രകാരം സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഹരിദാസന്മാർ വിമാനം കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ കയറ്റി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കു പറപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആശ്ചര്യഭരിതനായ ഗോകണ്ഠൻ ചോദിച്ചു. “ഇവിടെ സജ്ജനങ്ങളായ എത്രയോ ശ്രോതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവരെയും നിങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല?”. പാർവ്വതൻ പറഞ്ഞു: “ശ്രവണത്തിനു പൂർണ്ണഫലം സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ തുരുവിശ്വാസം, ദൈന്യഭാവം, കാമക്രോധാദികളുടെ ജയം, ശ്രവണത്തിൽ നിശ്ചലബുദ്ധി, ശ്രവണാനന്തരം മനനവും നിദിധ്യാസനവും, എന്നിവയും വേണം. ധുന്ധുകാരിക്ക് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കു അത്രതന്നെയില്ലായിരുന്നു. ഇവയെല്ലാംതന്നെ തുടർച്ചയായ കഥാശ്രവണംകൊണ്ടു താനേ വന്നുകൊള്ളും. ശ്രവണഫലം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ വരികയില്ല. കേട്ടവർക്കു ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും വിരക്തിയും ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിക്കും. ഈ സദസ്യർ ഇനിയും കേട്ടാൽ നിശ്ചയമായും വൈകുണ്ഠം പ്രാപിക്കും. ഭക്തോത്തമനായ അങ്ങയ്ക്കു പ്രഭു തന്റെ സാക്ഷാൽ ഗോലോകംതന്നെ തരാൻ പോവുകയാണു്”. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു അവർ ധുന്ധുകാരിയോടുകൂടി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കു പോയി. ഗോകണ്ഠൻ വീണ്ടും സപ്താഹയജ്ഞം നടത്തി. എല്ലാവരും വിധിപ്രകാരംതന്നെ കേട്ടു കഥാവസാനത്തിൽ ശ്രീഹരി സാക്ഷാത്തായി എഴുന്നള്ളി. ഗോകണ്ഠനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ആലിംഗനംചെയ്തു തന്റെ സദൃശനാക്കിചെയ്തു. ശ്രോതാക്കളെല്ലാം വൈഷ്ണവരൂപികളായി ഭവിച്ചു വൈകുണ്ഠം പ്രാപിച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ ഗോകണ്ഠനോടുകൂടി സാക്ഷാൽ ഗോലോകം പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം ആറു്.

സപ്താഹമാഹാത്മ്യത്തെ പ്രതിപാദിച്ചശേഷം കർമ്മന്മാർ സപ്താഹ വിധിയെ പറഞ്ഞു:- സപ്താഹയജ്ഞം വിവാഹമെന്നപോലെ സന്തോഷ

ത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും നടത്തേണ്ടതാണ്. സമുദ്രതീരത്തിൽ ആരംഭിക്കണം. കക്കടകം, ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, എന്നീ മാസങ്ങൾ സപ്താഹത്തിനു യോഗ്യവും മുക്തിപ്രദവുമാണ്. എത്രയുമധികം ജനങ്ങൾക്കു കഥാശ്രവണഭോഗ്യം ലഭിക്കട്ടേയെന്ന സൽബുദ്ധിയജ്ഞകർത്താക്കൾക്കു വേണം. സുഹൃത്തുക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും വിഷയവിരക്തരേയും കഥാശ്രവണരല്ലരേയും സംഭരം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി കഴിയുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കണം. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിലോ, വൃന്ദാവനാഭിപുണ്യവനങ്ങളിലോ, സ്വഗൃഹത്തിലോവെച്ച് സപ്താഹമഞ്ജനം നടത്താം. യജ്ഞശാല വിശാലമായിരിക്കണം. അന്നാവശ്യസംധനങ്ങളെയെല്ലാം മാറി നിശ്ചയിച്ചുവരുത്തി ചാണകം മെഴുകി കോലങ്ങളിട്ടലങ്കരിക്കണം. മുകളിൽവിതാനിച്ചു, ഏഴുലോകങ്ങളേയും സങ്കല്പിക്കണം. ശ്രോതാക്കളെ യോഗ്യതയനുസരിച്ച് ഇരുത്തണം. വക്താവ് വടക്കോട്ടും ശ്രോതാവ് കിഴക്കോട്ടും നോക്കിയിരിക്കണം. നേരെമറിച്ചുമാവാം. വക്താവ് വിരക്തനും വിഷ്ണുഭക്തനും ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞുപറയുവാൻ സമർത്ഥനുമായിരിക്കണം. ഈ ഗുണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എത്രതന്നെ സമർത്ഥനായാലും ഏർപ്പെടുത്തരുത്. നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ലഘുവായി കഴിച്ചുകൊള്ളണം. ഒന്നും മുടക്കരുത്. സമുപവിഷ്ണുനിവാരണത്തിനായി ആദ്യം വിഷ്ണുശാപനെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിക്കണം. പീഠത്തിൽ ശ്രീഹരിയെ ആവാഹിച്ചു പൂജിച്ച് പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാദികളെ ചെയ്ത് “ഹേ കരുണാനിധേ! സംസാരസാഗരത്തിൽമുങ്ങി, കർമ്മങ്ങളാകുന്ന മുതലയുടെ വായിൽപ്പെട്ട് ഞാൻ അത്യന്തം ദീനനായിരിക്കുകയാണേ. ഈ ഭവസാഗരത്തിൽനിന്നും എന്ന് ഉദ്ധരിക്കേണമ” എന്ന് ദൈന്യഭാവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അനന്തരം ശ്രീമൽഭാഗവതത്തെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ച് “ശ്രീമൽഭാഗവതരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷസ്വരൂപനായ ശ്രീകൃഷ്ണമുതേ! നാഥ! ഭവസാഗരത്തിൽനിന്നും മോചനം ലഭിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന അടിയൻ നിന്തിരുവടിമാത്രമാണവലംബം. അടിയന്റെ മനോരമത്തെ നിർവിഷ്ണു സഹലമാക്കിത്തരണേ. പ്രഭോ, കേശവ! അടിയൻ നിന്തിരുവടിയുടെ ഭാസനാണേ”. എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളണം. അനന്തരം വക്താവിനെ പൂജിച്ച് “ഹേ ശുകസ്വരൂപ, സമുജ്ഞ, സമുശാസ്രവിശാരദ! ശ്രീമൽഭാഗവതത്തെ ശരിയായി പ്രകാശിപ്പിച്ച് എന്റെ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കണേ” എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറ്റു ഭക്തന്മാരെയും നമസ്കരിച്ച് അനുജ്ഞ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ശ്രോതാവ് ആസനത്തിലിരിക്കണം.

സൂത്രാദയംമുതൽ മൂന്നരയാമം കഴിയുന്നതുവരെ വായിക്കാം. മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ രണ്ടുനാഴികനേരം നിത്തിവയ്ക്കാം. ആ സമയം ഹരികീർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏഴു ദിവസവും മിതാഹാരമെ പാടുള്ളു. ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച അന്നം ഒരു നേരം മാത്രം കഴിച്ചിരിക്കാമെങ്കിൽ ഉത്തമം.

കഥാശ്രവണമാണ് മുഖ്യം. അതിനു വിഷ്ണു വരാത്തതരത്തിൽ ആഹാരക്രമം സ്വീകരിക്കണമെന്നർത്ഥം. ഏഴു ദിവസവും കാമക്രോധാദികളെ അകറ്റി നിൽക്കണം. വേദവിതൃക്കളായ ബ്രാഹ്മണർ, വൈഷ്ണവർ, ഗുരു, ഗുരുഭക്തന്മാർ, പതിവ്രതകൾ, മഹാത്മാക്കൾ, എന്നിവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അപചാരം ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കലും പാടില്ലതന്നെ, കഥാശ്രവണകാലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നർത്ഥം. പതിതന്മാർ, പാപബദ്ധവാദികൾ, അഭക്തന്മാർ എന്നിവരോടു സംസാരിക്കരുത്. ഇവക നിഷ്കളിരുന്നാൽ പൂണ്ണഫലം സിദ്ധിക്കും. യജ്ഞസമാപ്തിയിൽ വക്താവിനെ പൂജിക്കണം. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം നൽകണം. തുടർന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളോടുകൂടി ഹരിഭജനം ചെയ്യണം. യജ്ഞത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സംഭവിക്കുന്ന നാനാവിധ നൃത്തകൾക്കു പരിഹാരമായി സദ്യോത്തമമായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ജപിക്കണം. എട്ടാംദിവസം, വിരക്തനാണെങ്കിൽ ഗിതാപാരായണം ചെയ്യണം, ഗൃഹസ്ഥനെങ്കിൽ ദശമസ്കന്ധം പ്രതിഷ്ഠാകം വായിച്ചു ഹോമം കഴിക്കണം. അഥവാ ഗായത്രിഹോമം ചെയ്താലും മതി. എന്തെന്നാൽ ഗായത്രിസ്വരൂപം തന്നെയാണ് ഭോഗവതം.

ഇപ്രകാരം ഭോഗവതമാഹാത്മ്യത്തെ വിസ്തരിച്ചശേഷം കമാരന്മാർ ഭോഗവതപാരായണം ചെയ്തു. എല്ലാവരും അനുചിന്തയെന്നു ഏകാഗ്രചിത്തരായി നിശ്ചലഭക്തിയോടുകൂടി കേട്ടു. അവസാനം സംഘം ചേന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണ പഷ്ടിയും യൌവനവും പ്രാപിച്ചു ആനന്ദഗുണം ചെയ്തു. ശ്രീനാരദർ കൃതാത്മനായി ആനന്ദിച്ചു. തത്സമയം യോഗേശ്വരനായ സാക്ഷാൽ ശ്രീശങ്കരബ്രഹ്മർ ഭോഗവതാലാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുന്നള്ളി. യോഗമഹിമയാൽ 16 വയസ്സു മാത്രം തോന്നിക്കുന്നവനും, ജ്ഞാനമഹാസമുദ്രത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദ്രനും, ആത്മാനന്ദപരിപൂർണ്ണനായ വ്യാസപുത്രനെ സദസ്യർ ബഹുമാനാദരവോടെ സർക്കരിച്ച് ഉത്തമാസനത്തിലിരുത്തി. ശ്രീശങ്കരൻ അരുളിച്ചെയ്തു: “ഭോഗവതരസികന്മാരെ! നിങ്ങൾ ഭോഗുവാന്മാരാണ്. വേദസാരമായ ശ്രീ ഭോഗവതത്തെ എന്തെന്നും സേവിച്ചു സുഖിക്കുവിൻ. ഇതിൽ തള്ളത്തക്കതായി ഒരു വാക്കുപോലുമില്ല. സത്യത്തിന്റേയും ധർമ്മത്തിന്റേയും സ്വരൂപത്തെ ഇതിൽ സുസ്ഥപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് താപത്രയങ്ങളെ വേരോടെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭോഗവതം കേൾക്കണമെന്നു മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ മതി, തൽക്ഷണം ശ്രീഹരി ഹൃദയാകാശത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ടാകുന്നു. ഒരുവനു വേറെ എന്തുവേണം? നിങ്ങൾ മരൊന്നിനായും സമയം കളയരുത്. ശ്രീമദ്ഭോഗവതം പുരാണങ്ങൾക്കെല്ലാം തിലകമാണ്. പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരുടെ പ്രിയധനമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനെ മാത്രം കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും

അത്ഭവിചാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതി. നിമ്മലഭക്തിയും മിക്തിയും തന്നെ കൈവരും. ഈ മഹാരസം സ്വർഗ്ഗത്തിലോ, സത്യലോകത്തിലോ, കൈലാസത്തിലോ, വൈകുണ്ഠത്തിലോ പോലും കിട്ടുന്നതല്ല. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സുവർണ്ണാവസരത്തെ ഒരു നിമിഷവും പാഴാക്കരുത്”.

ഇങ്ങനെ ശ്രീശുകൻ ഘോഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രീഹരി സാക്ഷാത്തായി സഭയിൽ പ്രകടമായി. പ്രല്ലാഭൻ, മഹാബലി, ഉദ്ധവർ, അജ്ജനൻ മുതലായവർ അകമ്പടി സേവിച്ചു. ശ്രീനാരദർ പ്രിയഭഗവാനെ വഴിപോലെ പൂജിച്ച് നമസ്കരിച്ചു. മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രസംസിച്ചുവന്നായി തന്ത്രിയവടി ശോഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഉമാമഹേശ്വരന്മാരും ബ്രഹ്മാവും ഭഗവദ്ഗർഭനാഥരും ആഗതരായി. അഭൂതപൂർവ്വമായ സങ്കീർത്തനമഹോത്സവമാണ് പിന്നെ നടന്നത്. പ്രല്ലാഭൻ താളംപിടിച്ചു, ഉദ്ധവർ ചേർമംഗലം വായിച്ചു, ശ്രീനാരദർ വീണ വായിച്ചു, അർജ്ജുനൻ രാഗാലാപം ചെയ്തു, ഇന്ദ്രൻ മൃദംഗം വായിച്ചു, സനകാദികൾ ജയഘോഷം ചെയ്തു. ശ്രീശുകൻ ശൃംഗാരാദി പത്തുരസങ്ങളെയും സന്ദർഭോചിതമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവപ്രസംഗം ചെയ്തു. ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ ആനന്ദഗുണം ചെയ്തു. അത്യന്തം പ്രസന്നനായ ഭഗവാൻ പ്രല്ലാഭാദികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ഭക്തഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി വസിച്ചു.

പ്രവചനം ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് സൂതൻ പറഞ്ഞു:- സജ്ജനങ്ങളെ! ഭഗവതമാഹാത്മ്യത്തെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവതകഥാമൃതം നിരന്തരം സേവിക്കവിൻ. തന്മൂലം പാപങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു, ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു, മിക്തിപദത്തെ സുഖമായി പ്രാപിക്കവിൻ. ദൈവത്തെ മാത്രം തരുന്ന തുഹമവിഷയങ്ങൾക്കായി എന്തിന് പരക്കം പായുന്നു? യമൻ സ്വഭൂതന്മാരുടെ ചെവിയിൽ പറയുന്ന രഹസ്യമെന്തെന്നോ? “നിങ്ങൾ ഭഗവൽകഥാമത്തരായ ഭക്തന്മാരുടെ അരികത്തുപോലും പോകരുതേ” എന്നാണ്. അതിനാൽ ഭഗവതത്തെ ഒരിക്കലും കൈവിടരുതേ. ഭജിച്ചു വിഷയകഥകളെക്കൊണ്ട് നിറച്ച ഭജിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൂരെ വർജ്ജിക്കവിൻ. ഭഗവതത്തെ മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളവിൻ. അതു രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. ഇതിനു നൊംസാക്ഷി ശ്രീപരീക്ഷിത്തുതന്നെയാണ്”.

സൽഗുരുനാഥന്റെ കൃപയാൽ ശ്രീമദ് ഭഗവതസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ശ്രീബാലകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഹൃദയകഥങ്ങളിൽ സദാ പ്രകാശിക്കുമാറാകട്ടെ.

ഹരി. ഓം തത് സത്

ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.

ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണഭാഗവതം നമഃ

ശ്രീ സർവ്വഭൂതലക്ഷണരവിദാഭാഗവതം നമഃ

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം

പ്രഥമസ്കന്ധം

അദ്ധ്യായം 1.

ഉപക്രമം — സുതശ്രവണകസംവാദം.

അനന്തം ബ്രഹ്മാഭ്യർത്ഥിച്ചോടുകൂടിയ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സാക്ഷാത് അധിപനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ തന്റെ സർവ്വോത്തമമായ ഭഗവദ്ഭാവത്തിൽ നിത്യാധിവാസം ചെയ്തു വിരാജിക്കുന്നു. ഭൂലോകവാസികളുടെ ഭാഗ്യാതിരേകത്താൽ തന്മിത്രവടി ഒരു പ്രാവശ്യം വൃന്ദാവനഗോകലത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രകടമായി. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാത്ത ആഹ്ലാദിനിശക്തിയായ ശ്രീരാധികാഭവിയും ഗോപികളും കൂടെത്തന്നെ അവതരിച്ചു. അവരോട് ചേർന്ന് സർവ്വേശ്വരൻ അത്യന്തമുതങ്ങളായ അനേകം ലീലകളെ ചെയ്തു. ആ ലീലകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ദിവ്യഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ്ഭാഗവതം.

അവതാരകാൽപം കഴിഞ്ഞു സപ്താമത്തിലേക്കു തിരിച്ചെഴുന്നള്ളുവാൻ സങ്കല്പിച്ചപ്പോൾ പ്രഭു, തന്റെ തേജസ്സിനെ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അതിനാൽ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷസ്വരൂപമായി ഭവിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ സംസാരഭാവാഗ്നിയിൽ വെന്തുപൊരിയെന്ന തന്റെ സന്താനങ്ങൾ അനായാസമായി തന്നെ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളട്ടേ എന്നുള്ള കാരുണ്യത്താൽ തന്മിത്രവടിതന്നെ ശ്രീവേദവ്യാസനായി അവതരിച്ച് ഈ മഹത്ഗ്രന്ഥത്തെ രചിച്ചു. സപ്തമനാശ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവൻ ലോകത്തിനു സർവ്വഭാവന ചെയ്തു. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണലക്ഷണങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ മതിയാകും.

ഭഗവാന്റിൽ അചഞ്ചലമായ പ്രേമഭക്തിയുണ്ടാവുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമലാഭം. അതു കൈവരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സുഖസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന നാനാവിഷയങ്ങളിൽ ദൃഢവൈരാഗ്യമുണ്ടാവണം. അനേകജന്മവാസനാഗ്രന്ഥിയാൽ കെട്ടപെട്ടുകിടക്കുന്ന ജീവൻ വൈരാഗ്യം വരാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇഹപരസുഖങ്ങളെല്ലാം അനിത്യങ്ങളാണ്, ആദ്യം ദുഃഖഭൂയിഷ്ഠവുമാണ്, എന്ന ബോധമുറച്ചാൽ വൈരാഗ്യമുണ്ടാകും. അതിന് പ്രഥമസ്കന്ധം സഹായിക്കുന്നു.

ഭാരതഭൂമിയുടെ ന്യായമായ അവകാശികൾ പാണ്ഡവന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷേ അർക്കണ്ണം പുറക്കണ്ണം പൊട്ടിപ്പോയ ധൃതരാഷ്ട്രർ വിചാരിച്ചു, രാജ്യം ഏതു വിധത്തിലേങ്കിലും തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് വേണമെന്ന്. ആ കാഴ്ച സാധ്യത്തിനായി പല കപടതന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു. എന്നിട്ടും, തന്റെ മക്കൾ ഒന്നൊഴിയാതെ ചത്തു മണ്ണടിയുന്നതു കാണേണ്ടിവന്നു. തന്റെ മോഹം സാധിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, താൻ ദ്രോഹിച്ചവർതന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഗതികേടും വന്നു. ഒടുവിൽ പ്രബുദ്ധനായ വിദൂരരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാമുപേക്ഷിച്ച് ക്ഷത്രിയർ പോയി ഭഗവൽഭജനം ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിച്ചത്.

ഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെല്ലാം നശിച്ചു പാണ്ഡവന്മാർക്ക് രാജ്യം കിട്ടി. സർവ്വേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തണലിൽ നിർഭയം സുഖിച്ചിരിക്കാമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഭഗവാൻ അവതരണം സമർപ്പിച്ച് സ്വധാമം പ്രാപിച്ചതായും കലി സർവത്ര വ്യാപിച്ചതായും അറിഞ്ഞത്. അവർക്ക് പ്രപഞ്ചം ശൂന്യമായിത്തീർന്നു. രാജ്യമുപേക്ഷിച്ച് മഹാപ്രസ്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ ശാന്തി ലഭിച്ചു ഗതി നേടി.

ഗർഭത്തിൽ വച്ചുതന്നെ ഭഗവാനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷിതൻ യൗവ്വനത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ഏകമമത്രാധിപതിയായി. ആർക്കും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത കലിയെപ്പോലും അടക്കി നിർത്തി. അപ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണശാപമേറും ഏഴാം ദിവസം മരിക്കേണ്ടതായി വന്നത്. ഉടനെ പ്രായോപവേശം ചെയ്ത് ശ്രീ ഗുഹയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം കേട്ട് കൃഷ്ണസംയുജ്യം പ്രാപിച്ചു.

ഈ വസ്തുതകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏതൊരു വിവേകിയും നശപരങ്ങളായ ലോകസുഖങ്ങളിൽ മയങ്ങിപ്പോകയില്ല. അവ ദേവതാഭക്തിയെ ദുഃഖപ്രദങ്ങളാണെന്നും അച്യുതപാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചാലേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നും ബോധ്യമാകും. ഇതാണ് പ്രഥമസ്കന്ധം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യാസഭഗവാൻ ആദ്യമായി തന്റെ ഇഷ്ടഭാവന്റെ സ്തുതിക്കുന്നു:- ഇക്കാരുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും യാതൊരു ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി, സ്ഥിതിചെയ്തു, ലയിക്കുന്നുവോ, യാതൊരു ഭഗവാൻ സകല ഭൂതങ്ങളിലും ജ്ഞാനസ്വരൂപനായി സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നുവോ, ബ്രഹ്മാവിനുപോലും യാതൊരു ഭഗവാനാണോ വേദങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ചത്, ബ്രഹ്മഭൂമി ഈശ്വരന്മാർ പോലും യാതൊരു ഭഗവാനെ അല്ലവും അറിയുവാൻ കഴിയാതെ മോഹിക്കുന്നുവോ, അപ്രകാരമുള്ള മായാതീതനും സത്യസ്വരൂപനുമായ പരമപുരുഷനെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു.

അഹങ്കാരമാണ് താപത്രയാദി സകല അനന്തമുക്തിക്കും കാരണം. നിഷ്പ്രപടമായ ഭക്തി എന്ന പരമധർമ്മത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശ്രീമത്ഭാഗവതം അഹങ്കാരഗ്രന്ഥിയെ അറുത്തു പരമാനന്ദാനുഭവത്തെ സാധിപ്പിച്ചുതരുന്നു. അത്രത്തോളം മഹത്തമമായ ഭാഗവതത്തെ വിട്ടിട്ട് ക്ഷുഭങ്ങളായ അന്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും അന്യധർമ്മങ്ങളേയും എന്തിനാശ്രയിക്കുന്നു? എന്നാൽ ശ്രീമത്ഭാഗവതം ഏവക്കും സുലഭമല്ല. അതിൽ ശ്രദ്ധയും രചിയുമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ മഹത്തായ പുണ്യം ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സൂക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ശിശ്രൂഷം പ്രവേശിച്ചിട്ട് സ്ഥിരമായി പ്രകാശിക്കുന്നു.

വേദമാകുന്ന കല്പകവൃക്ഷത്തിന്റെ സാരമായ ദിവ്യഫലമാണ് ശ്രീമത്ഭാഗവതം. അതിനെ ശ്രീശുകൻ ആവോളം ആസ്വദിച്ചു. അമൃതരസം നിറഞ്ഞ ആ ഫലം ശ്രീശുകമുഖത്തിൽ നിന്നും ഇതാ നമുക്കു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. കൃതകൃത്യരായ ജീവന്മാരുന്മാർ പോലും ഇതിനെ പ്രീതിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നു. ഹേ രസികശിരോമണികളേ! നിങ്ങൾ ആജീവനാന്തം ഇതിനെ സേവിച്ചാനന്ദിക്കുവിൻ, എന്നു വ്യാസഭഗവാൻ ലോകരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

മഹാത്മാക്കളായ ശൗനകാദിമഹർഷിമാർ കലിബാധകൂടാതെ ഭഗവൽ ഭജനം ചെയ്ത് ശ്രീ ഹരിപദം പ്രാപിക്കാനിച്ഛിച്ചു നൈമിശമെന്നു പേരായ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് അതിദീർഘമായ ഒരു യാഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ ഒരുക്കുണവും കളയതെ ഭഗവത് വിഷയമായി സൽസംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ സൂതപൗരാണികൻ യദ്രഥയോ വന്നുചേർന്നു. അവർ സൂതനെ സൽക്കരിച്ചിരുന്നതിന് ആദരപൂർവ്വം ചോദിച്ചു:- “ഹേ നിമ്ബല! ശ്രീ വേദവ്യാസന്റെ പ്രിയശിഷ്യനായ ഭവാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രപുരാണാദികളെയെല്ലാം വഴിപോലെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനസ്സു് ശാശ്വതമായ ശ്രേയസ്സിനെ പ്രാപിക്കാൻ

സഹായിക്കുന്ന ഉത്തമ അനുഷ്ഠാനം ഏതെന്നു് ഞങ്ങൾക്കു് ചറഞ്ഞുതരണം. കേൾക്കേണ്ടതായ സഭാസംഗ്രഹങ്ങൾ പലതുണ്ടാവാം. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ആയുസ്സോ, ബുദ്ധിയോ, ഭാഗ്യമോ ഈ കലിയുഗജനങ്ങൾക്കില്ല. അതിനാൽ അവയുടെ സാരാംശത്തെ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കു് പറഞ്ഞാലും. അതിനെ ഗ്രഹിച്ചു് ഞങ്ങൾക്കു് ആത്മപ്രസാദമുണ്ടാകണം. വസുദേവപുത്രനായവരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകളെ മാത്രം ഒട്ടും ചുരുക്കാതെ വിസ്തരിച്ചു പറയണം. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും ക്ഷേമത്തിനായിട്ടാണല്ലോ തന്ത്രിയവടി അവതരിച്ചു് അസംഖ്യം അപ്രാകൃതലീലകളെ ചെയ്തതു്. ഘോരസംസാരദഃഖത്താൽ വലയുന്നവൻ, അവശനായിട്ടെങ്കിലും യാതൊരു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ മകു്തനാകുന്നുവോ, ആ പ്രഭുമാത്രമാണു് അഭയസ്ഥാനം. ആ തിരുനാമങ്ങളേയല്ലേ മനുഷ്യൻ നിരന്തരമായി സ്തുരിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു്? ആ ഭഗവാന്റെ പാദഭക്തന്മാരുടെ സംഗം കൊണ്ടു് അന്തഃകരണം ക്ഷണത്തിൽ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അവർ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്ന അത്യുത്തമമായ ഭഗവല്ലീലകളെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടു് കലിസംസാരം നശിക്കുന്നു. ആ പാവനകഥകളെ ആരു തന്നെ കേൾക്കാനാഗ്രഹിക്കയില്ല? ഞങ്ങൾക്കു് അവയെ എത്ര കേട്ടാലും തൃപ്തിവരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ കേൾക്കുന്തോറും അവ പദംപദം മേൽക്കുമേൽ സ്വാദികരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത്ര വിശിഷ്ടമായ കഥാമൃതം ഞങ്ങൾക്കു് പകർന്നു തരുവാനായി കരുണാമയനായ ദൈവം തന്നെയാണു് അങ്ങയെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു സംശയം കൂടി തീർത്തുതരണം. ധർമ്മരക്ഷകനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വധാമം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്തു് ധർമ്മം ആരെയാണു് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്?

~~~~~

അദ്ധ്യായം 2.

~~~~~

സൂതൻ മൂന്നിമാരുടെ പ്രശ്നത്തിനു മറുപടി പറയുന്നു.

ശൗനകാദികളുടെ ശോഭനമായ ചോദ്യം സൂതനെ സന്തുഷ്ടനാക്കി. അതിന്നുതരും പറയുന്നതിനുമുമ്പു് തന്റെ തുരുനാഥനായ ശ്രീനുകദേവനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുരിച്ചു. അതു വേണമല്ലോ. സഭാമുഖനാമന്റെ കൃപയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവൽ സംബന്ധമായി ഒരുക്കുരമെങ്കിലും ഉരിയാടാൻ കഴിയുമോ? വാസ്തവത്തിൽ തുരുനാഥൻ തന്നെയാണു് കാരണപൂർവ്വം ശിഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടു്

വാക്കുകളെ പുറത്തേക്കു വിടുന്നത്. സൂതൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു:- എന്റെ തുരുത്തൻ ബാല്യത്തിൽതന്നെ ഉപനയനാദികൾക്കൊന്നും കാനൂനിൽക്കാരെ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി പുറപ്പെട്ടു. പിതാവായ വ്യാസൻ ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടുംകൂടി പുത്രന്റെ വിരഹം സഹിച്ചില്ല. “പത്രം, പത്രം!” എന്നു വിളിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറകേ പോയി. അപ്പോൾ സർവ്വസമർത്ഥനായ ശുകൻ സകല ചരാചരങ്ങളുടേയുമുള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രതിശബ്ദിച്ചു. അതായത്, എല്ലാം ശുകമയമായി പിതാവിനു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. പുത്രന്റെ പ്രഭാവത്തെ അറിഞ്ഞു വ്യാസൻ ശാന്തനായി. സർവ്വഭൂത സുഹൃത്തായ ആ തുരുത്തവനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ആ മഹാത്മാവ് സർവ്വവേദാന്തസാരവും അദ്ധ്യാത്മഭിപ്രായവും, എന്നാൽ പരമരഹസ്യവുമായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ ഗാനം ചെയ്തു. തനിക്കു മാത്രമായിട്ടല്ല, സംസാരികളെല്ലാം കരകയറിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന കാരുണ്യം കൊണ്ടുമാത്രം. അതിനാൽ അവിടുന്ന് സർവ്വക്കും തുരുത്തായി ഭവിച്ചു. ആ ശ്രീചരണങ്ങളെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണനേയും നരനേയും സരസ്വതീദേവിയേയും വ്യാസഭഗവാനേയും ഞാൻ വന്ദിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ഇപ്രകാരം തുരുത്തവനും ചെയ്തിട്ട് സൂതൻ തുടർന്നു. “മുനിമാരെ! ശ്രീകൃഷ്ണവിഷയമായിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. അത് എത്രയും ഉചിതമായി. എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണകഥാപ്രസംഗം മൂലം ആത്മാവ് പ്രസാദിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ അഹൈതുകിയായ ഭക്തിയുണ്ടാകുന്നു. ആ ഭക്തി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതാകാപ്പം വിഷയ വൈരാഗ്യവും ബലപ്പെടുന്നു. തപോരാ അന്തഃകരണം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ശുദ്ധാന്തഃകരണത്തിൽ ആത്മസ്വരൂപജ്ഞാനം തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്നു. വേദഭാഷകർമ്മങ്ങളായിരുന്നാലും, അവയ്ക്ക് ഹരികഥകളിൽ വിശേഷതാല്പര്യമുളവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കേവലം നിഷ്പലം തന്നെ. ധർമ്മാചരണത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രയോജനം നശപരമായ അർത്ഥത്തെ ജനിപ്പിക്കലാവരുത്, ഭഗവൽ പ്രാപ്തിയായിരിക്കണം. അർത്ഥത്തിന്റെ പ്രയോജനം ഭഗവൽധർമ്മാചരണമായിരിക്കണം, അല്ലാതെ ക്ഷണികമായ വിഷയാനുഭവമാവരുത്. കാമത്തിന്റെ പ്രയോജനം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടത്രമാത്രമായിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയപ്രീതിയായരുത്. ജീവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം പരമതത്വത്തെ അറിയുവാനുള്ള പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം, അല്ലാതെ അർത്ഥാദികളെ സമ്പാദിക്കലാവരുത്. ആ പരമതത്വത്തെ ഋഷികൾ അഭ്യയമായ ജ്ഞാനംതന്നെയെന്നു പറയുന്നു. ഉപനിഷത്തുകൾ ബ്രഹ്മമെന്നും ഉപാസകർ പരമാത്മാവെന്നും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെന്നും പറയുന്നത് ആ പരമതത്വമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെത്തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വധർമ്മങ്ങളും സഫലമായി. അതിനാൽ

മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ച ജീവൻ നിരന്തരം ശ്രീഹരിയെ തന്നെ ഏകാഗ്രമനസ്സോടു കൂടി ധ്യാനിക്കണം, ശ്രവണം ചെയ്യണം, കീർത്തിക്കണം. ഈ വഴിക്കുള്ള പരിശ്രമഫലമായി കർത്തൃതപഭോക്തൃതപബുദ്ധി നശിച്ചു സകല കർമ്മങ്ങളും പുണ്യപാപസഹിതം ഈശ്വരാർപ്പണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. തന്മൂലം കർമ്മഗുന്മി അറുപോകും. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ ഹരിഭാസനാരായ മഹത്തുക്കളെ കാണാനും സേവിപ്പാനും സംഗതിവരും. അവർ ഇടതടവില്ലാതെ പൊഴിക്കുന്ന ഹരികഥാമൃതം കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. സതാംപതിയും പുണ്യശ്രവണകീർത്തനനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥകളെ ആരാണോ ചിത്താർദ്രതയോടെ കേൾക്കുന്നത്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്തിരുവടി ഇരുന്നുകൊണ്ടു് സകല അമംഗലങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കളെ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഹരികഥാശ്രവണം കൊണ്ടും രാജസതാമസങ്ങളായ കാമലോഭാദികൾ നശിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിർമ്മലഭക്തി വലിക്കും. മനസ്സ് ശുദ്ധസതപമാത്രമാകും. അവിടെ ഭഗവൽജ്ഞാനം മറവില്ലാതെ വിളങ്ങും. സർവ്വേശ്വരൻ തന്നെയാണു് തന്റെ ആത്മാവു് എന്ന അപരോക്ഷാനുഭൂതിയുണ്ടാകും. അതോടെ അഹങ്കാരമാകുന്ന ഹൃദയഗുന്മി ഛിന്നഭിന്നമാകും. ഞാൻ ഭേദമാണോ, ചൈതന്യമാണോ, ഇത്യാദി സംശയവിപരീതഭാവനകൾ നശിക്കും. ഇനിയും ജന്മങ്ങൾക്കു് ഹേതുവായ സഞ്ചിതകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. ഈ കാരണത്താൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ശ്രീവാസുദേവനെ പരമപ്രേമത്തോടെ ഭജിക്കുന്നു. വേദങ്ങൾ, യാഗം, ജ്ഞാനം, തപസ്സ്, ധർമ്മാചരണം ഇവയുടെയെല്ലാം അന്തിമലക്ഷ്യം ശ്രീവാസുദേവപ്രാപ്തിയാണു്. വാസുദേവനിൽനിന്നു അനുമായി യാതൊന്നുമില്ല. ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ തന്തിരുവടി തന്റെ മായയാൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു്, താൻ അതിൽ അന്തർഭൂതിയായിരുനു് ചേഷ്ടിപ്പിക്കുന്നു. ലോകരക്ഷയ്ക്കായി ദേവൻ, മനുഷ്യൻ, മൃഗം ഇത്യാദി നാനാവതാരങ്ങളെ സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിച്ചു് ഭഗവാൻ ലോകത്തെ പാലിക്കുന്നു. അത്യുജ്വലമായ ആ അവതാരങ്ങളിൽ പ്രധാനമായവയെ പറയാം.

അദ്ധ്യായം 3.

ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ.

സൂതൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ അവതാരം ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചംതന്നെ. അതിനു് വിരാട് പുരുഷൻ എന്നു പേർ. പത്മിനാദംശങ്ങളോടു കൂടിയ ആ പുരുഷന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലായി പതിന്നാലു ലോകങ്ങളും

കുലിക്കപ്പെട്ടു. യോഗികൾ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനനേത്രം കൊണ്ട് കാണുന്നു. പിൽക്കാലത്തു ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച നാനാവതാരങ്ങളുടേയും ബീജം വിരോധപുരുഷൻ തന്നെ. കാരണജലത്തിൽ ശയിച്ച ആ ആദിപുരുഷന്റെ നാഭിയിൽനിന്നു ഒരു താമരയും അതിൽനിന്നു ബ്രഹ്മവും ഉണ്ടായി. ബ്രഹ്മം വിൽനിന്നു പ്രജാപതികളും മനുക്കളും ദേവമനുഷ്യതിരുക്കാദികളായ സമസ്തചരാചരങ്ങളുമുണ്ടായി.

പിന്നീടു ഭഗവാൻ ലോകസംഗ്രഹത്തിനായി സനകാദിയോഗികൾ, വരാഹമൂർത്തി, ശ്രീനാരദൻ, നരനാരായണഗുപ്തൻ, കപിലവാസുദേവൻ, ഭത്താത്രേയൻ, യജ്ഞദേവൻ, ഗുപ്തദേവൻ, പൃഥ്വീകൃപവർത്തി, മത്സ്യം, ക്രമം, ധന്വന്തരി, മോഹിനി, നരസിംഹമൂർത്തി, വാമനൻ, പരശുരാമൻ, വേദ വ്യാസൻ, ശ്രീരാമൻ, ബലരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, എന്നീ അവതാരങ്ങളെടുത്തു. ഇനിയും ബുദ്ധനായും കൽക്കിയായും അവതരിക്കും. ഇവയെ കൂടാതെ പ്രജാപതികൾ, മനുക്കൾ, ഗുപ്തൻ, തുടങ്ങിയുള്ള അംശാവതാരങ്ങളും അസംഖ്യമുണ്ട്. അവതാരങ്ങളിൽ വെച്ച് പരിപൂർണ്ണമായ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം സർവ്വോൽക്കർഷേണ വർത്തിക്കുന്നു. മറ്റൊരല്ലാം അംശാവതാരങ്ങളാണ്.

ഭഗവാൻ അരൂപനും ചിദേകരസനമായ പരമാത്മാവാണ്. അവതാരസ്വരൂപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മായയാൽ ആത്മാവിൽ കല്പിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അതുപോലെ സകല ജീവന്മാരുടെ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മശരീരങ്ങളും മായം കല്പിതങ്ങളാണ്. എപ്പോൾ പരിപക്വമായ ഭഗവൽഭക്തിയാൽ സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നുവോ, അപ്പോൾ അവിദ്യാകല്പിതങ്ങളായ ശരീരങ്ങൾ നശിച്ചു ജീവൻ സ്വസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മമായി ഭവിക്കുന്നു. അതുവരെ ജീവൻ അവിദ്യാബന്ധനത്തിൽ തന്നെ കഴിയും.

എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങിനെയല്ല. എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രനാണ്. മായയുടെ നിയന്താവാണ്. ഒന്നിലും ചേരാതെ എല്ലാറ്റിനേയും അറിയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. തന്ത്രിയവടി എന്തിനു ഈ ലീലയെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തക്കയുക്തികളെക്കൊണ്ടറിയുവാൻ അല്പമനുഷ്യനു സാദ്ധ്യമല്ല. ഭക്തൻ അതറിയുവാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നുമില്ല. അവൻ കഥാരൂപമെന്ന കീർത്തിനാദികളെക്കൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭജിച്ചു ഭഗവൽരൂപയാൽ ഭഗവാനെ സുഖമായി പ്രാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ കഥാരൂപമെന്ന പരമായ നിങ്ങളെല്ലാം മഹാഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെ.

ഭഗവാന്റെ അവതാരചരിതങ്ങൾ അടങ്ങിയതും വേദസാരവുമായ ഭാഗവതം എന്ന നാമപുരാണത്തെ സർവ്വജ്ഞനായ വ്യാസഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചു;

തന്റെ പുത്രനും ആത്മാരാമനുമായ ശ്രീശുകബ്രഹ്മചർക്കു് ഉപദേശിച്ചു. ശ്രീശുകൻ അതിനെ ഗംഗയിൽ പ്രായോപവേശം ചെയ്തിരുന്ന പരീക്ഷിത്തിനുപദേശിച്ചു. അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ഞാൻ ആ ഋഷിശപരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അതു പഠിക്കാനിടയായി. എന്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം കേൾപ്പിക്കാം.

ഇപ്പോൾ ധർമ്മം ആരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുവല്ലോ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വധർമ്മം പ്രാപിച്ച ആ ക്ഷണത്തിൽതന്നെ ലോകമെങ്ങും ഘോരനായ കലി ബാധിച്ചു. ജനങ്ങൾ സംസാരതമസ്സിൽപെട്ട് അന്ധന്മാരെപ്പോലെ പരിതപിച്ചു. ആ തമസ്സിനെ പോക്കി ലോകാനുഗ്രഹം ചെയ്യുവാൻ ഉദിച്ച സൂര്യനാണ് ശ്രീമതഭോഗവതം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ശ്രീമതഭോഗവതത്തെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 4.

വ്യാസഭഗവാൻ ഭോഗവതം നിമ്മിക്കാൻണ്ടായ കാരണം.

ശൗനകൻ ചോദിച്ചു: - ഹെ മഹാഭാഗ! ശ്രീ വ്യാസൻ ഭോഗവതത്തെ എപ്പോൾ, എന്തു കാരണത്താൽ നിമ്മിച്ചു? ഭഗവാൻ ശ്രീശുകൻ അതു മുഴുവനും പഠിച്ചതും പരീക്ഷിത്തിനെ കേൾപ്പിച്ചതും ആശ്ചര്യമായിതന്നെ തോന്നുന്നു. ശ്രീശുകൻ മഹാഭയാഗ്നി, സർവ്വഭാ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ, സ്രീപരശുഭേദദൃഷ്ടി തിണ്ടാത്ത സമഭഗ്നി. അവധൂതവേഷത്തിൽ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ. പരീക്ഷിത്തിനു ആ മഹാഷിയുമായി എങ്ങനെ സമാഗമമുണ്ടായി? ഒരു ഗുഹത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ പ്രവേശിച്ചാലും അധികസമയം തങ്ങാത്ത അദ്ദേഹം വിസ്തൃതമായ ഭോഗവതം മുഴുവൻ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ട സമയം പരീക്ഷിത്തുമായി കഴിച്ചതു് ആശ്ചര്യം തന്നെ. ഭോഗവതോത്തമനായ ശ്രീ പരീക്ഷിത്തു് യൌവനത്തിൽ തന്നെ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തെയും പ്രാണനേയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമെന്തു്?

ഇതിനത്തരമായി സൂതൻ പറഞ്ഞു: - ശ്രീഹരി, ലോപരയഗാരംഭത്തിൽ വേദവ്യാസനായി അവതരിച്ചു. കാലശക്തികെണ്ടു് ലോകക്കു് ആയുസ്സും ശ്രദ്ധയും മനോബലവും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്നതായി സർവ്വജ്ഞനായ ഋഷി കണ്ടു. അപ്പോൾ ധർമ്മസ്ഥാപനാർത്ഥം വേദത്തെ നല്ലായി വിഭജിച്ച്

ശിഷ്യന്മാർ മുഖേന പ്രചരിപ്പിച്ചു. വേദസാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളെയുണ്ടാക്കി. പാമരന്മാർക്കും സഭാചാരബോധമുണ്ടാവാനായി മഹാഭാരതത്തെയും നിമ്മിച്ചു ലോകത്തിനു സംഭാവന ചെയ്തു. ലോകശ്രേയസ്സിനായി ഇത്രയേറെ ചെയ്തിട്ടും ശ്രീവ്യാസരുടെ ഹൃദയം പ്രസാദിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു കണ്ഠിതമായി. ഏകാന്തത്തിലിരുന്ന് വിചാരിച്ചു:- “ഞാൻ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതത്തോടുകൂടി തുരുഭൂതന്മാരുടെ ആജ്ഞയെ അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരേയും വേദങ്ങളേയും അഗ്നികളേയും നിഷ്പാടമായി പൂജിച്ചു. വേദരഹസ്യത്തെ വിസ്തരിച്ചു. ലോകക്കെല്ലാം ധർമ്മബോധമുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഭാരതവും നിമ്മിച്ചു. എന്നിട്ടും ആത്മസംതൃപ്തി വന്നില്ലല്ലോ. എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തില്ല. അതായത്, ഭാഗവതധർമ്മത്തെ നല്ലവണ്ണം പ്രകാശിപ്പിച്ചില്ല. പരമഹംസന്മാർക്കും ശ്രീ ഭഗവാനും ഏറ്റവും പ്രിയമായ ഭാഗവതധർമ്മപ്രചരണത്തിൽ ഞാൻ ഉദാസീനനായതുകൊണ്ടാണോ എന്റെ ആത്മാവ് പ്രസാദിക്കാത്തത്?” ഇപ്രകാരം നിസ്വാർത്ഥചിന്തനംചെയ്ത് ഇനി എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ വിഷാദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭാഗവതാഗ്രഗണ്യനായ ശ്രീ നാരദഭഗവാൻ പ്രേമോന്മത്തനായി തിരുനാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുന്നള്ളി. വ്യാസമുനി ദേവവന്ദ്യനായ ശ്രീനാരദരെ യഥാവിധി പൂജിച്ചിരുത്തി.

അദ്ധ്യായം 5.

ശ്രീ നാരദർ വ്യാസന്റെ സംശയം തീർക്കുന്നത്.

ശ്രീനാരദർ വ്യാസന്റെ മുഖത്തുനോക്കി പഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു ചോദിച്ചു:- ഹെ മഹാഭാഗ! മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ടതു സകലതും അങ്ങ് നന്നായറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സകല ധർമ്മങ്ങളെയും വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് അത്യുത്തമമായ മഹാഭാരതത്തെ നിമ്മിച്ചുവല്ലോ. അതൊന്നുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങ് കൃതകൃത്യനാകേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങ് ഭൂഖിതനെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നുവല്ലോ. കാരണമെന്തു്?”

വ്യാസൻ പറഞ്ഞു: അവിട്ടുന്നു പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്. എന്റെ ആത്മാവ് പ്രസാദിച്ചിട്ടില്ല. കാരണമെന്തെന്ന് ഞാനറിയുന്നില്ല. ബ്രഹ്മപുത്രനായ അങ്ങ് അഗാധ ബോധവാനാണ്. പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീനാരായണന്റെ പ്രിയഭക്തനായ അങ്ങയ്ക്കറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രഹസ്യവുമില്ല. ശ്രീലോകസഞ്ചാരിയായ അങ്ങ് സൂര്യനേയും വായുവിനേയും പോലെ സർവ്വസാക്ഷിമാണ്. അതിനാൽ എനിക്കു സംഭവിച്ച ന്യൂനതയെന്തെന്ന് പറഞ്ഞുതരേണമെ.

ശ്രീനാരദൻ പറഞ്ഞു:- അങ്ങ ഭഗവാന്റെ നിർമ്മലയശസ്സിന് മുഖ്യപ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വർണ്ണിച്ചിട്ടു. ധർമ്മാർത്ഥങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചത്. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ അറിവ് അപൂർണ്ണമെന്നു വേണം പറയുവാൻ. ലോകപാവനമായ ഭഗവന്മഹിമയെ കീർത്തിക്കാത്ത പ്രസംഗം - അതത്ര തന്നെ ചാതുര്യഭംഗിയുള്ളതാണെങ്കിലും - വിഷയികളായ രജോഗുണപ്രധാനികൾക്കു മാത്രമേ രുചിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരായ പരമഹംസന്മാർ അതിനെ ക്രോധം പോലെ തിരസ്കരിക്കുകയേയുള്ളൂ. നേരേമറിച്ചു പ്രതിശ്ലോകവും അബലപദങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടേ, അതിലുടനീളം ഹരിനാമമാകുന്ന മൂലപതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധുക്കൾ അതിനെ പ്രിയത്തോടുകൂടി കേൾക്കുകയും പറയുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ തിരുനാമം സർവ്വപാപഹരമാണ്. ഹരിഭക്തി കലരാത്ത ജ്ഞാനം ശുഷ്കമാണ്, ഒട്ടും തന്നെ ശോഭിക്കയില്ല. കൃഷ്ണാർപ്പണമായല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയേ വേണ്ട. മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി നിന്ദ്യമായ കാമകർമ്മങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതു തന്നെയാണ് ധർമ്മം എന്ന് അങ്ങും അനുവദിച്ചുവല്ലോ. അതു വലിയ അന്യായമായിപ്പോയി. എന്തെന്നാൽ അങ്ങുപദേശിച്ചതാണ് ശരിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവില്ല. പിന്നീട്, അങ്ങ തന്നെ ത്യാഗമാണ് ശ്രേയസ്സെന്നു പറഞ്ഞാൽപോലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. പ്രപഞ്ചവ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലയാണെന്നുള്ള ഏകദൃഷ്ടിയുള്ള വർണ്ണനമുണ്ടാകയില്ല. നാനാതപസ്വലികൾക്ക് ഒരുകാലത്തും ഒന്നിലും സ്ഥിരതയില്ല. ഓരോ സമയം ഓരോന്നു തോന്നും. വിശ്രാന്തി അവർ കണിക്കാണുകയില്ല. കർമ്മംകൊണ്ടു മേൽപ്പോട്ടു ബ്രഹ്മാവുവരെയും കീഴ്പ്പോട്ടു സ്ഥാവരവരെയും ജന്മങ്ങളെടുത്തു ചുറ്റിത്തിരിയാമെന്നല്ലാതെ പരമപദപ്രാപ്തി സാധ്യമല്ല. ഹരിഭക്തൻ ഒരു സമയം സ്വധർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പതനം സംഭവിക്കുകയില്ല. അവൻ ഈ ജന്മത്തിൽ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്താതെ മരിച്ചുപോയാലും തുടന്നുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ പൂർവ്വവാസനാബലത്താൽ ഭജനം തുടന്നു കൊണ്ടുപോകും. ഒടുവിൽ സംസാരമുക്തി കൈവരും, നിശ്ചയം.

അതിനാൽ അങ്ങ, സകല ജീവികളുടേയും ബന്ധമുക്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു ഉൽക്രമന്റെ സുന്ദരലീലകളെ വഴിപാലെ വർണ്ണിക്കണം. ഈ ലോകം ഭഗവാൻ തന്നെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതിൽനിന്നു വേറിട്ടവനാകുന്നു. ഈ ലോകം ഭഗവാന്റെ അധിഷ്ഠാനത്തിൽ സത്യമെന്നപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ലോകമില്ലെങ്കിലും സ്വയം സത്യമായി വിളങ്ങുന്നു. ഈ പരമരഹസ്യം അങ്ങയ്ക്കറിയാം. അങ്ങ ഈശ്വരവതാരമാകയാൽ രോഗചാതുര്യന്റെ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ഗുരുഗീഷ്വ വേണമെന്ന വേദപ്രമാണത്തെ

മാനിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങ് ശ്രീഹരിമഹിമയെ സമാധിയിൽ കണ്ടിട്ട് ലോഭം കൂടാതെ കീർത്തിച്ചാലും. തപസ്സ്, സ്വർദ്ധ്യായം, ജ്ഞാനം, യോഗം, ദാനം മുതലായവയുടെ ശാശ്വതഫലം ഉത്തമശ്ലോകന്റെ ഗുണാവസ്ഥ നുണത്തന്നെ. അതു ചെയ്താൽ അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് പ്രസാദിക്കും. വേറെ ഉപായമൊന്നുമില്ലതന്നെ.

ഹരികഥാശ്രവണകീർത്തനാദികൾ മാത്രംകൊണ്ടു് പരമശ്വേയസ്സ് കൈവരുമെന്നതിനു് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കല്പത്തിൽ ഒരു ദാസീപുത്രനായി ജനിച്ചു. എന്റെ ബാല്യത്തിൽ ഒരു സംഘം യോഗികൾ ചാതുർമാസ്യം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെഴുന്നള്ളി. അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എനിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ബാല്യചാപല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന എന്റെ ഭക്തിശുശ്രൂഷാദികൾകണ്ടു് അവർക്കു് എന്നിൽ ദയ തോന്നി. അവരുടെ ആഹാരത്തിന്റെ ഉചിഷ്ടം എനിക്കു തന്നു. ഞാൻ അതിനെ പതിവായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതിന്റെ വൈഭവത്താൽ എന്റെ ചിത്തം ശീഘ്രം പരിശുദ്ധമായി. അവർ ചെയ്തവന്ന ഹരിഭജനത്തിൽ എനിക്കും രുചി ജനിച്ചു. ഞാനും അവരോടു ചേർന്നു കീർത്തിച്ചു. ക്രമേണ എന്റെ ബുദ്ധി നിശ്ചലമായി, അതോടൊപ്പം ഞാൻ ആത്മാവാണു്, ശരീരമല്ല, ശരീരത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ എനിക്കു ബാധകമല്ല, എന്ന ബോധമുണ്ടായി. രജസ്സമസ്സകൾ നശിച്ചു്, ശുദ്ധസാത്വികീഭക്തി ഉദിച്ചു. ചാതുർമാസ്യം കഴിഞ്ഞു ആ മഹാത്മാക്കൾ പറപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്കു സങ്കടമായി. എന്റെ ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും വിനയവും കണ്ടു് ആ കൃപാലക്കൾ എനിക്കു് അതി ഉദ്ധ്യമായ ഭോഗവതയമത്തെ ഉപദേശിച്ചു. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്കു ഭോഗവന്മാരായവൈഭവത്തെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രാരബ്ധകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി ഭവിക്കട്ടെ എന്നു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും കൈവരുമെന്ന ബോധ്യത്തോടെ ഹൈ ഭഗവൻ, വാസുദേവ, സങ്കർഷണ, പ്രഭുപുഷ്പ, അനിരുദ്ധ, എന്നിങ്ങനെ സഭാ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടു കാലം കഴിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 6.

ശ്രീനാരദർ ആത്മകഥയെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

ശ്രീ നാരദർ തുടൻ:- സാധുക്കൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞു് ഞാൻ കുറച്ചു കാലംകൂടി അമ്മയുടെകൂടെ വസിച്ചു. ഏകസന്താനമായ എന്നെ പുലർത്താൻ അമ്മ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുദിവസം പാണ്ഡുകുടിയേറു് അമ്മ മരിച്ചു.

അപ്പോൾ അഞ്ചു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമായിരുന്ന എനിക്ക് ഗുരുകൃപയാൽ മാതൃവീരഹത്തിൽ വ്യസനം തോന്നിയില്ല. നിരന്തരം ഭഗവൽഭജനത്തിനുള്ള ഏകതസ്സം നീക്കി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചുവെന്നാണ് തോന്നിയത്. ഉടനെ അവിടെനിന്നും ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഒരു വൻകാട്ടിലെത്തി. ഒരാലിൻചുവട്ടിലിരുന്ന് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് ശ്രീഭഗവാന്റെ പാദകമലത്തെ നിശ്ചലഭക്തിയോടുകൂടി ധ്യാനിച്ചു. തന്തിരുവടിയെ ഒരു നോക്കു കാണാനുള്ള അത്യാഗ്രഹത്താൽ കണ്ണീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജഗന്മോഹനനായ ഭക്തവത്സലൻ സുമധുരമന്ദഹാസത്തോടുകൂടി ആവിർഭവിച്ചു. എന്റെ ആനന്ദമെന്തു പറയട്ടെ! പ്രേമാധികൃത്താൽ പുളകം കൊണ്ടു. അപൂർവ്വമായ ഒരു സുഖാനുഭവമുണ്ടായി. ഹാ! എന്തൊരു ദിവ്യഭർഗ്ഗനം! അപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭഗവത്സപരൂപം കാണാതായി. എനിക്കു സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണു. ബോധം വന്നപ്പോൾ ഭുഖാത്തനായി വീണ്ടും തിരുനാഥം വിളിച്ചു കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ കരുണാമൂർത്തിയായ പ്രഭു, അശരീരിയായി, “കഞ്ഞെ! നിനക്കു” ഈജന്മത്തിൽ ഇനി എന്നെ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരുപ്രാവശ്യം ഭർഗ്ഗനം തന്നത് നിനക്കു” എന്നിൽ ഉൽക്കടമായ അനുരാഗമുണ്ടാവാനാണ്. എന്നെ ഒരിക്കൽ ഭർഗ്ഗിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷവും എന്നെ മറക്കുകയില്ല. എന്നിൽ ഭക്തി ഉറച്ചാൽ കാമാദിഭോഷങ്ങളെല്ലാം താനേ നീങ്ങും. എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചു നീ, ഈ ശരീരനാശത്തിനു ശേഷം എന്റെ പാഷ്ഠഭനായി ഭവിക്കും” എന്നരുളിച്ചെയ്തു. എനിക്കു സമാധാനമായി. ഭഗവൽ കാരുണ്യത്തെ ഓർത്ത് നമസ്കരിച്ചു.

പിന്നീടു അവിടെനിന്നും പുറപ്പെട്ടു. അനന്തമൂർത്തിയുടെ തിരുനാഥങ്ങളെ അഃശഷം ലജ്ജകൂടാതെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും തന്തിരുവടിയുടെ കല്യാണഗുണങ്ങളേയും ലീലകളേയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും മമേത്സരാദികൾ കൂടാതെ പലാകമെങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു. കാലം വന്നപ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഈ കല്പാരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനിൽനിന്നും നാരദനായി ജനിച്ചു. നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായി ഞാൻ മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും അദ്യോപി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരുണാമയൻ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ച് മഹതി എന്ന ഈ വിളിയെ തന്നു. അത് ബ്രഹ്മമയങ്ങളായ സപ്തസ്വരങ്ങളെ താനേ ശബ്ദിക്കുന്നു. വീണയെ ആലാപനം ചെയ്ത് ഹരിനാമകീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സഞ്ചാരം. എനിക്കുമാത്രം ആനന്ദിക്കാനല്ല, സംസാരസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി വിർപ്പമുട്ടുന്ന ജീവകോടികളെയെല്ലാം ഉദ്ധരിപ്പാനുമാണ്. പ്രിയഭഗവാന്റെ തിരുനാഥങ്ങളെ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ ഗാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പ്രഭു ‘നാരദാ! എന്നെ വിളിച്ചുവോ’ എന്ന ഭാവത്തിൽ ശീഘ്രം എഴുന്നള്ളി

എനിക്കു ദർശനം തരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം യേശു ഗജ്ഞാനാദികൾക്കൊണ്ടെന്നും ലഭ്യമല്ല”.

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീനാരദഭഗവാൻ വീണ്ടും മിട്ടിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതുപോലെ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളി. ആ ശബ്ദം ഘോഷം ഭിന്നിതരായ ലോകരെയെല്ലാം സന്തുഷ്ടരാക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 7.

വ്യാസൻ ഭാഗവതം നിർമ്മിച്ചത്, പാണ്ഡവരിയുടെ പത്രഭംഗം, അശ്വത്ഥാമാവിനെ അർജ്ജുനൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത്.

സൂതൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീനാരദർ പോയശേഷം വ്യാസഭഗവാൻ ബഭ്രുവും ശ്രമത്തിലിരുന്നുവെന്നു കണ്ടു ശ്രീഹരിയെ ധ്യാനിച്ചു. ‘സമാധിയിലുള്ള ഭഗവല്ലി ലകളെ അനുസ്മരിക്കുക’ എന്ന ശ്രീനാരദരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മനസ്സിനെ നിശ്ചലമാക്കി. സമാധിയിൽ സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വശക്തനും സർവ്വഭാനുസഭരൂപനും മായയ്ക്കു് അധിപനുമായ ഭഗവാനെ കണ്ടു. ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവൻ, താൻ ഭേദമാണു്, കർത്താവാനു്, ഭോക്താവാനു് എന്നിങ്ങനെ മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതും കണ്ടു. അതേ ജീവൻ അധോക്ഷജനെ നിഷ്പ്രപടമായും നിഷ്കാമമായും ഭജിച്ചു്, ഭക്തിയോഗശക്തിയാൽ ഭഗവൽകൃപ ലഭിച്ചു് മോഹം തീർന്നു് സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടായി ജീവനുത്തന്നുകുന്നതും കണ്ടു. ഇപ്രകാരം താൻ വ്യക്തമായി കണ്ടതിനെ, ഈവിധം അറിയാൻ കഴിയാതെ വലയുന്ന ജീവന്മാർക്കും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാരുണ്യത്താൽ വ്യാസഭഗവാൻ ശ്രീമൽഭാഗവതത്തെ നിർമ്മിച്ചു. ശ്രീമൽഭാഗവതശ്രവണമാഹാര്യത്താൽ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നു. തലപാദം സകല ശോകമോഹങ്ങളും നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നു.

ജന്മനാ ജീവനുത്തന്നും ആത്മാവിൽ മാത്രം സഭാ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മത്തെ ശ്രീഭാഗവതം ഹാദാകുപ്പിച്ചു. അതിനാൽ പിതാവിൽനിന്നും അതിനെ പഠിച്ചു. അതിനെ ഗാനംചെയ്തു് അഭൂതപൂർവ്വമായ പരമാനന്ദലഹരി പ്രാപിച്ചു് പുകിതഗാന്ത്രനായി ഗുണം തുടങ്ങി. ആ ദലാകോപകാരി സംസാരാഗ്നിയിൽ ഭവിക്കുന്ന ലോകർക്കെല്ലാം ആശ്വാസമരുളാനായി സുഖശീതളമായ ഭാഗവതാമൃതത്തെ വെച്ചു. ഇതിൽ ആശ്വര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഹൃദയഗ്രന്ഥിയെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ ആത്മാരാമന്മാരായ

നീത്യമകൃതനാശേഷോഽപം ആകർഷിക്കത്തക്ക ഗുണവിശേഷം ശ്രീ ഹരിയിലുണ്ട്.

ശ്രീകൃഷ്ണകഥയായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ലോകം ലഭിച്ചത് പരീക്ഷിതമുഖേനയാണല്ലോ. ആ രാജഷീയുടെ ജനം, കമ്മം, മകൃതി എന്നിവയെ പറയുന്നു:- മഹാഭാരതയുദ്ധം അവസാനിച്ചു. ഭയോധനൻ മാത്രം മരിച്ചിട്ടില്ല. ആസന്നമരണനായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തായ അശ്വത്ഥാമാവിനു തോന്നി, ഭയോധനനെ ഒരു സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന്. അതിനായി പാളയത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പാണ്ഡാലിപുത്രന്മാരെയെല്ലാം കൊന്ന്, അവരുടെ രഥകളെ അടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഭയോധനനെ കാഴ്ചവച്ചു. പാണ്ഡവന്മാരുടെ വംശവിമോഹം വന്നതുകണ്ട് രാജാവ് സന്തോഷിക്കുമെന്നായിരുന്നു അയാൾ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയവീരനായ ഭയോധനൻ ആ നിന്ദ്യപ്രവൃത്തിയെ ഒട്ടും അഭിനയിച്ചില്ല.

പാണ്ഡാലി, പുത്രഭവം താങ്ങാനാവാതെ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു. അജ്ഞനൻ അവളെ ഒരുവിധത്തിൽ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. ഭയനായ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ തലയെ പാണ്ഡാലിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സാരഥ്യത്തിൽ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിൻതുടന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രൗപദിയുടെ അടുക്കലെത്തി. കോപിഷ്ഠനായ ഭഗവാൻ അജ്ഞനനോടു അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിച്ചു പാണ്ഡാലിയോടു ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ നിറവേറാനാജ്ഞാപിച്ചു. അജ്ഞന്റെ ധർമ്മബോധത്തെ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഗുരുപുത്രനെ അജ്ഞൻ വധിച്ചില്ല. പാശബലനായി തലതാഴ്ത്തി നിന്ന ഗുരുപുത്രനെ മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഗുണവതിയായ പാണ്ഡാലി അവന്റെ ഭക്തൃത്വമെല്ലാം മറന്ന് കാൽക്കൽ വിണു നമസ്കരിച്ചു. “അഹോ കഷ്ടം, ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണൻ, വിശേഷിച്ചും ഗുരുവേഗം കെട്ടഴിച്ചുവിടുക. ഗുരുവും ഗുരുപുത്രനും അല്ലവും വൃത്യംസമില്ല. ഗുരുവംശത്തിനു ഭവമുണ്ടാക്കരുത്. ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ മാതാവായ കൃപി എന്നെപ്പോലെ പുത്രഭവത്താൽ കണ്ണീരൊഴിക്കരുതെ”. പാണ്ഡാലി പറഞ്ഞ ധർമ്മചനങ്ങളെ എല്ലാവരും അഭിനയിച്ചു. പക്ഷെ രോഷാകലനായ ഭീമൻ മാത്രം ആ ദ്രോഹിയെ വധിക്കുകതന്നെ വേണമെന്ന് ശഠിച്ചു. ആ സമയം ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമറിഞ്ഞു അജ്ഞൻ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരാരത്തിനെ മുടിയോടുകൂടി അരിഞ്ഞെടുത്ത് നിസ്സേജനാക്കിച്ച് പാളയത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും മരിച്ച മക്കളുടെ ശേഷശ്രിയചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 8.

കന്തി സ്തുതി

ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ മൂതരായ ബന്ധുക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ച പാണ്ഡവന്മാരും ഭ്രൂപദിയും ഗംഗയിൽ ഉദകൂരിയ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ വിരഹഭവത്താൽ കരഞ്ഞു. ജനനമരണാദികൾ കാലഗതിയാണെന്നും അതിനെ ആർക്കും തടക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും തത്ത്വപദേശം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് കൗരവന്മാർ വഞ്ചനയാൽ അപഹരിച്ച രാജ്യത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവർക്കു സഹായനമാക്കിക്കൊടുത്തു. അനന്തരം ഭഗവാൻ പാരുകയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയായ ഉത്തര ഭയവിഹാലയായി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദമുലത്തിൽ വന്നു വീണു - “പ്രഭോ ദേവദേവ, ജഗൽപതേ! രക്ഷിക്കേണ! രക്ഷിക്കേണ! കത്തിക്കാളുന്ന അഗ്നിയെപ്പോലെ ഒരു ബാണം എന്നേയും ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിനേയും ദഹിപ്പിക്കാൻ പാഞ്ഞുവരുന്നു. ഞാൻ മരിച്ചുകൊള്ളാം. എന്റെ ഗർഭത്തിലെ ശിശുവിനു് നാശം വരാതെ രക്ഷിക്കേണ” എന്നു ഭയനിയമായി മുറവിളിച്ചു. പാണ്ഡവവംശത്തെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യാൻ അശപത്നമാമാവു് വീണ്ടും ബ്രഹ്മാസ്രമയച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു. അതേസമയം പാണ്ഡവന്മാർ അഞ്ചുപേരുടേയും നേക്കു അശപത്നമാമാവു് ഓരോ ബ്രഹ്മാസ്രമയച്ചു. ഭക്തവത്സലൻ സുഭദ്രനചക്രത്താൽ അവയെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലെ ശിശുവിനെ തന്റെ തേജസ്സുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തു രക്ഷിച്ചു.

ഇപ്രകാരം തങ്ങളെ സർപ്പാപത്തുകളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിച്ച ഭഗവാനെ കന്തിദേവി ഹൃദയംനിറഞ്ഞ ഭക്തിയോടുകൂടി സ്തുതിച്ചു:- ഹെ സർപ്പാത്താമിൻ, അപ്രമേയ, സർവ്വേശ്വര, പരമേഷ്വര, നമസ്കാരം, നമസ്കാരം. വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന നടന് എല്ലാവരേയും അറിയുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കാണികൾക്കു നടനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ എല്ലാ മറിയുന്ന നിന്തിരുവടിയെ പരമഹംസന്മാർ പോലും അറിയുന്നില്ല. അങ്ങിനെ യിമിക്കെ അബലയും മൃഗയുമായ ഞാനെങ്ങിനെ അറിയും. കൃഷ്ണ, വാസുദേവ, ദേവകീനന്ദന, നന്ദകുമാര, ഗോവിന്ദ, പത്മനാഭ, നമസ്കാരം. ഹെവിഭോ, ഏറിയകാലം കംസന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്ന മാതാ ദേവകിയെ അവിടന്ന് ഒടുവിൽ രക്ഷിച്ചു. അതിലും എത്രയോ അധികം കാരണമാണല്ലോ ഞങ്ങളിൽ ചെയ്തതു്. ഘോരവിഷത്തിൽ നിന്നും, അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്നും, രാക്ഷസരിൽ നിന്നും, വനവാസഭരിതത്തിൽ നിന്നും, ഭദ്രാസസ്സിന്റെ കോപത്തിൽനിന്നും, ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളിൽനിന്നും നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളെ

രക്ഷിച്ചു. ഇതാ ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മാസൂത്രീൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. ഇത്രത്തോളം കാരണ്യം വേറെ ആർക്കുണ്ട്? ലോകവിപത്തുകൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം രക്ഷകനായ അവിടുന്ന് കാരണ്യപൂർവ്വം എഴുന്നള്ളി രക്ഷിക്കുന്നതോർക്കുവോൾ, ഞങ്ങൾക്കു ആപത്തുകൾ അടിക്കടി വരട്ടെ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുകയാണ്. അപ്പോഴെല്ലാം ഈ പൊന്നുതിരുമേനിയെ കൺകളിരെ കണ്ടാനന്ദിക്കാമല്ലോ.

ആഭിജാത്യം, ഐശ്വര്യം, വിദ്യാധനം എന്നിവയെക്കൊണ്ടു് മരം പിടിച്ചവർക്കു് നിന്തിരുവടിയെ ഒരു നോക്കു കാണാനോ, ഒരു തിരുനാമമുച്ചരിക്കാനോ സംഗതി വരികയില്ല. എന്തെന്നാൽ ധനമദാസ്ഥരുടെ ആത്മർത്ഥ്യമില്ലാത്ത പൂജയെ അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇവയൊന്നുമില്ലാത്ത, ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അകിഞ്ചനന്മാരുടെ സ്വത്താണ് അവിടുന്ന്. അവരോടാണ് നിന്തിരുവടിക്കു് ഏറ്റവും പ്രിയം. തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചു് സന്തുഷ്ടനായ അവിടുത്തേക്കു് ആരുടേയും ഒന്നും വേണ്ട. കൈവലുദാതാവും കാലസ്വരൂപനും സർവ്വനിയന്താവുമായ നിന്തിരുവടിക്കു് ജനനവും മരണവുമില്ല. പ്രിയനും അപ്രിയനുമില്ല. തമ്മിൽ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്ന പ്രാണികളെപ്പോലെ അവിടുത്തേക്കു് ആരിലും ഭേദബുദ്ധിയു്യില്ല. ചിലരെ രക്ഷിക്കുകയും ചിലരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനായിട്ടാണ്. ഭേദഭാവനയുള്ളവർ അതു കണ്ടിട്ടു് അവിടുത്തേക്കും ഭേദബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ജന്മമേയില്ലാത്ത നിന്തിരുവടി തിർക്കുകയും നരനായും ഋഷിയായും ജലജന്തുവായും അവതരിക്കുന്നതും, കർത്തൃത്വമില്ലാത്ത അവിടുന്ന് സൃഷ്ടാദികളെ ചെയ്യുന്നതും കേവലം ലീലമാത്രമാണ്. കൃഷ്ണ! അവിടുന്ന് തെർക്കലമുടച്ചപ്പോൾ അമ്മയശോഭ കോപിച്ചു് കെട്ടിയിടാൻ കയരെടുത്തു വല്ലോ. ആ സമയം കണ്ണിൽ മഷിയും കലക്കി പേടിച്ചവനെപ്പോലെ നിന്നില്ലേ? ആ നാട്യം ആരെയാണ് മോഹിപ്പിക്കാത്തതു്? ഭയാനകമായ സംസാരഭയംപോലും നിന്തിരുവടിയെ പേടിപ്പിച്ചാടുന്നു. ആ അവിടുത്തേയ്ക്കുണ്ടോ ഭയം? മനോമോഹനമായ ഈ കൃഷ്ണാവതാരം എന്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചു് പലരും പലവിധത്തിൽ പറയുന്നു. (യദവംശത്തിന്റെ കീർത്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചിലരും, ദേവകിയും വസുദേവരും പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്നു ചിലരും, ദേവശത്രുക്കളെ വധിച്ചു ലോകരക്ഷ ചെയ്യാനെന്നു ചിലരും, ഭൂഭാരം തീക്കാൻ ബ്രഹ്മാവു് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്നു ചിലരും, ഭക്തന്മാർക്കു അവിടുത്തെ പണ്ഡുലീലകളെ കേട്ടും കീർത്തിച്ചും നൃരിച്ചും സുഖമായി സംസാരത്തെ കടന്ന് ഭവൽപാദകമലത്തെ പ്രാപിക്കാനാണെന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. എന്നിക്കൊന്നുമറിഞ്ഞുകൂട. പ്രഭോ! നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജീവനെ വേർപെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളെപ്പോലെ നിഷ്പ്രഭരായിപ്പോകും.

ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ശ്രീചരണങ്ങളെല്ലാതെ വേറെ ആശ്രയമില്ല. അവിടുത്തെ ഉപ്പാമേദുകൾ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഈ ഭൂമി ഇപ്പോൾ ഇത്ര ശോഭിക്കുന്നത്. അവിടുന്നു പോയാൽ ഈ ശോഭയും പോയതുതന്നെ. ഇത് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ കടാക്ഷമാത്രത്താലാണ് ഇത്രത്തോളം സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഭിന്നബന്ധോ! നിന്തിരുവടി എന്റെ സന്താനങ്ങളോടും അതുപോലെ എന്റെ ബന്ധുക്കളായ യാദവന്മാരോടും എപ്പോഴും ചേർന്നിരുന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നു ഞാൻ മോഹിക്കുന്നു. സകലചരാചരങ്ങളും അവിടുന്നുതന്നെയല്ലേ? അങ്ങനെയിരിക്കെ പാണ്ഡവന്മാരും യാദവന്മാരും മാത്രം സ്വജനങ്ങൾ, മറെറല്ലാം അന്യർ എന്ന ഭേദബുദ്ധി എനിക്കു പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്തുചെയ്യും, ഇവരിലുള്ള സ്നേഹപാശത്താൽ ഞാൻ കെട്ടപെട്ടു കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൽനിന്നു സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്കു ശക്തിയില്ല. അവിടുന്നു തന്നെ കൃപ ചെയ്തു ഈ പാശത്തെ മുറിച്ചുകളഞ്ഞ് എന്റെ പ്രേമത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി അവിടുത്തെ ചരണകമലങ്ങളിൽ മാത്രമാക്കി ചെയ്യണമെന്നു. സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള ഗംഗാപ്രവാഹം പോലെ നിന്തിരുവടിയിലേക്കു എന്റെ പ്രേമമെല്ലാം പ്രവഹിക്കണമെന്നു. കൃഷ്ണ, അഖിലഗുരോ, വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കാരം. ഇപ്രകാരം കന്തിദേവിയെ പ്രേമമധുരമായ സ്തുതിയെ വൈകുണ്ഠനാഥൻ മോഹനമന്ദഹാസത്തോടുകൂടി അംഗീകരിച്ചു. സ്വജനങ്ങളുടെ നിർബ്ബന്ധപ്രാർത്ഥനയ്ക്കു വഴങ്ങി കുറെക്കാലം കൂടി അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചു.

അപ്പോഴേക്കും ഉത്തരായനം വന്നു. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു:- “എന്റെ പ്രിയഭക്തനായ ഭീഷ്മർ യുദ്ധങ്ങളിൽ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മൃത്യു സമീപിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഉത്തരായനം വന്നതിനാൽ ഭക്തൻ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭേദഗ്യാംഗം ചെയ്യാനില്ലാക്കുന്നു. ഭക്തൻ ദർശനം കൊടുക്കണം. ഭീഷ്മർ എന്നെ കണ്ടാൽ മതി. പക്ഷെ ചുനിക്കതു പോര. ഭക്തന്റെ മാഹാത്മ്യം ലോകങ്ങളെല്ലാമറിയണം. കൂടാതെ ഭീഷ്മർ ധർമ്മവിതൃക്കളിൽ വരിച്ചുനാണ്. ഭീഷ്മരുടെ ജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരം ലോകത്തിനു തുറന്നു കൊടുക്കണം”. പ്രഭുവിന്റെ ഈ സങ്കല്പം ധർമ്മപുത്രരിൽ കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി.

ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ജീവനാശത്തിന് മഹാനാണ് ഉത്തരവാദി എന്നു ധർമ്മപുത്രർക്കു തോന്നി. അന്തർയുദ്ധമായ ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയാലാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആത്മഭയം ചെയ്തു:- കഷ്ടം! ഞാൻ എത്ര അവിവേകിയാണ്! കുറേക്കുന്റേയോ മറ്റോ ആഹ്ലാദപരിണമിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ ഭേദത്തിനു വേണ്ടി എത്രയും സാമ്യത്തുക്കളേയും ബന്ധുക്കളേയും പിതാക്കന്മാരേയും ഭ്രാതാക്കളേയും

ഇരുക്കന്മാരെയുമാണ് ഞാൻ കൊന്നത്! അവരുടെ സ്രീകളെ വിധവകളും അനാഥരുമാക്കിയല്ലോ. കോടി വർഷം നരകത്തിൽ കിടന്നാലും എന്റെ പാപങ്ങൾ തീരുകയില്ല. 'രാജാക്കന്മാർക്കു ധർമ്മലാഭത്തിൽ ശത്രുവധം ചെയ്യുന്നത് പാപമല്ല' എന്ന സ്മൃതിവാക്യം എന്റെ ഭിഷക്രൂരതയിൽ സമാധാനമായി എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. 'അശ്വമേധംകൊണ്ടു് എല്ലാ പാപവും തീരും' എന്ന ശ്രുതിവാക്യത്തിലും എനിക്കു വിശ്വാസം തോന്നുന്നില്ല. കാരണം, അതു് ചളിവെള്ളത്തെ ശുദ്ധമാക്കാൻ അധികം ചളി കലക്കുന്നതുപോലെയും, മദ്യപാനഭോഷം തീക്കാൻ അധികം മദ്യം പാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെയും നിരർത്ഥകമാണ്. അതു് വിപരീതഫലത്തെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ." ഇങ്ങനെ ചിന്താകലനായ രാജാവിനെ വേദവ്യാസാദി പ്രമുഖന്മാർ സമാധാനിപ്പിച്ചു നോക്കി. ഒന്നുകൊണ്ടും രാജാവിന്റെ സങ്കടം തീർന്നില്ല.

അദ്ധ്യായം 9.

ഭീഷ്മസ്തൂതിയും നിർവാണവും

കപടനാടക സൂത്രധാരനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധർമ്മപുത്രരോടു പറഞ്ഞു:-
“രാജൻ! അങ്ങയുടെ വ്യാകുലത തീക്കാൻ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടാവില്ല. സർവ്വധർമ്മങ്ങളെയും ഭീഷ്മൻ മാത്രമേ അങ്ങയെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വരു, നമുക്കു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു പോകാം”. ധർമ്മപുത്രൻ സമ്മതിച്ചു. അനുജന്മാരോടും ഭഗവാനോടുംകൂടി യുദ്ധകളത്തിൽ ഭീഷ്മസമീപമെത്തി. ഭരതകുലരത്നമായ ഭീഷ്മരുടെ നിർവാണമഹോത്സവം കാണാൻ പവുതൻ, ശ്രീനാരദൻ, ധൗമ്യൻ, വ്യാസഭഗവാൻ, ഭരദാജൻ, പരശുരാമൻ, വസിഷ്ഠൻ, ശ്രീശുകൻ, ബ്രഹ്മസ്പതി ഇത്യംഭി ബ്രഹ്മണ്യങ്ങളും ഭേദവണ്യങ്ങളും രാജവണ്യങ്ങളും അവിടെ വന്നുനിറഞ്ഞു.

സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും പതിച്ചു ഭേദവോത്തമനെന്നപോലെ കാന്തിയോടുകൂടി ശരശയനത്തിൽ കിടന്ന ഭീഷ്മൻ ആഗതരായ ഭഗവാനേയും മഹാത്മാക്കളേയും മനസാ പൂജിച്ചു. പാണ്ഡവന്മാർ പിതാമഹനെ നമസ്കരിച്ചു വണങ്ങിനിന്നു. അവരെ പ്രേമപൂർവ്വം കടംകുറിച്ചുകൊണ്ടു് ഭീഷ്മൻ പറഞ്ഞു. “അഹോ കഷ്ടം! അധ്യുതനേയും ധർമ്മത്തേയും ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടവരല്ല. അബലരായ കുന്തി ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തു ക്രമമാണ്”

സമ്മിച്ചത്! അതുതന്നെപറയട്ടെ, ധർമ്മദേവന്റെ പത്രനായ നീ രാജാവു, അതിരഥന്മാരായ ഭീമജ്ജനന്മാർ ശത്രുജയത്തിനു സർവ്വസമർത്ഥന്മാർ, ബന്ധുവായി സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കു ആപത്തുകൾ മേൽക്കുമേൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ, കാലശക്തിയെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയട്ടെ. സർവ്വേശ്വരനായ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയെന്തെന്ന് ആക്കും അറിവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടു്, എന്തുവന്നാലും ഈശ്വരരക്ഷയെന്തൊരുത് നീ പ്രജാപരിപാലനം ചെയ്യണം. ശ്രീകൃഷ്ണനെ നിങ്ങൾ മാതൃഭവനെന്നും പ്രിയനെന്നും മിത്രമെന്നും വിചാരിച്ചു് സാരഥിയായിട്ടും ഭൃതനായിട്ടും മറ്റും നിയമിച്ചു. എന്നാൽ ഇവൻ സാക്ഷാൽ ആഭിനാഭനായണനാണു്. തന്റെ മായയാൽ ലോകത്തെല്ലാം മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തന്റെ സർവ്വേശ്വരത്വത്തെ മറച്ചുകൊണ്ടും സഞ്ചരിക്കുകയാണു്. ഇവന്റെ നിഗൂഢമഹിമയെ ശ്രീശിവനും ശ്രീനാരദനും ശ്രീകപിലഭഗവാനും അറിയുന്നുണ്ടു്. ആ മഹാത്മാക്കളുടെ വാക്കു വിശ്വസിക്കണം. ഇവൻ സർവ്വാത്മാവും സമർത്ഥിയുമാണു്. ഇവനിൽ നിന്നു് അന്യമായി മറ്റൊരുവസ്തുവില്ല. ഇവനു് അഹങ്കാരമോ, രാഗദ്വേഷാദികളോ ഇല്ല. അതിനാൽ ലോകരക്ഷാർത്ഥം ഏതു രൂപവുമെടുക്കുന്നു, എന്തു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും അനന്യശരണരായ ഏകാന്തഭക്തന്മാരിൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ അനുകമ്പാവിശേഷം നോക്കുക. ഞാൻ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യുന്ന സമയത്തു് എനിക്കു ദർശനം തരുവാൻ എന്റെ സമീപം എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. യാതൊരുവനിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചു് ഭക്തിപരവശനായി തീരുന്നാമോ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് ശരീരമുപേക്ഷിക്കുന്നവൻ സംസാരമുക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുന്നതുവരെ ആ ദേവദേവൻ നാലു തൂക്കൈകളോടും പ്രസന്ന മന്ദഹാസത്തോടും അരുണനേത്രങ്ങളോടും ഉല്ലസിക്കുന്ന മുഖാബ്ജത്തോടും ഇവിടെ സ്ഥിതിചെയ്തു് എന്നെ ക്ഷാക്ഷിക്കുമാറാകണം”.

ഇപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ തത്വത്തെ ധർമ്മപുത്രർ പദേശിച്ചിട്ടു് ഭീഷ്മർ പരമശാന്തനായി സ്ഥിതിചെയ്തു. മഹാഷിശുപതന്മാർ നിറഞ്ഞ ആ സഭയിൽ വെച്ചു് യുധിഷ്ഠിരൻ ബഹുവിധധർമ്മങ്ങളേക്കുറിച്ചു് ചോദിച്ചു. അതിനുത്തരമായി ഭീഷ്മർ വണ്ണാശ്രമധർമ്മം, ഭാനധർമ്മം, രാജധർമ്മം, മോക്ഷധർമ്മം, സ്രീധർമ്മം, മുതലായവയെ വഴിപോലെ ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. ഒടുവിൽ ഉത്തമമായ ഭഗവതു് ധർമ്മത്തെയും സർവ്വാത്മാത്തമായ സഹസ്രനാമസ്തോത്രത്തെയും ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. അതെല്ലാംകേട്ടു് ധർമ്മപുത്രരുടെ അന്തഃകരണം പ്രസന്നമായി ഭവിച്ചു.

ഭക്താത്മനായ ഭീഷ്മരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചു് ആഭിപുരുഷൻ തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞപ്പട്ടോടും നാലു തൂക്കൈകളോടുംകൂടി മുഖിൽ

ഉപസ്ഥിതനായി. ഭീഷ്മർ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണനെത്തന്നെ നിന്നിമേഷനായി നോക്കിക്കൊണ്ടു് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി. പരിശുദ്ധമായ ഭഗവദാരണയ്ക്കൽ അശുഭങ്ങളെല്ലാമൊഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമൂലം കടാക്ഷത്താൽ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾമൂലമുള്ള വേദനയെല്ലാം ശമിച്ചു. സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും പരിഭ്രമം നിലച്ചു. ശരീരത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പു് സർവ്വപാപനാശകനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഇപ്രകാരം സ്തുതിച്ചു:- “അചിന്തുമഹിമാവും സ്വസ്വത്തിൽ ഉപവിഷ്ണുനും ഇപ്പോൾ യാദവപംഗവനായി അവതരിച്ചവനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനിൽ എന്റെ ചിത്തം അനന്യമായി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ത്രിവേണിസമുദ്രം മുതൽ കരൂണിരകളാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട മുഖാവരദത്തോടുകൂടിയവനുമായ പാത്മസാരഥിയിൽ എനിക്ക് പരിശുദ്ധപ്രേമം ഭവിക്കട്ടെ. യുദ്ധകളത്തിൽ ആ തിരുമുഖത്തു് കതിരക്കുളമ്പിലെ പെംടി വ്യാപിച്ചും വിയർപ്പുള്ളികൾ പൊടിഞ്ഞുമിരുന്നു. എന്റെ നിശിതബാണങ്ങളാൽ ആ തിരുമേനി സർവ്വാംഗം മുറിഞ്ഞു് കവചത്തിലും കൂടി രക്തം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് അനുസ്മരണം രമിക്കട്ടെ. പടക്കളത്തിൽ നിരുന്നെന്ന ശത്രുക്കളുടെ ആയുസ്സിനെ കേവലം ദൃഷ്ടിമാത്രത്താൽ അപഹരിച്ചു വിജയസഖനിൽ എനിക്ക് കുറയാത്ത പ്രേമം ഭവിക്കട്ടെ. സ്വജനവധമാകുന്ന പാപത്തെ ഭയന്നു് കാർപ്പണ്യഭോഷം ബാധിച്ച അർജ്ജുനനു് ആത്മവിദ്യയായ ഭഗവദ്ഗീതോപദേശം ചെയ്തു് മോഹം തീർത്ത ലോകഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ എനിക്ക് പ്രേമം വർദ്ധിക്കട്ടെ. യുദ്ധത്തിൽ താൻ ആയുധം എടുക്കുകയില്ലെന്ന ഭഗവാൻ സത്യം ചെയ്തു. ഭഗവാനെക്കൊണ്ടു് ആയുധമെടുപ്പിക്കുമെന്നു് ഞാനും സത്യം ചെയ്തു. എന്റെ സ്വപ്രഭു, തന്റെ സത്യത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടു്, എന്റെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കാനായി ചക്രധാരിയായി രഥത്തിൽനിന്നും ചാടി എന്റെ നേക്കു പാഞ്ഞുവന്നു. അത്രത്തോളം ഭക്തപരായിനനായ മകനൻ എനിക്ക് പരമാത്രയുമായി ഭവിക്കട്ടെ. യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടു് ശരീരത്യാഗം ചെയ്തവരെല്ലാം ഭഗവൽസാരൂപ്യം പ്രാപിച്ചു് ഇപ്പോൾ വൈകുണ്ഠത്തിലിരിക്കുന്നു. ഭോഷികൾക്കും കൂടി പരമഗതിയെ കൊടുത്ത ശ്രീഹരിയിൽ എനിക്ക് പ്രേമം വർദ്ധിക്കട്ടെ. ഗോപരമണികൾ ഭഗവാനെ മോഹനമന്ദഹാസംകൊണ്ടും പ്രണയകടാക്ഷംകൊണ്ടും അനുസ്മരണംകൊണ്ടും അതിവ ബഹുമാനിച്ചു. പ്രേമോന്മത്തനായ അവർ ഭഗവാനെത്തന്നെ പ്രാപിച്ചു. രാജസൂയത്തിലെ മഹൽസഭസ്സിൽ തന്റെ ജഗന്മോഹനരൂപത്താൽ സകലരുടേയും ഹൃദയത്തെ ഹരാഭാകർഷിച്ചുകൊണ്ടു് അഗ്ര്യപൂജയെ സ്വീകരിച്ച മന്മഥമന്മഥൻ ഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നുവല്ലോ. സകല പ്രാണികളുടേയും അന്തർാമിയായ ആ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ അശേഷം നാനാത്വബുദ്ധി കൂടാതെ ആത്മസ്വരൂപനായി

അറിഞ്ഞു; സർവ്വാത്മനം പ്രാപിച്ചു; ഞാൻ കൃതാത്മനായി. ആ ഭീകരാൽ നിനക്കു നാശകന്റെ ചരണസരോജങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യശരീരമാകുന്ന ഈ കൂടിനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു”.

ഇപ്രകാരം കണ്ണും വാക്കും മനസ്സും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാവായ ഭീഷ്മൻ സർവ്വാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ ആവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധം ചെയ്ത് ഉപരമിച്ചു. ആ രംഗത്തെ സകലരും നിശ്ശബ്ദരായി ആദരവോടെ നോക്കി നിന്നു. ഭീഷ്മൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ ദേവന്മാർ ഭന്ദഭി മുഴക്കി പൂജാപൂജി ചെയ്തു സ്തുതിച്ചു. ധർമ്മപുത്രൻ പിതാമഹന്റെ സംസ്കാരത്തെ ചെയ്തു. തന്റെ വംശത്തിന്റെ നെടുമുളൻ പോയല്ലോ എന്നോർത്തു, ഒരു മുഹൂർത്തനേരം ഭവിച്ചിരുന്നുവായി. പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണനോടുകൂടി ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ മുടങ്ങിയെത്തി പത്രശോകാൽക്കാരമായ ഗാന്ധാരിയേയും ധൃതരാഷ്ട്രയേയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അനുവാദത്തോടും ശ്രീ വാസുദേവന്റെ അനുമോദത്തോടും കൂടെ പരമ്പരാഗതമായ രാജ്യത്തെ ധർമ്മപുത്രൻ പരിപാലിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 10.

ഭഗവാൻ ചാരകയിലേയ്ക്കു മടങ്ങുന്നത്.

ഭീഷ്മാചാര്യരുടേയും അച്ഛതന്റേയും സദപദേശങ്ങളാൽ ധർമ്മപുത്രരുടെ ശോകമോഹങ്ങൾ തീർന്നു. ഭഗവാനെ സർവ്വാത്മനം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യഭാരം തുടങ്ങി. രാജ്യം പരിപൂർണ്ണ ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടി സ്വർഗ്ഗമാനം വിളങ്ങി. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വമായ പ്രാർത്ഥനയെ ആദരിച്ച് ഭഗവാൻ അവിടെ കുറെ മാസക്കാലം താമസിച്ചിട്ട് ചാരകയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ വേർപാട് പാണ്ഡവാദികൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതങ്ങിനെതന്നെയാണല്ലോ. പ്രിയഭഗവാനെ കിത്തിക്കുന്ന സാധുക്കളുടെ വേർപാടുപോലും സജ്ജനങ്ങൾക്ക് അസഹ്യമാണ്. എന്നിരിക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്തായ സംഗമം ലഭിച്ച കന്തിപുത്രന്മാർ ഭഗവാന്റെ വിരഹം എങ്ങനെ സഹിക്കും? അവർ ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിയാതെ ഓരോ സേവകൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറകേ നടന്നു. സ്രീകൾ കണ്ണീരിനെ അടക്കാൻ കഴിയാതെ വിചലിച്ചു. സർവ്വജീവരാശികളേയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സർവ്വേശ്വരനെ ബ്രാഹ്മണൻ സ്വസ്തിവാക്യങ്ങളാൽ ആശീർവദിച്ചു. കൃഷ്ണചിത്തകളായ പുരസ്ത്രീകൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ ശ്രുതിമനോഹരമായി പറഞ്ഞു:- “ഈ കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാൽ

പുരാണപുരുഷനാണ്. പരിശുദ്ധയോഗികൾ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടു വന്നിടുന്നതു് ഈ പുരുഷോത്തമന്റെ പാദപത്മങ്ങളെയാണു്. ഇവൻ യഥാകാലം ഓരോ അവതാരങ്ങളെടുത്തു് ധർമ്മസ്ഥാപനവും ഭക്തരക്ഷയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശ്രീയ:പതിയുടെ അവതാരംകൊണ്ടു് യദവംശവും മഥുരാരാജ്യവും ശ്യാംപുതമവും പുണ്യതമവുമായി ഭവിച്ചു. വിശേഷിച്ചും ഇവന്റെ നിത്യസമ്പക്കത്താൽ ഭാരകാവാസികൾ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടരായിത്തീർന്നു. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ അധരാമൃതപാനത്തിനെ വ്രജരമണികൾ മോഹിച്ചുപോ, അതിനെ നിർല്ലാഭം അനുഭവിക്കുന്ന കൃഷ്ണപതികളുടെ ഭാഗ്യം തന്നെ ഭാഗ്യം. അവരുടെ ജനം സഫലമായി". ഇപ്രകാരം സ്തുതിച്ചു് മോഹപരവശകളായി തീർന്ന സ്ത്രീകളെ കടാക്ഷാമൃതത്താലനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് ഭഗവാൻ യാത്ര തുടർന്നു. വളരെ ദൂരം പിൻതുടർന്നുവന്ന പാണ്ഡവന്മാരെ ഭഗവാൻ ഒരുവിധത്തിൽ സമാധാനിപ്പിച്ചു് തിരിച്ചയച്ചു. മാർഗ്ഗമദ്ധ്യത്തിലുള്ള ജനലക്ഷങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് സഞ്ചരിച്ചു് ഭാരകയിലെത്തി.

അദ്ധ്യായം 11.

ഭഗവാന്റെ ഭാരകാപ്രവേശം

ഭഗവാൻ പാണ്ഡവജന്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ടു് ഭാരകയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ ശംഖധ്വനി കേട്ടു് ജനങ്ങളെല്ലാം ഹർഷപൂർവ്വകിതരായി, പ്രഭുവിനെ കാണാൻ അത്യാഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഓടിയെത്തി. ലോകമെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യനെ ദീപം കാണിച്ചു് അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആത്മാരാമനും ആപ്തകാമനുമായ ജഗൽപ്രഭുവിനു് വ്രജകൾ കാഴ്ചവ്യങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു. ഭക്തവത്സലൻ അവരുടെ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി അവയെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ സന്തോഷാധികൃത്താൽ വികസിച്ചു. അവർ പ്രേമാധികൃത്താൽ ഇടറിയ വാക്കുകളോടുകൂടി പറഞ്ഞു: "ലോകനാഥ! ഞങ്ങൾക്കു മാതാവും പിതാവും സഭു്തരുവും പരദേവതയും എല്ലാമായ നിന്തിരുവടിയുടെ ദർശനലാഭത്താൽ ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരായി. പ്രേമസ്മിതത്തോടും കരുണാകടാക്ഷത്തോടും കൂടിയ നിന്തിരുവടിയുടെ ദർശനം ദേവദൂർല്ലഭമാണു്. അതു ലഭിച്ച ഞങ്ങൾ സന്തോഷരായി. അംബുജാക്ഷ! അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്ഷണവും കോടി വർഷം പോലെ ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നു". ചിരവിരഹിതനായ പിതാവിനോടു് പുത്രന്മാരെമ്പോലെ ഇപ്രകാരം പറയുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ കടാക്ഷത്താൽ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു്

ഭക്തവത്സലൻ സർവ്വലംകൃതമായ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. തന്റെ ഭക്ത ലാലസരായ ഓരോരുത്തരേയും വിളി പ്രേമപൂർവ്വം സമീപിച്ച് ചിലരെ വണങ്ങിയും, ചിലരെ വന്ദിച്ചും, ചിലരെ ആലിംഗനം ചെയ്തും, ചിലരെ തലോടിയും, ചിലരെ സ്തംഭിച്ചും, ചിലരെ നോക്കി മന്ദഹസിച്ചും, ചിലരെ കടാക്ഷിച്ചും, അഭിഷേകം നൽകിയും ചണ്ഡാലൻ വരെയുള്ള ഏവരേയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ശ്രീചരണമാണുല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രിയവാസസ്ഥാനം. അതിനാൽ അവർക്കു ശ്രീകൃഷ്ണനെ നിത്യവും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും തൃപ്തി വരാത്തതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. വസുദേവാദികൾ കൃഷ്ണനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു നിർവൃതരായി. കൃഷ്ണപതിമാർ, നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ കിട്ടിയാലെമ്പോലെ പ്രേമാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങി. അവരെതുപേരുണ്ടോ, അത്രയും സ്വരൂപമെടുത്തു അവരോടു ചേർന്നിരുന്നു ഭഗവാൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ആ സ്മിതത്തടയ്ക്കു ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ അല്പവും ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭൂഭാരനാശത്തിനും ഭക്താനുഗ്രഹത്തിനുമായി സേപമയം ശരീരമെടുത്ത പരമാനന്ദമൂർത്തി, ലോകദൃഷ്ടിയിൽ പ്രാകൃതപുരുഷനേപ്പോലെ സ്മിതനോടു ചേർന്നു രമാകുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ താൻ തികച്ചും അസംഗതം ആത്മാരാമനുമായിത്തന്നെയിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാനുഭവം ശരിയായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നപക്ഷം മോക്ഷത്തിനു പ്രതിബന്ധമല്ലെന്നു കാണിപ്പാൻ ഇരവിധം അഭിനയിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 12.

പരീക്ഷിത്തിന്റെ ജനനം

ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ബ്രഹ്മാസൂത്രജസ്സിനാൽ ഭവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശിശു, തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ഒരുതപുരുഷനെ കണ്ടു. തള്ളവിരലിനോളം മാത്രം വലിപ്പം, സ്വർണ്ണകിരീടം, മിന്നൽപ്രഭവീര്യം പട്ടുവസ്ത്രം, നീണ്ടനാലു തൂക്കുകൾ, അംഗങ്ങളിലെല്ലാം ആഭരണങ്ങൾ, എന്നിവയോടുകൂടിയ ആ അതിസുന്ദരരൂപം, കണ്ണുകളും ചുവപ്പിച്ചു ഗദാപാണിയായി, തന്നെ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു അസൂതേജസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ആ ശ്യാമസുന്ദരൻ ആരെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അസൂതേജസ്സിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടു മറഞ്ഞു. ഗർഭത്തിൽ വച്ചുതന്നെ ഇത്രത്തോളം ആലോചനാശക്തിയുള്ള ആ അസാധാരണശിശു യഥാകാലം ഭൂഭാരനായി.

ആറ്റാദരീതനായ യുധിഷ്ഠിരചക്രവർത്തി ജാതകർമ്മാദിസംസ്കാരങ്ങളും ഭാനധർമ്മങ്ങളും നടത്തി. വേദവിതൃക്കളായ ബ്രാഹ്മണർ ശിശുവിന്റെ ഭാവി യെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം ചക്രവർത്തിയെ കേൾപ്പിച്ചു:- “ശ്രീഹരി ഇവനെ ബ്രഹ്മാ സ്രുത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾക്കു ഭാനം ചെയ്തതിനാൽ ഇവന്റെ നാമം വിഷ്ണുരാതൻ എന്നാവട്ടെ. ഇവനിൽ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ ഇക്ഷ്വാകുവിനെപ്പോലെ ധർമ്മപാലനചതുരനും, ശ്രീരാമചന്ദ്രനെപ്പോലെ സത്യസന്ധനും, ശിഖിയെപ്പോലെ ഭാതാവും, ഭരതനെപ്പോലെ കീർത്തിമാനും അജ്ജനനെപ്പോലെ വീല്ലാളിയും, അഗ്നിയെപ്പോലെ തേജസ്വിയും, സമുദ്രം പോലെ ഭൃത്യരനും, സിംഹത്തെപ്പോലെ പരാക്രമിയും, ഹിമവാനെപ്പോലെ സേവ്യനും, ഭൂമിയെപ്പോലെ ക്ഷമാശീലനും, പിതാവിനെപ്പോലെ സഹിഷ്ണുവും, ബ്രഹ്മാവിനെപ്പോലെ സമദശിയും, ശിവനെപ്പോലെ പ്രസാദശീലനും, പ്രഹ്ലാദനെപ്പോലെ കൃഷ്ണപ്രേമിയും, ബലിയെപ്പോലെ ധീരനും, രന്തിദേവനെപ്പോലെ ഉദാരനും, യയാതിയെപ്പോലെ ധർമ്മിയും, ശ്രീകൃഷ്ണനെപ്പോലെ സമ്പൂർണ്ണനും സർവ്വഭൂതാശ്രയനുമായിരിക്കും. മഹാത്മാക്കളെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടു കൂടി സേവിക്കും. ആർക്കും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത കലിയെക്കൂടി അടക്കിനിർത്തും. ഒട്ടവിൽ ബ്രാഹ്മണശാപത്താൽ തക്ഷകഭംഗനമേറു മരിക്കും. അതിനുമുമ്പ് സാക്ഷാൽ ശുകബ്രഹ്മച്ഛിയിൽ നിന്നും ഭഗവത്തുപത്തെ വഴിപോലെ ഗ്രഹിച്ചു മുക്തസംഗനായി ശ്രീകൃഷ്ണസായുജ്യം പ്രാപിക്കും.”

ഇതുകേട്ട് പാണ്ഡവന്മാർ സംതൃപ്തരായി. ഗർഭത്തിൽവെച്ച് താൻ കണ്ട കൃഷ്ണരൂപം കുമാരന്റെ മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം പതിഞ്ഞിരുന്നു. അതാരാണെന്നറിയുവാനുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയോടുകൂടി കാണുന്നവരെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിവന്നതിനാൽ പരീക്ഷിതത്വം എന്നും പേരുണ്ടായി.

ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച സ്വപ്നവധത്തിന്റെ പാപശാന്തിക്കായി ധർമ്മപുത്രർ അശ്വമേധയാഗം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചു. അതു നടത്തിത്തരണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭഗവാനേയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. യാഗത്തിനു പ്രജകളുടെ ധനമുപയോഗിക്കുന്നത് ധർമ്മമല്ലെന്നു കണ്ടു ഹിമാലയപ്രാന്തത്തിൽ മരുത്തൻ എന്ന രാജാവ് യാഗത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച അസംഖ്യം ധനം കൊണ്ടുവന്ന് യാഗം നടത്തി. യാഗം കഴിഞ്ഞു ശ്രീഭഗവാൻ അർജ്ജുനനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു തിരിച്ചെഴുന്നള്ളി.

അദ്ധ്യായം 13.

ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പരമഗതി

മഹാത്മാവായ വിദൂരർ തീർത്ഥാടനം ചെയ്തശേഷം മൈത്രേയ മഹർഷിയിൽനിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണതപത്തെ വഴിപാലെ ഗ്രഹിച്ചു. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയേണ്ടതായി ഒന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ കൃതകൃത്യനായിട്ട് ഹസ്തിനാപുരത്തേക്കു മടങ്ങി വന്നു. വളരെക്കാലം വിദൂരരെ കാണാതെ വൃസനിച്ചിരുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കെല്ലാം സന്തോഷമായി. ധർമ്മപുത്രൻ നമസ്കരിച്ച് പ്രേമപൂർവ്വം പറഞ്ഞു:- “പിതാവേ, അങ്ങയെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വിരഹവേദന ഇപ്പോൾ തീർന്നു. നിങ്ങളേപ്പോലെയുള്ള ഭാഗവതോത്തമന്മാർ സ്വന്തം പരിശുദ്ധരാണ്. തീർത്ഥയാത്രകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കു നേടേണ്ടതായി ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പന്നതാൽ തീർത്ഥങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നു. പാപികളുടെ സമ്പന്നതാൽ അവയ്ക്കു നേരിട്ട ശക്തിക്കുയം നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗത്താൽ തീർന്ന് അവ വീണ്ടും പാവനമാകുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഭാരകയിൽ പോയിരുന്നോ? നമ്മുടെ കലഭൈവമായ ശ്രീകൃഷ്ണനും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും സുഖം തന്നെയോ?”. ഇതിന്നു മറുപടിയായി വിദൂരർ തീർത്ഥയാത്രാവിവരങ്ങളെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും യദുവംശം നശിച്ചു, ഭഗവാനും സ്വധാമം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതറിഞ്ഞാൽ ആ ദുഃഖം പാണ്ഡവന്മാർ സഹിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ദയാലുവായ വിദൂരർ ആ വിവരം മാത്രം അറിയിച്ചില്ല.

വിദൂരമഹാശയൻ രാജധാനിയിൽ കുറെക്കാലം വസിച്ചു. ആ കാലമായും ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു തത്ത്വപാഠഭേദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ ഭുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടും ജ്യേഷ്ഠൻ വിരക്തി വന്നില്ലല്ലോ എന്ന സഹതാപത്തോടുകൂടിയ ഒരു ദിവസം വിദൂരർ പറഞ്ഞു:- “രാജൻ! അങ്ങ് എന്തിരിപ്പാണിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ്. അന്തകൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവനെ ആർക്കും തടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും പദവിയെയും, എന്തിനും, പ്രാണനെ തന്നെയും വിട്ടുപിരിയേണ്ട കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്രിയപുത്രന്മാരും ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം ചത്തു മണ്ണടിഞ്ഞു. വയസ്സും വളരെതേരയായി. ശരീരം ജിണ്ണിച്ചു തളൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ജീവിതാശ കറച്ചൊന്നുമല്ലല്ലോ! എന്താശ്ചര്യം! അങ്ങ് പാണ്ഡവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ സുഖമായി ഉണ്ടു താമസിക്കുന്നു! അവർ തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്നു നല്ല സ്വാദു തോന്നുന്നു, അല്ലേ? കഷ്ടം! നിങ്ങൾ അവരെ

എത്രയാണ് ഭ്രമിച്ചത്! അരക്കില്ലത്തിലടച്ച് ദമിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. വിഷം കൊടുത്തു. അവരുടെ ധർമ്മപതിയെ, നിറഞ്ഞ സഭയിൽ വച്ച് വസ്രാക്ഷേപം ചെയ്തു. കള്ളച്ചൂതിൽ വഞ്ചിച്ച് അവരുടെ സർവ്വസ്വവും അപഹരിച്ചു! എന്നിട്ടിപ്പോൾ അവർ തരുന്ന പിണ്ഡത്തെ വീടുകാക്കുന്ന നായെ പോലെ വാങ്ങി തിന്നുന്നുവല്ലോ. ഇങ്ങനെ പ്രാണനെ ധരിച്ചിട്ടെന്തു ഫലം? അങ്ങയ്ക്കു മരിക്കാനിഷ്ടമില്ല, അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ദേഹം പതിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും. അതിനു അധികം താമസമില്ലതാനും. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തായ ഈ അസ്ഥിശൂന്യതയുള്ള ആശയെ ഇനിയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കരുതോ? ദേഹസംബന്ധമായ അഹന്തയേയും മമതയേയും ഉപേക്ഷിച്ച് വീടുവിട്ടിറങ്ങിപ്പോകണം. എവിടെപ്പോയെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോലുമറിയാത്തത്. പ്രാർത്ഥനയെ സഹിച്ചു കൊണ്ട്, കാലം വരുമ്പോൾ ദേഹത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ധീരൻ. ഇത് സ്വയം അറിഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ളവർ പറയുമ്പോഴെങ്കിലും അനുസരിക്കണം. സർവ്വസ്വവും വലിച്ചെറിഞ്ഞ്, ശ്രീകൃഷ്ണഗേവാനെ ഹൃദയത്തിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇനി മടങ്ങി വരികയില്ലെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി വടക്കോട്ടു പറപ്പെടുക. ഇനി താമസിച്ച് അരമായില്ലെന്നു വന്നേക്കാം”.

വിദൂർ ഇതുപോലെ പലതവണ ഉപദേശിച്ചതാണ്. അപ്പോഴോണം ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ കുറിക്കുക കൊണ്ട്. അദ്ദേഹം സകല ആശാപാശങ്ങളെയും അറുത്തുറിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയിൽ ആരുമറിയാതെ ഇറങ്ങിത്തരിച്ചു. പതിവുതാരതമയ ഗാന്ധാരിയും വിദൂരനും കൂടെ പോയി. പിറേറടിവസം രാവിലെ പതിവുപോലെ ധർമ്മപത്രം പിതാക്കന്മാരെ വന്ദിക്കാൻ ചെന്നു. അവരെ കാണാത്തതിനാൽ രാജാവിനു പരിഭ്രമമായി. “കഷ്ടം! പ്രിയപിതാവും വലിയമ്മയും എവിടെപ്പോയോ? സംസ്കാരശൂന്യനായ ഞാൻ അവരെ വേണ്ടവിധം പരിപാലിച്ചില്ല എന്നു കരുതി അവർ ഗംഗയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവോ ആവോ? പിതാവിന്റെ കാലശേഷം വാത്സല്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച അവരെ കാണാതെ എന്റെ മനസ്സ് പരിതപിക്കുന്നുവല്ലോ”. ഇപ്രകാരം ശോകാന്തനായ രാജാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ നാരദഗേവാൻ അവിടെ എഴുന്നള്ളി. പറഞ്ഞു: “രാജൻ! അങ്ങനെയൊന്നു വ്യസനിക്കുന്നു? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഈശ്വരഭയത്തോടു വിധേയമാണ്. ഭഗവാൻ ജീവന്മാരെ അന്യോന്യം യോജിപ്പിക്കുന്നു, വേർപിരിക്കുന്നു. കളിക്കാൻ കളിക്കാപ്പുകളെ. ചേർക്കുന്നതും പിരിക്കുന്നതുംപോലെ. നാമെല്ലാം മൂക്കു തുളച്ചു ബന്ധിക്കപ്പെട്ട കാളകളെപ്പോലെ, അല്പവും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ പ്രഭുവിന്റെ ഇഹമാനുസരണം ചേക്കിക്കുന്നു. ഈ നിലയ്ക്കു ‘അനന്തരം’ ദുഃഖിതരും വൃദ്ധരായ അവർ എന്നെക്കൂടാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും”

എന്നു വ്യസനിക്കുന്നതിലർത്ഥമില്ല. അതു അജ്ഞാനകാരണമാണ്. നശിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം അതുപോലെ നശിക്കുന്ന അന്യശരീരത്തെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ? പ്രാണികൾക്കെല്ലാം ആഹാരാദികൾ സർവ്വേശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും ആരേയും രക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭിന്ന ഭിന്നമായി കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഏകമായി അഭേദമായി എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അന്യമായി ഒരു വസ്തുവുമില്ല. ഇവിടെ ആരു രക്ഷിതാവു, ആരു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ?, ആലോചിച്ചുനോക്കുക. ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും വിദൂരരും ഇപ്പോൾ ഹിമവൽ പാർവതീയിൽ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ധ്യാനസ്ഥലത്താൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒരു കുറിയെപ്പോലെ നിശ്ശേഷനായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നേക്കു അഞ്ചാം നാൾ അദ്ദേഹം ശരീരമുപേക്ഷിക്കും. പതിവുതയായ ഗാന്ധാരി ഭർത്താശരീരത്തെ ഭംഗിപ്പിച്ചിട്ട് താനും അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യും. വിദൂരർ അതുകണ്ട് കൃതാർത്ഥനായി തീർത്താത്ര തുടരും. അങ്ങ് അതിനൊന്നിനും തടസ്സമായി ഭവിക്കരുത്.” ഇതു കേട്ടു ധർമ്മപുത്രൻ സമാധാനമായി.

ശ്രീ നാരദർ പറഞ്ഞതുപോലെയെല്ലാം സംഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 14.

ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ ദർന്നിമിത്തങ്ങൾ, അർജ്ജുനന്റെ തിരിച്ചുവരവ്.

ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭാരകക്കു പോയിരുന്ന അർജ്ജുനൻ പല മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മടങ്ങി വന്നില്ല. ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അനേകം ദർന്നിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടൊരായി. പലവിധ ആപൽശങ്കകളും ധർമ്മപുത്രരെ അലട്ടിത്തുടങ്ങി. രാജാവു ഭീമസേനനോടായി പറഞ്ഞു: “ഇവിടെ പല ദർന്നിമിത്തങ്ങളെ നീയും കാണുന്നില്ലേ. ഇവയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എനിക്കു ഭയം തോന്നുന്നു. ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ തൂപ്പാദസ്സർഗ്ഗമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ വക അവലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ വഴിയില്ല. നാഥൻ നമ്മെയെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു സ്വധാമം പ്രാപിച്ചുവോ എന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഭാരകക്കു പോയ അർജ്ജുനനേയും കാണാനില്ലല്ലോ.”

ധർമ്മപുത്രൻ ഇങ്ങനെ വ്യസനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അർജ്ജുനൻ വരുന്നതുകണ്ടു. അദ്ദേഹം പതിവില്ലാത്ത വിധം ഭംഗപരവശനായി, നിശ്ശേഷനായി,

കണ്ണീരൊഴുക്കി തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മുഖിൽ വന്നു നിന്നു. അതു കണ്ട് ധർമ്മപുത്രൻ പരിഭ്രാന്തനായി ചോദിച്ചു: “അജ്ജന! പാപകൃത്യം ഭക്ത വത്സലനായ ഗോവിന്ദനും സുഹൃത്തുക്കളായ യാദവന്മാരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? നിന്റെ മൂലം ശോഭിക്കാത്ത കാണുന്നവല്ലോ, നിനക്കെന്തുപറ്റി? നിന്നെ ആരെങ്കിലും അവമാനിച്ചുവോ? നീ ഏതെങ്കിലും സത്യലംഘനം ചെയ്തുവോ? അഭയം പ്രാപിച്ചവരെ രക്ഷിക്കാതിരുന്നവോ? ആരോടെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽവി സംഭവിച്ചോ? അതോ നമ്മുടെ പ്രിയനാഥനായ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞുവന്നതു കൊണ്ടാണോ, പറയൂ.”

അദ്ധ്യായം 15.

പാണ്ഡവന്മാരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനം

ശ്രീകൃഷ്ണവിയോഗമൂലം ഭിന്നഹൃദയനായ അജ്ജനൻ പ്രഭുവിനെ ഓർത്താൽ അസഹ്യഭവത്തോടുകൂടി കണ്ണീരൊഴുക്കി നിന്നു. ജ്യേഷ്ഠന്റെ ചോദ്യത്തിന്നു ഉടനെ മറുപടി പറയുവാൻ ശക്തനായില്ല. ഒടുവിൽ വളരെ പണിപ്പെട്ടു കണ്ണീരിനെ അടക്കി ഗർഭഭക്തനായി പറഞ്ഞു:— മഹാരാജാ വേ! സർവ്വേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബന്ധുവിന്റെ വേഷം കെട്ടി എന്നെ വഞ്ചിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇത്രയധികം കൂടെ വസിച്ചിട്ടും എനിക്ക് സ്വാമിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആ ഭഗവാന്റെ വേർപാടോടുകൂടി ഭേദന്മാർ പോലും ആശ്ചര്യപ്പെടത്തക്ക എന്റെ തേജസ്സെല്ലാം പോയി. ഇതുവരെ എന്നെ പ്രിയത്തോടെ നോക്കിയവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്റെ ദർശനം അപ്രിയമായിരിക്കുന്നു. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണോ അനേകായിരം രാജപ്രമുഖന്മാരുടെ മുഖിൽ വെച്ച് ഭദ്രപദിയെ അപഹരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത്; യാതൊരു സർവ്വേശ്വരന്റെ സാന്നിദ്ധ്യോത്താലാണോ എനിക്ക് ഇത്രനെ ജയിച്ച്, പാണ്ഡവവനത്തെ അഗ്നിദേവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്; യാതൊരു മഹാപുരുഷന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണോ ഭീമൻ പതിനായിരം ആനയുടെ ബലമുള്ള ജരാസന്ധനെ വധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്; യാതൊരു ഭഗവാനാണോ നമ്മെ വെറും നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭർമ്മദംബരായ ഭഗ്യാസനാദികളെ വധിച്ച് പാണ്ഡാലിയുടെ മാനഭംഗത്തിന്നു പ്രതികാരം ചെയ്തത്; യാതൊരു ആപദ്ബാധ്യവനാണോ ഭഗ്യാസന്ധിന്റെ ശാപാഗ്നിയിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിച്ചത്; യാതൊരു മഹാപ്രഭുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക എന്നിലിരുന്നതുകൊണ്ടാണോ ശ്രീപരമേശ്വരൻ എന്റെ പരമകൃതനെ പ്രശംസിച്ചു

പാശുപതാസ്രം തന്നത്; യാതൊരു യജമാനന്റെ കൃപകൊണ്ടെന്നോ എനിക്കു കൗരവന്മാരെ ഒറ്റയ്ക്കു തോല്പിച്ചു വിരാടരാജാവിന്റെ പശുക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത്; യാതൊരു ഗിരിധാരിയാണോ എന്റെ സാരഥിയായിരുന്നത് ഭീഷ്മദ്രോണാദി മഹാരഥന്മാരുടെ ആയുസ്സിനേയും തേജസ്സിനേയും തന്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപഹരിച്ചത്; യാതൊരു അഭയപ്രദന്റെ രക്ഷയിലിരുന്ന എന്റെ നേക്കു ശത്രുവീരന്മാർ പ്രയാഗിച്ച അമോഘങ്ങളായ അസ്രുക്കളൊന്നും ഫലിച്ചില്ലയോ; യാതൊരു സമുദ്രപരൻ എനിക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിച്ച മോഹത്തെ നശിപ്പിച്ചുവോ; ആ പരമഗുരുവായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മുട്ടാളനായ ഞാൻ സാരഥിയായി വരിച്ചുവല്ലോ. ആ ശ്രീയ:പതി ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നെ പാതം, അർജ്ജുന, സുഖ എന്നെല്ലാം പ്രേമധൂരമായി വിളിച്ചു രസിപ്പിച്ചതോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം തകരുന്നു. ആ ത്രൈലോക്യനാഥൻ മനുഷ്യലിയായ എന്റെ തെറുകകളെ കണ്ടു പ്രേമപൂർവ്വം പരിഹസിച്ച് കൊണ്ടും എന്റെ അപരാധങ്ങളെയെല്ലാം സുഹൃത്തും പിതാവുമെന്നപോലെ സഹിച്ചുകൊണ്ടും ശയനാസനാടനഭോജനാദികളിലെല്ലാം എന്നെയും അഭേദമായി കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നുവല്ലോ. എന്റെ സഖാവും പ്രിയനും ആത്മബന്ധുവുമായ പുരുഷോത്തമന്റെ വേർപാടിൽ ഞാൻ ശൂന്യഹൃദയനായിത്തീർന്നു. എന്റെ വിശ്വബലങ്ങളെല്ലാം ആ ക്ഷണത്തിൽ എന്നെ വിട്ടുപോയി. ഭഗവാന്റെ പ്രിയപത്നിമാരെ ഇങ്ങോട്ടു കൂട്ടിക്കണ്ടുവന്ന എന്നെ നിസ്സാരന്മാരായ ഗോപബാലന്മാർ നിഷ്പ്രയാസം തോൽപ്പിച്ചു. പ്രബല രാജാക്കന്മാരെയെല്ലാം വിറപ്പിച്ചിരുന്ന എന്റെ പരാക്രമവും അമോഘങ്ങളായ ആയുധങ്ങളുമെല്ലാം പ്രിയഭഗവാൻ പിരിഞ്ഞ ക്ഷണത്തിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാതായിത്തീർന്നു.

രാജൻ! ബ്രാഹ്മണശാപമെന്ന വ്യാജേന ഭഗവാൻ യാദവന്മാരെയെല്ലാം തമ്മിൽ തല്ലിച്ചു നശിപ്പിച്ചു. നാലോ അഞ്ചോ പേർ മാത്രമേ ശേഷിച്ചുള്ളു. പക്ഷെ ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അന്യോന്യം കലഹിച്ചു നശിക്കുന്നു; ചിലപ്പോൾ സ്നേഹിച്ച് സുഖിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സമുദ്രപരന്റെ കളിയാണു്. വലിയ ജന്തുക്കൾ ചെറിയവയെ വിഴുങ്ങുന്നു. ഈ സ്വഭാവം നാശകാലത്തു് മനുഷ്യരിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ മഹാപ്രഭു യാദവന്മാരെക്കൊണ്ടുള്ള ഭൂഭാരവും തീർത്തു. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി. കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല." ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു് കൃഷ്ണപാദസരോജത്തെ അഗാധമായ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി നൂരിച്ചപ്പോൾ അർജ്ജുനന്റെ ചിത്തം നിമ്നലവം ശാന്തവുമായി, വൈരാഗ്യമുദിച്ചു. യജുർമിയിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതും പിന്നീടു് കാലത്താലും കർമ്മത്താലും മോഹത്താലും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുമായ ഗിതാവക്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിച്ച് ജ്ഞാനോദയമുണ്ടായി. നിർഗുണാവസ്ഥ കൈവന്നു.

പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കു കാരണമായ ലിംഗശരീരം നശിച്ചു. അതു ഹേതുവായി ഏല്പാശ്വേദവും നശിച്ചു ജീവന്മുക്തനായി.

ശരീരത്തിൽ തറച്ച ഒരു മുളിനെ മറ്റൊരു മുളിനെക്കൊണ്ടു് എടുത്തിട്ടു് രണ്ടു മുളിനേയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭൃഷ്ടനിഗ്രഹം ചെയ്തശേഷം അതിനു സഹായിച്ച യദേക്കളേയും ഉപേക്ഷിച്ചു. അനന്തരം അവതാരകാര്യത്തിനായി സ്വീകരിച്ച വേഷത്തെയുപേക്ഷിച്ചു. ഈ വാർത്ത അർജ്ജുനനിൽനിന്നും കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഥിരചിത്തനായ യുധിഷ്ഠിരൻ ഇഹ ലോകവാസമുപേക്ഷിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. കന്തിദേവി ഇഷ്ടദേവനായ അധോക്ഷ്ജനെ ഏദയത്തിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് കൃഷ്ണപദം പ്രാപിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ പരീക്ഷിത്തിനെ ഹസ്തിനാപുരത്തിലും വജ്രനെ മഥുരയിലും അധിപന്മാരായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. ശരീരത്തിൽ അഹംബുദ്ധിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. മരവിരിധരിച്ചു, മുടിയഴിച്ചിട്ടു് നിരാഹാരനായി, മൗനിയായി, ജഡനോ ഉന്മത്തനോ പിശാചോ എന്നു തോന്നിക്കുമൊരു അരമനയെ വിട്ടിറങ്ങി, തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ നടന്നു. ആത്മാവിനെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്നവനായി പുനരാവർത്തിരഹിതമായ ഹിമവൽപാർശ്വത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മഹാപ്രസ്ഥാനം ചെയ്തു. ഭ്രാന്താക്കന്മാരും ജ്യേഷ്ഠനെ അനുഗമിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണപാദങ്ങളെ അനന്യമായി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു് എല്ലാവരും ഭഗവാനാകുന്ന പരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. ഭക്താക്കന്മാർക്കു തന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്നു കണ്ടു ഉടനെ പാഞ്ചാലി, ശ്രീവാസുദേവനെ ഏകാന്തമായി ധ്യാനിച്ചു പരമഗതിനേടി. ആത്മജ്ഞാനിയായ വിദൂരനും കൃഷ്ണാവേശിതചിത്തനായി പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തു് തന്റെ സ്ഥാനമായ പിതൃലോകം പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 16.

ധർമ്മദേവനും ഭൂമിദേവിയും തമ്മിൽ സംവാദം

പരീക്ഷിത്തമഹാരാജാവു്, താൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവജ്ഞന്മാർ പ്രവചിച്ചതുപോലെ സുവ്വസൽഗുണസമ്പന്നനും മഹാഭാഗവതനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു് ധർമ്മം തെറ്റാതെ പ്രജകളെ പാലിച്ചു. രാജാവിനു ജനമേജയൻ മുതലായ നാലു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വിധിപ്രകാരം ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി മൂന്നു് അഗ്നിമേധയാഗം നടത്തി. ആ മഹായജ്ഞത്തിൽ ദേവന്മാർ പ്രത്യക്ഷമായി വന്നു് ഹവിർഭാഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരം ദിഗ്വിജയം ചെയ്ത അവസരത്തിൽ ഭൃഷ്ടനായ കലിയേയും നിലയ്ക്കു നിർത്തി.

ശൗനകൻ ചോദിച്ചു:- രാജാവു കലിയെ അടക്കിനിർത്താൻ എന്തു കാരണമുണ്ടായി? ആ കഥയ്ക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണന്റേയും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടേയും കഥയുമായി സംബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതല്ലാത്ത കഥകൾ വൃഥാകാലക്ഷേപം മാത്രമാണല്ലോ. അല്ലായ്ക്കായ മന്ത്യൻ അതുകൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം? ഞങ്ങളുടെ യാഗത്തിലെ പശുഹിംസയ്ക്കായി യമനെ ഇവിടെ വരുത്തി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണു്. യമൻ ഇവിടെയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആരും മരിക്കയില്ല. അതിനാൽ, ഉള്ള സമയം പാഴാക്കാതെ ഹരികഥാമൂർത്ത പാണ്താൽ സഫലമാക്കാനാണു് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്.

സുതൻ പറഞ്ഞു:- തന്റെ രാജ്യത്തിൽ കലി പ്രവേശിച്ചു എന്ന അപ്രിയ വാർത്തകേട്ടു് പരീക്ഷിത്തു് കലിയെ നിഗ്രഹിപ്പാനായി പുറപ്പെട്ടു. ചെല്ലുന്ന ചെല്ലുന്ന ദിക്കിലെല്ലാം ജനങ്ങൾ പാണ്ഡവന്മാരുടെ കൃഷ്ണഭക്തിയേയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തേയും കീർത്തിക്കുന്നതുകേട്ടു് പരമസന്തുഷ്ടനായി യാത്ര തുടന്നു.

സരസ്വതി തീരത്തിൽ കാളയുടെ രൂപം ധരിച്ച ധർമ്മദേവനും പശുരൂപം ധരിച്ച ഭൂമിദേവിയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുട്ടി മരിച്ച തള്ളപ്പശുവിനെപ്പോലെ ഭൂമിദേവി കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നതു കണ്ടു് ധർമ്മദേവൻ പറഞ്ഞു:- “ഭദ്ര! നിന്റെ ദുഃഖത്തിനു കാരണമെന്താണു്”, പറയു. മൂന്നു കാലം ഒടിഞ്ഞു് ഒറ്റക്കാലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്റെ അവസ്ഥയോത്താണോ? മേലാൽ അധർമ്മികളായ രാജാക്കന്മാർ നിന്നെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നതോത്താണോ? അതോ ബ്രാഹ്മണർ ഇനികൂടുംതെറ്റി യാഗങ്ങളെ ചെയ്തു് ദേവന്മാർക്കു് യജ്ഞഭാഗം കിട്ടാതെ പോകുമെന്നോത്താണോ? അതോ കാലാകാലങ്ങളിൽ മഴപെയ്യാതെ പ്രാണികൾ ദുഃഖിക്കുമെന്നോത്തിട്ടോ? അതുമല്ല, ഭർത്താക്കന്മാർ സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കും, ക്രൂരന്മാരായ മാതാപിതാക്കന്മാർ സന്താനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കും, ബ്രാഹ്മണർ സ്വധർമ്മത്തെ കൈവിട്ടു ഭൂതവേല ചെയ്തു നടക്കും, പുരുഷന്മാർ കലശലായിനോക്കാതെ സ്ത്രീസുഖത്തെ മാത്രം നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കും, വിദ്യാഭ്യാസം കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സങ്കടം നേരിടാ, ഇതെല്ലാംമാന്താണോ നീ കരയുന്നതു്? അതോ നിന്റെ സങ്കടഭാരങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു കാത്തു രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണഗേവാൻ നിന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ, പറയു”.

ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞു:- “ധർമ്മദേവ! അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്റെ ദുഃഖകാരണങ്ങൾ തന്നെ. അവിടുത്തെ മൂന്നു കാലുകളെ കലി മുറിച്ചുകളഞ്ഞു ചെല്ലാ. എന്റെ അവസ്ഥയും ഇങ്ങിനെയായി. ഭഗവാൻ ശ്രീനിവാസൻ എന്നെ വിട്ടുപോയതോടുകൂടി കലി സർവ്വതു വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തു മറ്റു ദുഃഖമുണ്ടു്? സജ്ജനങ്ങളുടേയും സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? അതോക്കു് ചോദിക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയം തപിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മാവാദികൾ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ ഒരു

കടാക്ഷലാഭത്തിനായി ബഹുകാലം തപം ചെയ്യുന്നു. ആ ദേവിയായവളെ ശ്രീവാസുദേവന്റെ പാദകമലത്തെ അനുരാഗപൂവും ഭജിക്കുന്നു. ആ ശ്രീചരണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താൽ സിദ്ധിച്ച ഐശ്വര്യത്താൽ ശ്രീദേവി മൂന്നു ലോകങ്ങളേയും അതിക്രമിച്ച് ശോഭിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം മഹിമയുള്ള ഭഗവദ്ചരണാർപ്പിതസ്സർപ്പത്താൽ അല്പം അഹങ്കരിച്ചുപോയ എന്തെങ്കിലും തന്ത്രിയവടിയെ പേക്ഷിച്ചു. ആ പാദസ്पर्ശമുണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം കാലം സന്യസമൂലിയായ രോമാഞ്ചം എന്നിൽ പ്രകാശിച്ചു. ആ പുരുഷോത്തമന്റെ വിരഹം ഞാനെങ്ങിനെ സഹിക്കും?

ഇങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവും സരസ്വതീ തീരത്തിലെത്തി.

അദ്ധ്യായം 17.

പരീക്ഷിത്തു കലിയെ നിലയ്ക്കു നിർത്തിയതു്.

പരീക്ഷിത്തു നോക്കിയപ്പോൾ രാജവേഷം ധരിച്ച ഒരു ശുഭ്രൻ വൃഷഭരൂപിയായ ധർമ്മദേവനെ നിർത്തം അടിക്കുന്നു. സമീപത്തു പശുരൂപത്തിൽ നിന്നു കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഭൂമിദേവിയെ ശുഭ്രൻ കാലുകൊണ്ടു തൊഴിക്കുന്നു. ഭയാലുവായ രാജാവിനു് ഈ അധർമ്മം കണ്ടുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ഭൃഷ്ടനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് വൃഷഭരൂപിയായ ധർമ്മദേവനോടു് ഭുവനകാരണം ചോദിച്ചു. ധർമ്മദേവൻ പറഞ്ഞു:- “ഹേ പുരുഷശ്രേഷ്ഠ! പ്രാണികളുടെ ഭുവനകാരണം പലതും പലവിധത്തിൽ വാദിക്കുന്നതു കേട്ടു് എന്റെ ബുദ്ധി ഭ്രമിക്കുന്നു. ആത്മാവല്ലാതെ അന്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, അതിനാൽ ഒരുവന്റെ സുഖഭുവത്തിനു കാരണം അവൻ തന്നെ, എന്നു യോഗികൾ പറയുന്നു. അദൃഷ്ടമാണ് കാരണം എന്ന് ഒരുക്കൂട്ടർ പറയുന്നു. അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങളാണ് സുഖഭുവങ്ങൾക്കു കാരണം എന്നു മിഥാംസകന്മാർ പറയുന്നു. സുഖത്തിനു പുറകെ ഭുവം, ഭുവത്തിനു പുറകെ സുഖം, ഇതു ലോകസ്വഭാവമാണ് എന്ന് ഒരു ചിലർ പറയുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങയ്ക്കു ചിതമെന്നു തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചുകൊള്ളുക.”

ധർമ്മദേവന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിനു ധർമ്മദേവനേയും ഭൂമിദേവിയെയും മനസ്സിലായി. അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടു് പ്രാണീഭ്രാഹ്മിയായ കലിയെ വധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. സൂത്രശാലിയായ കലിവേഗം രാജാവിന്റെ കൽക്കൽ വീണ് ശരണം പ്രാപിച്ചു. ശരണാഗതരക്ഷണം എന്നു

ധർമ്മനിർമ്മാണ രാജാവ് കലിയെ വധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ധർമ്മദേശമായ തന്റെ രാജ്യത്തിലിരിക്കത്തന്നെ അന്യമായി. ഭൂമി മുഴുവനും പരീക്ഷിത്തിനധീനമാകയാൽ തനിക്ക് വാസസ്ഥാനം കൽപ്പിച്ച് തരണമെന്നു കലി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവ് മൃതകളി, മദ്യപാനം, സ്ത്രീസേവ, ഹിംസ എന്നിവയെ കല്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഒടുവിൽ ധനം എന്ന സ്ഥാനവും കൊടുത്തു. ധനത്തിന്റെ പുറകേ അസത്യം, മദം, ലോഭം, സംഗമം, വൈരം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. വിവേകി ഈ അധർമ്മസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരേ വർജ്ജിക്കണമെന്നതും.

അനന്തരം രാജാവ് ധർമ്മദേവന്റെ മുറിഞ്ഞ മൂന്നുപാദങ്ങളെ വീണ്ടും യോജിപ്പിച്ചു. അതായത് തപസ്സ്, ശൗചം, ദയ എന്നീ വൃത്തികളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി. ഭൂമിദേവിയേയും ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം രാജധാനിയിലേക്കു മടങ്ങി.

അദ്ധ്യായം 18.

പരീക്ഷിത്തിനു വിപ്രശാപം ഭവിക്കുന്നത്

പുണ്യശ്ലോകനായ ശ്രീപരീക്ഷിത്തു് ഗർഭവാസം മുതൽക്കുതന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൃപാദൃഷ്ടിക്കു പാത്രമായ ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു. ഭഗവാനിൽ ചിത്തസമർപ്പണം ചെയ്ത രാജാവ് ബ്രഹ്മശാപത്താൽ തക്ഷകൻ ഭംഗിച്ച് മരണം നേരിടുന്നതിനിടയിൽ ഒട്ടും പരിഭ്രമിച്ചില്ല. ഉടനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യനായി നാരായണതത്വത്തെ വഴിപോലെയാറിത്തു്, സകല വിഷയസംഗമകതനായി ശ്രീഭഗവദ്യുക്തത്തോടുകൂടി ശരീരമുപേക്ഷിച്ച് പരമപദം പ്രാപിച്ചു.

പരീക്ഷിത്തു് കലിയെ നിഗ്രഹിച്ചില്ല. കാരണം, സാരഗ്രാഹിയായ അദ്ദേഹം കലിയിലും ഒരു വലിയ ഗുണം കണ്ടു. കലിയിൽ, ഭക്തിയോടുകൂടി ഹിനാമകിർത്തനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ശ്രീകൃഷ്ണപ്രാപ്തി സുസാദ്ധ്യമായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല, പരീക്ഷിത്തിനെപ്പോലെയുള്ള ഹരിദാസന്മാരെ കലിക്ക് ഭയമാണ്. കലി ഭീരുക്കളിൽ മാത്രമേ തന്റെ ശൗര്യം കാണിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും സൂത്രശാലിയായ കലി ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടിയപ്പോൾ പരീക്ഷിത്തിനേയും വിട്ടില്ല.

ശൗര്യകാലികർ പറഞ്ഞു:- ഹെ സൗരമ്യ! കൃഷ്ണകഥാകിർത്തനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ചിരഞ്ജീവിയായിരുന്നാലും. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യാഗാദികൾ ക്ലേശസാധ്യങ്ങളാണ്. ഫലം കിട്ടുമോ എന്നും നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ അങ്ങ്

ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഹരികഥാശ്രവണമോ, ക്ഷിപ്രസാധ്യവും ആരംഭമുതൽക്കു തന്നെ അനുഗമനമായ ഫലത്തെ തന്നെയാകുന്നു. അത്ര വിശേഷപ്പെട്ട ഗോവിന്ദപാദപത്മമകരന്ദം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സേവിപ്പിക്കണവല്ലോ. അഹോ! ഭഗവതസംഗത്തിന്റെ മഹിമ! സ്വർഗ്ഗമോ, മോക്ഷമോ, അതിന്റെ ലവലേശമെങ്കിലും തുല്യമല്ല. ശ്രീഭഗവാന്റെ ഗുണമഹിമയെ ബ്രഹ്മശങ്കരാദികൾപോലുമറിയുന്നില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കേൾക്കുന്ന രസജ്ഞൻ ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരികയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കഥകളെ സവിസ്തരം ഇനിയും പറഞ്ഞാലും. അതിബുദ്ധിമാനും മഹാഭക്തനുമായ പരീക്ഷിത്തിനെ ഹരിപദം പ്രാപിപ്പിച്ചതായ, ശ്രീശുകൻ ഉപദേശിച്ചതായ, അത്യാനന്ദകരമായ ഹരികഥയെ ഒട്ടും ചുരുക്കാതെ പറഞ്ഞാലും.

സൂതൻ പറഞ്ഞു:- അഹോ! ഞാൻ വിലോമജാതനെങ്കിലും എന്റെ ജനം സഹലമായി. കാരണം ജ്ഞാനവൃദ്ധനായ ശ്രീശുകന്റെ ഹരികഥാഗാനം കേൾക്കാനും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാരുടെ ആദരവിനും സംഗതിവന്നുവല്ലോ. മഹാത്മാക്കൾ ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം സകല കുറവുകളേയും തീർക്കുന്നു. തന്നെ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മാദികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ലക്ഷ്മീദേവി ആരുടെ ചരണയൂളിയെ ആശ്രയിച്ചുവനെ വിട്ടുപിരിയാതിരിക്കുന്നുവോ, ആ അനന്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ വിസ്തരിപ്പാൻ ആർക്കു കഴിയും? ആ ഭഗവാനിൽ അനുരക്തരായവർ ദേഹാത്മഭാവത്തെ വേരോടെയകറ്റി പരമമായപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. മുകുന്ദനല്ലാതെ വേറാരും തന്നെ ഭഗവദ്ഗുണത്തിന് അർത്ഥമായി ഭവിക്കുന്നില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ കഥ പറയണമെന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. എന്റെ അറിവിനനുസരിച്ചു പറയാം. ആദ്യന്തമില്ലാത്ത ആകാശത്തിൽ വലുതും ചെറുതുമായ പക്ഷികൾ യഥാശക്തി പറക്കുന്നു. ആകാശം മുഴുവനും പറക്കാൻ ഒരു പക്ഷിക്കും സാധ്യമല്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ മുഴുവനും പറയുവാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല.

ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിത്തു് മഹാരാജാവു് നായാട്ടിനായി വനത്തിൽ പോയപ്പോൾ കലശലായ ക്ഷീണവും ദാഹവും ബാധിച്ചു. അടുത്തൊക്കും ജലാശയം കണ്ടില്ല. റൊശ്മി മാരകം കണ്ടു. അവിടെ പ്രവേശിച്ച് ജലം യാചിച്ചു. ശമീകൻ എന്നമുനിശ്രേഷ്ഠൻ അവിടെ കണ്ണടച്ച് ഭഗവൽഗുണനിഷ്ഠനായി ദൃഢസമാധിയിലിരുന്നിരുന്നു. രാജാവു് വന്നതും വെള്ളം ചോദിച്ചതും മുനി അറിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ ഉപചരിച്ചുമില്ല. ദാഹത്താൽ വലഞ്ഞ രാജാവിനു് അതറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മുനി തന്നെ അപമാനിച്ചുവെന്നാണ് തോന്നിയതു്. ഇതിന്നു മുന്യാരിക്കലും മഹാത്മാക്കളോടു് ക്രോധം തേടുന്നാത്ത രാജാവിനു് ഇപ്പോൾ ചെട്ടെന്നു ക്രോധമുണ്ടായി. 'ഈ മുനി വാസ്തവത്തിൽ സമാധിസ്ഥ

നാണോ, അതോ വെറുതെ കണ്ണമടച്ചു നടക്കുകയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നി. സമീപത്തിൽ കണ്ട ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെക്കുറിച്ച് മനിയുടെ കഴുത്തിലിട്ടിട്ട് രാജധാനിയിലേക്ക് മടങ്ങി.

രാജാവ് തന്റെ അച്ഛനോട് ചെയ്ത അപചാരം മനിയുടെ പുത്രനായ ശ്രീംഗി അറിഞ്ഞു. തപഃശക്തിയുള്ള ആ ബാലനെ രാജാവിന്റെ ദുഷ്ടകൃത്യം ചൊടിപ്പിച്ചു. “എന്ത്? ബ്രാഹ്മണനെ രക്ഷിക്കേണ്ട രാജാവ് തന്നെ ഇതാ അധർമ്മം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അധർമ്മികളെ ശാസിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ പോയതുകൊണ്ടാണോ ഇവൻ അധർമ്മിക്കുന്നത്? എന്നാൽ ഇവനെ ഞാൻ തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പിതാവിനെ അപമാനിച്ച രാജാവിനെ എന്റെ സങ്കല്പത്താൽ ചോദിതനായി തക്കുകൻ ഇന്നേക്ക് ഏഴാംനാൾ കടിച്ചു ഭയിപ്പിക്കട്ടെ”. ഇപ്രകാരം ശപിച്ചിട്ട് കമാരൻ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. കഴുത്തിൽ ചത്തപാമ്പുമായി പിതാവിനെ കണ്ടിട്ട് ഉറക്കെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അതുകേട്ട് മനികണ്ഠനോട് നോക്കി. നടന്നതെല്ലാം പുത്രൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. ആ മഹാത്മാവിന് ഒട്ടും സന്തോഷമുണ്ടായില്ല. “കഷ്ടം കഷ്ടം! എടാ, മൃഗ! എന്തു മഹാപാപമാണ് നീ ചെയ്തത്! ഒരു ചെറിയ കുറ്റത്തിന് മഹത്തായ ശിക്ഷയയല്ലേ നീ കൊടുത്തത്. നിനക്ക് ബുദ്ധിസംസ്കാരമില്ല. പരീക്ഷിച്ച് ഒരു സാധാരണ രാജാവോ? ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ഏതു മൂലയിൽ വസിക്കുന്ന പ്രജകളും നിർമ്മയം സുഖമായി ജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം ആ മഹാൻ പ്രജാരക്ഷയെ ചെയ്യുന്നു. എടാ കുട്ടി! രാജാവ് മഹാവിഷ്ണുതന്നെയാണ്. രാജാവിന്റെ കീഴിൽ പ്രജകളെ കള്ളന്മാരിൽനിന്നും കൊള്ളക്കാരിൽനിന്നും ആരാഞ്ച് രക്ഷിക്കാൻ? രാജാവില്ലാത്ത പ്രജകൾക്ക് എന്നും ദുഃഖം തന്നെ. വണ്ണാശ്രമങ്ങളും സഭാചാരവും നശിക്കും. അത്മാശപെരുത്തു വണ്ണസങ്കരവുമുണ്ടാകും. അതിന് കാരണക്കാരൻ നീ ആയതിനാൽ ആ പാപം നമ്മെ ബാധിക്കും. പരീക്ഷിച്ച് മഹാരാജാവ് ധർമ്മം അശേഷം പിഴയ്ക്കാതെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തി, മഹാകീർത്തിമാൻ, ഭാഗവതോത്തമൻ, അശ്വമേധങ്ങളെ ചെയ്ത രാജാവി. വിശപ്പും ദാഹവും കലശലായി ബാധിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുപോയി. അതറിഞ്ഞു നാം ക്ഷമിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? ശപിക്കാമോ? നിന്റെ ശാപത്തിന് പ്രതിശാപം ചെയ്യാനും അദ്വൈതത്തിന് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യുകയില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ മാഹാത്മ്യം”. ഇപ്രകാരം പുത്രനെ ശാസിച്ചിട്ട് മനികണ്ഠന്റെ പ്രാർത്ഥിച്ച “സർവ്വാത്മാവായ ഭഗവാനെ! കൃഷ്ണ! ഭക്തിമാനും ധർമ്മിയനും, നിർദ്വേഷിയും പ്രജാക്ഷേമതൽപരനുമായ രാജാവിനോട് അവിവേകിയായ ഈ ബാലൻ ചെയ്ത അപരാധത്തെ നിന്തിരുവടി പൊരുകേണ്ടമ”.

ഇപ്രകാരം പത്രൻ ചെയ്ത അപരാധത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നിപരിതപിച്ച്, എന്നാൽ രാജാവ് തന്നെ അപമാനിച്ചതായി മനസ്സിൽ കരുതിയതേയില്ല. ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടണ്ട. കൃഷ്ണഭക്തന്മാരായ സാധുക്കൾ അന്യരിൽ നിന്നും നേരിടുന്ന സുഖഭുവങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയുമില്ല, ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല. എന്തെന്നാൽ തുണകാൽക്കുള്ളായ സുഖഭുവാലികൾ തുണാതീതനായ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന അനുഭവമുള്ളവരാണ് അവർ.

അദ്ധ്യായം 19.

പരീക്ഷിത്തിന്റെ പ്രായോപവേശവും ശ്രീകൃഷ്ണർമഷിയുടെ വരവും.

രാജധാനിയിലേക്കു മടങ്ങുന്ന വഴിക്കുതന്നെ പരീക്ഷിത്തിനു താൻ ചെയ്ത നിന്ദുകർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായി. “അഹോ കഷ്ടം! ഞാനിത്ര മുർഖനായിപ്പോയല്ലോ. ആ മുന്നി ഒരപരാധവും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം മഹാതേജസ്വിയായ ബ്രാഹ്മണോത്തമൻ. ആ മഹാത്മാവിനെ ഞാൻ നിന്ദിച്ചുവല്ലോ. അതു ഇരഗപരനിന്ദതന്നെയാണ്. തന്മൂലം തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ആപത്തു് വരും, നിശ്ചയം. എന്നിക്കൂട്ട വരികയും വേണം. എന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കിത്തീർത്ത രാജേഷുപശ്ചാദികളെല്ലാം നശിക്കട്ടെ. മഹാത്മാക്കളുടെ നേക്കു് എന്നിങ്ങ് ഇനി ഇതുപോലെ ദ്രോഹബുദ്ധിയുണ്ടാവരുതു്.” ഇങ്ങിനെ രാജാവു് കഠിനമായി പശ്ചാത്തപിച്ചു.

അതേസമയം ശമീകമുനി ഒരു ശിഷ്യനെ അയച്ചു് ശാപവൃത്താന്തം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. കൃഷ്ണദാസനായ രാജാവു് ആ ശാപത്തെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിച്ചു. കാരണം, അതു് തനിക്ക് വിരക്തിക്കു് കാരണമായല്ലോ. ഒട്ടും താമസമുണ്ടായില്ല. ഇഹപരലോകങ്ങളെയെല്ലാമുപേക്ഷിക്കാനും ശ്രീകൃഷ്ണപാദസേവ ചെയ്തു് ശരീരത്യാഗം ചെയ്യാനും തീർച്ചപ്പെടുത്തി. രാജഭാരം പത്രനായ ജനമേജയനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണപാദധൂതിയാൽ പരിപാവനമാക്കപ്പെട്ട ഗംഗാതീരത്തിലിരുന്ന് പ്രായോപവേശം ചെയ്തു - അതായതു്, മരണം വരെ നിരാഹാരനായിരുന്ന് സകല വിഷയങ്ങളിൽനിന്നും മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണപാദങ്ങളെ ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു. അത്രത്തോളം ഭക്തിവൈരാഗ്യമുറച്ച രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിപ്പാനായി ലോകപാവനന്മാരും മഹാനഭാവരും തീർത്ഥങ്ങളെ പാവനമാക്കുന്ന വരുമായ ഋഷിശപരന്മാരെ ഭഗവാൻ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അത്രീ, വസിഷ്ഠൻ

ചുവന്നൻ, ശരഭാൻ, പരാശരൻ, വിശ്വപാമിത്രൻ, പരശുരാമൻ, ദേവചന്ദ്രൻ, ഭരദവാജൻ, ഗൗരതമൻ, മൈത്രേയൻ, അഗസ്ത്യൻ, വ്യാസഭഗവാൻ, ശ്രീനാരദൻ തുടങ്ങിയുള്ള ദേവർ, ബ്രഹ്മർഷി രാജർഷിവർണ്ണനാരെല്ലാവരും ആഗതരായി. പരീക്ഷിതൻ അവരെല്ലാം വന്ദിച്ചു പൂജിച്ചു സുഖാസനങ്ങളിലിരുത്തിട്ട് വീനീതനായി പറഞ്ഞു:-

“അഹോ! ഞാൻ നിന്ദുകർമ്മം ചെയ്ത രാജാധമനാണെങ്കിലും മഹത്തമനാരായണനിങ്ങളുടെ കൃപാസമുദായത്തിൽ പാത്രമായതിനാൽ ധന്യധന്യനായി. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രസാദിച്ചാൽ ഒരുവൻ മോക്ഷംവരെയുള്ള ശ്രേയസ്സുകൾക്കെല്ലാം അർഹനായിത്തീരുന്നു. അത്ര മഹത്വമുള്ളവരെല്ലാവരും മൊന്നിച്ചു എഴുന്നള്ളിയതിനാൽ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, നിശ്ചയം. നിന്ദനം വിഷയാസക്തനായ എന്നെ, വൈരാഗ്യകാരണമായ ബ്രാഹ്മണശാപംമൂലം ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹെ ബ്രാഹ്മണാത്തമന്മാരെ! ഹേ ഗംഗാദേവി! ഞാനിതാ ഭഗവാനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇനിയും ഏതേതു ജന്മങ്ങൾ ഭവിച്ചാലും അപ്പാഴെല്ലാം ഭഗവാനിൽ പ്രേമഭക്തിയും ഹരിദാസന്മാരുടെ നിരന്തരസംസർഗ്ഗവുമുണ്ടാകണം. ആ വിധം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. നിങ്ങൾക്കു നമസ്കാരം.”

രാജാധിരാജനായ പരീക്ഷിതന്റെ ദൃഢമായ ഭക്തിവൈരാഗ്യത്തെ കണ്ടു ദേവന്മാർ പുഷ്പവൃഷ്ടിയെ പ്രശംസിച്ചു. മഹർഷിമാർ സന്ധുവാദം ചെയ്തുംമാറിച്ച് പറഞ്ഞു “ഹേ രാജർഷിവർണ്ണ! ഭഗവൽപദപ്രാപ്തിക്കായി ചക്രവർത്തികീർടിയെഴുതപ്പെട്ട പാണ്ഡവന്മാരുടെ വംശത്തിൽ ജനിച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഉൽകൃഷ്ടഗുണം കാണുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല”. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പരീക്ഷിതൻ ശരീരത്യാഗം ചെയ്യുന്നതുവരെ കൂടെയിരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. സന്തുഷ്ടനായ പരീക്ഷിതൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു: “വേദമൂർത്തികളായ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും പരാസമുദായത്തിൽ പരാജയപ്പെടാത്തവരാണ്. നിങ്ങൾക്കു ലവലേശം സ്വാർത്ഥതയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പേക്ഷിക്കുകയാണ്. തക്ഷകൻ എന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കടിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അതുവരെ നിങ്ങൾ ഹരികീർത്തനം ചെയ്തനുഗ്രഹിക്കണം. ആസന്നമരണനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ശോഭനകർമ്മമെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും വേണം.”

ഇപ്രകാരം സർവ്വസംഗപരിത്യാഗം ചെയ്ത്, തന്നെ അനന്യമായി ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്താത്മനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കരുണാനിധിയായ വൈകുണ്ഠനാഥൻ ശ്രീകൃഷ്ണബ്രഹ്മർഷിയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെയെഴുന്നള്ളി. പതിനാലുവയസ്സ് പ്രായം, അതിമനോഹരമായ മൃദുചരണങ്ങൾ, സമാനസുന്ദരങ്ങളായ തുടകൾ, കൈകൾ, തോളുകൾ, കപോലങ്ങൾ മുതലായ അവയവങ്ങൾ,

നിങ്ങളാമരക്കണ്ണുകൾ, ഉയന്നുനാസിക, ശോഭനപുരികങ്ങൾ, ശംഖസമാനമായ കണ്ഠം, വിസ്താരമായ മാറിടം, ആഴമേറിയ നാഭി, വലികളാൽ മനോഹരമായ ഉദരം, ദീർഘബാഹുക്കൾ, മേഘശ്യാമളവണ്ണം, അഴിഞ്ഞു വീണുകിടക്കുന്ന മുരണ്ടുകേശപാശം, എന്നിങ്ങനെ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപകാന്തിവിലാസങ്ങളോടുകൂടി സുമധുരമനസ്കൃതിതം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടമായ ശ്രീശുകബ്രഹ്മത്തെ സദസ്യർ കണ്ടു. ആ അവധൂതന്റെ മഹിമയറിയാത്ത കുറെ ബാലന്മാരും സ്ത്രീകളും ചുറ്റിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മഹാഷിമാർ ആ യോഗേശ്വരനെ ആദരപരസ്സരം എഴുന്നേറ്റു വന്നിട്ടു. പരീക്ഷിത്തും നമസ്കരിച്ചു. അതു കണ്ടപ്പോൾ സ്ത്രീകളും ബാലന്മാരും സ്ഥലം വിട്ടു പോയി. സദസ്യരാൽ പൂജിതനായ ശ്രീശുകൻ അഗ്രാസനത്തിലിരുന്നു. നക്ഷത്രമധ്യത്തിൽ പൂണ്ണചന്ദ്രനെ നോക്കി മുനിമാരുടെ സഭയിൽ ഗുരുദേവൻ ശോഭിച്ചു.

ഭാഗ്യവാനായ പരീക്ഷിത്തു് വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചു് പ്രേമത്തോടും ഭക്തിവിശ്വാസത്തോടും ഉണർത്തിച്ചു: “ഓ ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടി അതിഥിരൂപത്തിൽ സ്വയം കനിഞ്ഞെഴുന്നള്ളി അടിയനെ ധന്യനാക്കിയല്ലോ. അവിടത്തെപ്പോലെയുള്ള സാധുക്കളെ ഒന്നു സ്മരിച്ചാൽ മതി, മനുഷ്യൻ കടംബത്തോടുകൂടി പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഭർത്താ, സ്പർന്ന, പാദേക്ഷാളനം, എന്നിവയും കൂടി സാധിച്ചാൽ പറയേണ്ടമോ? മഹായോഗിൻ! വിഷ്ണുസന്നിധിയിലെമ്പോലെയും, അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യമാത്രംകൊണ്ടു് ഘോരമഹാപാതകങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. പാണ്ഡവപ്രിയനായ ഭഗവാൻ, ആ വംശത്തിൽ ജനിച്ചുവെന്ന കാരണത്താൽ, ഭക്തിയില്ലാത്ത എന്നിലും പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിത്യസിദ്ധനും അത്യുജ്വലമായ നിന്തിരുവടിയുടെ ഭർത്താ ആസന്നമരണനായ ഇവൻ എങ്ങിനെ കിട്ടും? ബ്രഹ്മൻ! അവിടുന്ന് ഒരു ഗുഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി പ്രവേശിച്ചാലും വളരെ കുറച്ചുസമയം മാത്രമല്ലേ വസിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ കാരുണ്യാതിരേകം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിയതു്.”

പരമഗുരോ! മരണം സംപ്രാപ്തനായവൻ കേൾക്കേണ്ട വിഷയമേതു്, ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രമേതു്, ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമേതു്, സ്മരിക്കേണ്ട രൂപമേതു്, ഭജിക്കേണ്ട മുർത്തി ഏതു് എന്നു് കാരുണ്യപൂർവ്വം ഉപദേശിക്കേണ്ട. അതുപോലെ കേൾക്കാനും ജപിക്കാനും ചെയ്യാനും സ്മരിക്കാനും ഭജിക്കാനും പാടില്ലാത്തതേതു് എന്നും പറഞ്ഞു തരേണു്.” ഇപ്രകാരം നിഷ്പ്രപടഭക്തിപൂർവ്വം മധുരമായി പരീക്ഷിത്തു് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ധർമ്മജ്ഞനായ ഭഗവാൻ ബാദരായണി അതിനത്തരം അരുളിച്ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു.

പ്രഥമസ്കന്ധം അവസാനിച്ചു.

~~~~~

ദ്വിതീയസ്കന്ധം

അദ്ധ്യായം 1.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രവചനാരംഭം, ധ്യാനവിധി, വിരാട്സ്വരൂപവർണ്ണനം.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- രാജൻ! ശ്രേഷ്ഠമായ ചോദ്യമാണ് അങ്ങു ചോദിച്ചത്. അത് ആത്മവിത്തുക്കൾക്ക് സമ്മതവും ലോകഹിതവുമാണ്. എന്തെന്നാൽ ലോകർ കേൾക്കേണ്ടതും അനുസന്ധാനം ചെയ്യേണ്ടതും പരമതത്വത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. അങ്ങയ്ക്കതിൽ ജിജ്ഞാസയുണ്ടായല്ലോ, നന്നായി. അവിവേകികളായ വിഷയികൾ കടുംബത്തിൽ അത്യാസക്തരാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ ചുറ്റും മരണത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും മോഹം ഹേതുവായിട്ട് തങ്ങളോ ബന്ധുക്കളോ മരിക്കുമെന്നോർക്കുന്നില്ല. അവർ പകലിൽ ധനസമ്പാദനം, കടുംബപോഷണം, എന്നിവയ്ക്കും, രാത്രിയിൽ സ്ത്രീസേവ, ഉറക്കം, എന്നിവയ്ക്കുമായി ആയുഷ്കാലമത്രയും ചിലവാക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ളവക്ക് അറിയേണ്ടതായ പ്രാകൃതകാര്യങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങു സംസാരമോചനത്തിനാണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അങ്ങു സർപ്പാത്മവായ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയെക്കുറിച്ചു മാത്രം ശ്രവണസ്മരണകീർത്തനാദികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രാണൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നാരായണസ്മരണയുണ്ടാവുക എന്നതാണ് സാംഖ്യം, യോഗം, മുതലായവയുടെ പരമപ്രയോജനം. അതു സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുതൽക്കുതന്നെ നിരന്തരമായി ഹരിക്കീർത്തനം ചെയ്യണം. വിധിനിഷേധങ്ങൾക്കതീതരായി നിർഗുണബ്രഹ്മത്തിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠരായിത്തീർന്നു മനികൾകൂടി ശ്രീഹരിക്കീർത്തനത്തിൽ സദാ രമിക്കുന്നു. എന്നെന്നോക്കുക. ഞാൻ നിർഗുണബ്രഹ്മനിഷ്ഠനാണ്, എങ്കിലും ഉത്തമശ്ലോകന്റെ ലീലാകഥകൾ എന്നെ അത്യധികം ആകർഷിച്ചു. അതിനാൽ വേദസാരമായ 'ഭാഗവതം' എന്ന ഈ നാമപുരാണത്തെ പിതാവിൽനിന്നും പഠിച്ചു. ഇതിനെ പഠിക്കുന്നവക്ക് ശ്രീഹരിയിൽ ശ്രദ്ധഭക്തി ശീഘ്രം കൈവരും. കൃഷ്ണഭക്തനായ അങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ അതിനെ ഉപദേശിക്കാം. ഹരിനാമകീർത്തനം എല്ലാവർക്കും ശ്രേയസ്സിനെ കൊടുക്കുന്നു. അതൊന്നുമാത്രംകൊണ്ട് വിഷയികൾക്ക് ഭോഗങ്ങളും വിരക്തന്മാർക്ക് ഉത്തമഭക്തിയും സിദ്ധിക്കുന്നു.

അങ്ങയ്ക്ക് ഇനി ഏഴടിവസം മാത്രമല്ലേ ആയുസ്സുള്ളൂ, അതിനിടയിൽ എന്തു സാധിക്കാനാണ്, എന്നു ചേദിക്കണ്ട. ഉള്ള കാലം കൊണ്ട് വേണ്ട കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മൂഢൻ എത്രവഷം ജീവിച്ചിരുന്നാലും എന്തുഫലം?

വിവേകിക്ക് അല്ലകാലവും മതിയാകും. ഖട്വാംഗൻ ഒരു മുഹൂർത്തം കൊണ്ട് ഹരിപദം പ്രാപിച്ചില്ലേ? അങ്ങയ്ക്കൊന്നെങ്കിൽ ഇനിയും ഏഴദിവസം ആയുസ്സുണ്ടല്ലോ. ആ സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ ഹരിഭജനം ചെയ്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക. മരിക്കാറായെന്നറിഞ്ഞവൻ യെശുവായി ഭേദപത്രംദികളിലുള്ള സ്നേഹപാശത്തെ അറുത്തൊരിയണം. എന്നിട്ട് വീടുവീടുപോയി പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് മനസ്സിൽ പ്രണവമത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണനിരോധം ചെയ്യണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് മനസ്സിനെ ഭഗവൽസ്വരൂപത്തിലുറപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവമായി പ്രേമപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കണം. അതുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിനെ നിർവ്വിഷയമാക്കി ഒന്നും ധ്യാനിക്കാതിരിക്കണം. ഇതാണ് സമാധി. ഈ അഭ്യാസത്താൽ രജസ്സുസ്സകറും നിശ്ശേഷം നശിച്ച് മനസ്സ് സുഖസ്വരൂപനായ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം വേഗത്തിൽ സിദ്ധിക്കും.

പരീക്ഷിത്ത് ചോദിച്ചു:- ബ്രഹ്മൻ! ഉത്തമമായ ധാരണയെ ഏതു വിധത്തിൽ ഏതാശ്രയത്തിൽ ധരിക്കണമെന്നുള്ളിപ്പെയ്യണം.

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- ജിതന്ദ്രിയനും ജിതസംഗനും ജിതശ്വാസനുമായി സുഖാസനത്തിലിരിക്കണം. എന്നിട്ടു വിരാട് പുരുഷനെ ധ്യാനിക്കണം. ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവുമായ ഈ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനമാണ് വിരാട് പുരുഷൻ. പതിനാലു ലോകങ്ങളോടുകൂടിയ സമസ്തപ്രപഞ്ചവും ആ പുരുഷന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. പുരുഷനിൽ നിന്നുനൂതമായി യാതൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ ആനന്ദസ്വരൂപനായ ഇപശ്ചരനിൽതന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിനെ നിർത്തണം. ഭേദാദികളിൽ ഒട്ടും ആസക്തനാവരുത്. മനസ്സ് ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ ഏതേതിൽ ചലിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം വിരാട് പുരുഷന്റെ അവയവംതന്നെ, എന്നുറച്ചാൽ മനോവൃത്തി ശുദ്ധമായി ഈശ്വരനിൽ ഉറയ്ക്കും.

അദ്ധ്യായം 2.

വൈരാഗ്യം, ക്രമമകതി, സദ്യാമകതി.

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- ഇഹപരസുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുച്ഛവും അർത്ഥശൂന്യങ്ങളുമാണ്. പരമമായ കൈവല്യസുഖത്തിന്റെ ഒരു കണിക

യെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ അവയിൽ ഭ്രമമുണ്ടാകയുള്ളൂ. സാധകൻ അവയെ മോഹിച്ചു ജനം വ്യർത്ഥമാക്കരുത്. വിവേകംകൊണ്ട് അവയിൽ വൈരാഗ്യം സമ്പാദിക്കണം. ഭഗവൽഭജനത്തിനു ശരീരം ആവശ്യമായതിനാൽ ശരീരധാരണത്തിനു അത്യാവശ്യമായ പരിശ്രമം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ വെറും തറയിൽ കിടന്നാൽ പോരെ! എന്തിന് സുഖശയ്യാസം മഗ്നികളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? തലയുയർത്തിവെയ്ക്കാൻ കൈത്തണ്ടുകൾ പോരെ? എന്തിന് തലയിണകളെ സമ്പാദിക്കുന്നു? വിശപ്പുമാറാൻ ഭിക്ഷാനം പോരെ? എന്തിന് വിഭവങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഭിക്ഷാനം സ്വീകരിപ്പാൻ രണ്ടുകൈകൾ പോരെ? എന്തിന് പാത്രങ്ങൾ? ശരീരം മറയ്ക്കാൻ മരവിരിയോ വഴിയിൽ കിട്ടുന്നതുണിക്കുപ്പങ്ങളോ പോരെ? പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളെന്തിന്? വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലമുലാദികളെ തരികയില്ലേ? ഭാഹുശാന്തിക്ക് ജലം തരുന്ന നദിതടാകാദികളെല്ലാം വറ്റിപ്പോയാ? വിശ്രമിക്കാനുപകരിക്കുന്ന ഗുഹകളെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയോ? ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽതന്നെയും ഭഗവാൻ, തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരെ രക്ഷിക്കാതിരിക്കുമോ? വിവേകികൾ എന്തിനായിക്കൊണ്ട് ധനമദാസ്വരായവരെ ആശ്രയിക്കണം?

ഇപ്രകാരം വിചാരം ചെയ്ത് വിരക്തി സമ്പാദിച്ച ഹൃദയസ്ഥനം പ്രിയനും ആത്മാവുമായ ഭഗവാനെ ഈവിധം ധ്യാനിക്കണം:- അംഗുഷ്ഠമാത്രമായ ആകാരം, പ്രസന്നമായ തിരുമുഖം, താമരമുഖപോലെ നീണ്ട മനോഹരനേത്രങ്ങൾ, ചുരുണ്ട കേശം, മോഹനമന്ദഹാസം, അനുഗ്രഹസൂചകമായ കടാക്ഷം, ശംഖചക്രഗാഢപത്മങ്ങൾ ധരിച്ച നാലു തുക്കൈകൾ, കഴുത്തിൽ വനമാല, തിരുമാറിൽ ലക്ഷ്മീദേവിയും ശ്രീവത്സവും, രത്നകിരീടം, രത്നകണ്ഡലം, തോർവളുകൾ, അരയിൽ മഞ്ഞപ്പട്ട് നൂപരകുങ്കണാദികൾ, ഭക്തന്റെ ഹൃദയപത്മത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ പാദപല്ലവം, എന്നിവിധമുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യകോമളവിഗ്രഹത്തെ മനസ്സ് സ്ഥിരമാകുന്നതുവരെ ധ്യാനിക്കണം. സമഷ്ടിശരീരത്തിന്റെ ധ്യാനമുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പാദം മുതൽ ശിരസ്സുവരെ- ഓരോ അംഗത്തേയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ധ്യാനിക്കണം. ഈ അഭ്യാസം ഉറയ്ക്കുന്നതുവരെ സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനവും തെറ്റാതെ ചെയ്യണം.

പ്രാണജയം സിദ്ധിച്ച യോഗി ശരീരത്യാഗം ചെയ്യാൻ പുണ്യദേശങ്ങളേയോ, പുണ്യകാലങ്ങളേയോ ആശ്രയിക്കയില്ല. നിശ്ചലമായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനേയും പ്രാണനേയും അടക്കുന്നു. ബുദ്ധിയെ ജീവനിലും, ജീവനെ പരമാത്മാവിലും ലയിപ്പിക്കുന്നു. ആ പരമാത്മാവാണു് താൻ എന്നു കാണുന്നു. തന്നെ കൂടാതെ രണ്ടാമതൊന്നില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ പരമശാന്തിയായി. പിന്നെ സാധിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല. കാലങ്ങളും ലോകങ്ങളും അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല.

ശ്രീകൃഷ്ണപദം തന്നെ ഉൽകൃഷ്ടം എന്നുരുഭവം വന്ന ആ യോഗി ദൃഢമായ ഭഗവദ്യുക്തത്തോടുകൂടി പ്രാണനെ ഷഡാധാരങ്ങളിലും പടിപടിയായുയർത്തി ബ്രഹ്മരസ്യത്തെ ഭേദിച്ചു പുനരാവർത്തിച്ചില്ലാത്ത പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിനെ സദ്യോമുകതിയെന്നു പറയുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ദിവ്യലോകത്തെ പ്രാപിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗി സൂക്ഷ്മശരീരത്തെ വിടാതെ യാത്രചെയ്യുന്നു. അവൻ കർമ്മികളെപ്പോലെ ഗതിക്കു വിഷ്ണു വരുന്നില്ല. അവൻ സുഷുപ്തമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി അഗ്നികളിമാനികളെ വരയ്ക്കു പ്രാപിച്ചിട്ട് യുവലോകം വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അവിടെ നിന്നും മഹർലോകത്തിലും പിന്നെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ചെല്ലുന്നു. അവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടികൃതത്തിനു പ്രതിലോമമായി പഞ്ചഭൂതങ്ങളേയും, അഹങ്കാരമഹത്തതപങ്ങളേയും കടന്ന് ഉപാധിരഹിതമായ ഭഗവൽപദം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിനെ ക്രമമുകുതിയെന്നു പറയുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ സദ്യോമുകതി, ക്രമമുകതി, എന്ന രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും യോഗികൾക്കായി ഭഗവാൻ ശ്രീവാസുദേവൻ ബ്രഹ്മാവിനുപദേശിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീവാസുദേവനിൽ പരമപ്രേമലക്ഷണയായ ഭക്തിയെ ജനിപ്പിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം തന്നെയാണ് ഉത്തമം, എന്ന് വേദം മുഴുവൻ സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചിട്ടു ബ്രഹ്മാവു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

അതിനാൽ പരമശ്രേയസ്സിനെ കാഷ്ഠിക്കുന്നവൻ സർവ്വാനുഭൂതിയായ ശ്രീഹരിയെക്കുറിച്ചുതന്നെ സഭാ കേൾക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും നൃദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശ്രീഭഗവാന്റെ കഥാമൃതത്തെ ചെവികളിൽ കൂടി പാനം ചെയ്യുന്നവന്റെ അന്തഃകരണത്തിലെ വിഷയമലങ്ങൾ നീങ്ങി പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ജന്മാവസാനത്തിൽ ഹരിചരണാരവിന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അദ്ധ്യായം 3.

അന്യദേവതാഭജനത്തേക്കാൾ ഹരിഭജനം ശ്രേഷ്ഠം.

ശ്രീഹരിയെ ഒഴിച്ചു അന്യദേവതകളെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് അതാതു ദേവതകൾ ഒരോ ഫലങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവു ബ്രഹ്മതജസ്സിനേയും, ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രിയസുഖത്തേയും, പ്രജാപതികൾ സന്താനത്തേയും, ഭദ്രൻ ഐശ്വര്യത്തേയും, അഗ്നി പ്രഭാവത്തേയും, വസുക്കൾ ധനത്തേയും, രുദ്രന്മാർ വീര്യത്തേയും, അഭിതി അന്നത്തേയും, ആഭിത്യന്മാർ സ്വർഗ്ഗത്തേയും, അശ്വിനീദേവതകൾ

ആയുസ്സിനേയും, ഭൂമിദേവി പുഷ്പിയേയും, ഗന്ധർവ്വന്മാർ സൗരന്ദ്രന്മാരേയും, ഉയ്യിശി സ്രീസുഖത്തേയും, യജ്ഞമുത്തി കീർത്തിയേയും, വരണൻ ഭണ്ഡാരത്തേയും, പരമശിവൻ വിദ്യയേയും, ഉമാദേവി ദാവത്യത്തേയും, പിതൃക്കൾ വംശവൃദ്ധിയേയും, മനുദേവന്മാർ രാജ്യത്തേയും, ചന്ദ്രൻ ഭോഗത്തേയും കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത നിഷ്കാമഭക്തൻ ശ്രീഹരിയെ ഭജിക്കുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാററിനേയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും ശ്രീഹരിയെ തന്നെയാണു് സേവിക്കേണ്ടതു്. നിഷ്കാമഭക്തനു് തന്തിരുവടി മോക്ഷത്തേയും കൊടുക്കുന്നു.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശൗനകൻ സുതനോടു ചോദിച്ചു:- “മഹാഭോഗവതനായ പരീക്ഷിതനു് ശ്രീശുക്നോടു് എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചു? സജ്ജനങ്ങൾ ഹരികഥകളല്ലാതെ തുഹവിഷയങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുകയില്ലല്ലോ. പരീക്ഷിതനു മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ശിശുപ്രായത്തിൽ കൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കളി. ആ കൃഷ്ണപ്രേമി അനുകഥകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. വാസുദേവപരായണനായ ശ്രീശുക്നൻ ഹരികഥകളെ മാത്രമേ പറയുകയുള്ളു. അവർ തമ്മിലുള്ള സംവാദം ശ്രീഹരിയെ സംബന്ധിച്ചു തന്നെയായിരിക്കും. അതിനാൽ അതിനെ ഒന്നും വിടാതെ പറയണം.

ഹരിസ്മരണം ചെയ്യാത്തവരുടെ ആയുസ്സ് വൃഥാ ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം സ്ഥാവരങ്ങൾക്കു തുല്യം തന്നെ. തുരുത്തികളെപ്പോലെ അവരും ശ്വസിക്കുന്നു. കേവലം ഗ്രാമപശുക്കളെപ്പോലെ അവരും തിന്നുന്നു, സൂക്ഷിക്കുന്നു. അവർ പന്നികളെപ്പോലെ നിഷ്ഠിരവിഷയങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുൾച്ചെടികളെ തിന്നുന്ന ഒട്ടകത്തെപ്പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭുജിക്കേണ്ടതെന്ന വിഷയങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നു. കഴുതയെപ്പോലെ പുണ്യപാപഭാരങ്ങളെ ചുമന്നുനടക്കുന്നു. ഉത്തമമായ മനുഷ്യജന്മത്തെ കളഞ്ഞു കളിക്കുന്ന അവരെ സത്തുക്കൾ നാശിക്കളെപ്പോലെ അവഗണിക്കുന്നു.

ത്രിവിക്രമന്റെ അതുളതലിലകളെ കേൾക്കുൻ സംഗതിവരാത്ത ചെവികൾ സർപ്പങ്ങളുടെ മാളങ്ങൾ തന്നെയാണു്. ഭഗവാന്റെ പുണ്യഗാഥകളെ ഗാനം ചെയ്യാത്ത നാദു് തവളയുടെ നാദുപോലെ വ്യർത്ഥമായി ചിലയ്ക്കുന്ന ഒരു അമംഗളവസ്തുതന്നെ. ശ്രീഹരിയെ പൂജിക്കാത്ത കൈകൾ ശ്വത്തിന്റെ കൈകൾ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ശ്രീവിഗ്രഹങ്ങളേയും ഹരിദാസന്മാരേയും ഭരിക്കാത്ത കണ്ണുകൾ മയിൽപ്പിലിക്കണ്ണുകൾതന്നെ. ഹരിമന്ദിരങ്ങളെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാത്ത കാലുകൾ മരക്കാലുകൾ മാത്രമാണു്. മുകുന്ദനേയും ഭക്തന്മാരേയും നമസ്കരിക്കാത്ത ശിരസ്സ് ശരീരത്തിനു വെറും ഭാരം മാത്രമാണു്. ഹരിദാസന്മാരുടെ പാദധൂളിശിരസ്സിൽ അണിയത്തവൻ ജീവരൂപം തന്നെ. അധോക്ഷജന്റെ ശ്രീപാദതുളസിഗന്ധത്തെ പ്രാണിക്കാത്തവൻ ശ്വസിക്കുന്ന ശവം തന്നെ.

ഹരിനാമങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ രോമാഞ്ചം, ആനന്ദക്കണ്ഠിൻ, ഗർഗഭം എന്നിവയാൽ ഉരുകാത്ത ഹൃദയം മനുഷ്യഹൃദയമേയല്ല, അതു വെറും കരിങ്കല്പതന്നെ.

അതിനാൽ ഡേ പൂജ്യ! ഭക്തനും ജിജ്ഞാസുവുമായ പരീക്ഷിതൻ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചുവോ, ആത്മവിദ്യാവിശാരദനായ ശ്രീശുകൻ എന്തെല്ലാം ഉത്തരം പറഞ്ഞുവോ അവയെ സവിസ്തരം കേൾപ്പിച്ചു് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളേയും സഫലമാക്കേണമെ."

അദ്ധ്യായം 4.

ശ്രീശുകൻ ഇഷ്ടദേവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു് ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നു.

ശ്രീശുകൻ ഭഗവൽസ്വരൂപത്തെ സംഗ്രഹമായി ഉപദേശിച്ചതിനെ പരീക്ഷിതൻ വഴിപോലെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിച്ചു. സർവ്വപാപാപഹാരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ തന്റെ ബുദ്ധിയെ ഉറപ്പിച്ചു. ശരീരം, കളത്രപത്രാദികൾ, രാജധനാദികൾ ഇവയിൽ രൂഢമൂലമായിരുന്ന മമതയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. തുര ഫലങ്ങളെ തരുന്ന കർമ്മങ്ങളിലും ആസക്തിയില്ലാതെയായി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമാണു് ഗതി എന്നു ദൃഢമായുറച്ചു. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണു് തന്റെ ആത്മാവായി പ്രകാശിക്കുന്നതെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു:- "ബ്രഹ്മൻ! ശ്രീഹരിയെപ്പറ്റി അവിടുന്നരുളിച്ചെയ്ത കേട്ടു് എന്റെ അജ്ഞാനം നശിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങിനെ, ഏതു ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണു് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു് രക്ഷിച്ചു് സംഹരിക്കുന്നതു്? ബ്രഹ്മാവു മതലായ പല സ്വരൂപങ്ങളെ ഒരേകാലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണോ, അതോ ക്രമത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണോ പ്രകൃതിയെ ഭരിക്കുന്നതു്."

പരീക്ഷിതന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തന്നെയാണു് ശ്രീമൽ ഭഗവതം. അതിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭമായി ശുകദേവൻ ഇഷ്ടമുന്തിയായ ശ്രീഹരിയെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്മരിച്ചു:- "പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാ, വിഷ്ണു,രുദ്രൻ എന്ന മൂന്നികളെ ധരിച്ചു് ജഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ സത്തുക്കളുടെ പാപം പോക്കി രക്ഷിക്കുന്നു, അസത്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. പരമഹംസന്മാർക്കു് തന്റെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന പരമഗുരുവായിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർക്കു് ഹൃദയത്തിൽതന്നെ പ്രകാശിക്കുന്ന ശ്രീഹരി, അഭക്തന്മാർക്കു് അതിദൂരസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, സ്മരണം, മൂർത്തിദർശനം, വന്ദനം,

കഥാശ്രവണം, പൂജണം എന്നിവയാൽ ലോകം ക്ഷണത്തിൽ പാപമുക്തമാകുന്നുവോ, ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന വിദ്വേഷികൾ സംസാരത്തെ നിഷ്പ്രയാസം തരണംചെയ്ത് പരമഗതിനേടുന്നു. തപസ്സ്, ഭാസം, പാണ്ഡിത്യം, യോഗം, മന്ത്രം എന്നിവയെല്ലാംതന്നെ ആ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാത്തതാൽ ക്ഷേമത്തെ തരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് കിരാരന്മാരോ, കാട്ടാളരോ, പശുഹിംസകന്മാരോ, ഇതരന്മാരായ മഹാപാപികളോ, ആരായാലും ആ ഭഗവാന്റെ പാദഭക്തന്മാരെ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി, പാപമോചിതരായി പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്രാത്താളം മഹിമയുള്ള സുഭദ്രശ്രാവസ്തായ ഭഗവാൻ മകന്മൻ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കട്ടെ. എന്റെ ഉള്ളിൽ അന്തർാമിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ശോഭനമാക്കിച്ചെയ്യട്ടെ. മഹാഭക്തജസപിയായ ഭഗവാൻ വേദവ്യം സന്ദേഹം ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.”

ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പരീക്ഷിത്തിനോടു പറഞ്ഞു:— “രാജൻ! അങ്ങയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള സമാധാനം, മുമ്പ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനും, ബ്രഹ്മാവും ശ്രീനാരദർക്കും ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പറയാം.”

അദ്ധ്യായം 5.

ബ്രഹ്മാവും ശ്രീനാരദർക്കു സൃഷ്ടികൃതത്തെ പറയുന്നു.

ഒരിക്കൽ ശ്രീനാരദർ സത്യലോകത്തിൽ പോയപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും തപസ്സു ചെയ്യുന്നതായി കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവും തപസ്സിൽ നിന്നും നിവർത്തിച്ചപ്പോൾ നാരദർ നമസ്കരിച്ചു ചോദിച്ചു: “ദേവ! ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആരാണ് പ്രകാശിപ്പിച്ചത്? ഇത് ആരെ ആശ്രയിച്ച് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു? അവിടുത്തന്നെയല്ലേ ഇതിനേയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു രക്ഷിക്കുന്നത്. ആ നിന്തിരുവടി ഇനിയും ആരെക്കുറിച്ചു, എന്തിനു വേണ്ടി തപസ്സു ചെയ്യുന്നു?”

ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു:— വത്സ! നിന്റെ ചോദ്യം നന്നായി. കാരണം, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ എനിക്കു ഓർമ്മിക്കാൻ സംഗതിയായല്ലോ. സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരാണ് ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു ലോകർ വിചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സ്വയംപ്രകാശനായ ഭഗവാനാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും ലോകത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ലോകത്തിനു കാരണം ഞാനാണെന്നു പറയുന്നു. ഭഗവന്മാരായാൽ മോഹിതരായിട്ടാണ് അങ്ങിനെ തോന്നുന്നത്. ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നും അഭിമാനിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ്. വാസ്തവത്തിൽ

ശ്രീവാസുദേവനിൽ നിന്നു ന്യമായി യാതൊരു വസ്തുവുമില്ല. വേദങ്ങൾ, ഭേദ തകൾ, ലോകങ്ങൾ, യാഗങ്ങൾ, യോഗം, തപസ്സ്, ജ്ഞാനം, ഇവയെല്ലാം നാരായണാധീനമാണ്. സാക്ഷാൽ പരമഗതിയും അവൻ തന്നെ. എന്നെ ആ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. തന്തിരുവടിയുടെ കടാക്ഷലേശത്താൽ പ്രേരിതനായിട്ടാണ് ഞാൻ ലോകസൃഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നത്.

ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ലോകസൃഷ്ടിയെ പറയാം. സർവ്വേശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കായി കാലകർമ്മസ്ഥലങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാലം സതപരജസ്തമോഗുണങ്ങളുടെ സമനില തെറ്റിച്ചു ക്ഷോഭിപ്പിച്ചു. കർമ്മത്തിൽനിന്നു മഹത്തപമുണ്ടായി. സ്ഥലാവത്തിൽനിന്നു രൂപപരിണാമവും സംഭവിച്ചു. മഹത്തപത്തിൽ നിന്നു മൂന്നുവിധ അഹങ്കാരങ്ങളുണ്ടായി. സാത്വികാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നു മനസ്സും ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠാനഭേദതകളുണ്ടായി. രാജസാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടായി. താമസാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങളുണ്ടായി. ഇവയെല്ലാംകൂടി ഭഗവൽപ്രേരണയാൽ യോജിച്ച് ഒരു മഹാ അണ്ഡമായി ഭവിച്ച് കാരണജലത്തിൽ ശയിച്ചു. പരമാത്മാവ് അതിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ ചേതനവത്താക്കിച്ചെയ്തു. അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പരമാത്മാവ് അണ്ഡത്തെ പിളർന്ന് അനേകം മുഖങ്ങളോടും അവയവങ്ങളോടും കൂടിയ വിരാട് പുരുഷനായി പുറത്തേക്കുവന്നു. ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനെല്ലാം അധിഷ്ഠാനം വിരാട് പുരുഷൻ തന്നെ. സമസ്തലോകങ്ങളും പുരുഷന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളായി കല്പിക്കപ്പെടുന്നു.

അദ്ധ്യായം 6.

ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിവിസ്താരവും ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യവും.

ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു:- നാരദ! ഞാനും നീയും ശ്രീരുദ്രനും ഭേദ, യക്ഷ, രാക്ഷസാദികളും മനുഷ്യപക്ഷിമൃഗാദികളും സ്ഥാവരാദികളും എന്നുവേണ്ട പ്രപഞ്ചമാസകലവും ആ പുരുഷൻതന്നെയാണ്. അപ്പവും വേറെയില്ല എന്നത്ഥം. ഈ ബോധമുള്ള ഏതൊരു വിഃവകിക്കാണു് രാഗഭേദാദികളുണ്ടാവുക? ആ പുരുഷന്റെ നാഭിയിൽനിന്നും ജനിച്ചതാണു് ആ പുരുഷന്റെ അവയവങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ പൂജാസാമഗ്രികളെ സമ്പാദിച്ച് തന്തിരുവടിയെ പൂജിക്കുന്നു. അതായതു്, പൂജിക്കുന്ന ഞാനും പൂജാസാമഗ്രികളും പൂജിക്കേണ്ട വസ്തുവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. എന്നെ അനുസരിച്ച് എന്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം ഇശ്വരനെ സേവിക്കുന്നു. ആ സർവ്വേശ്വരനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനായി ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വിഷ്ണു പരിപാലിക്കുന്നു, ശിവൻ സംഹരിക്കുന്നു.

മകനെ! എന്റെ മനസ്സ് നിഷ്കപടമായ ഭക്ത്യഭൂകൃതത്വം ശ്രീഹരിയെ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ വാക്കും മനസ്സും സത്യത്തിൽ മാത്രമേ ചരിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ വേദമയനും തപോമയനും സർവ്വവന്ദ്യനും സർവ്വരക്ഷകനും യോഗനിപുണനും സമാഹിതചിത്തനുമായിരുന്നിട്ടും എന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ മഹാപുരുഷനെ അപ്പുറം അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ അന്യർ എങ്ങിനെ അറിയും? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളെ അനന്യമായി ആശ്രയിച്ചു ചിരകാലം സേവിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാന്റെ കൃപ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ജന്മസ്ഥാനമെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മഹിമയുടെ അവധിയെ ഭഗവാൻപോലും അറിയുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നതിലും തെറ്റില്ല. എന്തെന്നാൽ അവധിയില്ലാത്ത മഹിമയെ എങ്ങിനെ നിണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പുറത്തായ മനുഷ്യൻ അതറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ പുരുഷോത്തമന്റെ നാനാവതാരങ്ങളേയും അതുഭൂതകർമ്മങ്ങളേയും നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്നു. അതിൽ സന്തോഷിച്ച് പ്രഭുക്കളെ സംസാരത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുനീർമലങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ശുദ്ധഭക്തിയെ പ്രദാനംചെയ്യുന്നതിനു സമർത്ഥമായ ഭഗവാന്റെ മനോഹരങ്ങളായ ആ അവതാരങ്ങളെ പറയാം. ആ അമൃതത്തെ വഴിപാലെ പാനം ചെയ്തുകൊള്ളുക.

അദ്ധ്യായം 7.

ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ

സമുദ്രത്തിൽ താഴ്ന്നുപോയ ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിപ്പാനായി ഭഗവാൻ തന്റെ വരാഹമൂർത്തിയായി അവതരിച്ചു. സപായംഭവമനുവിനെ രക്ഷിപ്പാനായി സൂര്യജ്ഞൻ എന്ന തിരുനാമത്തിലവതരിച്ചു. കപിലവാസുദേവനായവതരിച്ച് ദേവഹുതിക്ക് ആത്മവിദ്യയെ ഉപദേശിച്ചു. ഭക്താത്രേയനായവതരിച്ച് യദു, കാന്തവിയുജ്ജനൻ മുതലായവർക്കു ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തു. സനൽ കുമാരൻ മുതലായ നാലു കുമാരന്മാരായവതരിച്ച് പ്രളയത്താൽ ലോകത്തിൽനിന്നു മറഞ്ഞുപോയ ആത്മതത്വത്തെ പുനഃപ്രകാശിപ്പിച്ചു. നരനാരായണ മൂർത്തികളായവതരിച്ച് അത്യുൽകൃഷ്ടമായ തപഃപ്രഭാവത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ബാലനായ ശ്രീവനെ അനുഗ്രഹിപ്പാനായി അവതരിച്ച് പരമമായ വിഷ്ണുപദം നൽകി. പൃഥ്വികുവർത്തിയായവതരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ലയിച്ചുപോയ ഓഷധികളെ കറന്നെടുത്ത് പ്രജാരക്ഷചെയ്തു. ഋഷഭദേവനായവതരിച്ച് ഭൂശ്വരമായ പരമ

ഹംസചന്ദ്രനെ അനുഷ്ഠിച്ച ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഹയഗ്രീവമുന്തിയായവതരിച്ച് തന്റെ ശ്വാസത്തിൽകൂടി വേദവാണികളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മത്സ്യമുന്തിയായവതരിച്ച് എന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നും നിർഗ്ഗമിച്ച വേദങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചു. ക്രമ്മമുന്തിയായവതരിച്ച് പാൽക്കടലിൽ താഴ്ന്നുപോയ മന്ദരപർവ്വതത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു. ഉഗ്രനരസിംഹമായവതരിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ച് പ്രജാദാനെ രക്ഷിച്ചു. മുതലയുടെ പിടിയിൽപെട്ട ആത്മനായ ഗജേന്ദ്രൻ തിരുനാമം കീർത്തിച്ചു നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എഴുന്നള്ളി അഭയഹസ്തം കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചു. വാമനമുന്തിയായവതരിച്ച് പരമധർമ്മിയനായ മഹാബലിയിൽ നിന്നും മൂന്നുലോകങ്ങളേയും യാചിച്ചു വാങ്ങി. നാരദ! നിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടഭക്തിയിൽ സന്തോഷിച്ച് പ്രഭു ഹംസനായി അവതരിച്ച് വഴിപോലെ ഉപദേശിച്ച് നിന്നെ ഭക്ത്യാചാര്യനാക്കിയെഴുത്തുവല്ലോ. സ്വന്തമാച്ചാരണമെന്ന ദിവ്യവൃഷ്ടധർമ്മാൽ ജനങ്ങളുടെ രോഗം ശമിപ്പിക്കാൻ ധന്യനായി അവതരിച്ചു. ലോകകുലകന്മാരായ ഭൃഷ്ടക്കന്ത്രിയന്മാരുടെ ഉന്മൂലനാശം വരുത്താൻ പരശുരാമനായവതരിച്ചു.

ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അവതാരങ്ങളേയും പറയാം. ശ്രീരാമചന്ദ്രനായവതരിച്ച് ലോകാപദ്രവിയാൽ രാവണനെ വധിക്കും. സങ്കഷ്ടമുന്തിയായ ബലഭദ്രാമനോടുകൂടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാക്ഷാത്തായവതരിച്ച് ഭൂഭാരം നിശ്ശേഷം തിരിച്ച് ഭക്തലോകത്തെ വഴിപോലെ സംരക്ഷിക്കും. ആ അവതാരത്തിൽ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതലീലകളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നോ? പൂതനാമോക്ഷം, ശകടാസുരവധം, തൃണാവർത്തവധം, ഉല്യുഖലബന്ധനം, നളകൂബരമണിഗ്രീവമോക്ഷം, വിശ്വപ്രസാദം, കാളിയമർദ്ദനം, ഇന്ദ്രദർപ്പഹരണം, ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം, രാസക്രീഡ ഇത്യാദി അസംഖ്യം ലീലകളെ ചെയ്ത് സാധുഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ അപഹരിക്കും. തുടന്ന് വേദവ്യാസനായവതരിച്ച് വേദവിഭാഗം ചെയ്തും ബുദ്ധനായവതരിച്ച് ദേവദോഷികളായ കർമ്മന്മാരുടെ ബുദ്ധിഭേദത്തെ ചെയ്ത് പാവണ്യവാദത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കും. കലിയുഗാവസാനത്തിൽ ദേവാലയങ്ങളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും പോലും ഹരികഥാപ്രസംഗം തീരെ ഇല്ലാതായി, ഭഗവാനിലും വേദങ്ങളിലും വിശ്വാസം നശിക്കുമ്പോൾ, അതിനു ഹേതുവായ കലിയെ നശിപ്പിക്കാൻ കൽക്കിയായവതരിക്കും.

മേൽപറഞ്ഞ പ്രധാന അവതാരങ്ങളെക്കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവായ ഞാൻ തുടങ്ങി കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം സർവ്വേശ്വരന്റെ വിലാസങ്ങൾ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ മായാപ്രഭാവത്തെ ഞാനോ, സനകാദികളോ പോലും അറിയുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടമോ? എന്നാൽ നിഷ്പപടമായി ഭജിച്ച് ആശ്രയിക്കുന്നവരിൽ തന്തിരുവടി കൃപാവഷം ചെയ്ത് അവരെ മായാസമുദ്രത്തെ

കിടത്തും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നായ്ക്കും നരിക്കും ഭക്ഷണമായിത്തീരാൻ പോകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് അഹന്തയും മമതയുമുണ്ടായിരിക്കയില്ല.

ഇപ്രകാരം അനന്തമുന്തിയുടെ കൃപയ്ക്കു പാത്രമായവർ അസംഖ്യമുണ്ട്. പ്രൊല്ലാഭൻ, ഗ്രുവൻ, അംബരീഷൻ, ഉദ്ധവർ, വിദൂരർ, വിഭീഷണൻ, ഹനുമാൻ, ശുകർ മുതലായവരും ഗോപികൾ ശബരി അഹല്യ മുതലായ സ്ത്രീകളും ജടായു, ഗജേന്ദ്രൻ മുതലായ തിര്യക്ജന്തുക്കളുംകൂടി ഭഗവൽകൃപയാൽ മായയെ കടന്നുവന്നാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാ പുരുഷാത്മങ്ങളെയും കൊടുക്കാൻ ശക്തൻ ആ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. സർവ്വകാരണകാരണനായ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സകലതും. അന്യമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല.

നാരദ! ഇതേവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുതന്നെയാണ് ഭഗവതം. ഇതു ശ്രീനാരായണൻ എനിക്കുപദേശിച്ചതാണ്. ലോകമെല്ലാം ശ്രീഹരിയിൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നീ ഇതിനെ വിസ്തരിക്കുക. വത്സ! ധർമ്മാത്മകാമങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തോടുകൂടി നശിക്കും. നാശമില്ലാത്തതും ജന്മസാഹചര്യത്തെ തരുന്നതും കൃഷ്ണപ്രേമം മാത്രമാണ്. ആ പ്രേമഭക്തിയെ സാധിച്ചതരാൻ കഴിയാത്ത വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളോ, ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യമോ, തപസ്സോ കൊണ്ടെന്തു ഫലം? മകുന്ദന്റെ ലീലകളെ പ്രേമപൂർവ്വം കേൾക്കുകയോ, വർണ്ണിക്കുകയോ, അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ മായാമോഹത്തിൽ നിന്നു മുക്തരാവുകയുള്ളൂ.

അദ്ധ്യായം 8.

പരീക്ഷിത്തിന്റെ പ്രശ്നാവലി.

പരീക്ഷിത്തു പറഞ്ഞു:- ബ്രഹ്മൻ! ബ്രഹ്മാവു നിർദ്ദേശിച്ചപ്രകാരം ശ്രീനാരദർ ആകാണു ഭഗവതം ഉപദേശിച്ചതു? ഹരികഥ ലോകമംഗള കരമാണല്ലോ. അവയെ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്രീഹരി ശീശ്രം പ്രകടമാകുന്നു. മനസ്സ് ഭഗവന്മയമാകുമ്പോൾ സർവ്വപാപങ്ങളും നശിക്കുന്നു. അവൻ പിന്നീട് ഒരു ക്ഷണംപോലും ശ്രീകൃഷ്ണചരണങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. അപ്രകാരം എന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഏകാഗ്രമായി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ശരീരത്യാഗം സാധിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഭഗവൽകഥകളെ വർണ്ണിച്ചുകേൾപ്പിക്കണമെ.

ബ്രഹ്മണ്യ! അസംഗനായ ആത്മാവിനു ദേഹസംബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ടായി? വിരാട് പുരുഷന്റേയും സാധാരണ മനുഷ്യന്റേയും ആകൃതി ഒരുപോലെയാ

ണകിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്തുഭേദം? കൂടാതെ പ്രലയങ്ങളുടെ കാലപ്രമാണമെങ്ങിനെ? ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? കർമ്മത്താൽ പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളേവ, കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങിനെ ചെയ്യണം, ആരിൽ സമർപ്പിക്കണം, പ്രാണികളുടെ ഉൽപ്പത്തി, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം, ഭഗവാന്റെ അവതാരചരിതം, ധർമ്മലക്ഷണം, യോഗലക്ഷണം, തത്വലക്ഷണം, പൂജവിധി, വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്വരൂപം, ജീവന്റെ ബന്ധവും മോക്ഷവും, ഭഗവാൻ മായയെക്കൊണ്ട് എങ്ങിനെ ലീലകളെ ചെയ്യുന്നു, എന്നിവയെല്ലാം അറിവാൻ ഗ്രഹമുണ്ട്.

മഹേഷ്! ഈ സഭാവാസികളായ മഹാത്മാക്കളോടു ചോദിച്ച സംശയം തീർക്കാമല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ, ഇവരെല്ലാം പൂർവ്വികന്മാർ ചെയ്തതിനെ അനുസരിച്ചു ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ നിന്തിരുവടിയ്ക്കാവട്ടെ ശ്രീനാരായണൻ, ബ്രഹ്മാവ്യം ശ്രീനാരദർ, വേദവ്യാസൻ എന്ന പരമ്പരയാ ഉപദേശം സിദ്ധിച്ചതിനാൽ ആധികാരികമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്.

തുടരൂ! നിരാഹാരനായിരിക്കുന്ന എനിക്കു ക്ഷീണവും ആലസ്യവും കാരണം ശ്രവണത്തിൽ ഏകാഗ്രത കണ്ടുമാ എന്നു ശങ്കിക്കരുതേ. അവിടുത്തെ മുഖാംഭോജത്തിൽനിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന കഥാമൃതപാനത്താൽ എന്റെ പ്രാണങ്ങൾ ഉണർവ്വരുന്നതായിരിക്കുന്നു. കഥാമൃതപാനത്തിനു വിമിശിതി വന്നാൽ മാത്രമേ ക്ഷീണമുണ്ടാകയുള്ളൂ.

മൃത്യുഗ്രസ്തനായിട്ടും, പരീക്ഷിതത്വം അക്ഷോഭ്യനായി ഭഗവൽകഥയിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുന്നതു കണ്ട് യോഗീശ്വരനായ ശ്രീശങ്കരൻ നന്ദോഷിച്ചു. ഇത്രത്തോളം ശ്രദ്ധാവാണം ഭക്തനുമായ രാജഷിയെ ഭഗവൽകഥ കേൾപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹത്തോടെ പറവാൻ തുടങ്ങി.

അദ്ധ്യായം 9.

ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനു ചതുഃശ്ലോകീഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നു.

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:-രാജൻ! ആത്മാവിനു ദേഹസംബന്ധമെങ്ങിനെ യുണ്ടായി എന്നു ചോദിച്ചുവല്ലോ. ജീവാത്മാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപൻ തന്നെ. ദേഹാദിസംബന്ധമില്ല. ഉണ്ടെന്നുള്ളതു തോന്നൽ മാത്രമാണ്. ഇതിനു കാരണം മായയാണ്. സ്വപ്നകാലത്തിൽ സ്വപ്നപദാർത്ഥങ്ങൾ സത്യമെന്നു തോന്നുന്നതുപോലെ, മായാ സംബന്ധമുള്ളിടത്തോളം കാലം

ഭേദത്തിൽ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ‘മാമേവയേപ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ’ എന്ന ഗീതാവക്യമനുസരിച്ച് ഭക്തിയോഗത്താൽ ഭഗവൽകൃപ സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ മായാനിദ്രയാകുന്ന മോഹം നീങ്ങി മുകുന്നാകുന്നു.

സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മഭേദവനുപോലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടാണ് തത്വജ്ഞാനമുണ്ടായത്. താനിരുന്ന താമരയുടെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനമേതെന്നോ, സൃഷ്ടിച്ചൊഴുത്തുതെങ്ങനെയാണോ ബ്രഹ്മാവിനു ബോധമുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ‘തപ തപ’ എന്ന് അശരീരി കേട്ടു. ഭഗവദാജ്ഞയാണ് കേട്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അനേകകാലം തപസ്സുചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു് തന്റെ വൈകുണ്ഠലോകത്തെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

വൈകുണ്ഠത്തിൽ രജസ്സമസ്സകുളാ, കാലമോ, മായയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും ശ്യാമവണ്ണരായി ചതുർബാഹുക്കളായി പീതാംബരധാരികളായി നവ്വാഭരണഭൂഷിതരായി വിഷ്ണുപാഷ്ഠന്മാർ വിഹരിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കളുടെ വിമാനങ്ങൾ നാലുഭാഗത്തും കാണാം. ഉത്തമസ്രീകൾ നാലുഭാഗത്തും കാന്തി പരത്തുന്നു. ലക്ഷ്മീഭേവി ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ശ്രീഭഗവാനെ കണ്ടു. നാലുകൈകളോടും അരയിൽ പീതാംബരത്തോടും ഭക്തന്മാരിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന മന്ദഹാസത്തോടും അരുണനേത്രങ്ങളോടും സർവാഭരണങ്ങളോടുംകൂടിയ ശ്രീകാന്തനായ ജഗൽപതിയെക്കണ്ടു. സുനന്ദനന്ദാദി പാഷ്ഠന്മാർ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ദർശനമാത്രത്താൽ ബ്രഹ്മാവ് ആനന്ദപൂർവ്വകിതഗാത്രനായി അശ്രുക്കളെ വർഷിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീപരങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. ഭക്തവത്സലൻ പ്രസാദിച്ചു് ഇഷ്ടവരം വരിച്ചുകൊള്ളുവാൻ കല്പിച്ചു. “നിന്തിരുവടിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം എനിക്കു നൽകേണ്ടമേ. സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അവിടുത്തെ കല്പനയെ അഹങ്കാരം കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതിനും അനുഗ്രഹിക്കണം” എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ശ്രീഭഗവാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം ചതു:ശ്ലോകി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഭാഗവതത്തെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു:- പരമരഹസ്യവും ഭക്തിസമനവിതവുമായ ജ്ഞാനത്തെ എന്നിൽനിന്നും കേട്ടാലും. എന്റെ സ്വരൂപം, ഗുണം, കർമ്മം ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനം എന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അങ്ങയ്ക്കുണ്ടാവട്ടെ. സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പ് സത്തിനും അസത്തിനും പരമായി ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്യമായ കാര്യമോ കാരണമോ ഇല്ലതന്നെ. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥൂലലോകമായി കാണപ്പെടുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഒടുവിൽ പ്രളയത്തിനുശേഷം അവശേഷിക്കുന്നതും ഞാൻ മാത്രമാണ്. ഞാൻ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത പരിപൂർണ്ണനാകുന്നു. ദേഹം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ, അന്ത:കരണം ഇവയുടെ ധർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്റേതല്ല. ഏതൊരു ശക്തിയാണോ ഇവ

യുടെ ധർമ്മങ്ങളെ ആത്മാവായ എന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണെന്ന ഭ്രാന്തിയെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ആ ശക്തിയെ മായയെന്നു പറയുന്നു. ഞാൻ ജീവഭാവത്തിൽ ഭൂതങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നുവെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അസംഗതം നിർവീകര്യമാകുന്നു. എല്ലാ വസ്തുവിലും എല്ലാ കാലത്തിലും ഒന്നു പോലെയിരിക്കുന്നതാണ് ആത്മസ്വരൂപം. ജിജ്ഞാസു വിചാരിച്ചറിയേണ്ടതു് ഇത്രമാത്രമാണ്. ഇതിനെ നിരന്തരം അനുസന്ധാനം ചെയ്താൽ അങ്ങ് ഒരിക്കലും മോഹിക്കുകില്ല." ഇത്രയും അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ മറഞ്ഞു.

ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ബ്രഹ്മാവും അഹങ്കാരഭേദം കൂടാതെ മുന്നോട്ടുപോലെ പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയെ ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഭാഗവതതത്വത്തെ ബ്രഹ്മാവും ശ്രീനാരദർക്കും, ശ്രീനാരദർ എന്റെ പിതാവായ വേദവ്യാസനും ഉപദേശിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 10.

പുരാണലക്ഷണം, ലോകസൃഷ്ടിക്രമം.

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- സൂര്യം, വിസൂര്യം, സ്ഥാനം, പോഷണം, ഉരതികൾ, മനപന്തരങ്ങൾ, ഈശാനാചരിതം, നിരോധം, മുക്തി, ആശ്രയം എന്നു പത്തു ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയതാണ് മഹാപുരാണം.

പരമാത്മാവിൽനിന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ശബ്ദാഭിമാതൃകൾ, കണ്ണു മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് മുതലായ അന്തഃകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായി, എന്നു കാണിക്കുന്നതാണ് സൂര്യം. ബ്രഹ്മാവും ചെയ്യുന്ന ചരാചര സൃഷ്ടിക്ക് വിസർഗ്ഗം എന്നു പേർ. വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അവതാരവിജയത്തിന് സ്ഥാനം എന്നു പേർ. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹത്തിനു പോഷണം എന്നു പേർ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നിലിച്ച മനുവാദികൾ ചെയ്യുന്ന പാലനത്തിന് മനപന്തരങ്ങളെന്നു പറയുന്നു. ജീവന്മാരുടെ കർമ്മവാസനകൾക്ക് ഉരതികൾ എന്നു പേർ. ശ്രീഹരിയുടേയും ഭക്തന്മാരുടേയും കഥകൾ ഈശാനാചരിതം. ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയാദികളോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നതിന് നിരോധമെന്നു പേർ. ജീവൻ, താൻ ഭേദമാണ് എന്ന ഭ്രമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുക്തി എന്നു പേർ. ജഗത്തിന്റെ ഉൽപത്തിയും സ്ഥിതിയും പ്രലയവും ആരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവാ, ആ പരമാത്മാവിന് ആശ്രയമെന്നു പേർ. ആശ്രയം എന്ന തത്വത്തെ സ്പഷ്ടമാക്കാനാണ് മറു് ഒമ്പതു ലക്ഷണങ്ങളുടേയും ഉദ്ദേശം.

ഏകമായ ആശ്രയം, അദ്ധ്യാത്മികം, അധിദൈവികം, അധിഭൗതികം എന്നു മൂന്നായി വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നു. കണ്ടു, കേട്ടു എന്നിങ്ങനെ അഭിമാനിക്കുന്ന ജീവൻ അദ്ധ്യാത്മം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മഭാവതകൾ അധിദൈവം, ശരീരം അധിഭൗതികം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നിലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനെ നാം അറിയുകയില്ല. ഈ മൂന്നിനേയും സാക്ഷിയായി കണ്ടറിയുന്നവൻ പരമാത്മാവു്. പരമാത്മാവു് സ്വാശ്രയൻ. ഈ മൂന്നിനേയും പ്രകാശിപ്പിച്ചും സ്വയം പ്രകാശിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആത്മസ്വരൂപം.

വിരാട് പുരുഷൻ ബ്രഹ്മാണുതെ പിളന്നു് പൂർത്തുവന്നു് കാരണ ജലത്തിൽ ആയിരം ദിവ്യസംവത്സരം വസിച്ചു. അതിനാൽ നാരായണൻ എന്ന പേരുണ്ടായി. ദ്രവ്യം, കർമ്മം, കാലം, സ്വഭാവം, ജീവൻ, മുതലായതെല്ലാം ആ പുരുഷന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കാര്യസമർത്ഥമായി ഭവിക്കുന്നു. പുരുഷൻ സങ്കല്പമാത്രത്താൽ തന്റെ ഭേദത്തെ അദ്ധ്യാത്മം, അധിഭൗതികം, അധിദൈവം എന്നു മൂന്നായി വിഭജിച്ചു. പുരുഷന്റെ വീഴ്ചം ഓജസ്സ്, സഹം, ബലം, എന്നു മൂന്നായി പിരിഞ്ഞു. അനന്തരം പ്രാണനുണ്ടായി. പ്രാണന്റെ ചലനത്താൽ മുഖം മുതലായ അവയവങ്ങളുണ്ടായി. തപസ്, ചർമ്മം, മാംസം, രക്തം, മേജസ്സ്, മജ്ജ, അസ്ഥി എന്ന ഏഴു ധാതുക്കളുണ്ടായി. പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അഹങ്കാരം, മഹത്തത്വം അധ്യക്ഷൻ എന്ന എട്ടു് ആവരണങ്ങളോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മാണുതം ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലരൂപമാണു്.

ഈ സ്ഥൂലരൂപത്തിൽ നിന്നു് വിലക്ഷണവും അനിർവചനീയവുമായ ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപമാണു് സമഷ്ടികാരണശരീരം. ഈ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മരൂപങ്ങൾ രണ്ടും പ്രകൃതികാര്യങ്ങളാണു്. ഉപാസനയ്ക്കുവേണ്ടി പറയപ്പെട്ടതാണു്, പരമാർത്ഥമല്ല. ഭഗവാൻ ഇവ രണ്ടിനും അതീതനാണു്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവെന്ന പേരിൽ ചരാചരസൃഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നു. ആ സൃഷ്ടികളിൽ ജീവരൂപേണ വർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവെന്നപേരിൽ താൻ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു. ലോകരക്ഷയ്ക്കായി പല അവതാരങ്ങളുമെടുക്കുന്നു. അവസാനം ഭഗവാൻതന്നെ രുദ്രനെന്നപേരിൽ ലോകത്തെ തന്നിൽതന്നെ സംഹരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാ, വിഷ്ണു, രുദ്രൻ എന്ന മൂന്നു രൂപങ്ങളും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപമല്ല. അതിനാൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഭഗവാനെ ആ രൂപങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയങ്ങൾക്കു് ഭഗവാൻ കർത്താവല്ല. മായനിമിത്തം ഭഗവാനിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതാണു്. ഭഗവാൻ ഇന്നവിധമാണെന്നു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല.

ഭചിതീയസ്തസ്യം അവസാനിച്ചു.

~~~~~

തൃതീയ സന്ധം

അദ്ധ്യായം 1.

വിദൂരരുടെ തിരുമയാത്രയും ഉദ്ധവസമാഗമവും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— രാജൻ! അങ്ങു് എന്നോടു ചോദിച്ച വിഷയങ്ങളെ തന്നെ വിദൂരർ മൈത്രേയമഹർഷിയോടു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. അവർ തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദം പറയാം, കേട്ടുകൊള്ളുക.

മഹാത്മാവായ വിദൂരർ ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ രാജാവിന്റെ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടാവായി, ഭഗവൽഭജനം ചെയ്തു വന്നിട്ടു. ജാതാസനനായ പൂതരാഷ്ട്രരുടെ ഭരണം അധർമ്മപങ്കിലമായിരുന്നു. തന്റെ ഭൃഷ്പത്രന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തെ മാത്രം വലുതായി കരുതിയതിനാൽ രാജാവിന്റെ അകക്കണ്ണും അന്ധമായി ഭവിച്ചു. കൗരവന്മാർ പാണ്ഡവന്മാർക്കു് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾക്കെല്ലാം രാജാവും കൂട്ടു നിന്നു. പാണ്ഡവന്മാർക്കു് ന്യായമായി അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം കൊടുത്തില്ല. അവരെ നാമാവശേഷമാക്കാൻ പല ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും തന്റെ മക്കൾ ചെയ്തതിനെ തടുത്തില്ല. പതിവ്രതയായ ദ്രൗപദിയെ ഭഗ്യാസനൻ സഭാമദ്ധ്യത്തിൽ വെച്ചു അപമാനിച്ചതിനേയും വിരോധിച്ചില്ല. ധർമ്മപുത്രർ വനവാസവും അജ്ഞാത വാസവും കഴിഞ്ഞുവന്നിട്ടും രാജ്യം കൊടുത്തില്ല. സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദൈത്യഭരതയും പുണ്യലേശമില്ലാത്ത രാജാവു് ബഹുമാനിച്ചില്ല.

അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ രാജാവു് വിദൂരരെ മന്ത്രാലോചനക്കായി ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. രാജസഭയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സാരഗർഭമായ ഉപദേശം മുതൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്നും വിദൂരവാക്യമെന്നു കൊണ്ടാടുന്നു. ഒടുവിൽ വിദൂരർ പറഞ്ഞു: “രാജാവേ! അധർമ്മത്തിൽ നിന്നു് ധർമ്മം സംഭവിക്കയില്ല. അങ്ങു് പാണ്ഡവന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ധർമ്മപുത്രർക്കു് ശത്രുവായിത്തീരുമില്ല. ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ പാണ്ഡവന്മാരെ സ്വപജനങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം ദേവന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും യദിക്കളും അവരുടെ പക്ഷത്തിലാണ്. അതിനാൽ അവർക്കവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതു്. ഈ ഭൂയാധനനുഭവത്തിന്നു് അങ്ങു് അധർമ്മം ചെയ്യരുതു്. ഇവൻ അങ്ങയുടെ വംശത്തിന്നു നാശഹേതുവാണു്. അങ്ങയുടെ പുഷ്പജനപാപങ്ങളാണു് ഭൂയാധനനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശ്രീകൃഷ്ണഭേഷിയായ ഇവനെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയാൽ വംശം രക്ഷപെടും.”

ഇങ്ങിനെ വിദൂര വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞത് സഭയിലിരുന്ന് ഭയ്യോധനന് അസഹ്യമായ ക്രോധമുണ്ടാക്കി. കണ്ണൻ, ശക്തി, ഭയ്യോധനൻ എന്നിവർ അവനെ ഇളക്കിവിട്ടു. അവൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു “ദാസീപത്രനായ ഈ കുടിലനെ ഇവിടെ ആരാണു് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതു്? ഇവൻ നമ്മുടെ ചോര തിന്നുംകൊണ്ടു് നമ്മെ ദേഹിക്കുന്നു! മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിത്തീർന്നു് യി വേല ചെയ്യുന്നു. ഇവനെ നല്ലവണ്ണം ഭയ്യിച്ചു് രാജധാനിയിൽ നിന്നും അടിച്ചുറക്കുവിൻ. ശോപരം കടക്കുമ്പോൾ ശപാസം മാത്രമേ ശേഷിക്കാവൂ.”

ജ്യേഷ്ഠൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഭയ്യോധനൻ പറഞ്ഞ അത്യുൽബന്ധമായ ഭയ്യിക്കുക വിദൂരരുടെ മുമ്പാകെ മുറിപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ ആ മഹാത്മാവു് ഒട്ടും വ്യസനിച്ചില്ല. തന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഫലിക്കുകയല്ലെന്നു മനസ്സിലായി. സ്വജനസ്നേഹമെന്ന പാശത്തെ സ്വയം മുറിച്ചുകളയുവാൻ ശക്തി പോരാഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ താൻ ഇത്രയും കാലം ഈ ദർബ്ബരുകളുടെ കൂടെ വസിച്ചതു്. ഇപ്പോൾ അവരെക്കൊണ്ടുതന്നെ ആട്ടിപുറത്താക്കപ്പെട്ടു്, സ്വജനസ്നേഹമെന്ന പാശത്തെ മോദിക്കാൻ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ എന്നു സന്തോഷിച്ചു് ഭഗവന്മാരെയെ ബഹുമാനിച്ചു. ആയിരം ഭയ്യോധനന്മാർ ചേർന്നാലും തന്നെ തൊടാൻ സാധ്യമായില്ല. എങ്കിലും പോകാൻതന്നെ നിശ്ചയിച്ചു. കോദണ്ഡമെന്ന തന്റെ മഹാധനസ്സിനെ സഭാഭാരത്തിൽ വെച്ചു് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പൊയ്ക്കളഞ്ഞു. കൗരവന്മാർക്കു വല്ല പുണ്യവും ശേഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതും വിദൂരരുടെ പുറകേ പോയെന്നു പറയേണ്ടു.

വിദൂരർ ഏകനായി സഞ്ചരിച്ചു. തീർത്ഥാടനായ ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരലീലകളെക്കൊണ്ടു് പവിത്രമാക്കിയിട്ടുള്ള അയോദ്ധ്യ, മഥുര, വൃന്ദാവനം, ഗംഗ, യമുന, പുഷ്കരം ഇത്യാദി പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളെ സേവിച്ചു് പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിലെത്തി. അപ്പോൾ ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെല്ലാം നശിച്ചതും ധർമ്മപുത്രൻ കൃഷ്ണകൃപയാൽ ചക്രവർത്തിയായതും അറിഞ്ഞു. വിണ്ടും തീർത്ഥയാത്ര തുടന്നു് പുണ്യയമുനാതീരത്തിലെത്തി. അവിടെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ഭൂതനും ഭഗവതോത്തമനുമായ ഉദ്ധവരെ കണ്ടു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്തു് കുശലപ്രശ്നംചെയ്തു. ചാരകയിലും ഹസ്തിനാപുരത്തിലുമുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറയണമെന്നു് വിദൂരർ അപേക്ഷിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 2.

~~~~~

വിദ്യരോദ്ധവ സംവാദം

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- വിദ്യരോദ്ധവ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഉദ്ധവർ പ്രിയഭഗവാന്റെ സ്മരണയുണ്ടായി. വിരഹഭൂഖത്താൽ കരേണേനും മനോപര്യയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അഞ്ചു വയസ്സിൽ തന്നെ ആഹാരവും മരണം ശ്രീകൃഷ്ണപൂജയെഴുത്ത് ശ്രീധിച്ചവനാണല്ലോ ഉദ്ധവർ. പന്ത്രണ്ടുവയസ്സു മുതൽ ഇതേ വരെ പിരിയാതെ ഭഗവാന്റെ പാദസേവ ചെയ്ത ആ ഭാഗവതോത്തമൻ എങ്ങനെ മരപടി പറയും? ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിമഗ്നനായി ഒരു മുഹൂർത്തം ഇരുന്നുപോയി. ബാഹ്യസ്മരണ വന്നപ്പോൾ കണ്ണുകളെ തുടച്ചിട്ട് സാവധാനത്തിൽ പറഞ്ഞു:- “പൂജ്യസുഹൃത്തേ! ശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതൻ അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഭാഷനാടൊന്നു കശലം പറയട്ടെ! കാലഗ്രസ്തരായ ജനങ്ങൾക്കിനി എന്തു സുഖമാണുള്ളത്? യാദവന്മാരെപ്പോലെ ഭാഗ്യഭോഷികൾ ആരുമില്ല. ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ടും അവർക്കു ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണെന്നറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്വാമി, തന്റെ ദിവ്യമംഗളവിഗ്രഹത്തെ കരകൊലം ലോകത്തിന്നു കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ട് സകലരുടേയും ദൃഷ്ടികളെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് മറഞ്ഞുകളഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ലോകാന്തര സുന്ദരവിഗ്രഹം തന്തിരുവടിക്കു തന്നെയും ആശ്ചര്യത്തെ ഉളവാക്കി. ധർമ്മപുത്രരുടെ രാജസൂയത്തിൽ അഗ്രപൂജയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ വിരാജിച്ചിരുന്ന പരമോത്തമനെ അങ്ങും കണ്ടതല്ലേ? ബ്രഹ്മദേവൻ ഇതിലധികം സൂഷ്മീകരണമേ കാണിക്കാനാവില്ലെന്നു കണ്ടവരെല്ലാം സ്തബ്ധിച്ചു. രാമകൃഷ്ണയെപ്പോലെ ഗോപികൾ യാതൊരു അതൃപ്തിയുമില്ലാത്ത സമുദയത്തിൽ സർവ്വവും മരണം തങ്ങളെ ആ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുവല്ലോ.

ജനമേയില്ലാത്ത ഭഗവാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ചതും ശത്രുക്കളെ പേടിച്ച് വ്രജത്തിൽ രഹസ്യമായി വളർന്നുമാർക്കുവോൾ എന്റെ മനസ്സുവാടുന്നു. കംസവധം കഴിഞ്ഞു സർവ്വേശ്വരൻ മാതാപിതാക്കളുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചു പറയുകയാണ്: “കംസനെ പേടിച്ചിട്ടാണേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരാത്തത്. ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിച്ചു പ്രസാദിക്കണേ” എന്നു അതോർക്കുവോൾ എന്റെ ഹൃദയം തപിക്കുന്നു. ആ ജഗദീശ്വരൻ ഉഗ്രസേനന്റെ മുമ്പിൽ കയ്യും കെട്ടി നിന്നു സേവിച്ചുവല്ലോ! കേവലം ഭൂചലനമാത്രത്താൽ ഭൂഭാരം നിഷ്കാശം നശിപ്പിച്ച ഭഗവാന്റെ പാദരേണുക്കളെ എവനെ മറക്കും? തന്നെ നിരന്തരം ദേക്ഷിച്ച ശിശുപാലനുംകൂടി പ്രഭു പരമേശ്വരൻ

നൽകിയില്ല? ആ കൃപാനിധിയുടെ വിരഹം ആർ സഹിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭജിച്ച അസുരന്മാരെയും ഞാൻ ഭാഗവതന്മാരായി കാണുന്നു. കാരണം പാത്ഥ സാരഥിയെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ശരീരമുപേക്ഷിച്ച് അവർ വൈകുണ്ഠം പ്രാപിച്ചുവല്ലോ. മലയിൽ വിഷവം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ വന്ന പൂതനയ്ക്കും സ്വാമി മാതാവിന്റെ ഗതിയല്ലേ കൊടുത്തത്? ഇത്ര ദയാലുവായി വേറെ ആരുണ്ട്?

പ്രിയ സുഹൃത്തേ! ഭഗവാന്റെ അവതാരലീലയെ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു സൂരിക്കാം. ബ്രഹ്മാവു പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ദേവകി പുത്രനായവതരിച്ചു. ഉടൻതന്നെ ഗോകുലത്തിലേക്കുണ്ടായി. അവിടെ ബലരാമനോടുകൂടി പതിനൊന്ന് വർഷം ക്രീഡിച്ചു. ചങ്ങാതിമാരുമായി പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ കളിച്ചുനടന്നു. തന്നെ വധിക്കാൻ കാസൻ അയച്ച അസുരന്മാരെയെല്ലാം ലീലയായി നശിപ്പിച്ചു. വിഷജലം കുടിച്ച മരിച്ചവീണ കൂട്ടുകാരെയും പശുക്കളേയും തന്റെ അമൃതകടാക്ഷത്താൽ ജീവിപ്പിച്ചു. കാളിയന്റെ മദത്തെ ശമിപ്പിച്ച് യമനയിൽ നിന്നും ഓടിച്ചു. ഇന്ദ്രയാഗത്തെ മുടക്കി, ഗോവർദ്ധനപുജയെ ചെയ്തിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ കോപിച്ച് അതിവഷ്ഠതാൽ ഗോകുലത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഗോവർദ്ധനത്തെ ലീലയായെടുത്ത് കടയായി പിടിച്ച് ഏഴുദിവസം ഒരേ നിലയിൽ നിന്ന് ഗോകുലത്തെ രക്ഷിച്ചു. ശരത്കാലരാത്രികളിൽ ഗോപികളോടുകൂടി യമനാപുളിനങ്ങളിൽ ആടി പാടി അവരെ ആനന്ദസമുദ്രത്തിൽ മഗ്നരാക്കി.

അദ്ധ്യായം 3.

വിദ്യരോദ്ധവസംവാദം - [തുടർച്ച]

ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു -

പിന്നീട് ഭഗവാൻ ബലരാമനോടുകൂടി വൃജത്തിൽ നിന്നും മഥുരയിൽ വന്നു. ഭൃഷ്ണനായ കംസനെ വധിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വ്യസനം തീർത്തു. സാന്ദീപനീമുനിയ്ക്കൽ നിന്നും സാംഗോപാംഗമായ വേദത്തെ പഠിച്ചു. പണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഇരുപതുനെ ജീവനോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുഭക്ഷിണ ചെയ്ത് പ്രസാദിപ്പിച്ചു. ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അവതാരമായ രാമിണിയെ സകല രാജാക്കന്മാരും നോക്കിനിൽക്കവെ അപഹരിച്ച് വിവാഹം ചെയ്തു. കൂടാതെ ഏഴു രാജകന്യകമാരെയും പട്ടമഹിഷികളായി സ്വീകരിച്ചു. നരകാസുരനെ

വധിച്ചു അവന്റെ ബന്ധനത്തിലിരുന്ന 16100 രാജകന്യകകളെ അത്രതന്നെ സ്വരൂപമെടുത്തു് ഒരേ മുഹൂർത്തത്തിൽ പരിഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാ പത്നിമാരിലും പത്തു പുത്രന്മാരെ വീതം ജനിപ്പിച്ചു. ഭൂമിക്കു ഭാരമായ പല രാജാക്കന്മാരെയും താൻതന്നെ വധിച്ചു. മിലരെ തന്റെ ഭക്തന്മാരെക്കൊണ്ടു് വധിപ്പിച്ചു. ശേഷിച്ചവരെ ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ വച്ചു് നശിപ്പിച്ചു. അനന്തരം ധർമ്മപുത്രരെ ചതുരവർത്തിയാക്കിപ്പോകയും ചെയ്തു. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലെ ശിശുവിനെ ബ്രഹ്മാസ്രുത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. കുറെക്കാലം കൂടി സ്വപ്നങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ചേരകയിൽ വസിച്ചു. അനന്തരം അവതാരത്തെ ഉപസംഹരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. മഹാഷിമരംകൊണ്ടു് യാദവന്മാരെ ശപിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ അവരെ പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 4.

വിദ്യരാജവസംവാദം - തുടർച്ച

ഉഭയവർ പരഞ്ഞു:-

നമ്മുടെ പ്രഭു സങ്കല്പിച്ചപ്രകാരം യാദവന്മാരെല്ലാവരും മദ്യം സേവിച്ചു മത്തരായി തമ്മിൽതമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു മരിച്ചു. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായി സൗസ്വതീതീരത്തിൽ ഒരാൽച്ചവട്ടിലിരുന്നു. പ്രിയസ്വാമിയുടെ വിരഹം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ തേടി പോയി കണ്ടു. ശ്യാമവണ്ണനായി പീതാംബരധാരിയായി നാലു തൂക്കൈകളോടും അരുണനേത്രങ്ങളോടും വിരാസനായി ലുപവിഷ്ടനായ സതപമുർത്തിയെ കണ്ടു. തത്സമയം ഭാഗവതോത്തമനായ മൈത്രേയമഹർഷിയും അവിടെയെത്തി. ഞാൻ കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടു് നാഥന്റെ പാദമൂലത്തിൽ വീണു കിടന്നു. പ്രഭു എന്നോടു് “വത്സ! നിന്റെ ഭക്തിവിശേഷംകൊണ്ടാണു് ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതു്. പണ്ടു് ഞാൻ ബ്രഹ്മാവിനുപദേശിച്ച പരമതത്വത്തെ നിനക്കുപദേശിക്കാം” എന്നു വാത്സല്യപൂർവ്വം അരുളിച്ചെയ്തു. ഞാൻ രോദഞ്ചകഞ്ചുകിതനായി ആനന്ദക്കണ്ണിർ വാർത്തുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു. “ജഗദിശ്വര! നിന്തിരുവടിയുടെ പാദഭാസന്മാർക്കു് ലഭിക്കാത്ത പരശ്ശാത്ഥം വല്ലതുമുണ്ടോ? എനിക്കു അവിടത്തെ പാദസേവയൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നും വേണ്ട. കർത്തൃതപമില്ലാത്ത നിന്തിരുവടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും, ജന്മമേയില്ലാത്ത അവിടുന്നു് അവതരിച്ചതും, സകലത്തിനേയും അപഹരിക്കുന്ന കാലസ്വരൂപനായ അവിടുന്നു് ശത്രുക്കളെ ഭയന്നു് ഓടിയതും, സ്വാത്മരത്നനായ

അവിടുന്ന് സ്രീകളെ സ്വീകരിച്ചതും, സമുജ്ഞനായ നിന്തിരുവടി അജ്ഞാനേ
പ്പോലെ ഈ മറയന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ആ നാട്യം
എന്നെ ഇപ്പോഴും മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ തീരുമുഖത്തുനിന്നും പരമ
തത്ത്വപാപഭേദം സ്വീകരിക്കാൻ ഇവൻ അഹ്നാണെങ്കിൽ അരുളിച്ചെയ്യും".
ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തിൽ പ്രസാദിച്ചത് സ്വാമി ഭാഗവതതത്വങ്ങളെ വി
സ്തരിച്ചുപദേശിച്ചു. ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഭഗ
വദാജ്ഞയനുസരിച്ച് അസഹ്യമായ വേദനയോടുകൂടി വിടവാങ്ങി. ഇപ്പോൾ
ബദ്യോശ്രമത്തിലേക്കു പോവുകയാണ്.

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവാന്റെയും യദുക്കളുടേയും നിയോഗവാർത്ത
കേട്ടുണ്ടായ ഭൂമിയെ വിഭൂരൻ തത്വചിന്തയാൽ അടക്കി. ഭഗവാൻ ഉപദേശി
ച്ച ഭാഗവതതത്വത്തെ തനിക്കും പറഞ്ഞു തരണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. താൻ ഉപദേ
ശിച്ചതെല്ലാം വിഭൂരന്റെ ഉപദേശിക്കണമെന്നു ശ്രീഭഗവാൻ മൈത്രേയരോട്
പ്രത്യേകം ശ്രമംകെട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം ഉദ്ധവർ വിഭൂരനെ അറിയിച്ചു. അന്ത്യ
നിമിഷത്തിലും സർവ്വശ്വരൻ 'കാരണ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ സ്മരിച്ചതോൽ
പ്പോൾ വിഭൂരൻ കൃതജ്ഞതാഭാരത്താൽ കരഞ്ഞുപോയി. ആ രാത്രി മുഴുവൻ
രണ്ടു ഭക്തന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണകഥകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടി.
പ്രഭാതത്തിൽ ഉദ്ധവർ യാത്രപറഞ്ഞു പോയി.

പരീക്ഷിത്തു ചോദിച്ചു:- ഭഗവൻ! യാദവന്മാരെല്ലാം നശിച്ചു ഭഗവാ
നും സ്വധാമംപ്രാപിച്ച സ്ഥിതിക്കു് ഉദ്ധവർ മാത്രം അവശേഷിച്ചതെങ്ങനെ?

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:-യദുകുലനാശത്തിന് ബ്രാഹ്മണശാപം ഒരു നിമി
ത്തം മറ്റൊരായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇഹമയാലാണ് അതു സംഭവിച്ചതു്. ഉദ്ധ
വർ ശേഷിച്ചതും ഭഗവാന്റെ ഇഹമയാലാണ്. ഭഗവാൻ സങ്കല്പിച്ചു: "എന്റെ
അന്തർഭാഗത്തിനുശേഷവും എന്റെ പരമാത്മസ്വരൂപജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്കു്
ലഭിക്കണം. അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉദ്ധവനു മാത്രമുള്ളു. ഉദ്ധവൻ ആത്മ
ജ്ഞാനികളിൽവെച്ച് ഉത്തമനാണ്. അവൻ എന്നിൽനിന്നു് അല്പവും കുറ
ഞ്ഞവനല്ല. സതപരജസ്തമസ്സകൾക്കു് അവനെ ഒട്ടുതന്നെ ചലിപ്പിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ എന്റെ പരമാത്മതത്വത്തെ അതർഹിക്കുന്നവ
ർക്കുപദേശിപ്പാനായി ഉദ്ധവൻ ലോകത്തിലിരിക്കട്ടെ" ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ
സങ്കല്പിച്ചതുകൊണ്ടു് ഉദ്ധവർ ബദ്യോശ്രമത്തിൽ ഹരിഭജനം ചെയ്തുകൊണ്ടി
രിക്കുന്നു.

വിഭൂരമഹാശയൻ ഉദ്ധവർ നിദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഹരിഭാരത്തിൽ
മൈത്രേയമഹഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി.

അദ്ധ്യായം 5.

വിദ്യരമൈത്രേയ സംവാദം - സൃഷ്ടികൃതം - തത്വഭേദവതകളുടെ സ്തുതി

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- വിദ്യരർ മൈത്രേയമഹർഷിയെ കണ്ടു. തന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാൻ സമർത്ഥനാണെന്നറിഞ്ഞു. സംതൃപ്തനായി നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു:- “ഭഗവൻ! അവിടത്തെപ്പോലെയുള്ള ഹരിദാസന്മാർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ലോകമംഗളകരമാണ്. അഭേതതം അധർമ്മികളും തന്മൂലം അതിഭൂഷിതരുമായ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാനാണ് നിങ്ങളുടെ നഞ്ചാരം. നിങ്ങളുടെ ചേർച്ചയാൽ വിഷയികൾക്കും ഹരിസ്തരണയുണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം വിഷയഭോഗങ്ങളിൽ രുചി കുറഞ്ഞു ഹരിഭജനത്തിൽ ആനന്ദാനുഭവമുണ്ടാകും. അതിനാണല്ലോ വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബ്രഹ്മൻ! ജനങ്ങൾ സുഖം കിട്ടാനാഗ്രഹിച്ചു പലവിധ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭൂഃഖം തീൻ സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, വീണ്ടും ഭൂഃഖമുണ്ടാകുന്നതേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്, ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം? ശ്രീഹരിയെ ഏതുവിധം ആരാധിച്ചാൽ പ്രസാദിക്കുമോ, ആ മാർഗ്ഗമേതു? സർവ്വേശ്വരൻ എന്തിനു നാനാവതാരങ്ങളെടുക്കുന്നു, സൃഷ്ടാദികളെ എങ്ങിനെ നിർവഹിക്കുന്നു, ഏതു തത്വങ്ങളെക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എന്നെല്ലാം ഉപദേശിക്കണം.

വിദ്യരർ പരമഭക്തനും ആത്മാരാമനുമാണ്, ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് തന്നിട്ടു വേണ്ടിട്ടല്ല, ലോകോപകാരാർത്ഥമാണ്, എന്നറിയുന്ന മൈത്രേയർ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് പറഞ്ഞു:- ഹേ സംധോ! അങ്ങയുടെ ചോദ്യം ലോകഹിതത്തിനായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് സാക്ഷാൽ ധർമ്മരാജനാണ്. മണ്ഡവ്യശാപത്താൽ വ്യാസപുത്രനായി ജനിച്ചതാണ്. അങ്ങയിൽ കൃഷ്ണപ്രേമം നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് സ്വാഭാവികം തന്നെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങയോടുള്ള വാത്സല്യാതിരേകത്തേയും ഞാനറിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിന്റാണസമയത്തു് അങ്ങയെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചതും, ഉപദേശം തരാൻ എന്നെ നിയമിച്ചതും. അതോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യം!

ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, മോക്ഷപ്രദാനം എന്നു പൊതുവെ നാലായി തരം തിരിക്കാം. ആദ്യം സൃഷ്ടിയെ പറയാം.

സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെ തന്നിൽ അടക്കി വെച്ചിരുന്നു. അതായതു് എല്ലാം തന്നിൽ ലയിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഏകനായ

താൻ അനേകമായി ഭവിക്കട്ടെ, എന്നു സങ്കല്പിച്ചു തന്റെ മായയെ ഇർക്കിച്ചു. അപ്പോൾ മായാകാശമായ അവ്യക്തം, മഹത്തത്വം, അഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ, എന്നിവ ഒന്നിനുപുറകേ ഒന്നായി ക്രമത്തിലുണ്ടായി. ഈ തത്വങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അവയുടെ അഭിമാനികളായ ദേവതകളാണ്. ഇവർ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ സൃഷ്ടി സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് സ്വയം യോജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അവർ സർവ്വേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചു:

“ദേവ ദേവ! ശരണം പ്രാപിച്ചവരുടെ സകല സങ്കടങ്ങളും തീർത്ത് അവരെ സംസാരത്തിൽനിന്നും കരകയറുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നു. കടപിടിച്ചവരെ സൂത്രാപം ബാധിക്കാത്തതുപോലെ അവിടുത്തെ ചരണങ്ങളുടെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംസാരതാപമില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് സർവ്വത്ര ദുഃഖം തന്നെ. അവർക്ക് ആത്മാനന്ദം കണിക്കാണാൻ കിട്ടുകയില്ല. ധീരന്മാർ ശ്രദ്ധാധിക്യം അവിടുത്തെ കഥാശ്രവണം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കാമദികൾ നശിച്ചു ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. വിഷയവൈരാഗ്യം ഉറച്ചു സ്വരൂപാനന്ദാനുഭവമുണ്ടാകുന്നു. അഹങ്കാരികളായ ആസുരി ബുദ്ധികൾക്ക് അവിടുന്ന് ഹൃദയസ്ഥനെന്നിലും അതിഭൂസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് സാധുക്കളെ കാണാൻ കിട്ടുകയില്ല. വിഷയവൈരാഗ്യം വന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാധുസംഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തസംഗത്താൽ കഥാശ്രവണരതിയും, ശ്രവണത്താൽ ഭക്തിയും ഭക്തിയാൽ പരമാർത്ഥ ബോധമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ചിലർ ജ്ഞാനസാധനയാലും നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ കഠിന ക്ലേശം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് ആവിധം ക്ലേശമില്ല. ഭഗവൻ! ലോകസൃഷ്ടിക്കായി അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ നിയമിച്ചു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സൃഷ്ടിസാമർത്ഥ്യമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്തിരുവടിയുടെ കല്പന നടത്തി സേവിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനത്തിനുള്ള അന്നവും കിട്ടണം. ഞങ്ങളുടെ ചേർച്ചയാൽ ലോകങ്ങൾക്കും നിന്തിരുവടിയെ സേവിപ്പാറാകണം. അതിനു വേണ്ട ജ്ഞാനവും ക്രിയാസാമർത്ഥ്യവും തന്നനുഗ്രഹിക്കേണമെ.”

അദ്ധ്യായം 6.

~~~~~

വിരാട് പുരുഷോൽപ്പത്തി

ശ്രീ മൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- തത്പാഭിമാനികളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കനുസരിച്ച് സർവ്വശക്തൻ തന്റെ കാലശക്തിയെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് തത്പസമുഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ സമസ്തജീവന്മാരുടേയും ജന്മാന്തരകർമ്മവാസനകൾ ഉണർത്തപ്പെട്ടു. തത്പങ്ങൾ യോജിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി വിരാട് പുരുഷനുണ്ടായി. സകല ലോകങ്ങളുമടങ്ങിയതാണ് വിരാട് സ്വരൂപം. വിരാട് പുരുഷൻ കാരണജലത്തിൽ ആയിരം വത്സരം വസിച്ചു. പുരുഷന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ദേവതാഗണങ്ങളും ചതുർവണ്ണങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഈ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യാവതാരം.

ഭഗവാന്റെ യോഗമായാപ്രഭാവത്തെ ആർക്കു വെണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും? എങ്കിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം എന്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം. അതെന്തിനെന്നാൽ അന്യപ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്ത് അശുഭമായിത്തീരുന്ന വാക്കിനെ ശുദ്ധമാക്കാനാണ്. വത്സ! മനുഷ്യന് നാവും ചെവിയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പരമപ്രയോജനം സുദ്യോകമെഴലിയായ ശ്രീഹരിയുടെ കല്യാണഗുണങ്ങളെ കീർത്തിക്കുകയും കേൾക്കുകയുമാണ്.

സർവ്വജ്ഞനായ ബ്രഹ്മദേവൻ ആയിരം വത്സരം കഠിനതപം ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യമറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തിന്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ പോലും തന്തിരുവടിയുടെ മായാവില്യാസത്തിന്റെ അവധിയെ അറിയുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അറിവുതന്നെയായ സ്വരൂപം അറിവിനു വിഷയമാകുന്നതെങ്ങിനെ? അതിനെ അറിഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നവരാരും അറിഞ്ഞവരല്ല. വാക്കും മനസ്സും ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാതെ മടങ്ങിവരുന്നു. അതിനാൽ ജ്ഞാനത്തിനായി വൃഥാ ശ്രമംചെയ്യാതെ, ശ്രവണകീർത്തനാദി ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തെ ആശ്രയിച്ച് ആ പരമപുരുഷനെ ഗരണം പ്രാപിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് ശോഭനമായ ശ്രേയോമാർഗ്ഗം.

~~~~~

അദ്ധ്യായം 7.

~~~~~

വിദൂരരുടെ പ്രശ്നാവലി

വിദൂരർ ചോദിച്ചു:- ബ്രഹ്മൻ! ജ്ഞാനസ്വരൂപൻ നിർഗുണൻ ജന്മാഭിവികാരങ്ങളില്ലാത്തവനുമായ ഭഗവാൻ തുണകാൽക്കുള്ള കമ്മങ്ങളും മായാബന്ധവും എങ്ങനെയുണ്ടാകും? ഭഗവാൻ വെറും ലീലാത്മമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടാദികളെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണെങ്കിൽ, സ്വസ്വരൂപാനന്ദമാത്രത്താൽ തൃപ്തനും നിത്യമുക്തനുമായ സർവ്വേശ്വരൻ വേറെയൊരു ലീലയുടെ ആവശ്യമെന്തു്? സർവ്വശരീരങ്ങളിലും ജീവരൂപനായിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ? അപ്രകാരം ഭഗവാൻതന്നെയായ ജീവൻ സ്വരൂപാനന്ദത്തിൽനിന്നു പതനവും കർമ്മഭവങ്ങളുമുണ്ടാവാൻ കാരണമെന്തു്? തുരോ! ജീവന്റേയും ഈശ്വരന്റേയും യഥാർത്ഥനിലയറിവാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ പരിഭ്രമിക്കുകയാണ്. നിന്തിരുവടി എന്റെ മനശ്ചാഞ്ചലവും തീർത്തതരേണമേ.

പണ്ഡിതന്മാർക്കുപാലും ഉണ്ടാകാവുന്ന സംശയങ്ങളാണ് വിദൂരർ ചോദിച്ചതു്. അതിനു മൈത്രേയർ മറുപടി പറഞ്ഞു:- “വിരുദ്ധസംഗതികളുടെ ഘടന- അതായതു്, നിത്യമുക്തൻ ബന്ധനം, ജ്ഞാനസ്വരൂപൻ അജ്ഞാനം, തുണാതിതൻ തുണക്കുറവു, സ്വച്ഛിദാനന്ദൻ ദൈന്യം - എന്നിവ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ മായാവിളാസം. ജീവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനനമരണാഭിഷ്കേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. ‘ഞാൻ ദേഹമാണ്’ എന്നഭിമാനിക്കുമ്പോൾ, ദേഹത്തിനുള്ള ജനനമരണാഭിക്ഷേപം തന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ ജീവൻ ഭ്രമിക്കുന്നു. ജലത്തിലുള്ള ചന്ദ്രൻ കാണുന്ന ചലനം ആകാശചന്ദ്രൻ കാണപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ശരീരാഭിമാനിയായ ജീവൻ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്ന വികാരങ്ങൾ അസംഗതമായ ഈശ്വരൻ ഇല്ലതന്നെ. ജീവന്റെ ഭവകാരണം ശരീരാഭിമാനമാണ്, സ്പഷ്ടം. നിഷ്കാമകർമ്മമാകുന്ന നിവൃത്തിമാർഗ്ഗംകൊണ്ടും ശ്രീവാസുദേവന്റെ കൃപാകടാക്ഷംകൊണ്ടും മാത്രമേ ഈ വിപരീതഭാവന നശിക്കുകയുള്ളൂ.

ലോകധർമ്മങ്ങളെയെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു്, ബുദ്ധിയെ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു പിൻവലിച്ചു്, പരമഭയോലവായ മുരാരിയുടെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ കാരുണ്യത്തോടുകൂടി തന്തിരുവടിയിൽ ശുദ്ധഭക്തിയെ തരും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തുണാനുവാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ സത്തുള്ളിൽനിന്നും കേൾക്കാൻ സംഗതിവരും. കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവൽപ്രേമം വലിക്കും. ആ ചരണാരവിന്ദമകരന്ദരസം സേവിച്ചാൽ പിന്നെ യാതൊരു സങ്കടവുമുണ്ടാകയില്ല. ഇതിൽ ഒട്ടും സംശയിക്കരുതു്.

വിദൂരപറഞ്ഞു - അവിടത്തെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എന്റെ സംശയം തീർന്നു. ജീവൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിലും ദേഹാദികളോടുള്ള അധ്യാസത്താൽ മോഹിക്കുന്നു, ശ്രീഹരി മാത്രമാണ് സത്യം, നാനാവാചി കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഭഗവന്മാരായിലാസമാണ്, എന്ന് മനസ്സിലായി. സ്വാമി! ലോകത്തിൽ മഹാമുഡന്മാരും പരാജ്ഞാനികൾക്കും യാതൊരു സംശയങ്ങളുമില്ല, ക്ലേശങ്ങളുമില്ല. ഇവ രണ്ടിലുംപെടാതെ എന്നെപ്പോലെ നടുവിൽപെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും. ലോകം ദുഃഖമയമാണ്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭക്താണുണ്ടു്. എന്നാൽ ആത്മാനന്ദം കൈവരാത്തതിനാൽ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയില്ല. ഈ സങ്കടത്തിൽനിന്നും തുരച്ചുപകൊണ്ടല്ലാതെ കരകയറുവാൻ സാധ്യമല്ല. തുരപ്പാദഃസവകൊണ്ടു് മധുവൈരിയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ തീവ്രമായ പ്രേമമുണ്ടാകും. അതിനാൽ തുരവായ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദത്തെ സേവിച്ചു് അജ്ഞാനദുഃഖത്തെ തീർത്തുകൊള്ളാമെന്ന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മഹത്സേവാഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ദേവദേവനായ ജ്ഞാദ്വനനെ സഭാ കീർത്തിക്കുന്ന തുരസന്നിധിയിലിരിക്കാനിടവന്നാൽ താനേ ഭക്തിയുണ്ടായി, സംസാരം നശിച്ചു്, ആനന്ദം പ്രാപിക്കാമല്ലോ. അതിനവസരം ലഭിച്ച ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻതന്നെ.

ബ്രഹ്മൻ! വിരാട് പരമജനിൽ നിന്ന് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചവിസ്താരം, പ്രജാപതികൾ, മനുക്കൾ, ഉത്തമരാജാക്കന്മാർ എന്നിവരുടെ ചരിത്രം, ഭൂലോകവിവരണം, വണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ, മുതലായി ഞാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാമുണ്ടോ, അവയെയെല്ലാം വിസ്തരിച്ചുപദേശിക്കണം.

അദ്ധ്യായം 8.

ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും തപസ്സും

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു - അങ്ങയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം, അവ ഭഗവാന്റെ പാവനകമയെ പുതിയതാക്കിചെയ്യുന്നു. യമധർമ്മരാജന്റെ അവതാരമായ അങ്ങ ജനിച്ചതിനാൽ പുരുഷം ശ്രേഷ്ഠമായി ഭവിച്ചു. അങ്ങയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നൽകുന്നതാണ് ശ്രീമൽഭഗവതം. എന്റെ തുരന്നാഥൻ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങയോടും പറയാം.

ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടയാദിലീലകളെ നിന്തിവർച്ചിച്ച് ആദിശേഷന്റെ മേൽ ശയിച്ച് യോഗനിദ്രയെ അംഗീകരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാം ജലമയമായി ഭവിച്ചു. അങ്ങിനെ ആയിരം ചതുര്യഗം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കു കാലമായി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന ഭൂതസൂക്ഷ്മവർഗ്ഗം കാലശക്തിയാൽ ഉണർത്തപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ നാഭിനാളത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു താമരമൊട്ടായി പുറത്തേക്കുവന്നു. ബ്രഹ്മാണഡമാകുന്ന ആ താമരമൊട്ടിൽ ഭഗവാൻ അന്തർഭൂതമായി പ്രകാശിച്ചു. ആ താമരയിൽനിന്ന് ബ്രഹ്മാവുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവു ലോകമെവിടേയെന്നു നാലുഭാഗത്തേക്കും നോക്കി. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനു നാലുമുഖങ്ങളുണ്ടായി. താനിരിക്കുന്ന താമരയേയും തന്റെ ഉൽപത്തിയേയുംകുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ബ്രഹ്മാവിനറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവൽപ്രേരണയാൽ ബ്രഹ്മാവു ബഹുകാലം സമാധിരോഗത്തെ ചെയ്തു. തൽഫലമായി, പുറമേ അന്വേഷിച്ചിട്ടു കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പരമനീതൃതെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കാണാനായി. പ്രളയജലത്തിൽ ധവളവസ്ത്രനായ ആദിശേഷനെ കണ്ടു. ആ പശുങ്കത്തിൽ ശയിക്കുന്ന ഒരുതൂണുപുഷ്പത്തെ കണ്ടു. പീതാംബരധാരിയായി സ്വർണക്കിരീടം, കെരസൂര്യം, മുത്തുമാല, സുവാംഗങ്ങളിലും ആഭരണങ്ങൾ, ശോഭനമായ നാസിക, സുന്ദരപരികങ്ങൾ, തൊണ്ടിപ്പഴംപോലെ മനോഹരമായ അധരങ്ങൾ, കൃപാമന്ദഹാസം, വനമാല, സുഗന്ധാഭ്യായങ്ങൾ, നിഷ്കാമഭക്തന്മാർക്കു സർവ്വശ്രേയസ്സുകളേയും നൽകുന്ന പാദപത്മം, എന്നിവ യോടു കൂടിയ ഭഗവാനേയും, നാഭിയിൽ താമരയേയും, അതിൽ താനിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. ആ പരമശോഭനത്തിൽ ചിത്തത്തെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രംചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 9

ബ്രഹ്മസ്തുതി

ബ്രഹ്മാവു സ്തുതിച്ചു:- ഭഗവൻ! ശരീരമെടുത്താൽ നിന്തിരുവടിയെ ഭർഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കണം. അതല്ലാത്ത ജന്മം നിഷ്ഫലംതന്നെ. ഈ അപ്രാകൃതസ്വരൂപം ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിപ്പാനായി പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അവിടത്തെ മഹിമയെ വേദമുഖത്തിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ച ഭക്തന്മാർ ഈ തൃപ്പാദങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. അവരെ സ്വജനങ്ങളായി കരുതി, നിന്തിരുവടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സഭാ പ്രകാശിക്കുന്നു. തൃപ്പാദത്തെ ആശ്രയിക്കാത്തവർക്കു ഭാഗ്യപത്രധനാഭികൾ എപ്പോഴും ഭുജിക്കത്തക്കതെ കൊടുക്കും. സുകൃതികളായ ഭക്തന്മാർ അവിടത്തെ അമൃതകഥകളെ നിരന്തരം കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടു ഭക്തന്മാരോടു മാത്രം ചേർന്നിരിക്കും.

അധോഗതിക്കിടയാക്കുന്ന തുർമുഖങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല. ഫെർ സർവ്വേശ്വര! എന്റെ സൃഷ്ടികളും നന്മാനങ്ങളുമായ ജനങ്ങൾ ഓരോ സംസാര ഭേദങ്ങളാൽ വാടുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് തളരുന്നു. നിന്തിരുവടിയെ സേവിച്ച് അനായാസമായി സംസാരത്തിൽ നിന്നു കരകയറുന്നതിനു് പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പണ്ഡിതന്മാർപോലും ഭഗവൽഭജനം ചെയ്യാതെ മായാകാശ്യമായ കുടുംബഭരണത്തിൽ കുടുങ്ങി, വ്യർത്ഥമായ പ്രയത്നങ്ങളെ ചെയ്ത്, രാത്രിയിൽ ഉറക്കവും കൂടിയില്ലാതെ പരിതപിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ അങ്ങിനെയല്ല. കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതിവരാത്ത ഭഗവൽകഥാമൃതത്തെ നിരന്തരം സേവിച്ചും, സകല ഭാരങ്ങളേയും അവിടുത്തെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചും, നിശ്ചിന്തരായി സുഖിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടു് അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്കു് അന്യരുടെ ഭേദം തീരണമെന്ന ഒരാഗ്രഹമല്ലാതെ തങ്ങൾക്കു് ഒന്നും തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഫെർ പരമേശ്വര! പ്രാണാവസാനകാലത്തിൽ അവശരായിട്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ തിരുനാമം കീർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ പരമഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. തങ്ങളുടെ ബഹുജന്മസഞ്ചിതപാപങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു്, അവർ അവിടുത്തെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചേരുന്നു. ഇത്ര സുലഭനായ നിന്തിരുവടിയെ സേവിക്കാത്തവരുടെ ജന്മം വ്യർത്ഥം തന്നെ.

ഫെർ ഭഗവൻ! കാലസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടി മാത്രമാണ് നിത്യൻ. ബ്രഹ്മാവായ ഞാനും ഒരു കാലത്തില്ലാതാകും. അതിനാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്കു് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനാവശ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ തരേണമേ. ആ കർമ്മങ്ങൾ എന്നെ ബന്ധിക്കാതെ സമർപ്പണബദ്ധ്യോടു കൂടി ചെയ്യാനും അനുഗ്രഹിക്കണേ. എനിക്കൊരിക്കലും വേദവിസ്മൃതി ഭവിക്കാതെയിരിപ്പാനും കൃപ ചെയ്യണേ.

ഇപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവു് നിഷ്പ്പടമായി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രീതനായി അരുളിച്ചെയ്തു: “അങ്ങു് ആലസ്യത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ട. അങ്ങു് പ്രാർത്ഥിച്ച ജ്ഞാനം ഞാൻ മുൻപേ തന്നെ തന്നുകഴിഞ്ഞു. അതു് അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടു്. ഇനിയും തപസ്സുചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം പ്രകടമാകും. സർവ്വവ്യാപിയായ എന്നിൽ സകല ലോകങ്ങളേയും അങ്ങയ്ക്കു കാണാൻ കഴിയും. കർമ്മബന്ധമുണ്ടാവുകയുമില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങയെ മോഹം ബാധിക്കയില്ല. സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനാരംഭിച്ചുകൊള്ളുക.”

അദ്ധ്യായം 10

പത്തുവിയ സൃഷ്ടികൾ

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവു വീണ്ടും തപസ്സുചെയ്ത് ജ്ഞാനശക്തിയെ സമ്പാദിച്ചു. ഒരിക്കൽ അതിശക്തിയായ കാററടിച്ച ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ താമരയും കാരണജലവും വല്ലാതെ ഇളകി. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവു ജലത്തെ വായുവോടുകൂടി തന്റെ ഉള്ളിലാക്കി. താമര മാത്രം അവശേഷിച്ചു. അതിനെ ജീവികളുടെ ഭോഗസ്ഥാനമായ മൂന്നു ലോകങ്ങളായി ഭാഗിച്ചു. അതേവരെ സാമ്യാവസ്ഥയിലിരുന്ന സത്വരജസ്സമോഹങ്ങളെക്കൊണ്ടിച്ച് എററക്കുറച്ചിലായി. ആ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നു ലോകസൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചു.

സൃഷ്ടി, പ്രാകൃതമെന്നും വൈകൃതമെന്നും രണ്ടുവിധമാണ്. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാത്രത്താലുണ്ടായതാണ് പ്രാകൃതസൃഷ്ടി. വൈകൃതം ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. കാലശക്തിനിമിത്തം പ്രകൃതിക്കു നേരിട്ട ആദ്യത്തെ വികാരം മഹത്തപം. രണ്ടാമത് അഹങ്കാരം, മൂന്നാമത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, നാലാമത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അഞ്ചാമത് ഇന്ദ്രിയാഭിമാനികളായ ഭേദതകളും മനസ്സും, ആറാമത് അവിദ്യ. ഇവ ആരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്.

ബ്രഹ്മാവിന്റേതായ വൈകൃതസൃഷ്ടികൾ മൂന്നാണ്. ഒന്നാമത് സസ്യങ്ങളും ലതകളും വൃക്ഷങ്ങളുമടങ്ങിയ സ്ഥാവരങ്ങൾ, രണ്ടാമത് കൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ജലജന്തുക്കൾ ഇവയാകുന്ന തിര്യക്കുകൾ, മൂന്നാമത് മനുഷ്യരും ഭേദകളും.

പ്രാകൃതവും വൈകൃതവും കലന്ന സൃഷ്ടിയാണ് സനൽകുമാരാദികൾ.

എകനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവായും പിന്നീട് ബഹുവിധ സൃഷ്ടികളായും ഭവിച്ചത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നു അന്യമായി സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല.

അദ്ധ്യായം 11

കാല പ്രമാണം

ശ്രീ മൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- വിഭജിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതായി കാലത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ അംശത്തിനു പരമാൺ എന്നു പേർ. പരമാണവിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ അൺ, രൂപരേണു, തൂടി, വേധം, ലവം, നിമിഷം, ക്ഷണം, ലഘു, നാഴിക, മുഹൂർത്തം, യാമം, പകലും രാത്രിയും, ദിനം, പക്ഷം, മാസം, ഋതു, അയനം, സംവത്സരം, എന്നിങ്ങനെ കാലവിസ്താരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഒരു മാസം പിതൃക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസവും, മനുഷ്യരുടെ ഒരു സംവത്സരം ദേവന്മാർക്ക് ഒരു ദിവസവും ആകുന്നു. കൃതം, ത്രേത, ലാപരം, കലി എന്ന നാലു യുഗവും കൂടി 12000 ദേവവത്സരം ചേർന്ന് ഒരു ചതുർയുഗമാകുന്നു. ആയിരം ചതുർയുഗം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലോ രാത്രിയോ ആണ്. ആ കണക്കിനു നൂറു സംവത്സരമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സ്.

ബ്രഹ്മാവും തന്റെ ഓരോ പകലിലും സൃഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നു. രാത്രിയിൽ അതെല്ലാം പ്രലയത്തിൽ ലയിക്കും. ഈ കല്പത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ കല്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആദ്യാവതാരം വരാഹമുതിരിയായിരുന്നു. അതിനാൽ ഇതിനെ വാരാഹകല്പമെന്നു പറയുന്നു.

ഈ കാലപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും മഹത്തായ ഗുണപാഠം പഠിക്കാൻ ഞ്ങൾ. 86½ കോടി ദേവവത്സരം ആയുസ്സുള്ള ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ പലതരത്തിൽ വിധേയനാണ്, എന്നിരിക്കെ അല്പായുസ്സായ ക്ഷുദ്രമനുഷ്യൻ എന്താതും! ഒരു ബ്രഹ്മകല്പത്തിൽ ഒരു ജീവൻ എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചാൽ ഭാഗ്യം. അത്രുത്താളം ദുർല്ലഭവും വിലയേറിയതും എന്നാൽ ക്ഷണികവുമായ ജന്മത്തെ ഭഗവൽസേവയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സംസാരത്തിൽ നിന്നും കരകയറുന്നവനാണ് വിഭവകി. അതല്ലാതെ ക്ഷുദ്രവിഷയങ്ങളെ സേവിച്ചും അന്യനാസ്യം മത്സരിച്ചും ഭഗവാനെ മറന്ന് കാലം കളഞ്ഞുകളിക്കുന്നതിനാൽ കഷ്ടമെന്തുള്ളൂ?

അദ്ധ്യായം 12.

പ്രജാസൃഷ്ടി വിസ്താരവും മനുവിന്റെ ജനനവും

ശ്രീ മൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:— ഇനി ബ്രഹ്മാവു പ്രജകളെ സൃഷ്ടിച്ച രീതിയെ പറയാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആദ്യസൃഷ്ടി അജ്ഞാനവൃത്തികളായിരുന്നു. പരമാത്മാവിനെ മറയ്ക്കുന്ന തമസ്സ്, ദേഹാദികളിൽ ഞാനെന്നുള്ളമോഹം, വിഷയാശയംകുന്ന മഹാമോഹം, വിഷയലബ്ധിക്കു് തടസ്സം വരുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന ക്രോധം, വിഷയനാശത്തിൽ സർവ്വവും നശിച്ചു എന്ന അന്ധബുദ്ധി, എന്നിവയായിരുന്നു അവ. ഈ അജ്ഞാനവൃത്തികളാണു് ഭൗതികലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നതു്. ഈ പാപസൃഷ്ടികളിൽ ബ്രഹ്മാവു് സന്തോഷിച്ചില്ല. വീണ്ടും ഭഗവാനെ വഴിപോലെ ധ്യാനിച്ചു് നിർമ്മലമായ ബുദ്ധികൊണ്ടു് സനകാദിയോഗീശ്വരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു് അവിരോധ പ്രജാവൃദ്ധിയെയാണാവശ്യപ്പെട്ടു. വാസുദേവ പരാമൗണ്ഡരായ അവർ മോക്ഷത്തെ മാത്രം ഇച്ഛിച്ചവരായതിനാൽ സംസാരകാലമായ പ്രജാസൃഷ്ടിയെയാണിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനു ക്രോധമുണ്ടായി. ആ ക്രോധത്തിൽ നിന്നു് തദ്രൂപ ജനിച്ചു. ബ്രഹ്മാവു കല്പിച്ച പ്രകാരം തദ്രൂപ തന്നെപ്പോലെ അനേകം ഉഗ്രസ്വഭാവികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ സൃഷ്ടികൾ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്നു് കണ്ടു് ബ്രഹ്മാവു് ഭയപ്പെട്ടു. സൃഷ്ടിയെ മതിയാക്കിട്ടു് മംഗളമായ തപസ്സാചരിക്കാൻ തദ്രൂപോടാജ്ഞാപിച്ചു. പിന്നീടു് ബ്രഹ്മാവു് സമാഹിതചിത്തനായി മരീചി മുതലായ പ്രജാപതികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നു് നാലുവേദങ്ങളും ഉപവേദങ്ങളും ധർമ്മപാദങ്ങളും വണ്ണാശ്രമങ്ങളും ഗായത്ര്യാദിമന്ത്രസ്തോത്രങ്ങളും സപ്തസ്വരങ്ങളുമുണ്ടായി. ഇത്രത്തോളമായിട്ടും ബ്രഹ്മാവിനു തൃപ്തിവന്നില്ല. വീണ്ടും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരം രണ്ടായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടു് സ്വായംഭുവമനുവെന്ന പരുഷനായും ശതരൂപ എന്ന സ്രീയായും ഭവിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരം വേറെ ശേഷിക്കയും ചെയ്തു. മനുബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്തതിപരമ്പരകളാൽ ലോകം നിറഞ്ഞുകണ്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവു് കൃതാർത്ഥനായി.

അദ്ധ്യായം 13.

വരാഹാവതാരം

ബ്രഹ്മപുത്രനായ സ്വായംഭുവനൻ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയെ അനുസരിപ്പാൻകാത്തുനിന്നു. അതുകണ്ട് സന്തുഷ്ടനായ ബ്രഹ്മാവു പ്രജാവൃദ്ധി ചെയ്യാൻ കല്പിച്ചു. മനു നോക്കിയപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കാധാരമായ ഭൂമി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു. അതിനെ ഉദ്ധരിച്ചു തരണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇക്കാര്യം തന്നാലസാധ്യമാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവു സർവ്വേശ്വരനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ധ്യാനിച്ചാശ്ചരിച്ചു. ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ വരാഹരൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാസികയിൽക്കൂടി അവതരിച്ചു. പുറത്തുവന്ന ക്ഷണത്തിൽ ആ മുത്തി പവ്താകാരമായി വളന്ന് ഗംഭീരമായി ഗർജ്ജിച്ചു. അതുകേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നറിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാദിദേവന്മാർ സന്തോഷിച്ചു സ്തുതിച്ചു. വരാഹമുത്തി ജലാന്തർഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഭൂമിയെ തേറ്റാമേൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് യഥാസ്ഥാനത്തുറപ്പിച്ചു. ആ സമയം ഹിരണ്യാക്ഷനെന്ന് അസുരൻ യുദ്ധത്തിനായി വന്നു. ഭഗവാൻ അവനെ ലീലയായി സംഹരിച്ചു. അസുരഭയം തീർന്നുവതകൾ യജ്ഞവരാഹമുത്തിയെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചു. - “ദേവമൂർത്തേ! യജ്ഞപുരുഷ! നിന്തിരുവടിയുടെ ഈ ആകാരത്തിൽ യജ്ഞത്തിനാവശ്യമായ സകല സാമഗ്രികളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. വേദോക്തങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങളും ദേവതകളും ദ്രവ്യങ്ങളും യജ്ഞകർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം നിന്തിരുവടി തന്നെ. നിഷ്കാമകർമ്മപരിപാകത്താൽ വൈരാഗ്യവും ഭക്തിയും മനോജയവുമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിച്ചു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്ന പരമഗുരുവും അവിടുന്ന് തന്നെ. സർവ്വശക്തനായ അവിടുത്തേക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉദ്ധാരണം, മദ്ധ്യാനന്തർ ഒരു താമരവള്ളിയെ ധരിക്കുന്നതുപോലെ, നിസ്സാരമാണ്. അവിടുത്തെ ശരീരജലസ്പർശമോടു സത്യലോകാവരെയുള്ള സകല ലോകവാസികളും പരിശുദ്ധരായിത്തീർന്നു. ഹെ ഭഗവൻ! മായാമോഹിതരായ ഞങ്ങൾ അപ്രമേയനായ നിന്തിരുവടിയെ അല്പവും അറിയുന്നവരല്ല. ഞങ്ങൾ തൃപ്താഭങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.” ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ച ദേവകളുടെ സങ്കടം തീർത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അന്തർലാഭം ചെയ്തു.

ഭഗവാന്റെ വരാഹാവതാരമെന്ന ഈ അത്ഭുതകഥ സർവ്വമംഗളകരമാണ്. ഇതു് കേൾക്കാനും കീർത്തിക്കാനും അധികാരികൾ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ പ്രഭു ശീശ്രും പ്രസാദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചാൽ

ലഭിക്കാത്തതെന്തു്? എന്നാൽ ഭഗവൽകഥാമൃതപാനത്താൽ തൃപ്തനായ ഭക്തൻ സ്വാമിയിൽ നിന്നും വേറൊന്നുംതന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. എങ്കിലും ഭക്തവത്സലൻ കൈവലുത്തെ കൊടുക്കുന്നു. അതു കിട്ടിയാലും ഭക്തൻ പരമാനന്ദപ്രദമായ ഭഗവൽകഥാമൃതം അലംഭാവമില്ലാതെ തുടൻ് പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 14.

ദിതിയുടെ ഗർഭധാരണം

മൈത്രേയ മഹർഷി വരാഹാവതാരകഥ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതു കേട്ടു് ഹരീകഥയിൽ അതിശ്രദ്ധാലുവായ വിദരക്ഷു് ഒട്ടും തൃപ്തിവന്നില്ല. വിസ്തരിച്ചുപറയണമെന്നു് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഹർഷി പറഞ്ഞു:- കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ പത്നിമാരിൽ ഒരുവളായ ദിതി, സന്താനലാഭാർത്ഥം ഒരുദിനം സന്ധ്യ സമയത്തിൽ ഭർത്താവിനെ സമീപിച്ചു. അപ്പോൾ കശ്യപൻ ഭഗവദ്യുഗംചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതൊന്നും നോക്കാതെ അവൾ പറഞ്ഞു:- “പ്രഭോ! എന്റെ സപത്നികൾ സന്താനസമൃദ്ധിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിങ്ങനെയും ആ ഭാഗ്യമില്ലാത്തതിനാൽ സന്താപമുണ്ട്. എന്നിൽ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണം. മഹാത്മാക്കൾ ഭൂഖരിതരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഒരിക്കലും നിരസിക്കുകയില്ലല്ലോ.” ജിതേന്ദ്രിയനായ കശ്യപൻ ഇപ്രകാരം സമാധാനം പറഞ്ഞു:- “പ്രിയെ! അല്പം ക്ഷമിക്കൂ. ഇപ്പോൾ സന്ധ്യാസമയമാണു്. ഭഗവാൻ ശ്രീഭദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണു്. ആ ദേവനെ വന്ദിക്കാനുള്ള സമയത്തിൽ സന്താനോല്പാദനം പാടില്ല. ആ ദേവനെ മറച്ചു് ആക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അപരാധം ചെയ്താൽ ആ ദേവൻ പൊറുക്കുകയില്ല. അതിനാൽ അല്പം കഴിയട്ടെ.” ഭർത്താവിന്റെ ഈ വാക്കുകളെ വിധിവശാൽ ദിതി ആരോിച്ചില്ല. കാമാർത്ഥമായി കാന്തന്റെ വസ്ത്രത്തെ പിടിച്ചുവലിച്ചു. ഇതും ഇതശപരസങ്കല്പമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു് കശ്യപൻ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വഴങ്ങി. അനന്തരം അദ്ദേഹം ജലസ്നാനം ചെയ്തു് ശുദ്ധിമയത്തിക്കൊണ്ടു് പ്രണവം ജപിച്ചു് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ദിതിക്കു് തന്റെ അകൃത്യത്തിൽ പശ്ചാത്താപം തോന്നി. ഭദ്രകോപത്താൽ തന്റെ ഗർഭത്തിനു് നാശം വരാതെ രക്ഷിക്കണമെന്നു ഭർത്താവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. കശ്യപൻ പറഞ്ഞു “ഭൂഷേ! നീ എന്നെ അനുസരിച്ചില്ലല്ലോ. കന്മഷചിത്തത്തോടുകൂടി ചിത്തമുഹൂർത്തത്തിൽ ദേവനിനുചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ

ഗഭം സമ്പാദിച്ചത്? അതിനാൽ അധമനാഥം. അമംഗളകാരികളുമായ രണ്ടു പുത്രന്മാർ നിനക്കുണ്ടാകും. അവർ മൂന്നു ലോകങ്ങളെയും സഭാ കരയിച്ചു കൊണ്ട് അധമം ചെയ്തുചെയ്ത് മഹാത്മാക്കളുടെ കോപത്തിന് പാത്രമാകും. ഒടുവിൽ ലോകസംരക്ഷകനായ ശ്രീഹരിതന്നെ അവരെ വധിക്കും.” അപ്പോൾ ഭിതി പറഞ്ഞു: “നാഥ! ചക്രധാരിയായ ശ്രീഹരി അവരെ വധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കു സങ്കടമില്ല. അതുകൊണ്ട് മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണകാപം സംഭവിക്കാതെ നിന്തിരുവടി രക്ഷിക്കണം.” ഇതുകേട്ടപ്പോൾ കശ്യപൻ അനുകമ്പ തോന്നി പറഞ്ഞു: “ഇപ്പോൾ നീ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. ശ്രീഭദ്രനേയും നമസ്കരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒരു പെരത്രൻ ഉത്തമനും സജ്ജനസമ്മതനുമായിവരും. അവന്റെ അപാരഭക്തിയെ മാനിച്ചു സാധുക്കൾ അവനെ ഭഗവാനെന്നുപാലെ സ്തുതിക്കും. അവന്റെ അഭേദഭാവ നയിലും ശുദ്ധഭക്തിയിലും ശ്രീഹരി അതീവ സന്തോഷിക്കും. അവനെപ്പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ആ ഭാഗവതോത്തമന്റെ നിലയെന്തെന്ന് പറയുവാൻ ഞാനാളല്ല. അവൻ വിഷയങ്ങളെ വീക്ഷാപോലെ വെറുക്കും. അതിതീവ്രമായ ഭക്തിപാശത്താൽ തന്റെ നിമ്ലഘയെത്തിൽ ഭഗവാനെ ബന്ധിച്ചുനിൽക്കും. അന്യരുടെ സുഖമായിരിക്കും അവന്റെ സുഖം. പരദുഃഖം അവൻ സഹിക്കുകയില്ല. ഒരു പ്രാണിയെയും വെറുക്കുകയില്ല. ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കണ്ണനീർ അവൻ തുടച്ചുമാറും. ഏതെത്തിലും പുറത്തും ശ്രീകാന്തനായ ശ്രീഹരിയെ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അവൻ സമം അവൻ മാത്രമായിരിക്കും.”

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ഭിതിക്ക് സമാധാനമായി. ആ പതിവുതാരതത്തിന് ബുദ്ധിഭംഗം സംഭവിച്ചത് ഭഗവൽപ്രേരണയാലായിരുന്നു. പെരത്രൻ മഹാ ഭാഗവതോത്തമനാകുമെന്നറിഞ്ഞ് അവൾ സന്തോഷിച്ചു. പുത്രന്മാരെ ഭഗവാൻ വധിക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് മുക്തി ഹസ്തപ്രാപ്തമാകുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ആ വിരമംതാവു് അധികം സന്തോഷിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 15.

സനകാദികളുടെ വൈകുണ്ഠഗമനം - ജയവിജയന്മാരെ ശപിച്ചത്

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു: - ലോകാപദ്രവകാരികളായ പരന്മാരെ പ്രസവിക്കാൻ മടിച്ചു് ദിതി പ്രസവിക്കാതെ നൂറ് വർഷം ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്നു. തന്നിമിത്തം ലോകമെങ്ങും വൻതമസ്സ് ബാധിച്ചു. പകലും രാത്രിയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യേശോക്തകർമ്മങ്ങളെല്ലാം മുടങ്ങി. സങ്കടത്തിൽപെട്ട ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ബ്രഹ്മാവും പറഞ്ഞു: - മുമ്പ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നത്. ആപ്തകാമന്മാരായ സനകാദികൾ നിശ്ചിന്തരായി ഓരോ ലോകങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അക്രാന്തത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഭഗവദ്ഗുണാത്മം വൈകുണ്ഠത്തിലുമെത്തി.

സർവ്വലോകവന്ദ്യസ്ഥാനമായ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരെല്ലാം ചിരകാലം നിഷ്കാമകേന്തിയാൽ ശ്രീഹരിയെ ആരാധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി വിഷ്ണുസാരൂപ്യം സിദ്ധിച്ച സുകൃതികളാകുന്നു. അവർ പ്രഭുവിന്റെ ശോഭനയശസ്സിനെ അന്യോന്യം പറഞ്ഞും കേട്ടും പ്രേമാധികൃത്താൽ ആനന്ദബാഷ്പവും രോമാഞ്ചവും വഹിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടുവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. കൽപകവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നൈഃശ്രായസമെന്ന ഉദ്യാനം എപ്പോഴും പുഷ്പഫലസമൃദ്ധമായി ശോഭിക്കുന്നു. ആകാശദേശത്തിൽ വൈമാനികർ തിങ്ങിനിന്നുകൊണ്ടു് ചിത്തത്തെ വൈകുണ്ഠനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു് കീർത്തിക്കുന്നു. സർവ്വദേവവന്ദ്യയായ ലക്ഷ്മീദേവി, തന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ സ്വർണ്ണമുരുകളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ദാസിസൗമ്യയായി ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നു.

അവിടെ പ്രവേശിച്ചമാത്രയിൽ കമാരന്മാർ പരമാനന്ദാനുഭവമുണ്ടായി. അവർ ഭഗവാനെ കാണാൻ തിടുക്കമായി. സർവ്വത്ര സമർത്ഥികളായ ആ യോഗീശ്വരന്മാരുടെ ഗതിയെ ആരും ഒരു സ്ഥലത്തിലും തടസ്സപ്പെടുത്താറില്ല. അവർ ധൂതഗതിയിൽ ഓരോ മതിൽചുറ്റുകളും കടന്നു് അവസാനത്തെ ശോപരോപാരത്തിലെത്തി. അവിടെ തുല്യവയസ്സരായി ഗഭാപാണികളായി സർവാഭരണഭൂഷിതരായി ജയവിജയന്മാരെന്ന രണ്ടു ദേവന്മാർ കാവൽ നിന്നിരുന്നു. കമാരന്മാർ അവരോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ അകത്തേക്കു കടക്കുവാൻ ഭാവിച്ചു. ആത്മജ്ഞാനികളായ അവർ അഞ്ചുവയസ്സ് മാത്രം പ്രായം തോന്നിക്കുന്നവരും അരയിൽ വസ്ത്രവുമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു. ആ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രഭാവമറിയാതെ വെറും കുട്ടികളാണെന്നു കരുതി കാവൽക്കാർ അവരെ ഗഭാപാണികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി.

പ്രേഷ്വതമനായ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വിപ്ലവം വരുത്തിയവരോട് കമാരന്മാർക്ക് അൽപം കോപം തോന്നി. ഭഗവദ്പാഷ്ഠഭന്മാർ കമാരന്മാരെ തടഞ്ഞതും പരമശാന്തമൂർത്തികളായ സനകാദികൾക്ക് കോപമുണ്ടായതും അന്തർലോകീയമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സങ്കല്പത്താൽ തന്നെ. കമാരന്മാർ പറഞ്ഞു:- “ഇതെന്തു? ഭേദഭാവന അശേഷം തീണ്ടാത്ത വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു മാത്രം ഈ വിപരീതബുദ്ധിയോ? നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെയിരിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല. നിങ്ങൾക്കു പററിയ സ്ഥലം കാമക്രോധാദികൾ നിറഞ്ഞ അധോലോകം തന്നെ. അവിടെ അസുരന്മാരായി ജനിക്കുവിൻ.”

ബ്രാഹ്മണരുടെ ഈ ചോദനയെ ശാപത്തെ കേട്ട് ഹരിദാസന്മാർ പേടിച്ചു വിറച്ചുപോയി. ഉടനെ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദമൂലങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു:- “ഭഗവത്സപരൂപികളെ! അപരാധം ചെയ്ത ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചതു് ഉചിതം തന്നെ. അതു ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊള്ളാം. കാരണം, ഇനി ഒരിക്കലും മഹാത്മാക്കളെ അപമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുകയില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഒന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളു. അധോലോകത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് നിരന്തര ഭഗവൽസ്മരണയ്ക്ക് വിപ്ലവം വരാത്തവിധം അനുഗ്രഹിക്കണം.”

ഇതേ സമയത്തിൽ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ അതിക്രമത്തെ അറിഞ്ഞു് വൈകുണ്ഠനാഥൻ ലക്ഷ്മീസമേതനായി കമാരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ളി. ദർശനമാത്രത്താൽ ഹൃദയത്തെ അപഹരിക്കുന്ന അരവിന്ദനാഭന്റെ ദിവ്യമംഗളവിഗ്രഹത്തെ കമാരന്മാർ കൺകളിരെ കണ്ടു. പ്രസന്നമുഖകമലം, ശോഭനകപോലം, ഉയന്ന നാസിക, പ്രേമകടാക്ഷം, വിരിഞ്ഞ മാറിടം, ആഴമേറിയ നാഭി, തടിച്ച കഴിതടം, പരമഹംസന്മാർ തേടുന്ന പാദാരവിന്ദം, ഘനശ്യാമനിറം, അരയിൽ മഞ്ഞപ്പട്ടു്, സർവ്വാംഗം ആഭരണങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെ സൗന്ദര്യം മൂർത്തിമത്തായി, ഇടത്തേ തൂക്കൈ ഗരുഡന്റെ പുറത്തുവെച്ചു്, വലത്തേതൂക്കൈയിൽ താമരപ്പൂവുമായി, ഭക്തവാത്സല്യത്താൽ സ്നേഹമന്യുണമായി കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരമശോഭനമന്റെ ആകാരം കമാരന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് അവരെ പളകം കൊള്ളിച്ചു. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വരാണെങ്കിലും അതിലും ഉപരിയായ പ്രേമാനന്ദം തങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിത്തന്ന ഭഗവാനെ അവർ സ്തുതിച്ചു. “ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടി സകല ഭൂതങ്ങളുടേയും ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടു്. എങ്കിലും ഭരാത്മാക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നേത്രഗോചരമായി ഭവിച്ചതു് അവിടത്തെ കാരുണ്യാതിരേകത്താലാണു്. അരൂപനായ നിന്തിരുവടി സ്വരൂപം സ്വീകരിക്കുന്നതു് ഭക്തന്മാരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാനാണു്. വിഷയങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു് കാലമെല്ലാം കളഞ്ഞ

വൻ ഏതോ സൂത്രവശാൽ വിവേകം ഉദിച്ചിട്ട് എപ്പോൾ കഠിന പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവിടത്തെ കൃപയാൽ ശ്രവണകീർത്തികളിൽ രുചിയുണ്ടാകുന്നു. അവയെ അഭ്യസിക്കുന്നതാകാം വിഷയങ്ങളിൽ വെറുപ്പും തൃപ്തികളിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുന്നു. ഭക്തിയുടെ പരിപകവശയിൽ നിന്തിരവടി ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് അനുഭവഗോചരമാകുന്നു. അവൻ പിന്നിട്ട് മോക്ഷത്തെപ്പോലും തിരസ്കരിച്ചിട്ട് തൃപ്തിജനത്തിൽ മാത്രം കാലം കഴിച്ച് ജന്മസാഫല്യം നേടുന്നു. സ്വാമിൻ! ഞങ്ങൾക്ക് കോപമുണ്ടായിട്ട് അവിടത്തെ പാഷണ്ഡന്മാരെ ശപിക്കാനിടയായി. ആ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീചയോനികളിൽ ജനിക്കേണ്ടിവന്നാലും വരട്ടെ. എന്നാൽ ഒന്നു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏതു ജന്മമായാലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് അവിടത്തെ പാപകമലത്തിൽ രമിക്കട്ടെ, വാക്കുകൾ ശ്രീചരണധൂളിയെ സ്തുതിക്കട്ടെ, ശ്രോത്രങ്ങൾ കഥാശ്രവണത്താൽ നിറയട്ടെ. ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചാലും. ഞങ്ങൾക്ക് സുദർശ്യമായ ഭഗ്നം തന്നനുഗ്രഹിച്ച ഭഗവൻ! നമസ്കാരം.”

അദ്ധ്യായം 16.

സനകാദികളെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും ജയവിജയന്മാരുടെ പതനവും

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- സനകാദികളുടെ സ്തോത്രത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തവത്സലൻ അരുളിച്ചെയ്തു “അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ! എന്റെ നിമ്ബലയശസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വേദം നിങ്ങളിൽ നിന്നാണല്ലോ ലോകപ്രസിദ്ധമായത്. ആ നിങ്ങളോട് എന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ചെയ്ത അതിക്രമം എനോടു ചെയ്തതായി തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്റെ ഉൽകൃഷ്ടന്റെയും ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരാണ്. ഭൃത്യന്മാർ അപരാധം ചെയ്താൽ അത് യജമാനൻ ചെയ്തതായിട്ടാണ് ലോകം കാണുന്നത്. അതിനാൽ ഇവർ ചെയ്ത തെറ്റു ഞാൻ ചെയ്തതുതന്നെ. എന്റെ കൈകൾ നിങ്ങൾക്കുപചാരം ചെയ്താൽ അവയെ മേമടിച്ചു കളയുവാൻ പോലും ഞാൻ മടിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മീദേവി എന്നെ വിട്ടുപിരിയാതിരിക്കുന്നത്. ആ നിങ്ങളെ അപമാനിച്ച ഇവരെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിച്ചത് ഉചിതമായി. അതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഇവർ എത്രയും വേഗം മടങ്ങി വരാനും, ഇവരുടെ വിധേഗം ഞാൻ അധികകാലം അനുഭവിപ്പാൻ ഇടവരാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം.”

ഭഗവാന്റെ അമൃതവാണികളെ കേട്ടിട്ട് മനിക്കു് തൃപ്തി വന്നില്ല. എന്നാൽ താല്പര്യം മനസ്സിലായോ? അതുമില്ല. അൽപാക്ഷരങ്ങളോടും അത്ഥം ഗാഢീയുത്തോടുംകൂടിയ ഭഗവദ്വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയ അഭിപ്രായമെന്നെന്ന് റിയൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ ആനന്ദരോമാഞ്ചത്തോടുകൂടി ഉണർന്നിട്ടു: “ഭഗവൻ! സ്വാമിയായ നിന്തിരുവടിയെ ഭാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നാണല്ലോ കൽപിച്ചത്. അതിന്റെ താൽപര്യം ഞങ്ങളറിയുന്നില്ല. അവിടത്തെ അനുഗ്രഹലേശത്താലാണ് യോഗീശ്വരന്മാർ സംസാരത്തെ കടക്കുന്നത്. എല്ലാധർമ്മങ്ങളുടേയും പരമഫലം നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കലാണ്. സ്വാമിയെ അനുഗ്രഹിപ്പാനാക്കു് കഴിയും? അവിടത്തെ പാദമുദസിയെ നിരന്തരം സേവിച്ചുനിൽക്കുന്ന ശ്രീദേവിയെപ്പോലും അവിടുന്ന് അധികം ആദരിക്കാറില്ല. അത്രുത്താളം അചിന്ത്യവൈഭവമുള്ള നിന്തിരുവടി ബ്രാഹ്മണപാദധൂളി കൊണ്ടാണു് പരിശുദ്ധനാകുന്നത്? അതിനാണോ ശ്രീവത്സമെന്ന മരവിനെ മാറിൽ ധരിച്ചത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ആ വാക്കുകൾ ലോകശിക്ഷാർത്ഥം മാത്രമാണു്.

ജഗദീശ്വര! ഈ ഭാരപാലകന്മാർ ഇവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കുകയാണു് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ഇവരെ ശപിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ജഗന്നാഥനായ അവിടത്തേക്കു് അതിനെ അംഗീകരിക്കാനോ നിരാകരിക്കാനോ അധികാരമുണ്ടു്. അവർക്കു് ഭണ്ഡനമാ അനുഗ്രഹമാ യുക്തംപോലെ ചെയ്താലും. ഇവരെ ശപിച്ച തെറ്റിന്നു് നിശ്ചയിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഞങ്ങൾ അപ്രിയം കൂടാതെ അനുസരിച്ചുകൊള്ളാം.”

ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തു: - ഹേ വിപ്രന്മാരെ! ഈ ശാപം എന്റെ സങ്കല്പത്താലുണ്ടായതാണു്. അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷവുമില്ല. ഇവർ മൂന്നു ജന്മം അസുരന്മാരായി ഭവിക്കും. ആസമയത്തു് എന്നിൽ പ്രബലമായ വിദ്വേഷസമാധിയാകുന്ന യോഗത്തോടുകൂടിയവരായി എന്നെ ഭജിക്കും. തൽഫലമായി വീണ്ടും എന്റെ സമീപം മടങ്ങി വന്നുചേരും. ദേവഭക്തിക്കു് സ്റ്റേഫ്ലഭക്തിയേക്കാൾ വളരെ ശക്തികൂടും.

ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തെക്കണ്ടു് ആനന്ദപരവശരായ സനകാദികൾ നമസ്കരിച്ചു് അനുജ്ഞവാങ്ങി ഹരികീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് മടങ്ങിപ്പോയി. ഭഗവാൻ ജയവിജയന്മാരോടു് പറഞ്ഞു “നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. മുമ്പൊരു സമയം നിങ്ങൾ മഹാലക്ഷ്മിയെ അകത്തേക്കു കടത്തി വിട്ടില്ലാല്ലോ. അന്നുതന്നെ ഈ ശാപത്തിന്നു് ഹേതുവുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞതാണു്. ബ്രാഹ്മണനും ചെയ്തതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകതന്നെ വേണം. അതിശക്തിമത്തായ വിദ്വേഷയോഗത്താൽ ഒരു നിമിഷവും എന്നെ മറക്കാതെയിരുന്നുകൊണ്ടു് അതിശീഘ്രം എന്റെ സമീപം മടങ്ങി വന്നുകൊള്ളുവിൻ.” ഭഗവദാജ്ഞയനുസരിച്ചു്

ജയവിജയന്മാർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും പതിച്ചു. ആ രണ്ടു പേരുമാണ് ഇപ്പോൾ ദിതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇഹയൻ സരിച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കു ക്ഷമ തന്നെ പ്രതിവീധിച്ചെ യാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കാം. തന്മൂലമടി യഥാർത്ഥം ലോകക്ഷമതയെ ചെയ്യും.

അദ്ധ്യായം 17.

ഹിരണ്യകശിപുവിന്റേയും ഹിരണ്യാക്ഷന്റെയും ജനനം,

ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ യുദ്ധക്കർതി

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- ദിതി ഞ്ഠുവഷം ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്നശേഷം രണ്ടുപുത്രന്മാരെ ഒന്നിച്ചു പ്രസവിച്ചു. ആ കൊടുംകൂരന്മാരുടെ ജനനസമയത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഉൽപാതങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും കാണാറായി. ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഇളകി. ഭീകരം ജപലിച്ചു. ഇടിത്തീവീണു. ധൂമകേതുക്കൾ ഉദിച്ചു. അസഹ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി. മരങ്ങൾ വേരോടെ പൂഴ്ത്തിവീണു. അന്തരീക്ഷം ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം തമസ്സുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. സമുദ്രങ്ങൾ ക്ഷോഭിച്ചു. ജലജന്തുക്കൾ പരിഭ്രമിച്ചു നാലുപാടും പാഞ്ഞു. നദികൾ കലങ്ങിമറിഞ്ഞു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ അടിക്കടി രാഹു ഗ്രസിച്ചു. മേഘമില്ലാതെ ഇടിമഴങ്ങി. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നരികൾ അമംഗളശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. പശുക്കൾ പേടിച്ച് പാലിനുപകരം രക്തംകറന്നു. ആകാശത്തിൽനിന്നു് അമേധ്യവഷമുണ്ടായി. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബിംബങ്ങൾ കണ്ണിരൊഴുക്കി. ഗ്രഹങ്ങൾ വക്രഗതിയിലായി. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടു് ലോകം നശിക്കാൻ പോകയാണോ എന്നു പോലും ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു.

ആദിദൈത്യന്മാരായ അവരിരുവരിൽ മൂത്തവനു് ഹിരണ്യകശിപുവെന്നും ഇളയവനു് ഹിരണ്യാക്ഷനെന്നും നാമം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവർ പൂർവ്വസിദ്ധമായ പരാക്രമങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടു് അതിവേഗം പവ്വതം പോലെ വളന്നു. അവരുടെ ഓരോ അടിവെപ്പിലും ഭൂമിവിറച്ചു. തേജസ്സുകൊണ്ടും ആകാരം കൊണ്ടും പൈശാച്യം കൊണ്ടും അവർ സൂര്യനേയും അതിക്രമിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു കയ്യുക്കു കൊണ്ടും വരബലത്താലും മരണഭയമില്ലാത്തവനായി മൂന്നു ലോകങ്ങളേയും കയ്യടക്കി. ഹിരണ്യാക്ഷൻ സ്വപ്നലംകൊണ്ടു് മദോന്മത്തനായിത്തീന്നു.

അവൻ ഗർഭപാണിയായി യുദ്ധത്തെ കൊതിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തി. ദേവന്മാർ പേടിച്ച് ചോടിയിരുന്നില്ല. അവൻ ഉള്ളിൽ അട്ടമനായിത്തീർന്നു. അവിടെ നിന്നു മിറങ്ങി വന്നു മടയൊന്നയെപ്പോലെ നമുക്കു തിരികെ വന്നു. അവന്റെ ശ്വാസവേഗത്താൽ വൻ തിരമാലകളായി. ജലജന്തുക്കൾ വിരണ്ടോടി. ഗർഭം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. അസുരൻ വരണസമീപമെത്തി. വിനയം നടിച്ച് നമസ്കരിച്ചിട്ട് വരണനെ യുദ്ധത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. പരിഹാസവാക്കുകളും പറഞ്ഞു. വരണൻ, പൊങ്ങി വന്ന ക്രോധത്തെ അടക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “ഹേ പൂജ്യ! ഞാൻ തൽക്കാലം യുദ്ധം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിന്നോടു സമം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനായി സാക്ഷാൽ ആദിപുരുഷനെ യോഗിച്ചു മറാറേയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവനെ സമീപിക്കുക. ആ ഭഗവാൻ ലോകരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി പല രൂപങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. അവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനെ നീയും താമസിയാതെ കാണും. യുദ്ധങ്ങളിൽ ഗവും നശിച്ചു നിനക്കു വീണുകിടക്കുവാനും.”

അദ്ധ്യായം 18.

ഹിരണ്യാക്ഷൻ വരാഹമൂർത്തിയായി യുദ്ധം

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:— യുദ്ധക്കൊതിയനായ ഹിരണ്യാക്ഷൻ വരണൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ശ്രീഹരിയെ തേടി നടന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ രസാതലത്തിലുണ്ടെന്ന് ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഹിരണ്യാക്ഷൻ വേഗത്തിൽ അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ സർവ്വേശ്വരൻ പവ്താകാരമായ വരാഹരൂപം ധരിച്ച് തേറ്റ മേൽ ഭൂമിയെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതുകണ്ടു. ‘കഷ്ടമേ! ഇതൊരു കാട്ടുമൃഗമാണല്ലോ’ എന്നു പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ഹേ, സുകരവേഷധാരിയായ മൂഢ! ഈ ഭൂമിയെ രസാതലവാസികളായ ഞങ്ങൾക്കു ബ്രഹ്മാവു തന്നതാണ്. എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീ ഇതിനെ സുഖമായി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് കരുതണ്ട. ഒന്നുകിൽ ഭൂമിയെ കൈവിടുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് യുദ്ധത്തിനു വരിക.” അസുരന്റെ വാക്കുകേട്ടു ഭൂമി പേടിച്ച് വിറച്ചു. ഭഗവാൻ ദേവീയോടുള്ള കാരുണ്യത്താൽ, അപ്പോൾ അസുരനോടു യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കതെ, അവന്റെ ദുർവാക്കുകളെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജലത്തിൽ നിന്നും നിർത്തിയ്ക്കു ഭൂമിയെ യോഗ്യമായ സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉറപ്പിച്ചു സ്ഥാപിച്ചു.

അനന്തരം തിരിച്ചുവന്ന് അസുരനെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധസന്നദ്ധനായി നിന്നു. നേരിട്ടവന്നു അസുരനുമായി ഭഗവാൻ വളരുന്നേരം ലീലയായി യുദ്ധം ചെയ്തു. നേരം സന്ധ്യയായപ്പോൾ. സന്ധ്യാകാലം അസുരന്മാർക്ക് ബലംവർദ്ധിക്കുന്ന സമയമാകയാൽ ബ്രഹ്മാവു ഭീതനായിട്ട് 'അസുരനെ വേഗം വധിക്കേണമേ' എന്ന് ഭഗവാനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 19.

ഹിരണ്യാക്ഷ വധം

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു - ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കറെ നേരംകൂടി യുദ്ധക്രീഡ ചെയ്തിട്ട് അസുരന്റെ ചെവിക്ക് ററിയിൽ ബലമായടിച്ചു. വേദാദൈവപുഷ്പിയ വൻമരമെന്നപോലെ അവൻ ചത്തുവീണു. ഭഗവാന്റെ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ ശരീരം സ്വർണ്ണപ്രഭമായി വിളങ്ങി. യോഗികൾ പ്രാണവിശോധനാകാലത്തിൽ യാതൊരു പരമപുരുഷനെ റ്റുടയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നുവോ, ആ പ്രഭുവിന്റെ പ്രഹരമേറ്റും, ആ ദേവനെ കണ്ടുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടും ഭയത്താലും ചെയ്തു അസുരന്റെ ഭാഗ്യാതിരേകത്തെ ദേവന്മാർ വാഴ്ത്തി. അപ്പർ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയെന്ന് സ്തുതിച്ചു. അവതാരകാലം കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ സ്വധാമം പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 20.

ബ്രഹ്മാവിന്റെ വിവിധ സൃഷ്ടി

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- സൃതമഹാശയ! വിദൂരമൈത്രേയസംവാദത്തെ ഇനിയും കേൾക്കാനാഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനു കാരണമുണ്ട്. വ്യാസപുത്രനായ വിദൂർ എല്ലാകൊണ്ടും വ്യാസനു ഉപസ്മരനായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമാശ്രയിച്ചവനും, ഭക്തന്മാരെ അനുവർത്തിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. അതിനാൽ വിദൂർ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വാത്സല്യഭാജനമായി ഭവിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ അനുസരിക്കുന്നവനെല്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനായ ധൃതരാഷ്ട്രനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല. വളരെക്കാലം തീർത്ഥസേവയെന്ന് വിഷയ വിരക്തി കൈവന്നവനുമായിരുന്നു. ഉപദേശിക്കുന്ന മൈത്രേയമഹർഷിയാണെങ്കിലോ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗഭക്തനും തത്പരജ്ഞാനരീതി വരിച്ചുനടക്കുന്നവനുമായിരുന്നു.

അതിനാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സംവാദം ശ്രീകൃഷ്ണകഥകൾ തന്നെയാണിരിക്കുന്നത്. ആ അമൃതകഥകളിൽ ആക്കാണ് ഉപ്ലവരിക? അതിനാൽ ഇനിയും പറഞ്ഞാലും.

സുതൻ പറഞ്ഞു:- വിദൂരർ വീണ്ടും സൃഷ്ടികൃമത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചതിന് മൈത്രേയമഹർഷി പറഞ്ഞു:- പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയെ ഇതിനുമുമ്പ് പല ആവർത്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് സൃഷ്ടിക്കാധാരമായ പരമതത്വത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടാണ്. അതായത്, ആദിയിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ; ഭഗവാനിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി, ഭഗവാനിൽ തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ഒടുവിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു; അതിനാൽ ആദിയിലും മധ്യത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ഭഗവാൻ ഒന്നുതന്നെ അന്യവസ്തുവില്ല, എന്ന ബോധം ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ്. ഒന്നുകിൽ ജീവന്മാർ സഞ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനോ, അതല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമഭക്തിയാൽ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു സംസാരമുക്തിക്കുണ്ടാകാനോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം ക്രുദിയേ കഴിയൂ. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യുന്നത്.

ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ബ്രഹ്മാവു ആദ്യം തന്റെ അജ്ഞാനനിഴലിൽ നിന്ന് അവിദ്യാകാൽക്കളായ താമിസ്രാദികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവയെ വെറുപ്പോടുകൂടി ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിൽ നിന്നും യക്ഷരാക്ഷസാദികളുണ്ടായി. തുടന്ന് ദേവന്മാർ, അസുരന്മാർ, ഗന്ധർവ്വന്മാർ, അപ്സരസ്സുകൾ, ഭൂതപിശാചുകൾ, സാധുന്മാർ, പിതൃക്കൾ, വിദ്യാധരന്മാർ, കിന്നരന്മാർ, കിംപുരുഷന്മാർ എന്നിവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് യോഗസമാധികളാൽ തെളിഞ്ഞ മനസ്സുകൊണ്ട് മനുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒടുവിൽ ഋഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവരിൽ ചിലർ ജ്ഞാനികളായും ചിലർ യോഗികളായും ചിലർ ഭക്തന്മാരായും ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 21.

കർമ്മന്റെ തപസ്സും ഭഗവദുൾക്കമ്പവും.

വിദൂരർ ചോദിച്ചു:- ഭഗവൻ! സ്വപായം ഉപമനവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ വംശവിസ്താരത്തെ അർത്ഥിച്ചെഴുതണം.

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- ബ്രഹ്മാവു കർമ്മപ്രജാപതിയോടു പ്രജാവൃദ്ധി ചെയ്യാനാജ്ഞാപിച്ചു. ഏതു കാൽസിദ്ധിക്കും ദൈവാധീനം അത്യുത്തമം.

പേക്ഷിതമാണെന്നറിവുള്ള കർമ്മൻ ബിന്ദുസരസ്സ് എന്ന് പുണ്യതീർത്ഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് പതിനായിരം സംവത്സരം ശ്രീഹരിയെ സേവിച്ചു. ഭക്തവത്സലൻ പ്രസാദിച്ചു കർമ്മൻ ഭഗ്നം കൊടുത്തു. സൂര്യതേജസ്സോടുകൂടി കിരീട കണ്ഡലാഭ്യോരണങ്ങളും ശംഖചക്രാദികളും വനമാലയും പീതാംബരവും ധരിച്ചു, അളകാവൃതമായ മുഖകമലത്തിൽ പ്രസന്നമന്ദഹാസത്തോടുകൂടി ഭഗ്നം കൊടുത്ത ശ്രീയഃപതിയെ കർമ്മൻ പരമാഹ്ലാഭഭരിതനായി വീണ നമസ്കരിച്ചു സ്തുതിച്ചു:

“ഹേ ഭഗവൻ! മഹായോഗികൾ അനേകജന്മങ്ങൾ സേവിച്ചാലും ദർശ്യമായ നിന്തിരുവടിയുടെ ദർശനം എനിക്കു തന്നുവല്ലോ. എന്റെ ജന്മം സഫലമായി. ഇതു സാധിച്ചതു എന്റെ തപസ്സുകൊണ്ടല്ല, അവിടത്തെ കാരുണ്യംകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. സർവ്വേശ്വരനായ നിന്തിരുവടിയെ എങ്ങിനെ ഭജിച്ചാലും വ്യർത്ഥമാവുകയില്ല. വിഷയങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവയും ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവേകികൾ നരകതുല്യങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ കാർഷ്ഠിക്കുകയില്ല. ഇതറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സമാനശീലയായ ഒരു പത്നീലാഭത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവൽഭജനത്തിനനുക്രമമായ സഹധർമ്മിണിയെ നിന്തിരുവടിയുടെ കൃപകൊണ്ടു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവു പ്രജാവൃദ്ധിയെ ചെയ്യാൻ കല്പിച്ചതിനാലാണ് ഈവിധം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കാലമെല്ലാം കഥാശ്രവണാദികളെ ചെയ്ത് ജീവിതം സഫലമാക്കി ഭാരഹിതനായിരിക്കാമായിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥശ്രമം ഉപാദേശവയ്ക്കു തടസ്സമാവാതിരിപ്പാനുനമനഗ്രഹിക്കണം. അല്പമായ ആരാധനയാൽപോലും സന്തോഷിച്ചു അഭിഷ്ടങ്ങളെയെല്ലാം നൽകുന്ന ഈ പാദസരോജം മാത്രമാണ് നമസ്കാരയോഗ്യമായിട്ടുള്ളതു്. നിന്തിരുവടിക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കാരം.”

ശ്രീപത്മനാഭൻ കർമ്മന്റെ നിഷ്കപടമായ സ്തുതിയാൽ സന്തുഷ്ടനായരുളിച്ചെയ്തു:—“മഹാമുന! എന്റെ ആരാധനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാവുകയില്ല. വിശേഷിച്ചും അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള ഏകാന്തഭക്തന്മാരിൽ എന്റെ അനുഗ്രഹം പൂർണ്ണമായുണ്ടാകും. അങ്ങയുടെ മനോരമത്തെ മുൻകൂട്ടിയറിഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. രാജഷിരയായ സ്വായംഭവമനു ഇന്നേക്കു മൂന്നാംനാൾ ഇവിടെ വന്ന് തന്റെ പത്നിയായ ദേവഹൂതിയെ അങ്ങയ്ക്കു ഭാനം ചെയ്തും. അവളിൽ വെറു പുത്രിമാരുണ്ടാകും. അവസാനം ഞാൻ തന്നെ പത്നിയായും ജനിക്കും. അങ്ങു മൂന്നുവിധ ഗുണങ്ങളേയും തീർത്തിട്ടു എന്നിൽ കർമ്മസമർപ്പണംചെയ്തു എന്നെ പ്രാപിക്കും.” അനന്തരം ഭഗവാൻ മറഞ്ഞു.

ഭഗവാൻ ഉള്ളിച്ചെയ്ത കാലം പ്രതീക്ഷിച്ചു കർദ്ദമൻ ആശ്രമത്തിൽ ധ്യാനനിരതനായിരുന്നു. സ്വായംഭവമനു ഭായ്യയായ ശതരൂപയോടും പുത്രിയായ ദേവഹുതിയോടുംകൂടി കർദ്ദമന്റെ പ്രകൃതിരമണീയമായ ആശ്രമത്തിൽ വന്നു. ആ സമയം കർദ്ദമൻ നിത്യകർമ്മം കഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുകണ്ടു. ഉഗ്രതപസ്സിന്റെ ഫലമായ കാന്തിവിശേഷത്താൽ കർദ്ദമന്റെ ശരീരം ശോഭിച്ചു. പോരേങ്കിൽ ഭഗവദ്ഗുണത്താൽ ആ ശരീരം ചളികളയാത്ത മഹാരത്നംപോലെ കാണപ്പെട്ടു. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽതന്നെ കർദ്ദമൻ തന്റെ പുത്രിക്ക് അനുസൃപനായ വരൻ തന്നെയെന്നു മനവിനു ബോദ്ധ്യമായി. കർദ്ദമൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ ഉചിതമായി സൽക്കാരം ചെയ്തിട്ടു പറഞ്ഞു:- “നരദേവ! അങ്ങ് ശ്രീഹരിയുടെ പാലനശക്തിയാണ്. സത്തുക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും അസത്തുക്കളുടെ നാശത്തിനുമായിട്ടാണ് അങ്ങയുടെ പര്യടനം. ലോകരക്ഷയ്ക്കായി സ്വരൂപമെടുത്ത ശ്രീഹരി തന്നെയാണ് രാജാവ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഇപ്രകാരം സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകം ഭജനങ്ങളുടെ അതിക്രമത്തിന് വിധേയമാകും. വണ്ണാശ്രമമയ്യോദകരം ഭേദിക്കപ്പെടും. ഇപ്രകാരം ലോകക്ഷേമാർത്ഥം സഞ്ചരിക്കുന്ന അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നതിന് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും. ഞാൻ നിർവ്വരജം അനുസരിച്ചുകൊള്ളാം.

അദ്ധ്യായം 22.

കർദ്ദമൻ ദേവഹുതിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്

സ്വായംഭവമനു പറഞ്ഞു:- “ഭഗവൻ! ജ്ഞാനസ്വരൂപനായ അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കാനും പാദധൂളിയേൽക്കാനും സാധിച്ചതു എന്റെ ഭാഗ്യം തന്നെ. ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയവും ക്ഷത്രിയൻ ശരീരവുമാണെന്ന് വേദജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. ഇരുക്രട്ടക്കും സ്വയംഭവമനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ട ശക്തിയെ തരുന്നതും ഭഗവാൻതന്നെ. ആത്മരക്ഷയേയും അന്യോന്യരക്ഷയേയും നിലനിത്തുവാനായി നമ്മെ ഭഗവാൻ പരിപാലിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഇപ്പോൾ പ്രജാപരിപാലനധർമ്മവും ഉപദേശിച്ചു എന്നെ കൃതാർത്ഥനാക്കി. ഇത്രത്തോളം എന്നിൽ കാരുണ്യം പ്രകാശിപ്പിച്ച ഭവാൻ, പുത്രിസ്സേവത്താൽ ഭീനനായ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതിനേയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവൾ എന്റെ പുത്രിയായ ദേവഹുതിയാണ്. പ്രിയവൃതന്റേയും ഉത്താനപാദന്റേയും

സംഹാരിയാണ്. ഇവർ അനുരൂപനായ വരനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുടെ ശീലം, വിദ്യ, രൂപം, ഗുണം മുതലായവയെക്കുറിച്ച് ശ്രീനാരദരിൽ നിന്നും കേട്ടു നാൾമുതൽ, അങ്ങുതന്നെയായിരിക്കണം തന്റെ ഭർത്താവ് എന്നിവർ നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇവർ സർവ്വഥാ അങ്ങയ്ക്കനുരൂപയുമാണ്. അങ്ങു ഗൃഹസ്ഥവൃത്തിക്കൊരുക്കമാണെന്നും ഞാനറിഞ്ഞു. അതിനാൽ ഞാൻ ശുദ്ധാപൂർവ്വം ഭാനം ചെയ്ത് ഇവളെ സ്വീകരിച്ചുനഗ്രഹിക്കണം.

കർദ്ദമൻ പറഞ്ഞു:- ശരിതന്നെ. ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യാനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവർ വേറെ ആർക്കും വാഴാനും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇവളുടേപ്പാലെ സർവ്വലക്ഷണസമ്പന്നയായ കന്യകയെ ആരെന്നെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല? എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥമാത്രം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് സന്താനമുണ്ടാകുന്നതുവരെ മാത്രം ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥവൃത്തിയിലിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതു കഴിഞ്ഞാൽ പരമഹംസന്മാരുടെ മാറ്റമായ സന്യാസവൃത്തിയെ അവലംബിക്കും.

കർദ്ദമന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മനവും പത്നിയും അംഗീകരിച്ചു. കർദ്ദമൻ ദേവഹൂതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു മുമ്പെഴുന്നിട്ടു പീഠിത്തു പോകുവാൻ ഒട്ടും ശക്തിയുണ്ടായില്ല. അവർ പ്രേമപൂർവ്വം 'വത്സേ!' എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് മകളുടെ ശിരസ്സിനെ കണ്ണീർകൊണ്ടഭിഷേകം ചെയ്തു. ഒടുവിൽ ഒരു വിധത്തിൽ യാത്രപറഞ്ഞു പോയി രാജധാനിയായ ബർഹിഷ്ഠതിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. യജ്ഞവരാഹമുത്തിയുടെ ബർഹിസ്സുകൾ (രോമങ്ങൾ) വീണ് പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ് ബർഹിഷ്ഠതി. പരമഭക്തനായ മനു ധർമ്മാർത്ഥമോക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വിഠ്ഠാധം വരാത്തതരത്തിൽ ന്യായമായ രാജഭോഗങ്ങളെ മാത്രം അനുഭവിച്ചു. ഒരു ക്ഷണം പോലും വ്യർത്ഥമാക്കാതെ ഹരികഥാശ്രവണം, കീർത്തനം, ധ്യാനം, പൂജ, സാധുസേവ എന്നിവയെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാലമെല്ലാം കഴിച്ചു. അതിനാൽ പ്രാപഞ്ചികമായ സുഖഭുഖാഭി വ്യസനങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്ഞിയുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല. ഹരിസേവകൊണ്ട് എല്ലാഭവസങ്ങളും യാമങ്ങളും നിമിഷങ്ങളും സഫലങ്ങളായി എന്നതും. അല്ലയോ വിദഗ്ദ്ധ! സ്വായംഭുവമനുവിനെപ്പോലെ ശ്രീഹരിയെ സഭാ സർവ്വദാ സർവ്വാത്മനാ സമാശ്രയിച്ച ഭക്തോത്തമനെ പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ താപത്രയങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ ബാധിക്കാൻ കഴിയും? സംധ്യമല്ല.

സകല പ്രാണികളേയും ശ്രീഹരിയായികണ്ട് അവരുടെ ഹിതത്തിനായിട്ടു മാത്രം മനു തന്റെ ജീവിതകാലമായ 71 ചതുർയുഗവും കഴിച്ചുകൂട്ടി. അതിനിടയിൽ സർവ്വധർമ്മജ്ഞനായ മനുവിനോടു് മുനിമാർ ചോദിച്ചതിന്

ഉത്തരമായി അദ്ദേഹം, സാധാരണധർമ്മങ്ങൾ, വിശേഷധർമ്മങ്ങൾ, ആപലാ
 മ്മങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുസംഹിതയെ നിർമ്മിച്ചു ലോകത്തിന്
 സംഭാവനചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 23.

കർദ്ദമന്റേയും ദേവഹുതിയുടേയും ഗൃഹസ്ഥാനുരൂപം

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:— സാക്ഷാത് ജഗദംബിക മഹേശ്വരനെ പരിസേവി
 ക്കുന്നതുപോലെ പതിവുതരത്തായ ദേവഹുതി ഭർത്താവിന്റെ ഇംഗിതമറിഞ്ഞ്
 നിസ്പാതമായി ശുശ്രൂഷിച്ചു. ആ മഹാത്മാവിന്റെ പ്രസാദമാണ് തന്റെ ജന്മ
 സാഫല്യമെന്ന് ഭ്രമമായി വിശ്വസിച്ചു. താൻ രാജകുമാരിയാണെന്നുള്ള ഗർവ്വം
 അശേഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാമദോഷലോഭമോഹികൾ ഒട്ടും തന്നെയില്ലാതെ
 നിഷ്കപടമായ ചിരകാലസേവയുടെ ഫലമായി മഹാഭജനസപിധായ കർദ്ദമ
 മുനി വശീകരിക്കപ്പെട്ടു. കർദ്ദമൻ പ്രിയപതിയെ നോക്കിട്ട് ‘ഹാ, ഇങ്ങനെ
 യൊരു ഭർത്താശുശ്രൂഷയുണ്ടോ! ഒട്ടും ആലസ്യം കൂടാതെ എത്രകാലമായി ഇവൾ
 എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു! തന്റെ ദേഹസുഖത്തെ അശേഷം ചിന്തിക്കാത്തതിനാൽ
 ഇവൾ വല്ലാതെ ചെച്ചുപോയല്ലോ. എന്നിട്ടും ഒട്ടുംതന്നെ ശ്രദ്ധക്കും പ്രീതിക്കും
 കുറവില്ല ഇവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം’ എന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: “മനു
 ചക്രവർത്തിയുടെ ചൊന്നപത്രീ! നീ നിന്റെ ശരീരസുഖത്തെ ഒട്ടും വകവെക്കാതെ
 നിഷ്കളങ്കമായ പ്രേമംകൊണ്ടും ഭക്തികൊണ്ടും ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്നെ പരിതുഷ്ട
 നാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം സഫലമായിരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെയെ
 ന്നാൽ എന്റെ ചിരകാലതപസ്സിനാൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവദനുഗ്രഹം നിനക്ക്
 താനേ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ കാണാനുള്ള ദിവ്യചക്ഷുസ്സിനെ ഞാൻ
 ഇതാ നിനക്ക് തരുന്നു. ഈ സിദ്ധികൾ മനുഷ്യക്ക് ദുഷ്പ്രാപ്യമാണ്. ഇവ
 നിന്നെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയുകയില്ല. ഇവയെ യഥേഷ്ടം അനുഭവിച്ചാലും”.

ഇതുകേട്ട് സംതൃപ്തനായ ദേവഹുതി മനുഹസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമാധി
 കൃത്താൽ തൊണ്ടയിടറിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു “പ്രാണനാഥ! അവിടത്തെ അമാനു
 ഷമായ യോഗപ്രഭാവത്തെ ഞാനറിയുന്നു. എന്നാൽ പതിവുതരകൾക്ക് മഹാ
 നായ ഭർത്താവിൽനിന്നും അഭികാമ്യമായത് സന്താനലാഭമാണല്ലോ. അതിനാ
 യി അനുഗ്രഹിക്കണം.”

പ്രിയയുടെ നൂറുമാനായ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ കർമ്മൻ നിശ്ചയിച്ചു. തന്റെ യോഗശക്തിയാൽ അത്യാശ്ചര്യമായ ഒരു വിമാനം സൃഷ്ടിച്ചു. അത് എല്ലാ കാലങ്ങളേയും സംധിപ്പിക്കുന്നതും എവിടേയും സഞ്ചരിക്കാവുന്നതുമായിരുന്നു. കർമ്മന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദേവഹുതി ബിന്ദുസരസ്സിൽ ഇറങ്ങി. ജലാന്തർഭാഗത്തിൽ ആയിരം ദാസിമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവളെ സുഗന്ധതൈലം തേച്ചു കുളിപ്പിച്ചു. വെൺപട്ട വസ്ത്രങ്ങളേയും ഭിവ്യഭരണങ്ങളേയുമണിയിച്ചു. അമൃതസമാനമായ ഭോജനവും നൽകി. അപ്പോൾ ദേവഹുതി സകലക്ഷീണവും തീർന്ന് തികഞ്ഞ ആരോഗ്യത്തോടും ഭിവ്യകാന്തിയോടുംകൂടി ശോഭിച്ചു. തന്റെ ഭർത്താവിനെയും അനുരൂപനായ യുവാവായി കണ്ടാശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ആ ഭവനത്തിൽ വിമാനത്തിൽ കയറി വൈശാലം, സുരസനം, നന്ദനം, പശ്ചാദ്രകം മുതലായ ഭേദോദ്യാനങ്ങളിലും മാനസം മുതലായ സരസ്സുകളിലും സഞ്ചരിച്ച് യഥേഷ്ടം കാമഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു. അങ്ങിനെ നൂറു സംവത്സരം ക്ഷണകാലം പോലെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. ദേവഹുതി സർവ്വലക്ഷണ സമ്പന്നകളായ മെരു പുത്രിമാരെ ഒരു സമയം പ്രസവിച്ചു.

സന്താനമുണ്ടായാലുടനെ ഭർത്താവ് സന്യസിക്കുമെന്ന വിവാഹകാലത്തെ വ്യവസ്ഥയെ ഓർമ്മിച്ച് ദേവഹുതി ഭീതിയായി പറഞ്ഞു: "ബ്രഹ്മൻ! നിന്തിരുവടിയുടെ പൂർവ്വനിശ്ചയത്തെ ഞാനോക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അന്യാശ്രയമില്ലാത്ത ഇവർക്കുതന്നെ തരണം. ഈ പുത്രിമാർക്ക് സദൃശരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏകാകിയായിത്തീരുന്ന എന്റെ ശോകനിവൃത്തിക്കായി ഒരു പുത്രനേയും തരണം. പ്രഭോ! പരമാത്മധ്യാനം ചെയ്താൽ കേവലം ഇന്ദ്രിയ ലാലസയായി ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കളഞ്ഞു. മോക്ഷത്തേക്കൂടി തരാൻ ശക്തനായ അവിടത്തെ പ്രഭാവത്തെ മറന്ന് ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നുപോയല്ലോ. മനുഷ്യൻ അസത്തുക്കളോടുള്ള സംസർഗ്ഗം വീണ്ടും സംസാരത്തെ വൃദ്ധിചെയ്യും. എന്നാൽ അതേ സംഗമം സാധുക്കളോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ സംസാരനിവൃത്തിക്കായി ഭവിക്കുന്നു. സ്വാമി! മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ധർമ്മത്തേയും, ധർമ്മം ജ്ഞാനത്തേയും, ജ്ഞാനം തീർത്ഥപാദനായ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയേയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുപകരിക്കണം. അതല്ലാത്ത കർമ്മവും ജീവിതവും വ്യർത്ഥം തന്നെ. ഇതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവന്മാരായാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയി. സർവ്വസമർത്ഥനായ നിന്തിരുവടിയെ പതിയായി ലഭിച്ചിട്ടും സംസാരമോചനത്തെ സാധിക്കാൻ സംഗതിയായില്ലല്ലോ എന്നു ഞാൻ വ്യസനിക്കുകയാണ്."

അദ്ധ്യായം 24.

കപിലാവതാരം

ശ്രീ മൈത്രേയർ പറഞ്ഞു: - കർദ്ദമൻ ദേവഹുതിക്കു കരുണയേറിയ കൂടി ഇപ്രകാരം സമാധാനിപ്പിച്ചു: - "രാജപുത്രി! നീ വേദിക്കുണ്ട. ഭാഗ്യവതിയായ നിനക്കു് താമസിയാതെ ഭഗവാൻ തന്നെ പുത്രനായി അവതരിക്കുവാൻ പോകയാണ്. സർവ്വേശ്വരനെ പുത്രനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതയെല്ലാം നിനക്കു ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഭരമം, നിയമം, തപസ്സ്, ദാനം മുതലായ വ്രതങ്ങളാചരിച്ചു് പരമഭക്തിയാടുകൂടി ഭജിക്കുക. ആ ദിനബന്ധുനിന്നിൽ നിന്നുചവതരിച്ചു് നിനക്കു് ബ്രാഹ്മതത്വമുപദേശിക്കും. തന്മൂലം ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഭേദിച്ചു് നിനക്കു പരമഗതി ലഭിക്കും. എന്റെ പുത്രാവതരിലവതരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് എനിക്കും കീർത്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്യും".

ഇതുകേട്ടു് ആശ്ചര്യത്തോടെ ദേവഹുതി പൂർവ്വാധികം ശ്രദ്ധയോടും ആദരവോടുംകൂടി പുരുഷോത്തമനെ ഭജിച്ചു. കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞു് സാക്ഷാൽ മധുസൂദനൻ ദേവഹുതിയിൽ നിന്നവതരിച്ചു. ആ പുണ്യനുമയത്തു് ഭരതന്മാർ ഹൃഷ്ടരായി പഷ്പവൃഷ്ടിയെചെയ്തു. ദേവവാദ്യങ്ങൾ മുഴങ്ങി. ഗന്ധർവ്വന്മാർ ഗാനം ചെയ്തു. അപ്പരസ്സുകൾ നൃത്തംചെയ്തു. ദിക്കുകളും ജലങ്ങളും തെളിഞ്ഞു. സമസ്തപ്രാണികളുടെയും അന്തഃകരണം പ്രസാദിച്ചു. ബ്രഹ്മഭവൻ ഋഷിഗണങ്ങളോടുകൂടി കർദ്ദമാത്രമത്തിൽ വന്നു് ലോകാനുഗ്രഹാർത്ഥം അവതരിച്ച ഭഗവാൻ ദർശിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർദ്ദമൻ പുത്രിമാരെ സദൃശരായ ഋഷിമുഖ്യന്മാക്കു് നൽകി. കലയെ മരീചിക്കും, അനന്യയെ അത്രികും, ശ്രദ്ധയെ അംഗിരസ്സിനും, ഹവിർഭൂവിനെ പുലസ്ത്യനും, ഗതിയെ പുലഹന്തും, ക്രിയയെ കൂതുവിനും, ഖ്യാതിയെ ഭൃഗുവിനും, അരുന്ധതിയെ വസിഷ്ഠനും, ശാന്തിയെ അഥർവ്വാവിനും, കൊടുത്തു. ആ ദമ്പതികൾ സംതൃപ്തരായി അവരവരുടെ ആത്മങ്ങളിലേക്കു പോയി.

അനന്തരം കർദ്ദമനു് സന്യസിക്കാനുള്ള കാലംവന്നു. പുത്രനായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന സർവ്വേശ്വരനെ ഏകാന്തതയിൽ നമസ്കരിച്ചു് പ്രാർത്ഥിച്ചു: "ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടിയെ ഹൃദയത്തിലെങ്കിലും കാണുവാനായി യോഗികൾ അനേകജന്മങ്ങളിൽ കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്തു സേവിച്ചാലും കിട്ടുന്നില്ല. അത്ര ദുഷ് പ്രാപ്യനായ അവിടുന്ന് പ്രാപ്യതനായ ഏന്റെ ഗൃഹത്തിലവതരിച്ചതു് കാര്യബുദ്ധിശയംകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. രൂപമേയില്ലാത്ത നിന്തിരുവടി ഭക്തന്മാരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനും അനുഗ്രഹിപ്പാനുമായിട്ടാണ് പല രൂപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാനും ആത്മജ്ഞാനസാധനമായ

സാംഖ്യ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണല്ലോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. തത്വജിജ്ഞാസുകളായ സൂരികൾ ആരുടെ ശ്രീചരണങ്ങളെ എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കുന്നുവോ, ആരാണോ ഭഗവൽക്ഷണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണസ്വരൂപമായിരിക്കുന്നതു്, സ്വഹൃദഗുഹതനും കപിലഭഗവാനുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി എന്റെ പത്രഭാവത്തിലവതരിച്ചതിനാൽ ദേവനാക്ഷം പ്രാപിക്കുകയും പിതൃക്കൾക്കുമുള്ള പ്രണങ്ങളിൽനിന്നും ഞാൻ മുക്തനായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി സന്യസിച്ചു് നിന്തിരുവടിയെ നിരന്തരം ഭജിച്ചുകൊണ്ടു് നിശ്ചിന്തനായി സഞ്ചരിക്കണമെന്നു് മോഹം തോന്നുന്നു. അതിനു് അനുജ്ഞ നൽകേണമേ.”

ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തു: “മനേ! അങ്ങയ്ക്കു് തന്ന വരം സത്യമാക്കാനാണു് ഞാനവതരിച്ചതു്. ആക്ഷം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാംഖ്യ ശാസ്ത്രം ലോകത്തിൽ മിക്കവാറും നഷ്ടമായിപ്പോയി. അതിനെ പുന: പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണു് ഈ അവതാരോദ്ദേശം. സന്യസിക്കണമെന്നുള്ള അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹത്തെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. സർവ്വകർമ്മങ്ങളേയും എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സർവ്വഭൂതഹൃദയങ്ങളിലും ഞാൻ ആത്മാവായി പ്രകാശിക്കുന്നതായി കണ്ടുകൊണ്ടും എന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടും യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിച്ചാലും. അങ്ങു് ശോകമോഹഭയരഹിതനായി ആനന്ദസ്വരൂപനായിട്ടു് സംസാരത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകും.”

ഭഗവാന്റെ അമൃതവാണികളെ കേട്ടു് സന്തോഷിച്ചു് കർദ്ദമൻ പ്രദക്ഷിണനമസ്കാരാദികളെ ചെയ്തിട്ടു് വനത്തിലേക്കു പോയി. ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ ഗൃഹത്തിലവതരിച്ചിരിക്കെ, അവിടെത്തന്നെയിരുന്നു് സേവിച്ചാൽ പോരെ? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആശ്ചര്യം തന്നെ. കർദ്ദമൻ മൌനിയായി, ആത്മാവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു്, ഗൃഹസ്ഥധർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ത്യജിച്ചു് ഒരിടത്തും തങ്ങാതെ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ഏകാന്തഭക്തിഭാവത്താൽ മനസ്സിനെ സച്ചിദാത്മാവായ വാസുദേവനിൽ ദൃഢമായുറപ്പിച്ചു. ഞാൻ എന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള ബുദ്ധി നശിച്ചു. ശിതോഷ്ണാദി ദാഷ്ട്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു. സർവ്വത്ര അഭേദമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തേയും തത്സ്വരൂപം തന്നെയാക സാത്മാവിനേയും മാത്രം കണ്ടു് കണ്ടു് അജ്ഞാനബന്ധത്തിൽ നിന്നു മുക്തനായി ഭഗവത്സ്വരൂപമായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 25.

കപിലൻ ദേവഹുതിക്ക് ഉപദേശം-ഭക്തിയോഗനിരൂപണം

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- കർമ്മൻ പോയശേഷം കപിലഭഗവാൻ മന്ത്രപ്രീതിക്കായി ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചു. ഒരു ദിവസം പുത്രൻ സുഖമായിരിക്കുന്ന സമയംനോക്കി ദേവഹുതി സമീപിച്ച് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: “ഹേ പരമേശ്വര! എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എത്ര തന്നെ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിച്ചിട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നിരന്തരപരിശ്രമം നിമിത്തം ഞാൻ മഹാമോഹത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ക്ലേശിക്കുകയാണ്.. ഭാഗ്യവശാൽ ഈ മോഹാന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യനായി നിന്തിരുവടിയെ എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടത്തെ മഹാമായയാണ് ഭേദത്തിൽ ഞാനെന്നും ദേഹസംബന്ധികളിൽ എന്റെതെന്നും മിഥ്യാഭിമാനം തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവിടത്തേക്കു മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം ചെയ്ത് എനിക്കു പരമാത്മബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. പരമേശ്വര! സ്വഭൂതന്മാരുടെ സംസാരവൃക്ഷത്തെ മൂലമേദനം ചെയ്യുന്ന കരുണാനിധിയായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാനിതാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.”

ദേവഹുതിയുടെ വാക്കുകളെ ഭഗവാൻ അഭിനന്ദിച്ചു. എന്തെന്നാൽ സംസാരദുഃഖിതർക്ക് മോക്ഷത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെന്ന വിഷയമാണല്ലോ അമ്മ ചോദിച്ചത്. ഒരു ചെറുമന്ദോസത്തോടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: “മാതാവേ! ദുഃഖസുഖങ്ങൾക്കതീതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുപകരിക്കുന്ന യോഗമേതോ, അതുതന്നെയാണുതമം. പണ്ടു് മോക്ഷമർശിക്കുകയായ ജ്ഞികൾക്ക് ഞാനുപദേശിച്ച അതേ യോഗത്തെ അമ്മയ്ക്കും പറഞ്ഞു തരാം.

ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം മനസ്സാണു്. മനസ്സ് വിഷയങ്ങളിൽ ചേർന്നിന്നാൽ ബന്ധമായി. അതുമനസ്സ് സമ്യക്ശാപരനിൽ ചേർന്നിന്നാലോ, മോക്ഷമായി. ചിത്തത്തിന്റെ ചലനം നിലച്ച് നിർമ്മലമാകുന്നതുവരെ മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. ദേഹാഭിമാനത്തിൽ നിന്ന് കാമാഭിവികാരങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അവ മനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ മലം. വിഷയങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സുഖം, ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമേ ഇല്ലാതെ, ഏതവസ്ഥയിലും സമനില ഞാനാതെയിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ശുദ്ധമാണു്. ആ മനസ്സിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും വിഷയവൈരാഗ്യവും ഭഗവൽഭക്തിയും ദൃഢമായി ഉറയ്ക്കും.

ഭഗവൽപ്രാപ്തിക്ക് ഭക്തിയേക്കാൾ സുഗമവും മംഗളകരവുമായ മാർഗ്ഗം വേറെയില്ല. വിഷയികളോടുള്ള നിരന്തരസംഗംകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. അതേ സംഗം സാധുക്കളോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ സുഖമായി മോക്ഷം പ്രാപിക്കാം. ചില ലക്ഷണങ്ങളേക്കൊണ്ട് സാധുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അവർ ക്ഷമാമൂർത്തികളാണ്. അന്യർ അവരോടു് എന്തപരാധം ചെയ്താലും സമ്മിച്ചുകൊള്ളും. പ്രതികാരം ചെയ്യാനില്ലാക്കുകയേയില്ല. അതേ സമയം അന്യരുടെ ദുഃഖം കണ്ടാൽ കരുണാപരവശരാം. അതു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ശ്രമിക്കും. അവർക്ക് ഒരു പ്രാണിയും ശത്രുവല്ല. അവർ സകല ജീവരാശികൾക്കും സുഖത്തെ മാത്രമേ ഇച്ഛിക്കുകയുള്ളൂ. പരമശാന്തരായിരിക്കും. സകല സൽഗുണങ്ങളുടേയും ഇരിപ്പിടമായിരിക്കും. എന്നിൽ അനന്യഭക്തിയുണ്ടായിരിക്കും. എന്റെ ഭജനത്തിനു തടസ്സങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളേയും സ്വപ്നങ്ങളേയും നിശ്ചയം ഉപേക്ഷിക്കും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച നിമ്നലക്ഷ്യങ്ങളെ മാത്രം കേട്ട് കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അന്യവിഷയങ്ങളെ സ്തുരിക്കുകയേയില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള സാധുക്കൾക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരു താപവുമുണ്ടാവുകയില്ല. ഈവക ലക്ഷണങ്ങളുള്ള സർവ്വസംഗതാഗികളായ സാധുക്കളോടു് ചേർന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ദുസ്സംഗദോഷങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. സർവ്വസംഗ മഹിമയെ എങ്ങിനെ വർണ്ണിക്കേണ്ട? സത്തുക്കൾ എന്റെ ഗുണ മഹിമകളെ എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കണ്ണുക്കൾക്കും മനസ്സിനും അനന്ദം താനേയുണ്ടാകും. നിവൃത്തിമാറ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകും. എന്നിൽ ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും പ്രേമവും വർദ്ധിച്ചുവരും. മനസ്സ് എന്റെ കമാത്രവേണാലികളിൽ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രേമം അധികരിക്കും. തുച്ഛമായ വിഷയങ്ങളിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകും. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്നിൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും. തൽഫലമായി മനസ്സിന്റെ ചലനം നിലച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പരമാത്മാവായ എന്നെ പ്രാപിക്കാം.

ദേവഹൂതി ചോദിച്ചു:- ഹരേ! അവിത്തെ ശ്രീചരണങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഉൽകൃഷ്ടമായ ഭക്തിയുടെ സ്വരൂപമെന്ത്? യോഗത്തിന്റെ സ്വരൂപമെന്ത്? മന്ദബുദ്ധിയായ സ്ത്രീയാണല്ലോ ഞാൻ. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തക്കവിധം ഉപദേശിക്കണം.

അമ്മയുടെ തത്വചർച്ചയാസയിൽ അധികം പ്രീതനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- അമ്മേ? കണ്ണുകൾ എന്റെ ശ്രീചിത്രാർക്കങ്ങളേയും എന്റെ ഭക്തന്മാരെയും മാത്രം കാണുക, ചെവികൾ എന്റെ ലീലാകഥകളേയും ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളേയും മാത്രം കേൾക്കുക, നാവു് എന്റെ കഥകളേയും നാമങ്ങളേയും മാത്രം കീർത്തിക്കുക, മൂക്ക് എന്റെ ശ്രീപാദമുദ്രാസന്ധിയെ മാത്രം ഛ്വേദിക്കുക, പാദങ്ങൾ എന്റെ മന്ദിരങ്ങളെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക,

ഇതുപോലെ സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്നിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുക എന്നതു് സഹജസ്വഭാവമായാൽ, ആ അവസ്ഥയെ ഭക്തിയെന്നു പറയാം. അതു യാതൊരു ഫലേച്ഛയും കൂടാതെയായാൽ ശുദ്ധഭക്തിയായി. എന്റെ അന്തരംഗഭക്തന്മാർ സായുജ്യമുക്തിയെപ്പോലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. എന്റെ പാദസവയിൽ മാത്രം തല്പരരായി സംഘം ചേർന്ന് എന്നെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് സംതൃപ്തരായി ആനന്ദിക്കുന്നു. പ്രസന്ന മനോസകാക്ഷങ്ങളോടുകൂടിയ എന്റെ അപ്രകൃതരൂപങ്ങളെ ഭാവനയിൽ കാണുന്നു. നങ്കല്ലത്തിൽ എന്നോടുകൂടി പ്രേമഭാഷണം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഭജനാനന്ദത്തിനുപരിയായി ഒന്നും തന്നെ കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിഭേദി താനേ കൊണ്ടവനു് കൊടുക്കുന്ന സിദ്ധികളേയും അശ്വൈശ്വര്യങ്ങളേയും, വൈകുണ്ഠത്തെത്തന്നെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ അവരെ എന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിക്കുന്നു. അവർ പിന്നീടൊരിക്കലും സ്ഥാനഭ്രംശമില്ല. അവർ പ്രിയനും ആത്മാവും പുത്രനും സഖാവും ഗുരുവും സുഹൃത്തും ഇഷ്ടദൈവവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എന്റെ കാലചക്രം അവരെ മാത്രം ബാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്രകാരം ഇഹപരസുഖങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വാത്മാവുമായ എന്നെ അനന്യഭക്തിയോടുകൂടി ആർ ഭജിക്കുന്നുവോ, അവരെ സർവ്വഭയങ്ങളിൽനിന്നും ഞാൻ രക്ഷിക്കും. അതെന്റെ വ്രതമാണു്. അന്യദേവന്മാരെ ആരെ ആശ്രയിച്ചാലും ആത്യന്തികമായ സംസാരനിയന്തി വരുന്നില്ല. കാരണം, സകല ദേവന്മാരും എന്റെ ആജ്ഞാകാരന്മാരാണ്. അവർ എന്നെ ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് അവരവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതു്. അതിനാൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചവന്റെ പരമശാസ്ത്ര പ്രാപ്തിക്കുള്ള നിദ്ദോഷമായ മാർഗ്ഗം ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസഹിതമായ തീവ്രഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക മാത്രമാണു്.

അദ്ധ്യായം 26.

സാംഖ്യ യോഗം

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഇനി സാംഖ്യശാസ്ത്രത്തെ പറയാം. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ മുതലായ തത്വങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിലക്ഷണങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണു് സാംഖ്യശാസ്ത്രം. ദേഹം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അന്തഃകരണങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം പ്രകൃതികാര്യങ്ങളാണു്. ജീവൻ അഥവാ പുരുഷൻ പ്രകൃതിയിൽ

നിന്നു ഭിന്നനാണ്. ഈ ബോധം ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ താൻ ഭേദമാണു് എന്ന മിഥ്യാഭിമാനം നശിക്കും. ജീവതത്വം ശുദ്ധമാകും. അതോടെ ജനനമരണങ്ങളിൽ നിന്നു് മുകുതനാകും.

പുരുഷൻ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരചൈതന്യമാണു്. പുരുഷനു് ആദിയും അന്തവുമില്ല. സ്വയം പ്രകാശജ്ഞാനം മാത്രമാണു് പുരുഷന്റെ സ്വരൂപം. ഈ കാരണങ്ങളാൽ പുരുഷൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു് ഭിന്നനാണു്. പ്രകൃതികാൽമായ ഭേദത്തിൽ ഞാൻ എന്നഭിമാനിക്കുന്ന അവിദ്യ ചൈതന്യമാണു് ജീവൻ. പ്രകൃതിയെ സ്വാധീനത്തിൽ വച്ചുകൊണ്ടു് ലോകസൃഷ്ടയാദികളെ നടത്തുന്ന വിദ്യാചൈതന്യമാണു് ഈശ്വരൻ.

പ്രകൃതിക്കു് ആവരണശക്തിയെന്നും വിക്ഷേപശക്തിയെന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ആവരണശക്തിയെ ജീവന്റെ ഉപാധിയായ അവിദ്യയെന്നും, വിക്ഷേപശക്തിയെ ഈശ്വരന്റെ ഉപാധിയായ മായയെന്നും പറയുന്നു. ജീവചോടികളുടെ അദൃഷ്ടം മൂലം പ്രകൃതിയുടെ വികാസമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടയാലിലാതാൽ അംഗീകരിച്ചു. സർവ്വ സമത്വമായ പ്രകൃതി, ദേവമനുഷ്യാദി നാനാരൂപങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി. അവയെ കണ്ടിട്ടു് ജീവൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ മറന്നിട്ടു്, ആ രൂപങ്ങളാണു് താൻ എന്ന് ഭ്രമിച്ചു് വശമായി. തന്നിമിത്തം ഞാൻ കർത്താവു്, ഞാൻ ഭോക്താവു് എന്ന വിചാരമുണ്ടായിട്ടു് അവസാനമില്ലാത്ത ജനനമരണ ഭ്രമമനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു.

സത്വം, രജസ്സ് തമസ്സ് എന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങളും സമമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മൂലപ്രകൃതിയെ അവ്യക്തം എന്നു പറയുന്നു. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളെന്ന അഞ്ചു തന്മാത്രകൾ, അഞ്ചു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അഞ്ചു കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം, എന്നിങ്ങനെ പ്രകൃതിതത്വങ്ങൾ 24 ആകുന്നു. കാലം എന്നതിനെ 25-ാമത്തെ തത്വമെന്നും പറയുന്നു. കാലത്തിനു സൃഷ്ടി, സംഹാരം എന്ന രണ്ടു സ്വരൂപമുണ്ടു്. ഗുണങ്ങൾ സാമ്യാവസ്ഥയെ വിട്ടു് ക്ഷോഭിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നകതി പ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു് ചിത്തം, അഥവാ മഹത്തത്വമായി ഭവിച്ചു. മഹത്തത്വത്തിനു് വികാരം വന്നപ്പോൾ അഹങ്കാരമുണ്ടായി. അഹങ്കാരം സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്നു മൂന്നുവിധമുണ്ടു്. സാത്വികാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നു് മനസ്സും, രാജസാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നു് ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, താമസാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നു് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും തന്മാത്രകളുമുണ്ടായി.

ലോകസൃഷ്ടി രൂപം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ തത്വങ്ങൾ അനേകം യോജിക്കണം. ആദ്യമായി കാലം, കർമ്മം, ഗുണങ്ങൾ ഇവയോടുകൂടിയ ഈ ശ്വരൻ അവയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് അചേതനമായ ഒരു ധമനമായി. അതിൽ വിരാട് പുരുഷൻ ആവിർഭവിച്ചു. ആ മഹാദേവൻ അന്ധതയിൽ പല ദ്വാരങ്ങളെ- അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി. അതോടുകൂടി അതാതിന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠാന ദേവതകൾ അവിടവിടെ വസിച്ചു. അവർക്ക് സ്വസ്ഥലത്താൽ മാത്രം വിരാട് പുരുഷനെ ഉണർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ പ്രവേശിച്ച സമഷ്ടിജീവൻ മാത്രമേ ഉണർത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതായത്, ചൈതന്യത്തിന്മാത്രമാണ് മുഖ്യത്വം എന്നു സിദ്ധമായി. പ്രകൃതിസംബന്ധമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ചൈതന്യത്തിനെ- പ്രകൃതിശക്തിയെ- ശരീരഭിക്ഷയിൽനിന്ന് ഭിന്നനാണെന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയും വിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തിയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ അറിവുണ്ടാകയുള്ളൂ. ഈ ജ്ഞാനം- സിദ്ധിച്ചത് ആത്മസംക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതു തന്നെയാണ് ജനസാഹചര്യം.

അദ്ധ്യായം 27.

ഭക്തിവൈരാഗ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ

ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ജീവൻ ശരീരത്തോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശരീരകാര്യങ്ങളായ സുഖദുഃഖാദികളും പണ്യപാപങ്ങളായും ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം, ജീവൻ ശുദ്ധചൈതന്യമായ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ കർത്തൃത്വമോ, രാഗദോഷാദികളോ, ഗുണങ്ങളോ ഇല്ല. എന്നാൽ എപ്പോൾ ദേഹം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് ഇവയിൽ 'ഞാൻ' എന്നഭിമാനിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ തന്നെ മറന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ അത്യാസക്തനായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ പണ്യപാപങ്ങൾക്കും സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും വിധേയനായിട്ട് ജനനമരണസംസാരത്തിൽ പെട്ടു ക്ലേശിക്കുന്നു. തന്റെ സ്വരൂപത്തെ മറന്നതിനാൽ വന്ന ഈ അനർത്ഥം വീണ്ടും സ്വരൂപബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നശിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അനന്തമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അനുസരിച്ചുപലിക്കുന്ന ചിത്തത്തെ തീവ്രമായ ഭക്തിവൈരാഗ്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് വശപ്പെടുത്തണം. ഭക്തിവൈരാഗ്യങ്ങളെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ദിവ്യ സംസാരത്തിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അഹിംസ മുതലായ

യമനിയമാദികളെ ശുദ്ധാപൂർവ്വം അഭ്യസിക്കണം. എന്റെ അമൃതകഥകളെ നിരന്തരം കേൾക്കണം. സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു സർവ്വപ്രാണികളേയും സമമായി കാണണം. ഒരു പ്രാണിയേയും ഭേദിക്കരുത്. ഒരു വിഷയത്തിലും ആസക്തിയും പാടില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം. അത്മശൂന്യമായ സംസാരം ഒഴിവാക്കണം. സ്വയമർത്ഥതെ ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ നിഷ്കാമമായി ആചരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം. ശരീരധാരണത്തിന് വേണ്ടതുമാത്രമായ മിതഭക്ഷണം ശീലിക്കണം. കഴിയുന്നിടത്തോളം സമയം ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് ഭഗവദ്യോഗം ചെയ്യണം. മനസ്സിനെ ചലിക്കാതെ നിലനിർത്തണം. എല്ലാവരിലും ഹിതകാംക്ഷയും കാര്യവും വേണം. ദേഹത്തിലും ദേഹസംബന്ധികളിലും അഹന്തയും മമതയും പാടില്ല. കാരണം, ഇവയെല്ലാം അസത്താണ്. ശുദ്ധചൈതന്യമായ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് സത്യം. ഈ ശരീരം യാതൊരു ചൈതന്യത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിലനിൽക്കുന്നുവോ, യാതൊരു ചൈതന്യം ശരീരത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവോ, ആ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് താൻ എന്നു സന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥനായിരിക്കണം.

ദേവഹൂതി ചോദിച്ചു:- പ്രഭോ! ജഡമായ പ്രകൃതി പരമനെ ആശ്രയിച്ചുമാത്രമാണ് ചേഷ്ടിക്കുന്നത്. പരമനെ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോടു ചേരണം. പ്രകൃതിയും പരമനും നിത്യമാണ്, രണ്ടും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്കു നാശമില്ലാത്തതിനാൽ തൽകാര്യങ്ങളായ ത്രിഗുണങ്ങളും പുണ്യപാപങ്ങളും നിത്യങ്ങൾ തന്നെ. അതിനാൽ ജനനമരണങ്ങളും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് ആത്യന്തികഭവനിവൃത്തിയായ മോക്ഷം എങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും?

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- പ്രകൃതിയുടെ നിലനില്പാണ് ജീവന്റെ ബന്ധനത്തിന് കാര്യവെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പ്രകൃതികാര്യങ്ങളായ ദേഹാദികളിൽ ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതാണ് അന്ധതകാരണം. എന്റെ അവിദ്യാശക്തിയാലാണ് ഈ അഭിമാനമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ അഭിമാനം നശിക്കാൻ ഒരു വഴിയേയുള്ളൂ. അത് എന്നെ സർവ്വാത്മനാ ശരണം പ്രാപിച്ച സേവിക്കലാണ്. അതിന് ആദ്യമായി സ്വയമർത്ഥതെ ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അതുപോലെ കാരാദിഭാഷങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ ശുദ്ധമാക. അപ്പോൾ എന്റെ ലീലാഗുണകഥകളിൽ രചിയുണ്ടാകും. അവയെ കേൾക്കുന്നോരും എന്നിൽ പ്രേമം വർദ്ധിച്ചു വരും അപ്പോൾ എന്റെ കൃപയുണ്ടായിട്ട് വിഷയവൈരാഗ്യം കൈവരും. ആ വൈരാഗ്യം തീവ്രമാകുന്നോരും ആത്മപ്രകാശവും ആനന്ദാനുഭവവുമുണ്ടാകും.

ആഹാരമൈഥുനാദികളിൽ മോഹിച്ചു തിരിയാതെ, മനസ്സ് പരമാർത്ഥവസ്തുവായ എന്നെ മാത്രം നിരന്തരം ചിന്തിക്കും. തൽഫലമായി അതേവരെ അന്തഃകരണത്തെ തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയാഗ്നി കെട്ടടങ്ങും. അഭിമാനമാകുന്ന മോഹം ഇങ്ങിനി വരാതെവണ്ണം ഓടിയൊളിക്കും. അതോടെ ജീവൻ സച്ചിദാനന്ദമായി ഭവിക്കുന്നു. അതുവരെ പ്രകൃതിയുടെ ദാസനായിരുന്നവൻ അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനായിക്കഴിഞ്ഞു. അവൻ വീണ്ടും ജന്മമില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ അണിമാടിസിദ്ധികൾ താനേ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. അവയിൽ കേശതുകം തോന്നിപ്പോയാൽ വീണ്ടും അധഃപതനത്തിനിടയാകും. അതു വരാതെ ജാഗ്രതയായിരുന്നാൽ എന്റെ പരമപദപ്രാപ്തി സിദ്ധിക്കും.

അദ്ധ്യായം 28.

ഉപാസനായോഗം

ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഇനി ഉപസനായോഗത്തെ പറഞ്ഞുതരാം. യോഗം സഞ്ചിജമെന്നും നിർബ്ബിജമെന്നും, അഥവാ സതുണമെന്നും നിർഗുണമെന്നും രണ്ടു വിധമുണ്ട്. സർവ്വവ്യാപകമായ ചൈതന്യത്തെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തുന്ന നിർഗുണോപാസന ബഹുകഠിനമാണ്. അതിനാൽ സുഖകരമായ സതുണോപാസനയെ പറയാം. ഇതിന്റെ അനുഷ്ഠാന മാത്രത്താൽ ഈശ്വര സാക്ഷാൽകാരം സിദ്ധിക്കും.

ആദ്യമായി യോഗാംഗങ്ങളായ യമനിയമാദികളെ ശീലിച്ചു സ്വായത്തമാക്കണം. അതായതു് സ്വധർമ്മത്തെ നിഷ്കാമമായി ആചരിക്കുക, വിരോധ ധർമ്മങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുക, യദൃച്ഛാലാഭത്താൽ തൃപ്തിപ്പെടുക, ആത്മജ്ഞാനികളായ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവചെയ്യുക, തൃപ്തമായ അർത്ഥകാമങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക, മോക്ഷധർമ്മത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, ശുദ്ധമായ ആഹാരം മിതമായി കഴിക്കുക, അടിക്കടി ഏകാന്തത്തിൽ വസിക്കുക, മനസാവാചാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രാണിയേയും ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക, സത്യനിഷ്ഠപാലിക്കുക, പരധനാദികളെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക, ശരീരയാത്രക്കാവശ്യമായതു മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക, ഏകാദശ്യാദി വ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുക, ശരീരവും മനസ്സും ശുചിയാക്കി വയ്ക്കുക, നിയമേന ഈശ്വരപൂജയെ ചെയ്യുക, അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം സംസാരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും രാസനം ശീലിക്കുക, പ്രാണനീരോധനമഭ്യസിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അന്തർമുഖമാക്കുക, വൈകണ്ഠനാഥന്റെ ലീലകളെ നിരന്തരം മനസാസ്സരിക്കുക, എന്നിങ്ങിനെയുള്ള സദാചാരം ആലസ്യം കൂടാതെ അഭ്യസിക്കണം.

ധ്യാനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം ശുചിയായതും ജനബാധയില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. സാധകൻ, അധികനേരം ക്ലേശം കൂടാതെ ഇരിക്കാവുന്ന രോസനത്തെ ആശ്രയിക്കണം. നിവർന്നിരിക്കണം. വിധിപ്രകാരമുള്ള പ്രാണായാമത്താൽ പ്രാണനെ ശുദ്ധമാക്കണം. പ്രാണനെ ആശ്രയിച്ച് മനസ്സ് നിശ്ചലമാകും. ശരീരവും രോഗബാധ കൂടാതെയിരിക്കും. സുഖാസനത്തിലിരുന്ന് നാസംഗ്രത്തിൽ ഓഷ്ഠിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിമ്ബലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരം ധ്യാനിക്കണം:-

പ്രസന്നമായ മുഖകമലം, അരുണ മനോഹരങ്ങളായ നേത്രങ്ങൾ, ചന്ദ്രശ്യാമനിറം, ശംഖചക്രാദികൾ ധരിച്ച നീണ്ട നാലു തൂക്കൈകൾ, സ്വർണ്ണപ്രഭമായ പട്ടവസ്ത്രം, മഠിൽ ശ്രീവത്സം, കണ്ഠത്തിൽ കൌസ്തുഭം, വനമാല, മുത്തുമാല, കിരീടം, വളകൾ, പാദസരങ്ങൾ, രത്നമേഖല ഇത്യദി ആഭരണങ്ങൾ, സകല ലോകവാസികളാലും സദാ നമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന പാദപത്മങ്ങൾ, നിത്യകൈശോരാകാരം, മനസ്സിനും കണ്ണിനും പരമാനന്ദത്തെ തരുന്ന കോമളവടിയും, ഭക്താഭിമുഖത്തിനായി വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഭാവരസം, തന്റെ ഭക്തന്മാരെ കീർത്തിമാന്മാരാക്കണമെന്ന ഭക്തവാത്സല്യം, ഇപ്രകാരം സർവ്വമംഗളവും സർവ്വാംഗസുന്ദരവുമായ ഭഗവൽസ്വരൂപത്തെ, മനസ്സ് അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതുവരെ ധ്യാനിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടോ, നിൽക്കുന്നതായിട്ടോ, ഏതെങ്കിലും ശയിക്കുന്നതായിട്ടോ, ഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാവത്തിൽ ധ്യാനിക്കാം. സമഗ്രമായ സ്വരൂപത്തിന്റെ ധ്യാനമുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഓരോ അവയവത്തെ മാത്രമായി ധ്യാനിക്കണം.

ഭഗവാന്റെ ശ്രീമച്ചരണാഭിമുഖങ്ങളെ ധ്യാനിക്കണം. ആ കാലദികൾ വരും, അങ്കുശം, ധ്വജം, താമര എന്നീ ചിഹ്നങ്ങളാൽ ശോഭിക്കുന്നു. ആ നഖാവലികളുടെ ഉജ്ജ്വലപ്രകാശം ഭക്തന്റെ ഹൃദയോന്മേഷത്തെ പാടനശിപ്പിക്കുന്നു. ആ പാദം കഴുകിയ ജലം പരിശുദ്ധഗംഗാതീർത്ഥമായി ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു. അഖിലലോകവന്ദ്യനായ സാക്ഷാൽ സദാശിവൻ ആ തീർത്ഥത്തെ സാദരം ശിരസ്സിൽ ധരിച്ച് കൃതാർത്ഥനായി ഭവിച്ചു. അത്ര മഹിമയോടുകൂടിയ ശ്രീചരണങ്ങളെ ചിരകാലം ധ്യാനിച്ചുറപ്പിക്കണം.

ഭഗവാന്റെ കാൽമുട്ടിനു് താഴെയുള്ള ജാനുക്കളെ ലോകമാതാവായ ശ്രീമഹാലക്ഷ്മി മടിയിലെടുത്തുവെച്ച് അതിമുഴുലമായ തന്റെ കരപല്ലവം കൊണ്ട് പ്രേമാദരപൂർവ്വം ഉപലാളിക്കുന്നു. ആ ജാനുക്കളെ ധ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയഗ്രന്ഥി പൊട്ടിത്തകിടമാകുന്നു.

ഭഗവാന്റെ തുത്തുകൾ അതസികാപുഷ്പം പോലെ സ്തിഷ്ഠനിലവണ്ണമായും അക്ഷയബലത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായും ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് ശോഭിക്കുന്നതായും ധ്യാനിക്കണം.

പാദംവരെ ഇഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ മഞ്ഞപ്പട്ടവസ്ത്രത്തിന്മീതേ രത്നംപതിച്ച തങ്കഅരഞ്ഞാണത്താൽ പരിരംഭണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ അത്യാകർഷകമായ തടിച്ച കടിപശ്ചാൽഭംഗത്തെ ധ്യാനിക്കണം.

അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണുക്കളുടെ ആവാസഗുഹയായ ഉദരത്തിൽ അഗാധമായ ഒരു കയം പോലെ പരിശോഭിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാഭിയേയും അതിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായി ഭവിച്ച സകല ലോകാത്മകമായ താമരയേയും ധ്യാനിക്കണം.

കഴുത്തിലണിയപ്പെട്ട മത്തുമാലയുടെ കാന്തി വ്യാപിച്ച് രണ്ടു മഹാമരതകരത്തങ്ങളേപ്പോലെ തിളങ്ങുന്ന ഭഗവാന്റെ രണ്ടു സ്തനങ്ങളേയും ധ്യാനിക്കണം.

മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പ്രിയവാസസ്ഥാനവും ശ്രീവത്സത്തോടുകൂടിയതും ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിനും കണ്ണിനും പരമനിർവൃതിയെ കൊടുക്കുന്നതുമായ ഭഗവാന്റെ തിരുമാറിടത്തെ ധ്യാനിക്കണം.

കൌസ്തുഭം എന്ന മഹാമണിയുടെ ശോഭയേയും അതിശയിക്കുന്നതും, ശംഖംപോലെ മനോഹരവുമായ ഭഗവാന്റെ കണ്ഠപ്രദേശത്തെ ധ്യാനിക്കണം.

തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച ദേവന്മാരുടെ നങ്കടം തീർത്തനഗ്രഹിപ്പാനായി മന്ദരപർവ്വതത്തെ റൊയ്ക്കു പരിഭ്രമണം ചെയ്തിച്ച ഭഗവാന്റെ തുക്കൈകളെ രത്നവളകളോടുകൂടി ധ്യാനിക്കണം. ആ കൈകളാൽ ധരിക്കപ്പെട്ട അതിതേജസ്സോടുകൂടിയ സുഭഗ്നചക്രത്തേയും, രാജഹംസമെന്നപോലെ ശോഭിക്കുന്ന പാഞ്ചജന്യമെന്ന ശംഖത്തേയും, ശത്രുക്കളുടെ രക്തം പുറണ്ടു കൌരോഭകിയെന്ന ഗഭയേയും ധ്യാനിക്കണം. തിരുമണിയാസകലം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വനമാലയേയും മഹാപ്രഭു പരത്തുന്ന കൌസ്തുഭരത്നത്തേയും ധ്യാനിക്കണം.

ഒടുവിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖാവനിദത്തെ ധ്യാനിക്കണം. ആ കവിർത്തടങ്ങൾ മകരകണ്ഡലങ്ങളുടെ കാന്തിവ്യാപിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്നു. മുരണ്ടുമുരണ്ടു അഴകേറിയ അളകങ്ങൾ വിശാലമായ തിരുനെറ്റിയെ മറച്ചു കൊണ്ട് തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഉയർന്നാസിക, ശോഭനമായ പുരികക്കൊടികൾ, മത്സ്യസദൃശങ്ങളായ തിരുനന്മങ്ങൾ, ഭക്തന്റെ ന കല താപങ്ങളേയും തീക്കുന്ന മഹാപ്രസാദസുചകമായ കൃപാകടാക്ഷം, ഭക്തന്റെ ദുഃഖസമുദ്രത്തെ മുഴുവനും

വർവിട്ട് സർവ്വകാമങ്ങളേയും സാധിപ്പിക്കുന്ന തുമനോഹാസം, തൊണ്ടിപ്പഴം പോലെയുള്ള അധരങ്ങളുടെ കാന്തിപ്രഭയാൽ അരുണനിറം വ്യാപിച്ച് കര മുക്കളംപോലെ മനോഹരങ്ങളായ ഭന്തപംക്തി, എന്നിവകൾ ആ മുഖം ബുജ്ജ്ഞതെ അലങ്കരിക്കുന്നു. ഇവയെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആർദ്രഹൃദയ തേന്താടുകൂടി ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനിക്കണം.

ഇപ്രകാരം പ്രിയഭഗവാനായ ശ്രീഹരിയെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനാൽ അതിശയ പ്രേമപ്രവാഹമുണ്ടായി, ഹൃദയംഭ്രവിച്ച്, ശരീരം പുകുകൊണ്ടു്, അശ്രുക്കൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകി ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായി ചിത്തം ഭഗവത്സപരൂപത്തിൽ ലയിച്ചുപോകും. മനസ്സ് ഭഗവന്മയമാകുന്നതോടുകൂടി ശരീരഭാവനയും നശിക്കുന്നു. ഇതുവരെ താൻ ദേഹമാണ് എന്ന് മോഹിച്ചിരുന്ന ജീവൻ, മോഹംതിന്ന് എങ്ങും നിറഞ്ഞ സച്ചാത്മാവായിക്കഴിഞ്ഞു. അവൻ കൃതകൃത്യനായി. പ്രാരബ്ധം തീരുന്നതുവരെ പിന്നീടും ശരീരം നിലനിൽക്കും. പക്ഷെ അവൻ ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരസംബന്ധമായ സുഖദുഃഖങ്ങളെ അവൻ അറിയുന്നതേയില്ല. മദ്യംസേവിച്ച് മത്തനായവൻ അരയിൽ വസ്ത്രം ഇരുന്നാലും വീണ്ടു പോയാലും അറിയാത്തതുപോലെ, ഭക്തൻ ദേഹത്തെ തീരെ മറന്നുപോകുന്നു. ശരീരധാരണത്തിനു വേണ്ടതു് പ്രാരബ്ധം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തുകൊള്ളും. അവന്റെ പരിശ്രമം ആവശ്യമില്ല. അമ്മേ! അവന്റെ അത്യുന്നതനിലയെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാനാണ്? ദേഹാഭിമാനിയായ പ്രകൃതമനുഷ്യൻ പ്രിയപ്പെട്ട പത്രധനാദികളെ തന്റേതു് എന്നഭിമാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും താൻ അവയിൽ നിന്ന് വേറെയാണെന്നറിയുന്നതുപോലെ, ജ്ഞാനോദയത്താൽ താൻ ദേഹേന്ദ്രിയാദികളിൽനിന്ന് വേറെയാണെന്ന് സ്പഷ്ടമായറിഞ്ഞു് ഭഗവത്ഭക്തൻ ബ്രഹ്മസപരൂപനായിഭവിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 29

ഉത്തമ, മധ്യമ, അധമ ഭക്തിലക്ഷണങ്ങൾ

ദേവഹൂതി ചോദിച്ചു:- ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടിയിൽ പരമപ്രേമരൂപനായ ഭക്തിയോഗത്തേയും ജീവികളുടെ സാസാരഗതിയേയും കാലസപരൂപത്തേയും പറഞ്ഞുതരണം.

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- മനുഷ്യർ സതപം രജസ്സ് തമസ്സ് എന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അധികരിച്ചുള്ളവരായിരിക്കും. ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് അവർ ഭിന്നസങ്കല്പത്തോടുകൂടി എന്നെ ഭജിക്കുന്നു.

പരോപദ്രവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിട്ടോ, താൻ ഭക്തനാണെന്ന് കൊട്ടി ഘോഷിക്കാനായിട്ടോ, എന്റെ ഭക്തന്മാരാടുള്ള അസുയകൊണ്ടോ, ചിലർ എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. ശ്രോധവും വഞ്ചനയും അവരിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാം. ലോകത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾവേറെ, ഭഗവാൻവേറെ, എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർ താമസന്മാരാണ്. എങ്കിലും എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവല്ലോ. അവരെ താമസ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാം.

ചിലർ വിഷയഭോഗങ്ങൾ, ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ആദരാഗൃഹം, മുതലായവയെ കാമിച്ച് ആർഭാടത്തോടുകൂടി എന്നെ പ്രതിമാദികളിൽ പൂജിക്കുന്നു വേറെവിടയും എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ കാണുന്നില്ല. ഇവർ രാജസ ഭക്തന്മാരാണ്.

ചിലർ, ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് പാപക്ഷയം വരുത്തിക്കൊള്ളേണ്ടതാണെന്നുള്ള വേദശാസനത്തെ മാനിക്കുന്നു. അവർ കർമ്മങ്ങളെ ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ ഈശ്വരരാർപ്പണമായി ചെയ്ത് എന്നെ പൂജിക്കുന്നു. താൻ വേറെ, ഈശ്വരൻ വേറെ എന്നും കരുതുന്നു. ഇത് സാത്വികഭക്തിയാണ്.

ഈ മൂന്നുവിധ ഭക്തന്മാർക്കും ഉപരിയാണ് നിർഗുണഭക്തൻ. നിർഗുണഭക്തൻ എന്നെ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയുമുള്ളിൽ അഭേദമായി വസിക്കുന്ന പരമേഷ്വരനായി കാണുന്നു. സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഗംഗ എങ്ങിനെ അനുസ്മൃതം പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ എന്നെ ഇടവിടാതെ ഭജിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവമാകുന്നു. അവൻ അശേഷം ഭേദഭാവനയില്ല. ചരാചരങ്ങളിലെല്ലാം അന്തർലാഭമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്തന്നെയാണ് തന്നിലുമുള്ളതെന്ന അഭേദഭാവനയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ വിശേഷത. അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരപൂജയായി ഭവിക്കുന്നു. അവൻ എന്നിൽ നിന്നും യാതൊന്നും വേണ്ട. സാലാകൃം, സാർഷ്ഠി, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സായുജ്യം എന്ന അഞ്ചുവിധമക്തികളിൽ ഏതിനേയും, ഞാനായിട്ട് കൊടുത്താൽ പോലും, അവൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഏതതുജന്മങ്ങൾ എത്രയെത്ര വേണ്ടിവന്നാലും അവൻ പരാതിമില്ല. അപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ നിരന്തരം സേവിക്കുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ അവനാഗ്രഹമുള്ളൂ. ഇതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഭക്തി.

ഈ പർവ്വമേകീതി കൈവരണമെങ്കിൽ എന്തുവേണമെന്നും പറയണം:-
 സ്വയം നിഷ്കാമമായി അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്റെ ശ്രീ വിഗ്രഹത്തെ ഭക്തി
 പൂർവ്വം പൂജിക്കണം. അതേസമയം സകലവസ്തുക്കളിലും അന്തർാമിയായി
 വസിക്കുന്ന എന്നെമാത്രം കാണണം. എന്നെയൊഴിച്ച് ഒന്നിലും ആസക്തി
 പാടില്ല. മഹാത്മാക്കളെ ത്രികരണങ്ങളാലും ബഹുമാനിക്കണം. തന്നോടു്
 സമന്മാരെ നിഷ്ഠപടമായി സ്നേഹിക്കണം. ദീനന്മാരിൽ ആത്മാർത്ഥമായ അനു
 കമ്പ വേണം. പരഭൂവുത്തെ തിരിഞ്ഞുനോക്കരുത്. യമനിയമങ്ങളെ പാലി
 ക്കണം. ആദ്ധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ കേട്ടുപഠിക്കണം. തിരുനാമസങ്കീർത്തനം
 ശാഘോഷപാസം പോലെ സമർപ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്
 അന്യരെ കാണിക്കാനാവാരുത്. പരമാർത്ഥമായി ചെയ്യണം. എന്റെ ഭക്തന്മാ
 രായ സാധുക്കളുമായി കഴിയുന്നിടത്തോളം സഹവസിക്കണം. ദേഹാഭിമാനം
 പാടില്ല.

ഈ വകയമ്മങ്ങളെ എന്റെ സന്തോഷത്തിനുമാത്രമായിട്ട് ചെയ്യു
 വോൾ മനസ്സ് അത്യന്തം പരിശുദ്ധമായിത്തീരും. സുഗന്ധം താനേവന്ന്
 മൂക്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ ഗുണകീർത്തനപ്രേമിയായ ഭക്തന്റെ
 മനസ്സ് എന്നിൽ വന്നുചേരും. സർവ്വമഹത്വം ഞാൻ സകല ചരാചരങ്ങളിലു
 ലഭ്യപ്പെടുന്നറിയാതെ ദേഹാഭിമാനികൾ എന്നെ പ്രതിമാദികളിൽ മാത്രം പൂജി
 ക്കുന്നു. അവരുടെ പൂജ വെറും വ്യർത്ഥമാണ് - അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നതിന്
 പകരം ഭൂമിയിൽ ഹോമിക്കുന്നതുപോലെ. ദേഹാഭിമാനവും ഭേദഭ്രാന്തയുംകർ
 രണം അന്യശരീരങ്ങളിലുൾക്കൊള്ളുന്ന എന്നെ ഭേദപ്പെടുകയാണല്ലോ അവർ
 ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കെങ്ങിനെ മന: ശാന്തികിട്ടും? അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലും ഞാൻ
 ണ്ട്, സംശയമില്ല. വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യേണ്ടതും തന്നെ. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം,
 തന്നിലും സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സർവ്വേശ്വരനായ ഞാൻ തന്നെയായുള്ളതെന്ന
 അനുഭവജ്ഞാനപ്രാപ്തിയാവണം. സകലപ്രാണികളിലുംവെച്ച് എന്നിൽ സർവ്വ
 സമർപ്പണം ചെയ്ത സമർപ്പിതാണ് സർവ്വാത്മകൃഷ്ണൻ. അതിനാൽ സർവ്വഭൂത
 ങ്ങളേയും ഞാനായിക്കണ്ടു് നമസ്കരിക്കണം.

അമ്മ! കാലസപരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചുവല്ലോ. കാലമെന്നത്
 ഞാൻ തന്നെ. രക്ഷിതാവായ വിഷ്ണുവും സംഹർത്താവായ പരമേശ്വരനും കാലം
 തന്നെ. ആത്മവിചാരത്തിൽ വിമുഖനായ വിഷയിയെ കാലം ബാധിച്ചു
 നശിപ്പിക്കുന്നു അതല്ലാതെ, കാലസപരൂപനായ ഈശ്വരൻ പ്രിയനോ
 അപ്രിയനോ ഇല്ല. സർവ്വചരാചരങ്ങളും ദേവതകളും ത്രിമൂർത്തികളും കാല
 സപരൂപനായ ഭഗവാനെ ഭയന്ന്, തങ്ങൾതങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
 ചക്രതലങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നു.

അദ്ധ്യായം 30

സംസാരികളുടെ ഗതി

ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— മാതാവേ! എന്നെ ഭജിക്കാത്ത സംസാരികളുടെ ഗതിയെ പറയാം. കാലസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ജീവലോകത്തെയാകമാനം ചക്രം തിരിക്കുന്നു. അവിവേകി അതറിയാതെ വിഷയം സക്തനായി ജീവിതം പാഴാക്കുന്നു. അവൻ സുഖിപ്പാനാഗ്രഹിച്ചു പത്രകളത്രധനാദികളെ കഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പാദിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം ശാശ്വതങ്ങളാണു്, അവയെ വെച്ചുകൊണ്ടു് എന്നും സുഖിച്ചിരിക്കാമെന്നു് മോഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാലം അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതു കാണുമ്പോൾ കഠിനമായി വ്യസനിക്കുന്നു. വീണ്ടും സമ്പാദിപ്പാനുള്ള പരിശ്രമം തുടരുന്നു. പ്രാജ്ഞവശാൽ മൃഗമോ, പക്ഷിയോ, മനുഷ്യനോ, ദേവനോ, ആയ ഏതേതു് ശരീരങ്ങളെടുത്താലും അതാതിൽ തന്നെ സുഖം എന്നു മോഹിച്ചു് ശുദ്ധാപൂർവ്വം പോഷിപ്പിച്ചു് രക്ഷിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും വിരക്തി വരുന്നില്ല. നാകതുല്യങ്ങളായ കൃമികിടാദികളായി ജനിച്ചാലും അവിടവിടെയുമാണു് സുഖമെന്നഭിമാനിക്കുന്നതല്ലാതെ ആ ശരീരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത്ര ബലവത്താണു് ഈ ശാശ്വതമായ!

ജന്തുക്കൾക്കു് മമത, തങ്ങളുടെ ദേഹത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യനു് മമത ഒരു പടി കൂടുതലാണു്. അവൻ സ്വദേഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബന്ധുക്കളിലും ധനാദികളിലും ഉറച്ച മമതയോടു കൂടി അവയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഭാരിദ്യം, രോഗം, കലഹം മുതലായ ദുഃഖങ്ങൾ മേൽക്കുമേൽ വന്നാലും, ഒട്ടും തന്നെ വിറകുതിയരാതെ, അവയ്ക്കു് പ്രതിവിധി ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമത്തിൽ തന്നെ കാലം കഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. കടുബപോഷണത്തിനുവേണ്ടി ഏതു പാപകർമ്മവും ചെയ്യുന്നു. അസതികളായ സ്ത്രീകളുടെ രഹസ്യ ലീലകളിലും ശിശുക്കളുടെ അവ്യക്തമൊഴികളിലും മോഹമാനസനായി ഒട്ടും ആലസ്യം കൂടാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അവരെ പോറ്റാൻ അവർ സ്തുതിക്കുന്നതു കേട്ടു് ഞെളിയാനും വേണ്ടി പരവഞ്ചനയെഴുതു് അത്മാദികളെ സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവരനുഭവിച്ചതിന്റെ ഉമ്മിച്ചുതെ താനും അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ പാപങ്ങളുടെ ദുരന്തഫലമനുഭവിക്കാൻ മരണാനന്തരം നരകത്തിൽ പോകേണ്ടിവരും. ഭാഗ്യാപത്രാദികളാലും അപ്പോൾ സഹായിക്കുകയില്ല.

ഈ വിധം യൌവ്വനകാലത്തിൽ തുടങ്ങിയ പ്രയത്നങ്ങൾ അടിക്കടി വിഫലങ്ങളായി വരുന്നു. ക്രമേണ ദേഹശക്തി കുറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ദുരംശ

വർദ്ധിച്ചു അന്യരുടെ മുതലിൽ മോഹമുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ ശരീരബലം കുറഞ്ഞതിനാൽ ആ മോഹം ഫലിക്കുന്നില്ല. വയസ്സുകേന്തോറും കുടുംബഭരണസാമന്ത്രിയും കറയുന്നു. മന്ദഭാഗ്യനും മൃഗനും ധനഹീനനും ഭീനനുമായി ഓരോ മനോരാജ്യങ്ങളിൽപെട്ട് ഭീർഘശ്വാസം വിടുന്നു. അവൻ പരാധീനനായ തോടുക്രിടി, മുമ്പ് അവനെ ആദരിച്ചിരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനിക്കാതെയായി. കൃഷിക്കാരാൽ പുറംതള്ളപ്പെട്ട മുതുകാളയെപ്പോലെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. തന്റെ വരുതിയിലിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭരിക്കുന്നു. ജരയും അംഗവൈരൂപ്യവും ബാധിച്ചു മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വീട്ടിൽതന്നെ കിടക്കുന്നു. എന്നിട്ടും വിഷയവൈരാഗ്യം വരുന്നില്ല. ഒട്ടും ആദരവില്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തെ, വീട്ട് കാക്കുന്ന നായയെപ്പോലെ വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും രോഗവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭാഗ്യശക്തികറയും. പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നിലയ്ക്കും. ആഹാരവും കുറഞ്ഞുവരും. കാസശ്വാസങ്ങളാൽ കഷ്ടത്തിലാവും. കഫം കണ്ഠത്തിൽ തടഞ്ഞു നിൽക്കും. . ഒന്നു സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല.

ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാൻ കഴിയാതെ, കുടുംബപാഷണ്ഡമാത്രംചെയ്ത് ജീവിതം പാഴാക്കി, ഒടുവിൽ അന്ത്യം ആസന്നമാകുന്നു. സ്വജനങ്ങൾ ചുറ്റിനിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അസഹ്യവേദനയോടുകൂടി മരിക്കുന്നു. ആ സമയം രണ്ടു ഭയങ്കരയമകൃതന്മാരെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു വിറച്ചു മലമുത്രങ്ങളെ വിസർജ്ജിക്കും. യമകൃതന്മാർ ജീവനെ യാതനാശരീരത്തിലാക്കി വരിഞ്ഞുകെട്ടി കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ കൊണ്ടുപോകും. വഴിയിൽ അവരുടെ ശകാരങ്ങൾ കേട്ട് ഹൃദയം പൊട്ടിത്തകരും. മാഗ്ഗ്മലേയ നായ്ക്കൾ ശരീരത്തെ കടിച്ചു ചീന്തും. അപ്പോൾ തന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഃഖാർത്തനാകും. വീശനും ഭാഹിച്ചും, ചുട്ടുപഴുത്ത മണലിൽ കൂടി നടന്നും, യമകിങ്കരന്മാരുടെ താഡനങ്ങൾ ഏറ്റവും, അവിടവിടെ വീണുമുർച്ഛിച്ചും വെത്തിനായിരം യോജന ഭൂരം രണ്ടോ മൂന്നോ മുഹൂർത്തം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു യമസന്നിധിയിലെത്തുന്നു. പിന്നീടനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഏതൊരു ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തെയും പോഷിപ്പിക്കാനാണോ പാപം ചെയ്തത്, അവ രണ്ടിനേയും ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പാപഭാരമാത്രം ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി ഭരണഭരിതങ്ങളനുഭവിക്കുന്നു. ഭരിതനിവാരണാർത്ഥം ഇരുശ്വരഭജനം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കഴിവില്ലതാനും. ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേതിരൂ. ശിക്ഷകളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുശേഷം ക്ഷുദ്രയോനികൾ മുതൽ മേൽപ്പോട്ട് അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ നങ്കുമനുഭവിച്ചു പാപക്ഷമം വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചേക്കാം.

അദ്ധ്യായം 31.

~~~~~

ജീവന്റെ ഗർഭവാസം മുതൽക്കുള്ള അവസ്ഥകൾ

ജീവൻ മനുഷ്യശരീരപ്രാപ്തിക്കായി പരമന്റെ രേതസ്സിൽ കൂടി സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് രക്തത്തോടു ചേർന്ന് ഒരു ദിവസമിരിക്കും. പത്തുദിവസംകൊണ്ട് നീണ്ടുരുണ്ട ഒരു കഠിനവസ്തുവാകും. പിന്നീട് ഒരു മാംസപീണ്ഡമാകും. ഒരുമാസംകൊണ്ട് ശിരസ്സും, രണ്ടു മാസംകൊണ്ട് കൈകാലുകളും, മൂന്നുമാസംകൊണ്ട് നഖം, തോൽ, എല്ലും, രോമം, ലിംഗഭാഗം ഇവയുമുണ്ടാകും. നാലുമാസംകൊണ്ട് മാംസം മുതലായ സപ്തധാതുക്കളും അഞ്ചുമാസംകൊണ്ട് വിശപ്പ്, ദാഹം മുതലായ പ്രാണധർമ്മങ്ങളുമുണ്ടാകും. ആറാംമാസത്തിൽ ജരായു എന്ന തോലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് മാതാവിന്റെ വയറിൽ വലതുഭാഗത്തായി ചലിച്ചുതുടങ്ങും. മലമൂത്രാദികളും കൃമികളും നിറഞ്ഞു് അശുഭവും അസഹ്യവുമായ സ്ഥലത്താണു് കിടപ്പു്. ആ കൃമികൾ പുതിയ സുകുമാരജീവിയെ കടിച്ചു് മറിവേൽപ്പിക്കുന്നു. ആ വേദന സഹിക്കാനാവാതെ ജീവൻ അടിക്കടി മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. മാതാവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള എരിവു്, ഉപ്പു് മുതലായ രസങ്ങളാലും അസഹ്യവേദനയുണ്ടാകുന്നു. പുഷ്പവും കഴുത്തും വളച്ചു് തലതാഴ്ത്തി അന്നങ്ങൾപാലും കഴിയാതെയാണു് കിടപ്പു്. നേരെ ശ്വാസം വിടാൻപോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവനു് എന്തു് സുഖമാണുള്ളതു്? അതിനാൽ ഗർഭവാസം കഷ്ടാൽകഷ്ടതരം തന്നെ.

ഏഴാംമാസം മുതൽക്കു് ജീവനു് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു. പൂർവ്വജന്മകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു. മുമ്പു് ചെയ്ത ഭജനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണു് ഈ ഗർഭവാസമെന്നു് ഈശ്വരൻ ഈ സമയത്തിൽ കരുണയോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണു്. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നു് നിവൃത്തി നേടാൻ തനിക്ക് ശക്തിയില്ല. ഉദരമലത്തിലെ കൃമികളെപ്പോലെ താനും സുതീകാവാതത്താൽ ചുറ്റിത്തീരുന്ന. ഗർഭത്തിലുള്ള ഏഴു ഞരമ്പുകളാൽ കെട്ടപ്പെട്ടു് ഭയവിഹ്വലനായ ജീവൻ സർവ്വേശ്വരന്റെ കാരുണ്യത്തിനായി അഞ്ജലിബന്ധം ചെയ്തു് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു:— “ലോകസംഗ്രഹത്തിനായി സേപഹയം നാനാവതാരങ്ങളെടുത്തു് ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അന്യത്തായ എനിക്ക് ഗർഭവാസമെന്ന ശിക്ഷയെ ആ ഭഗവാനാണല്ലോ നിശ്ചയിച്ചതു്. കർമ്മബലനായ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ മായാവിഭാസത്താൽ, എന്റെ സ്വപ്രഭുവെന്തെ അറിയാൻ കഴിയാതെ സംസാരത്തിൽ

കിടന്ന് ഭ്രമിക്കുന്നു. തന്തിരുവടിയുടെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിലേ സ്വപ്രകൃതിയെ മറയ്ക്കുകയുള്ളൂ. അതുണ്ടായാൽ മാത്രമേ സംസാരഭംഗം തീരുകയുള്ളൂ. അതിനായി സർവ്വസന്താപനാശകനായ ആ ദേവദേവനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹെ ഭഗവൻ! രക്തമലമൂത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഗുഹയിൽ കിടന്ന് തപിക്കുന്ന എന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള കാരുണ്യം അവിടത്തേക്ക് എപ്പോഴുണ്ടാകുമോ? എനിക്ക് പൂർവ്വസ്മരണയേയും ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ള സൽബുദ്ധിയേയും അവിടുന്ന് തന്നുവല്ലോ. ഇതിന് പകരം എനിക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഭീനനാഥനായ നിന്തിരുവടി സ്വയം സന്തോഷിക്കണം. ഹെ പ്രഭോ! ഈ ഗർഭവാസം അത്യന്തം ദുഃഖം തന്നെ. എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നും ബാഹ്യലോകത്തിലേക്ക് പോവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നിന്തിരുവടിയുടെ മഹാമായ വീണ്ടും എന്നെ മോഹിപ്പിക്കും. വീണ്ടും ഗർഭവാസവും ജന്മമരണങ്ങളും വന്നുകൂടുമല്ലോ. അതിനാൽ ഇവിടെത്തന്നെ കിടന്നു കൊണ്ട് എന്നെ നിന്തിരുവടിയിൽ സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്ത് സേവിച്ച് സ്വയം ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനായി അനുഗ്രഹിക്കേണമേ”.

ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴേക്കും ഗർഭം പത്തുമാസം തികയുന്നു. ശിശു സുതീകാചാരത്താൽ തലകീഴായി മറിച്ചിടപ്പെട്ട്, അവശനായി മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. അതോടുകൂടി പൂർവ്വസ്മരണകളെല്ലാം മറയുന്നു. ജീവൻ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. മാതാവിന്റെ രക്തമൂത്രങ്ങളോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ശിശു, കുമിയെപ്പോലെ കൈകാലുകളെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നു. ശൈശവദുരിതങ്ങൾ അപ്പോൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുകയായി. ശിശുവിന്റെ അഭിപ്രായമെന്തെന്ന് മാതാവറിയുന്നില്ല. അത് ഒന്നാഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാതാവ് വേറൊന്ന് കൊടുത്തു കൂടുതൽ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വക സങ്കടങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ശിശു കഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിരാകരിപ്പാൻ തനിക്ക് ശക്തിയില്ലതാനും. ഈച്ച, മുട്ട, കെരളക് മുതലായവയുടെ ബാധകൊണ്ടും, അശ്ശിലമായ മലമൂത്രങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതു കൊണ്ടും, ചൊരിച്ചിലും വേദനയും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയും, ഇന്നതാണോ വേണ്ടതെന്നറിയിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാതെയും ദുരിതങ്ങളനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ശൈശവം കഴിയുന്നു. തുടന്ന് കെരളവും കഴിഞ്ഞു യൗവ്വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ദേഹം വളരുന്നതോടൊപ്പം ദേഹാഭിമാനവും വളരുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ പെരുകുന്നു. അവ സംധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധമുണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ, എന്തെല്ലാം, എന്ന അസന്തായ അഭിമാനം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ദുഃഖ സംസാരത്തിൽ തന്നെ പതിക്കുന്നു. ദേഹശക്തിയും മനോബലവും പൂർണ്ണമായും

യെരുന്നത്തിൽ ശമദമാദിയുക്തനായി ഭഗവൽഭജനം ചെയ്യാതെ വീണ്ടും വിഷയികളോടുചേർന്നു നടന്നുതുടങ്ങിയാൽ അധോഗതിതന്നെ ഫലം.

ജീവൻ എല്ലാവിഷയസംഗങ്ങളും ബന്ധകാരണം തന്നെ. എങ്കിലും സ്രീകൃഷ്ണാഭം സ്രീസംഗികളോടും ചേരുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നിടത്തോളം അധഃപതനം മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും വരികയില്ല. വേദമുന്തിയായ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മഭേവൻപോലും താൻ സൃഷ്ടിച്ച സരസ്വതീദേവീയിൽ മോഹിതനായി, എന്നിരിക്കെ, ബ്രഹ്മസൃഷ്ടികളിൽ ആരുതന്നെ സ്രീമായയിൽ മയങ്ങാതിരിക്കും? സ്രീമായയെ ജയിച്ച ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ മറ്റൊരവതാരമായ ശ്രീനാരായണജ്ഞിമാത്രമാണ്. എന്താണ് സ്രീമായയുടെ ശക്തി! അതിനാൽ ഭഗവൽകൃപയാൽ സൽസംഗം ലഭിച്ചവനും എന്നെ പ്രാപിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നരകഭാഗമായ സ്രീയിലും സ്രീസംഗികളിലും ആസക്തനാവരുത്. അതുപോലെ ഏതൊരു സ്രീയാണോ പുരുഷരൂപത്തിൽ ചേഷ്ടിക്കുന്ന ഏന്റെ മായയെ സുഖഭാതാവായ ഭർത്താവാണ് ശോഭിക്കുന്നത്, അവർ ആത്മനാശത്തിനുള്ള വഴിതെളിക്കുകയാണെന്നാകണം. സ്രീലോലനായ പുരുഷൻ അടുത്ത ജനം സ്രീയായും പുരുഷകാമിയായ സ്രീ, പുരുഷനായും ജനിക്കുണ്ടിവരും. അതിനാൽ പുരുഷനായാലും സ്രീയായാലും അസത്തായ സ്ത്രീപാശത്തെ വിടവകംകൊണ്ടുടുത്തുകളയണം.

ഇവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ടാകാം. സ്ഥൂലഭേദംകൊണ്ടു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ആ ഭേദത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ജീവൻ പരലോകങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ ജീവനെ എങ്ങിനെ ബന്ധിക്കുന്നു? ഇതിനു സമാധാനം പറയുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്ഥൂലഭേദംകൊണ്ടുതന്നെ. എന്നാൽ ജീവന്റെ ഉപാധി, സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മഗ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ഇവയുടെ സംഘാതമായ ലിംഗശരീരമാണ്. സ്ഥൂലശരീരം നശിച്ചാലും ലിംഗശരീരം നശിക്കുന്നില്ല. ജീവൻ ലിംഗശരീരത്തോടു ചേർന്ന് കർമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിപ്പാനായി നാനാഭേദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ലിംഗശരീരം ഒരു സ്ഥൂലശരീരത്തോടു ചേർന്നുവോൾ ജനിച്ചുവെന്നും, വേർപെടുമ്പോൾ മരിച്ചുവെന്നും, അതോടുകൂടി ജീവനും നശിച്ചുവെന്നും മൂഢന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു. ഏതുപോലെയെന്നാൽ കണ്ണും ചെവിയും ഉപയോഗശൂന്യശാകമ്പോൾ ഞാൻ അന്ധൻ, ബധിരൻ എന്ന് ജീവൻ ഭുജിക്കുന്നതുപോലെ. വാസ്തവത്തിൽ ജീവൻ ജനനമുമില്ല, മരണമുമില്ല. ഭേദത്തിലുള്ള അഭിമാനമാണ് ഭുജകാരണം. ഈ അറിവിനെ ദൃഢമാക്കിക്കൊണ്ടു ഭേദനാശത്തിൽ ഭുജവും ഭൂതവും കൂടാതെ ധീരനായിരിക്കണം. ഈബോധം വരേണമെങ്കിൽ നിത്യവസ്തുവേത്, അനിത്യവസ്തുവേത്, എന്നനുസന്ധാനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ താനല്ലാത്ത ഭേദാദികളിൽ മമത നശിച്ച്

വൈരാഗ്യമുണ്ടാകും. നാശരഹിതമായ ആത്മാവാണു് താൻ എന്ന അനുഭവ ജ്ഞാനമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ശരീരത്തിനെ പ്രാർത്ഥനാഭാവത്തിനായി വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടു് അനാസക്തനായിരിക്കാൻ കഴിയും. ശരീരം ഉണ്ടെന്നാലും ബന്ധം വിട്ടസ്ഥിതിക്കു് ഇല്ലാത്ത നിലതന്നെ. പ്രാർത്ഥന തിരുന്നതുവരെ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുനടക്കും. താൻ ആത്മനിയന്ത്രിതനായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 32.

കപിലഭഗവാൻ ഉപദേശം ഉപസംഹരിക്കുന്നു

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളിൽ ചിലർ ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അത്യന്തം ആസക്തരായിത്തീരുന്നു. അവയ്ക്കു വേണ്ടി വേദം വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. വീണ്ടും കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു, ഫലമനുഭവിക്കുന്നു. ഈ കർമ്മചക്രത്തിൽ നിന്നു് മോചനം നേടി ഭഗവൽ പ്രാപ്തിയെ സാധിച്ചുതരുന്നതായ ഭഗവദ്ഭാഗ്മത്തിൽ അവർ വിമുഖരാണു്. സ്വപ്നഫലങ്ങളെതരുന്ന ദേവന്മാരേയും പിതൃക്കളേയും മാത്രമേ അവർ പൂജിക്കുകയുള്ളൂ. തൽഫലമായി മരണാനന്തരം ചന്ദ്രലോകത്തെ പ്രാപിച്ചു് ആഗ്രഹിച്ച ഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിച്ചശേഷം വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലേക്കു് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ബ്രഹ്മാവു് വരെയുള്ള ആരെ ആശ്രയിച്ചാലും സംസാരത്തിൽ നിന്നു് ആത്യന്തികമായ മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ല.

എന്നാൽ നിവൃത്തിലക്ഷണമായ ഭഗവദ്ഭാഗ്മനിരതന്മാർ അങ്ങിനെ യല്ല. അവർ ധൈര്യമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കിക്കൊണ്ടു് ഏതു് കർമ്മമായാലും ഫലമെത്ര കൂടാതെ ഈശ്വരാർപ്പണമായി മാത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ കഥാശ്രവണകീർത്തിനാദികളെ നിരന്തരം ഉത്സാഹപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി സൂര്യ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ചു് എന്റെ ഉത്തമസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്തു ചെയ്യാം! കാമലാലസതം അജിതേന്ദ്രിയരുമായ മുർഖന്മാർ, ഭക്തരക്ഷകനും കരുണാസമുദ്രവുമായ ശ്രീഹരിയുടെ കഥകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. മലഭോജികളായ പന്നി മുതലായ മൃഗങ്ങൾ വിശിഷ്ടമായ ഭക്ഷണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അതുപോലെ വിഷയികൾ അസൽകഥകളെ മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. അവർ ജനിച്ചും മരിച്ചും അവസാനമില്ലാത്ത സംസാരചക്രത്തിൽ ചുറ്റിത്തീരുന്നതല്ലാതെ, ഗതിനേടുന്നില്ല.

അതിനാൽ അമ്മേ! സർവ്വമാനവരായ ശ്രീഹരിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭജനീയമായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീവാസുദേവനെ ഭജിച്ചാൽ അതിശീഘ്രം വിഷയവൈരാഗ്യവും നിസ്സംഗതയും കൈവരും. അപ്പോൾ പരമാത്മഭക്തനായിത്തീരും. എല്ലായോഗങ്ങളുടേയും പരമപ്രയോജനം ഇതുതന്നെയാണ്. പരമശിവസ്തു ഭഗവതഃ. ആ വസ്തു ബ്രഹ്മമെന്നും പരമാത്മവെന്നും ഈശ്വരനെന്നും പ്രസിദ്ധനായ ശ്രീഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.

സകാമം, അകാമം, സഗുണം, നിർഗുണം എന്ന നാലു വിധ ഭക്തി യോഗത്തേയും, സാംഖ്യയോഗത്തേയും വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജ്ഞാന യോഗത്തിന്റേയും ഭക്തിയോഗത്തിന്റേയും ലക്ഷ്യം ഒന്നുതന്നെ - എന്നെ പ്രാപിക്കുക എന്നതു്. ആർക്കു് ഏതിലിഷ്ടമോ അതിനെ സ്വീകരിക്കാം.

മഹത്തായ ഈ ഉപദേശത്തെ അനധികാരിയ്ക്കു്-അതായതു് ഭവാനിതനോ, ഭുഷ്ണനോ ഭക്തിഹീനനോ, എന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭേദിക്കുന്നവനോ-പകൻ കൊടുക്കരുതു്. ഈ ഭോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ജിജ്ഞാസുവായ ഭക്തന് ഉപദേശിക്കുകയും വേണം.

അദ്ധ്യായം 33.

ഭേവഹുതിയുടെ പരമപദപ്രാപ്തി

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- കപിലഭഗവാന്റെ ഉപദേശാമൃതം സേവിച്ച് ഭേവഹുതിയുടെ മോഹാവരണം നിശ്ശേഷം നിഷി, ആത്മാവു് പ്രസാദിച്ചു. പത്രരൂപത്തിൽ വന്നുനഗ്രഹിച്ച സർവ്വേശ്വരനെ നിറഞ്ഞ ഭക്തിയോടുകൂടി സ്തുതിച്ചു:- ഹെ ഭഗവൻ! അവിടുത്തെ നാഭിപങ്കജത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ബ്രഹ്മദേവനുപോലും അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാനല്ലാതെ സംക്ഷാത്തായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലത്രേ. ആ നിന്ദിതവടി ഇവളുടെ ഗർഭത്തിൽ എങ്ങിനെ ശയിച്ചു? ലോകസംഗ്രഹത്തിനായി ഇതിനു മുമ്പും പല അവതാരങ്ങളെടുത്തതുപോലെ ഇപ്പോഴും സാംഖ്യശാസ്ത്രമായ ആത്മമാർഗ്ഗത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സ്വേദമയാ അവതരിച്ചതാണ്. അവിടുന്ന് ലോകാനുഗ്രഹത്തിനായി സകല ബ്രഹ്മാണുക്കളേയും സൃഷ്ടിച്ച് രക്ഷിച്ച് സംഹരിക്കുന്നു. യുഗാന്തത്തിൽ സകല ലോകങ്ങളെയും ഉള്ളിലാക്കിക്കൊണ്ടു് മായാശിശുരൂപത്തിൽ തൂക്കാൽ വിരലിനെ പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു്, വടപത്രത്തിൽ ശയിക്കുന്നു.

അവിടുത്തെ തിരുനാമത്തെ ഒരിക്കലേങ്കിലും കീർത്തിക്കുകയോ, കേൾക്കുകയോ സ്വരൂപത്തെ സ്മരിക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ ജന്മനാ ചണ്ഡാളനായാലും പൂജ്യതമനായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ മാംസചക്ഷുസ്സുകൊണ്ട് ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കൃതാത്മയായെന്നു പറയേണ്ടമോ? ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്തു ഫലം? ചണ്ഡാലനായി ജനിച്ചാലും ഒട്ടും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവിടുത്തെ തിരുനാമങ്ങളെ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്ന ചണ്ഡാലൻ, അതു ചെയ്യാതെ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഏതായാ അധികം പൂജ്യനാകുന്നു, നിശ്ചയം. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന സൂത്രതികൾ എല്ലാ തപസ്സും തീർത്ഥാടനവും ഹോമവും വേദാഭ്യായനവും ചെയ്തവരായിരിക്കണമെന്നു. ഹൈ പരമപുരുഷ! സ്വതഃജ്ഞാതുകൊണ്ട് ഗുണമയമായ സംസാരത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ച് വിഷയങ്ങളിൽനിന്ന് പിൻതിരിഞ്ഞ മനസ്സിൽ ധ്യാനയോഗ്യനായ കപിലമുതൽ! നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം.”

ദേവഹുതിയുടെ സ്തോത്രം കേട്ടു മാതൃവത്സലനായ ഭഗവാൻ പ്രേമഗർഭം ഗർഭത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു:- അമ്മേ! ഞാനപദേശിച്ചതിനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചാലും. അതിന് അമ്മക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടാകയില്ല. താമസം വിനാ അവിടുന്ന് പരമപദം പ്രാപിക്കും.” ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ അനുജങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. വടക്കുകിഴക്കു ദിക്കിൽ എഴുന്നള്ളിയിരുന്ന്, സിദ്ധചാരണന്മാരായും സംഖ്യാചാര്യന്മാരായും സേവിക്കപ്പെട്ടവനായി, മൂന്നുലാകങ്ങളുടേയും ഉപശാന്തിരൂപമായ മുക്തിയെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സമാധിയോഗത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നു.

ദേവഹുതി മരവിരി ധരിച്ച്, സരസ്വതീനദിയിൽ മൂന്നു നേരവും സ്നാനംചെയ്ത്, ബിന്ദുസരസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചപ്രകാരം കഠിനതപസ്സാചരിച്ചു. മുമ്പ് കല്പപ്രജാപതി പ്രേമപൂർവ്വം ഉപലാളിച്ചിരുന്ന ആ പതിവ്രതയുടെ മൂലശരീരം ഉഗ്രതപസ്സിനാൽ ശോഷിച്ചു പോയി. മുടി ജടപിടിച്ചു. ദേഹാഭിമാനം നിശ്ശേഷം നശിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളിലും ദ്രവ്യവൈരാഗ്യമുണ്ടായി. എന്നിരുന്നാലും പത്രന്റെ വിരഹം മാത്രം ആ മാതാവിനു സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട തള്ളപ്പശുവിനെപ്പോലെ പരിതപിച്ചു. ക്രമേണ ആ ഭൂഖത്തേയും വിവേകംകൊണ്ടില്ലാതാക്കി. ഭഗവൽസ്വരൂപത്തെ ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനിച്ചു. കേന്തിപ്രവാഹം കൊണ്ടും പ്രബലമായ വിഷയവൈരാഗ്യംകൊണ്ടും നാമസങ്കീർത്തനംകൊണ്ടും സ്വരൂപധ്യാനംകൊണ്ടും ചിത്തം നിശ്ചലമാക്കി ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായുറപ്പിച്ചു.

സമാധിബലത്താൽ നാനാതപബുദ്ധി നശിച്ചു. ഉറക്കമുണന്നവൻ സ്വപ്നവസ്തു മിഥ്യയാണെന്നറിയുന്നതുപോലെ, മായാനിദ്രയിൽ നിന്നുമുണർന്ന്, പരിച്ഛിന്ന ജീവഭാവത്തിൽ നിന്നും മുക്തയായി. ശരീരബോധം തീരെ നശിച്ചു. അരയിൽ വസ്ത്രമില്ലെന്നും, മുടിയഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുവെന്നും, അറിഞ്ഞതേയില്ല. ആ ദിവ്യശരീരത്തെ വിദ്യാധരികൾ അല്പാഹാരം കൊടുത്ത് നിലനിർത്തി. ശരീരം, പുറമേ ചളിപുരണ്ടു്, പുകയോടുകൂടിയ അഗ്നിയെന്നപോലെ പ്രശോഭിച്ചു. മനസ്സ് ശ്രീവാസുദേവനിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി ലയിച്ചുപോയി. കാലതാമസംകൂടാതെ ദേവഹുതി ഭഗവൽസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു. ആ സ്ഥാനം സിദ്ധപദമെന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധ പുണ്യക്ഷേത്രമായി ഭവിച്ചു. യോഗത്താൽ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ആ ശരീരം സിദ്ധസേവിതവും സിദ്ധിപ്രദവുമായ ഒരു പുണ്യനദിയായൊഴുകി ലോകത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു.

ശ്രീ കപിലഭഗവാന്റെ ആത്മയോഗരഹസ്യമായ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ കേൾക്കയും കേൾപ്പിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഗരുഡവാഹനനായ ശ്രീഭഗവാനിൽ അമഞ്ചലഭക്തി സിദ്ധിച്ചു് പ്രാർത്ഥാവസാനത്തിൽ ആ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാപിക്കും.

തൃതീയസ്കന്ധം അവസാനിച്ചു.

ചതുർത്ഥ സൂത്രം

അദ്ധ്യായം 1.

സ്വായംഭുവനവിന്റെ പുത്രിമാരുടെ വംശവിസ്താരം

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- സ്വായംഭുവനവിന് പ്രിയവൃതൻ, ഉത്താനപാദൻ എന്ന രണ്ടു പുത്രന്മാരും, ആകൃതി, ദേവഹുതി, പ്രസൂതി എന്ന മൂന്നു പുത്രിമാരുമുണ്ടായി. ആകൃതിയെ രുചിപ്രജാപതി വിവാഹം ചെയ്തു. ബ്രഹ്മതേജസപിയും ഭഗവൽഭക്തനുമായ രുചിപ്രജാപതിക്ക് ശ്രീഹരി യജ്ഞൻ എന്ന പേരിൽ പുത്രനായവതരിച്ചു. ലക്ഷ്മീദേവി, ഭക്ഷിണ എന്ന പേരിൽ പുത്രിയായവതരിച്ചു. നിത്യഭവതികളായ അവർ ഇപ്രകാരം അവതരിച്ച് ലോകസംഗ്രഹം ചെയ്തു.

ദേവഹുതിയുടെ ഒമ്പതു പുത്രിമാർക്കും ധാരാളം സത്സന്താനങ്ങളുണ്ടായി. അതിൽ അനസൂയയുടെ പതിയായ അത്രിമഹർഷി, ജഗദീശ്വരൻ സമമായ ഒരു പുത്രനെ ആഗ്രഹിച്ച് തപസ്സുചെയ്തു. അപ്പോൾ ത്രിമുർത്തികളും സന്തോഷിച്ച് തങ്ങളുടെ അംഗമായ ഓരോ പുത്രനെ കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അംഗമായി ചന്ദ്രനും, വിഷ്ണുപംഗമായി ശ്രീഭട്ടാത്രേയനും, ശങ്കരാംഗമായി ഭദ്രാസസ്സും ജനിച്ചു.

പ്രസൂതിയെ ഭക്ഷപ്രജാപതി വിവാഹം ചെയ്തു. അവർക്ക് 16 പുത്രിമാരുണ്ടായി. 13 പുത്രികളെ ധർമ്മദേവനും, ഓരോ പുത്രിയെ അഗ്നിയും പിതൃദേവതയും ശ്രീമഹാദേവനും വിവാഹം ചെയ്തു. ധർമ്മദേവൻ മുർത്തിദേവിയിൽ ശ്രീഹരി, നന്നാരായണാഷ്ടികളായി അവതരിച്ചു. ഉൽകൃഷ്ടമായ ആ അവതാരസമയത്തിൽ സമസ്തലോകങ്ങൾക്കും സുഖമുണ്ടായി. ദേവകൾ വാദ്യഘോഷം ചെയ്ത് പൂജകളെ വർഷിച്ചു. നാരദാദി മനികൾ സ്തോത്രം ചെയ്തു. ലോകമെങ്ങും പരമോത്സവമായി. നന്നാരായണന്മാർ ലോകശാന്തിക്കായി ഗന്ധമാദനപവ്വതത്തിലിരുന്ന് തപസ്സുചെയ്യുന്നു.

ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ പതിയായ സതീദേവിക്ക് മാത്രം സന്താനമുണ്ടായില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭക്ഷൻ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ ശ്രീശിവനെ ഭോഷിച്ചുപമാനിച്ചു. അതിനെ സഹിക്കാനാവാതെ സതീദേവി യോഗാഗ്നിയിൽ സ്വദേഹത്തെ ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം 2.

ദക്ഷൻ ശ്രീ ശിവനെ ദേവനായിട്ട് ശപിച്ചത്.

വിദൂരർ ചോദിച്ചു:- ബ്രഹ്മൻ! ദക്ഷൻ പത്നീവത്സലനാണെന്ന് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അങ്ങിനെയിരിക്കെ പ്രിയപത്നിയുടെ ഭർത്താവും സകല കല്യാണഗുണനിധിയും ചരാചരഗുരുവുമായ ശ്രീശിവനിൽ വിദ്വേഷം തോന്നാൻ കാരണമെന്തു്?

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- ഒരിക്കൽ പ്രജാപതിമാർ ഒരു മഹാസത്രം നടത്തി. അതിൽ ബ്രഹ്മാവും ശ്രീമഹാദേവനും സംബന്ധിച്ചു. ആ സദസ്സിൽ മഹാഭാരതജന്മപിതാവായ ദക്ഷൻ കടന്നുചെന്നു. ബ്രഹ്മശങ്കരന്മാർ ഒഴിച്ചുള്ളവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റു ദക്ഷനെ ബഹുമാനിച്ചു. ദക്ഷൻ പിതാവായ ബ്രഹ്മാവിനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ആസനസ്ഥനായി. ശ്രീശിവൻ തന്നെ ബഹുമാനിക്കാത്തതു കണ്ടിട്ട് ദക്ഷൻ സഹിച്ചില്ല. ക്രോധതാഗ്രാക്ഷനായി ശിവനെ നോക്കിട്ട് സദസ്യരോടായി പറഞ്ഞു:- ദേവതകളേ! മഹർഷികളേ! എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട്. അജ്ഞാനംകൊണ്ടോ മാത്സര്യം കൊണ്ടോ പറയുന്നതല്ല. ഈ ശിവന്റെ ഗവ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? എന്റെ പത്നിയുടെ ഭർത്താവായ ഇവൻ ന്യായമായും എന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനമാണുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ മർക്കടലോചനൻ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ആരോടായി ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ അശ്ചര്യത്തിനവകാശമില്ല. കാരണം, ഇവൻ ധർമ്മഭ്രഷ്ടനും, അശുഭനും, അഹങ്കാരിയും, മന്ത്യാഭക്തവനും, പ്രേതങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നവനും, ഭ്രാന്തനെന്നു പാലെ മുടിയഴിച്ചിട്ട് നഗ്നനായി നടക്കുന്നവനാണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളവൻ സഭാചാരബോധമുണ്ടാകുമോ? ഇവൻ ശിവൻ എന്ന പേര് മാത്രമേയുള്ളൂ. എല്ലാ വിധത്തിലും അശിവനാണ് - അമംഗളസ്വരൂപനാണ്. ഈ ദുർവൃത്തൻ എന്റെ ഓമനപ്പത്നിയെ കൊടുത്തുവല്ലോ, കഷ്ടം! എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല, ബ്രഹ്മദേവന്റെ വാക്കിനെ മാനിച്ച് മാത്രം കൊടുത്തതാണ്.

ദക്ഷൻ ഇത്രയെല്ലാം അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ അക്ഷോഭ്യനായിരുന്നതേയുള്ളൂ. ദക്ഷന്റെ ക്രോധം പിന്നെയും ശമിച്ചില്ല. “ഇവൻ ഇനി മേലിൽ യജ്ഞഭാഗം ലഭിക്കാതെ പോകട്ടെ” എന്ന ശാപവും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് സഭയിൽനിന്നിറങ്ങിപ്പോയി. ദക്ഷന്റെ ധർമ്മശൂന്യത സജ്ജനങ്ങളായ സദസ്യർ ഒട്ടും അനുഭവിക്കുകയായില്ല. ശ്രീശങ്കരൻ അചഞ്ചലനായി മിണ്ടാതിരുന്നു.

എന്നാൽ ശങ്കരഭട്ടയനായ നന്ദീശ്വരൻ സ്വാമിനിന്ദയെ സഫിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. “ഈശ്വരനെ നിന്ദിച്ച ഭക്ഷണം പരമാത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ പോകട്ടെ. പശുപ്രായനായ അവൻ ആടിന്റെ മുഖം സംഭവിക്കട്ടെ. അവനെ അനുഭവിക്കുക ബ്രാഹ്മണരും തത്വജ്ഞാനമില്ലാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭവിക്കട്ടെ” എന്ന് പ്രതിശ്ഠാപം ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണരെ ഒന്നടങ്കം ശപിച്ചത് കേട്ട് ഭട്ടമഹർഷി “ശിവഗണങ്ങൾ പാപബന്ധികളായി ജടാഭ്യോസ്ഥികളെ ധരിച്ചു നടക്കട്ടെ” എന്നും ശപിച്ചു. ഇതെല്ലാം കൂടി കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീശിവൻ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലുംകൂടി, അപ്പം മന:സുഖമില്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പരിവാരസമേതം സ്വസ്ഥാനത്തേക്കെഴുന്നള്ളി. യാഗത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഈ അനിഷ്ടത്തിന്റെ ശാന്തിക്കായി പ്രജാപതികൾ വീണ്ടും ആയിരം പരിചരങ്ങൾ സത്രം നടത്തി ശ്രീഹരിയുടെ പ്രസാദം സമ്പാദിക്കേണ്ടിവന്നു.

അദ്ധ്യായം 3.

ഭക്ഷയജ്ഞത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സതീദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും

ഭഗവാന്റെ മറുപടിയും

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- ഭക്ഷണം ശ്രീശിവനിലുള്ള വിഭവേഷം വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിന്നു. അതിനിടയിൽ ബ്രഹ്മാവും ഭക്ഷണെ പ്രജാപതികളുടെ അധിപനായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. അത് ഭക്ഷണെ കുറെക്കൂടി ഗർവ്വിഷ്ണുനാക്കിത്തീർത്തു. അവൻ വാജപേയമെന്ന മഹായാഗമാരംഭിച്ചു. അതിന് പ്രേഷികളേയും ദേവന്മാരേയുംമെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി സൽക്കരിച്ചു. ശ്രീശങ്കരനെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചില്ല. എല്ലാവരും യാഗത്തിന് പോകുന്നതുകണ്ട് സതീദേവിക്കും പോകണമെന്ന് മോഹമുണ്ടായി കാന്തനോടു പറഞ്ഞു: “നാഥ! അവിടുത്തെ ശപത്തുരന്റെ യജ്ഞമഹോത്സവത്തിന് ദേവന്മാരെല്ലാം പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? നമുക്കും പോകണം. ഖന്ധുക്കളെ കാണാനും, അവരിൽനിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ നാം രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കാനും ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീക്ക് പിതൃഗൃഹത്തിൽ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം എത്രയെന്നവിടുന്ന്റിയുന്നില്ലേ? നമ്മെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താലാണോ ഇതുകാതെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭർത്താവ്, പിതാവ്, ഗുരു എന്നിവരുടെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കാതെയും പോകാമല്ലോ. ഞാൻ അവിടുത്തെ അർദ്ധശരീരമല്ലേ? കരുണചെയ്തു എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചുതരേണമേ”.

ശ്രീഭഗവാൻ ഒരു പുഞ്ചിരിച്ചു. ദക്ഷന്റെ വിദ്വേഷവും അധിക്ഷേപ്തവാക്കുകളും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ശോഭനേ! നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധാവികം തന്നെ. ഞാൻ കുററം പറയുന്നില്ല. അഹങ്കാരികളും ദോഷദൃഷ്ടികളുമല്ലാത്ത ബന്ധുക്കളുടെ ഗൃഹത്തിൽ പോകുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. വിദ്യ, തപസ്സ്, ധനം, ആഭിജാത്യം ഇവയെല്ലാം സത്തുക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അധികം നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ ഇവ അസത്തുക്കളെ അധികം ഗർവ്വിക്കുമാകും. അവർ മഹാത്മാക്കളെ അപമാനിക്കും. സ്വജനങ്ങളാണെന്നു വെച്ച് അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ പോകരുത്. അവർ വക്രദൃഷ്ടിയോടെയായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. അവരുടെ ദുർവാക്കുകൾ മമ്മങ്ങളെ പിടിക്കും. ശത്രുക്കളുടെ നിശിതബാണങ്ങൾ അത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല. നി ഒരുകാലത്തു് ദക്ഷന്റെ ഓമനപ്പുത്രിയായിരുന്നു, ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദക്ഷൻ നിന്നെ, ശത്രുവായ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടേ കാണുകയുള്ളൂ. ദക്ഷൻ പരശുയെ സഹിക്കുന്നവനല്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ലായിരുന്നു. അന്നു ഞാൻ ദക്ഷനെ പ്രത്യക്ഷമായി ബഹുമാനിച്ചില്ല. കാരണം, ദേഹാഭിമാനിയെ കൂടുതൽ ഗർവ്വിക്കുനാക്കേണ്ടെന്നു് കരുതി മാത്രമായിരുന്നു. ദക്ഷന്റെ ശരീരത്തിലും അന്തർാമിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീവാസുദേവനെ ഞാൻ മനസാ നമസ്കരിക്കത്തന്നെ ചെയ്തു. അധോക്ഷജനെ സർവ്വഭാവമുള്ളവരിൽ വെച്ച് സേവിക്കുന്ന നിരപരാധിയായ എന്തെങ്കിലും ദുർവാക്കുകൾകൊണ്ടു് കഠിനമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. അതിനാൽ അയാൾ പിതാവായെന്നെങ്കിലും നിനക്കു് കാണാൻപോലും യോഗ്യനല്ല. എന്റെ വാക്കു് കേൾക്കാതെ നിപോമാൽ മംഗളം ഭവിക്കയില്ല. ഒരുകാലത്തിൽ വാത്സല്യപൂർവ്വം ലാളിച്ചിരുന്ന സ്വജനത്തിൽനിന്നും അപമാനം നേരിട്ടാൽ അതു് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരുപക്ഷെ മരണത്തിനു് തന്നെയും ഇടവന്നേക്കാം ”.

ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു് ഭഗവാൻ വിരമിച്ചു. ദേവി ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ തന്റെ സമീപത്തിലിരുന്നാലും, പിതൃഗൃഹത്തിൽ പോയി അപമാനം നേരിട്ടാലും, രണ്ടുവിധത്തിലും ദേവിക്ക് ശരീരനാശമുണ്ടാകുമെന്നു് സർവ്വജ്ഞനായ ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു.

അദ്ധ്യായം 4.

സത്യഭവിയുടെ ദേഹത്യാഗം

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു: ഭർത്താവിന്റെ വിപരീതവാക്കുകൾ കേട്ട് സത്യഭവി അസ്വസ്ഥയായി. ബന്ധുക്കളെ കാണാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം സാധിക്കാതെ വന്നതിനാൽ കണ്ണീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായ പ്രിയതമനെ ക്രോധത്തോടുകൂടി നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ടു. വീണ്ടുവിലാശം നശിച്ചു. യാതൊരു സർവ്വേശ്വരൻ അതിശയ പ്രേമത്താൽ അർദ്ധശരീരത്തെത്തന്നെയും തനിക്കായി തന്നുവോ, ആ കരുണാമൂർത്തിയെ വകവെക്കാതെ പിതൃഗൃഹത്തിലേക്ക് തനിച്ചിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. അതുകണ്ട് നന്ദീശ്വരാദിപാഷ്ഠന്മാർ ദേവിയെ വൃഷഭവാഹനത്തിലിരുത്തി ഉചിതാഘോഷങ്ങളോടുകൂടി അകമ്പടി സേവിച്ച് ഭക്ഷന്റെ യജ്ഞശാലയെ പ്രാപിപ്പിച്ചു. സദസ്സിൽ പ്രവേശിച്ച ദേവിയെ, ഭക്ഷന്റെ അനിഷ്ടത്തെ പേടിച്ച്, ആരും ആദരിച്ചില്ല. മാതാവും സഹോദരിമാരും മാത്രം പ്രേമപൂർവ്വം ആലിംഗനാദികളെ ചെയ്തു. ശിവദേവീയായ ഭക്ഷൻ മകളെ ഒന്നു നോക്കുകപോലും ചെയ്തില്ല. യാഗത്തിൽ സർവ്വേശ്വരനായ തന്റെ നാഥൻ അവകാശപ്പെട്ട ഭാഗവും സമർപ്പിച്ചു കണ്ടില്ല. തന്നെ മാനിക്കാത്തരീടനേക്കാൾ, തന്റെ ഹൃദയേശ്വരനെ അവഗണിച്ചതിനെ ദേവിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സങ്കടംകൊണ്ട് ഹൃദയം തകർന്നുപോയി. ലോകങ്ങളെല്ലാം ദഹിക്കുമോർ ക്രോധം ജ്വലിച്ചു. അതുകണ്ട് ദേവിയുടെ അനുചരന്മാർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അവരെ സംജ്ഞാമാത്രത്താൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിട്ട് മോന്യനായ ഭക്ഷനെ നോക്കി, സദസ്യർ കേൾക്കെ ലോകമാതാവ് പറഞ്ഞു:

“ഹെ ബ്രാഹ്മണ! എന്റെ നാഥൻ സകല ജീവരാശികളുടേയും ആത്മാവും പ്രിയനുമാണ്. ആ സർവ്വേശ്വരനെ അങ്ങല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ദേവീക്കു മോ? അങ്ങയെപ്പോലെ തുണഹീനന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ ദോഷം കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അന്യരിൽ അല്ലുമായിട്ടെങ്കിലുമുള്ള തുണത്തെ വലുതായി കാണുന്നതാണ് മഹത്തോക്കളുടെ ലക്ഷണം. ജഡമായ ശരീരത്തിൽ അഭിമാനിച്ചു അന്തഃകരണം ഭൂഷിച്ച അസത്തുക്കൾ മഹാപുരുഷന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. മഹന്നിദചെയ്യുന്ന അവർക്ക് വല്ല തേജസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി മഹാത്മാക്കളുടെ പാദധൂളിപ്രദാനത്താൽ നശിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പ്രസംഗവശാൽ അറിയാതെയെങ്കിലും ‘ശിവ’ എന്ന പവിത്രനാമത്തെ ഉച്ചരിക്കുന്നവന്റെ സർവ്വപാപങ്ങളും തൽക്ഷണം ഭസ്മമാകുന്നു. അത്രത്തോളം

പാവനനാമനും ലോകൈകനാമനുമായ മംഗളമുത്തിയെ അമംഗളമുത്തിയായ് അങ്ങ് ചേർക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാനന്ദമുതരസത്തെ മാത്രം കാക്കുകുന്ന മഹാത്മക്കൾ യാതൊരു പാദപത്മത്തെ നിരന്തരം സേവിക്കുന്നുവോ, യാതൊരുവൻ ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം സർവ്വത്രേയസ്സുകളേയും വർഷിക്കുന്നുവോ, ആ വിശ്വബന്ധവിനെയൊന്നല്ലോ, അങ്ങ് ദ്രോഹിക്കുന്നത്! കഷ്ടം!

ആ ദേവൻ ജടയും വിരിച്ചു ശൃഗാനത്തിൽ ശയിക്കുന്നതും, ശൃഗാനഭസ്സുവും തലയോടും ധരിച്ചു പിശാചുക്കളോടുകൂടി വസിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടും ബ്രഹ്മാവാദി ഈശ്വരന്മാർ ആ പാദധൂളിയെ ശിരസ്സിൽ ധരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം അറിവില്ലാത്തവരോ, അങ്ങുമാത്രം ജ്ഞാനിയോ? കഷ്ടം! സർവ്വേശ്വരനെ നിന്ദിച്ചതു് ഈ സഭസ്യരും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നുവല്ലോ. സാമത്ഥ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരരോമലനം ചെയ്ത നാവിനെ ബലമായി അറുത്തൊരിയേണ്ടിയിരുന്നു. അതിനു കഴിവില്ലെങ്കിൽ അതു കേൾക്കാനിടയായ തങ്ങളുടെ പ്രാണനെത്തന്നെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതുമല്ലെങ്കിൽ ചെവിപൊത്തിക്കൊണ്ട് സഭവിട്ടിറങ്ങി പോകേണ്ടതായിരുന്നു. ലോകഹിതത്തിനായി ലോരവിഷപാനം കൂടി ചെയ്ത നീലകണ്ഠനെ അങ്ങ് നിന്ദിച്ചു! ആ അങ്ങയിൽ നിന്നുൽപന്നമായ ഈ ശരീരത്തെ ഇനി ഞാൻ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല. മഹാപരായിയായ അങ്ങ് എന്റെ അച്ഛനായിപ്പോയല്ലോ. അതിനാൽ അങ്ങയെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അറിയാതെ ഭക്ഷിച്ച പദാർത്ഥം അശുഭമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അതിനെ മരട്ടിച്ചു കളയേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ അശുഭബീജത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതു തന്നെ. മാത്രമല്ല, ഇനി ഞാൻ എന്റെ നാഥന്റെ അടുത്തു ചെന്നാൽ അങ്ങയുടെ പത്നിയെന്നത്ഥംവരുന്ന 'ഭാക്ഷാമണി' എന്നെന്നെ വിളിച്ചുപോകാം. അതെന്നെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കും. അതിനിടവരരുത്. അതിനാൽ ശവതുല്യമായ ദേഹത്തെ ഇവിടെ വച്ചുതന്നെ ഞാനിതാ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു."

ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു് ദേവി ജലസ്ഥം ചെയ്ത് മഞ്ഞപ്പട്ടു് വെറും നീലത്തിരുന്ന് കണ്ണടച്ചു് മൗനവ്രതത്തോടുകൂടി യോഗമാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ചു് പ്രാണായാമം ചെയ്തു. സാക്ഷാൽ മഹേശ്വരൻ പ്രേമപൂർവ്വം അങ്കുരത്തിലിരുത്തി ലാളിച്ച തന്റെ ശരീരത്തെ ദഹിപ്പിക്കാനായി അഗ്നിയേയും വായുവിനേയും ധ്യാനിച്ചുറപ്പിച്ചു. ജഗദ്ഗുരുവായ സ്വഭത്താവിന്റെ ചരണാംബുജങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അനൂമായി ഒന്നും സ്തുരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ രാഗഭേഷാദികളെല്ലാം നശിച്ചു് അന്തഃകരണം ശാന്തനിമ്ബമായി. ആ ദിവ്യശരീരം യോഗാഗ്നിയിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞു് ഭസ്മമായി. കണ്ടുനിന്നവർ ഉച്ചത്തിൽ ഹാഹാകാരം ചെയ്തു് പറഞ്ഞു: "കഷ്ടം! ദേവദേവന്റെ പ്രിയതമ ഭക്ഷന്റെ

ധാർഷ്ട്യം കാരണം പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടിവന്നുവല്ലോ. ഭക്ഷണെ അഹങ്കാരം കരെ കൂടിപ്പോയി. കല്യാണഗുണവതിയായ ദേവിയെ പിതാവു ഏറ്റവും ആദരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതു ചെയ്യാതെ അന്യായം ഇരശാപദോഷവും കൊണ്ട് അന്ധനായിട്ട് സ്വപത്നിയുടെ ദേഹനാശത്തിനിടയാക്കിയത് മഹാ കഷ്ടമായിപ്പോയി. ഭക്ഷൻ തിരാത്ത അപകീർത്തിക്കും ആപത്തിനും ആളാകും, നിശ്ചയം."

ദേവിയുടെ ശരീരനാശം കണ്ട് അസഹ്യവേദനയോടുകൂടി ശിവഗണങ്ങൾ ഭക്ഷനെ വധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ യാഗരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി ഭൂമുമുനി ആഭിചാരത്താൽ അനേകം ദേവന്മാരെ സ്തംഭിച്ച് ശിവഗണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചോടിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 5.

ഭക്ഷയജ്ഞത്തെ വീരഭദ്രൻ ധ്വംസനം ചെയ്തത്

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- ഭക്ഷന്റെ ധാർഷ്ട്യം ഹേതുവായി ഹൃദയം ഭേദിച്ച ഭവാനിയുടെ ദേഹത്യാഗവും ശിവഗണങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച പരാജയവും ശ്രീനാരദർ ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. ഭഗവാൻ ജപലിച്ച കോപത്തോടുകൂടി തന്റെ ജടയിൽനിന്നും അത്യഗ്രമുത്തിയായ വീരഭദ്രനെ സ്തംഭിച്ച് ഭക്ഷനേയും യാഗത്തേയും ധ്വംസിക്കാൻ കല്പിച്ചയച്ചു. വീരഭദ്രപ്പെരുമാൾ പരിവാരസമേതം ചെന്നു യാഗശാലയെ നിഃശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ച് ഋതപിക്കുകളേയും ആട്ടിയോടിച്ചു. സതീദേവിയുടെ ദേഹനാശത്തിൽ ആകെല്ലാം പങ്കുണ്ടായിരുന്നുവോ അവരെയെല്ലാം ശിക്ഷിച്ചു. അതിനെ തടുക്കാതെ നോക്കിനിന്ന ഭഗന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകളേയും മൂഴ്ന്നെടുത്തു. ചല്ലം കാണിച്ച് ഹസിച്ച് പൂഷാവിന്റെ പല്ലെല്ലാം നിലത്തുവിഴ്ത്തി. താടീരോമത്തെ തടവിക്കൊണ്ട് ചിരിച്ച ഭൂമുവിന്റെ താടീരോമങ്ങളെല്ലാം പിഴുതെടുത്തു. അനന്തരം ഭക്ഷന്റെ നെഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്ന് കഴുത്തു മുറിക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. പക്ഷേ അതിന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ തന്റെ സ്വാമിയെ ധ്വംസിച്ചുകൊണ്ട് യാഗപശുവിനെ യെന്നുപാലെ തല പിരിച്ചെടുത്തു അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചു. ഇങ്ങനെ സർവ്വനാശം ചെയ്തിട്ട് കൈലാസത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി ഭഗവാനോടു വിവരം ഉണർത്തിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 6.

ബ്രഹ്മവാദികൾ കൈലാസത്തിൽ ചെന്നു മഹേശ്വരനെ സ്മരിച്ചതു്

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- ഭക്ഷൻ യാഗം ആരംഭിച്ചതു് ശിവദേവൻ തോടുകൂടിയായിരുന്നുവല്ലോ. അതു് ശുഭമായി പശുവസാനിക്കുകയില്ലെന്നു് ശ്രീഹരിയ്ക്കും ബ്രഹ്മാവിനും മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ അതിൽ സംബന്ധിച്ചില്ല. വിരഭദ്രൻ അംഗഭംഗപ്പെടുത്തിയ ദേവകളും ജ്വതപിക്കുകളും ബ്രഹ്മാവിനോടു് സങ്കടം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു: “മഹാത്മാക്കൾ പ്രാർത്ഥനയാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു് ചെയ്താൽ പോലും പ്രതികൂല ചെയ്യരുതു്. ചെയ്താൽ മഹാഭാഷം വരും. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, നിരപരാധിയായ ഭദ്രഭഗവാനെ ദ്രോഹിച്ചാൽ പറയേണ്ടമോ. യജ്ഞഭാഗത്തിനു് സർവ്വമാ അർഹനായ ശ്രീമഹാദേവനെ നിങ്ങൾ അപമാനിച്ചതു് കഷ്ടമായിപ്പോയി. അതിനാൽ ചെയ്ത തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് മനഃപൂർവ്വം പശ്ചാത്തപിക്കണം. എന്നിട്ടു് ശ്രീശിവന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചു് ക്ഷമായാചനം ചെയ്യണം. ആ ദേവൻ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയും കരുണാമൂർത്തിയുമാണു്. എന്നാൽ കോപിച്ചാലോ, സകല ലോകങ്ങളും ദഹിച്ചുപോകും. ഭക്ഷന്റെ ഭർവാക്കുകളാൽ ഹൃദയം മുറിപ്പെട്ടവനും പ്രിയപത്നിയുടെ നാശത്തിൽ ദുഃഖിതനുമായ പ്രഭുവിനെവേഗം പ്രസാദിപ്പിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ സങ്കടം തീരാൻ വേറെ ഉപായമൊന്നുമില്ല.”

ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചിട്ടു് അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു് ബ്രഹ്മാവു് കൈലാസത്തിലെത്തി, ശ്രീസഭാശിവനെ ദർശിച്ച ഭഗവാൻ ഒരു വടവുക്കുളുവട്ടിൽ വിരാസനത്തിലിരുന്നു് പരമശാന്തമൂർത്തിയായി വിരാജിക്കുന്നു. ഭസ്മം, ദണ്ഡം, ജട, ചമ്രം, ചന്ദ്രക്കല, ഇവയെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സനന്ദനാദി സിദ്ധയോഗീശ്വരന്മാരും കവേരനും സേവിച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തക്കമുദയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു്, സാധുസഭാമധ്യത്തിൽ ശ്രീനാരദക്കു് സനാതനബ്രഹ്മതത്വത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മവാദികൾ ഗിരീശനെ നമസ്കരിച്ചു. ഭഗവാൻ പിതാവായ ബ്രഹ്മദേവനേയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവു് പറഞ്ഞു:- ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടി ആദികാരണമായ സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മവസ്തുവാണു്. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതും അവിടുന്ന് തന്നെ. ഭക്ഷനെ യാഗത്തിനു് പ്രേരിപ്പിച്ചതും അന്തർത്ഥമായ അവിടുന്ന് തന്നെ. അശേഷം ഭേദഭാവനകൂടാതെ നിന്തിരുവടിയിൽ സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്ത സാധുക്കൾ ഒരിക്കലും ക്രോധത്തിനു് വശംവദരാകയില്ല. ഇതാണു് സാധുക്കളുടെ ലക്ഷണമെങ്കിൽ,

സതാംപതിയായ നിന്തിരുവടിയെ ക്രോധം തീണ്ടുകയില്ലെന്ന് പറയേണ്ടമോ? ദക്ഷനെപ്പോലെയുള്ള ദേവബലികൾ പരോൽക്കഷ്ണത്തെ സഹിക്കാനാവാതെ ഉത്തമന്മാരെ ഭർവാക്കുകളാൽ മുറിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ദുഷ്ടതയ്ക്കു തന്നെ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാതെ അവിടുന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. പ്രഭോ! കൃപാർന്നിടിയായ നിന്തിരുവടി മൂലന്മാരുടെ അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു നഗ്രഹിക്കണം. ദക്ഷൻ തുടങ്ങിവച്ച യാഗം പൂണ്ണമാക്കണം. ദക്ഷൻ ജീവിക്കണം. ഭഗനും ഭൃഗുവിനും പൂഷാവിനും ഋതപിഷകൾക്കും അംഗഭംഗം തീരണം. യാഗാവസാനത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന ഭൂവുങ്ങളെല്ലാം നിന്തിരുവടിക്കു അവകാശപ്പെട്ട ഭാഗമായി ഞാൻ ഇതാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 7.

ദക്ഷയജ്ഞസമാപ്തിയും ഭഗവദനുഗ്രഹവും.

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:— ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാത്ഥനയിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്ത സതീദേവിയുടെ പ്രസ്താവമേയുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും ശ്രീശിവൻ പ്രസാദിച്ചു പറഞ്ഞു: “ബ്രഹ്മദേവ! മായാമോഹിതരായ അവിവേകികളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. അവരുടെ അപരാധത്തിന് തക്ക ശിക്ഷകൊടുത്തുവെന്നേയുള്ളൂ. ദക്ഷൻ ആടിന്റെ ശിരസ്സ് വെച്ചുകൊള്ളട്ടേ; ഭഗൻ മിത്രന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ. പൂഷാവ് ദക്ഷന്റെ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ചവച്ചുകൊള്ളട്ടേ. ഭൃഗു ആടിന്റെ താടീരോമങ്ങൾ വെച്ചുകൊള്ളട്ടെ. മറുവളവരുടേയും അംഗഭംഗങ്ങൾ തീരട്ടെ.” ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. ശ്രീശങ്കരനെ മുൻനിർത്തി അവർ യാഗശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ദേവന്മാർ ദക്ഷന്റെ ദേഹത്തിൽ ആടിന്റെ തലയെ യോജിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹവാൻ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദക്ഷൻ ഉറക്കമുണർന്നുവന്നപ്പോലെ എഴുന്നേറ്റു ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു. മുഖ്യങ്ങളായിരുന്ന വിദ്വേഷമെല്ലാം നശിച്ചു അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായി. കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്തുതിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു. അപ്പോൾ ദിവംഗതയായ പ്രിയപത്നിയുടെ സ്മരണയുണ്ടായിട്ട് ഗർഭാകുണ്ഡനായി അന്ത്രക്കളെ ഒഴുക്കി. ദൈവത്തെ ഒരുവിധം അടക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “ഹേ വിഭോ! പരമദൈവമായ നിന്തിരുവടിയെ നിന്ദിച്ച ഞാൻ ഘോരനരകത്തിൽ നിത്യശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷമാത്രം തന്നെ അവിടുന്ന്

എന്നെ രക്ഷിച്ചു. ഈ അപാരകൃപക്കുപകരം എനിക്ക് ഒരു ചെറുതൻ കഴിയും! സ്വന്തം സൽപ്രവൃത്തിതന്നെ നിന്തിരുവടിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ.” ഇപ്രകാരം ക്ഷമാപണം ചെയ്തിട്ട് മുടങ്ങിക്കിടന്ന യാഗം പൂർത്തിയാക്കാനാരംഭിച്ചു. ആദ്യമായി പ്രായശ്ചിത്തപൂർവ്വം ശ്രീഹരിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഹവിസ്സിനെ സമർപ്പിച്ചു. ദക്ഷൻ എപ്രകാരം ധ്യാനിച്ചുവോ ആ രൂപത്തിൽ ശ്രീഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷദർശനം കൊടുത്തു. ശ്യാമവർണ്ണം, സ്വർണ്ണപ്രഭവിതുന്ന പിതാംബരം; നീലാലങ്കാരമായ തിരുമുഖം, ശംഖചക്രാദികൾ ധരിച്ചുനിൽക്കുകയും, കിരീടകണ്ഡലാഭ്യാഭരണങ്ങൾ, വനമാല എന്നിവയോടും ഉദാരമന്ദോസത്തോടും, പാഷാദന്മാരാൽ സേവിതനായി എഴുന്നള്ളിയ മഹാപ്രഭുവിനെ എല്ലാവരും സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്തുതിച്ചു. ഭഗവാൻ യാഗം തുടർന്ന് നടത്തുവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷനോടായി പറഞ്ഞു: “ഹെബ്രാവേണ! സർവ്വാത്മാവും സർവ്വേശ്വരനുമായ ഞാൻ തന്നെയാണു് ബ്രഹ്മവായു ശിവനായും കാണപ്പെടുന്നതു്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ചു് നാമഭേദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവെന്നുമാത്രം. അജ്ഞാനംകൊണ്ടാണു് ഞങ്ങളിൽ ഭേദഭ്രാന്തികളാകുന്നതു്. സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ തല, കൈ, കാൽ മുതലായവ അന്യമാണെന്നു് ആരും വിചാരിക്കാത്തതുപോലെ എന്റെ ഭക്തനു് സകല ഭൂതങ്ങളിലും അല്പവും ഭേദബുദ്ധിയുണ്ടാകയില്ല. അങ്ങിനെ ഒന്നായി കാണുന്നവൻ മാത്രമേ എന്നെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതോർമ്മയിരിക്കട്ടെ”. ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശത്തെ ദക്ഷൻ വിനയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. വിധിപ്രകാരം യാഗം അവസാനിപ്പിച്ചു. യജ്ഞഭാഗത്തെ സമർപ്പിച്ചു ശ്രീഭുവനേയും പ്രസാദിപ്പിച്ചു.

ശരീരത്യാഗംചെയ്ത സതീദേവി വീണ്ടും ഹിമവൽപത്രിയായ ശ്രീ പാർവ്വതിയായി അവതരിച്ചു് ഛോരതപസ്സുചെയ്തു് തന്റെ ഏകാന്ത്രയനം ഭയിതനുമായ പശുപതിയെത്തന്നെ പതിയായി വരിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 8.

ശ്രവചരിതം- ശ്രവൻ തപസ്സു ചെയ്തത്

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- മനുവിന്റെ പുത്രിമാരുടെ വംശവിസ്താർത്തെ പറഞ്ഞശേഷം പുത്രന്മാരുടെ വംശത്തെ പറയുന്നു. ആദ്യമായി ഉത്താൻപാദന്റെ വംശത്തെ പറയാം. ഉത്താൻപാദൻ സുനീതി, സുരചി, എന്നു രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. സുനീതിക്ക് ശ്രവനം, സുരചിക്ക് ഉത്തമനം പുത്രന്മാരായുണ്ടായി. രാജാവ് സുരചിയെ അധികം പ്രിയത്തോടുകൂടി ബഹുമാനിച്ചു. അത്ര തന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത സുനീതിയെ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രത്യേകം താമസിപ്പിച്ചു.

ഒരു ദിവസം രാജാവ് ഉത്തമനെ മടിയിലിരുത്തി ലാളിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് സുരചിയുമായി സല്ലപിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രവനം അവിടെ വന്നു. ഉത്തമനെപ്പോലെ തനിക്കും അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് അടുത്തുചെന്നു. സ്രീലോലനായ രാജാവ് സുരചിയുടെ അനിഷ്ടത്തെ ഭയന്ന് ശ്രവനെ ആദരിച്ചില്ല. പിതാവിന്റെ അഭിപ്രായമറിയാതെ ആ ബാലൻ മടിയിൽ കയറാൻ ഭവിച്ചു. അത് സുരചിക്ക് രസിച്ചില്ല. ഒത്താവ് തനിക്കു വശനാണെന്നുള്ള ഗർവ്വത്തോടുകൂടി ശ്രവനോടു പറഞ്ഞു: “വത്സ! നിന്റെ മോഹം നന്നല്ല. നിനക്കു രാജാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കാനാത്തയില്ല. കാരണം, നീ എന്റെ ഗർഭത്തിലല്ലല്ലോ ജനിച്ചത്. കൊച്ചു കുട്ടിയായ നിനക്കെന്തറിയാം? രാജാവിന്റെ പുത്രനാണെങ്കിലും അന്യസ്രീയിൽ ജനിച്ചതിനാൽ രാജാവ് നിന്നെ തൊടുകയില്ല. ഏതായാലും നിന്റെ മോഹം സാധിക്കാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രീനാരായണനെ തപസ്സുചെയ്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പാദിച്ചു എന്റെ വയറിൽ നിന്നും ജനിക്കണം. എന്നാൽ നിനക്കും ഉത്തമനെപ്പോലെ രാജാസനത്തിലിരിക്കാം. അതല്ലാതെ, ഈ ജന്മത്തിൽ നിന്റെ മോഹം സാധ്യമല്ല.” ഈ കൂരവാക്കുകളെ ശ്രീജിതനായ രാജാവ് കേട്ടിട്ടും സുരചിയെ പേടിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.

ചെറിയമ്മയുടെ വാക്ശരങ്ങൾ ശ്രവന്റെ പിഞ്ചുഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ മുറിപ്പെടുത്തി. അച്ഛനെങ്കിലും ഒരുശപാസവാക്ക് പറയുമെന്നാശിച്ചു. രാജാവ് മൗനം ദീക്ഷിച്ചപ്പോൾ സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചവിട്ടേററ സർപ്പത്തെപ്പോലെ ആ ക്ഷത്രിയ ബാലൻ ചൊടിച്ച്. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുക്കൽ ഓടിയെത്തി. തേങ്ങിക്കരയുന്ന മകനെ സുനീതി മടിയിൽ

ഇരുത്തി വാത്സല്യപൂർവ്വം തലോടി. അപ്പാഴേക്കും, നടന്ന വൃത്താന്തം ഭാസ്വി
മാർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. ആ മാതാവിന്റെ ഇടനെത്തുപൊട്ടി. ശരീരം തളന്നു.
സപത്നി ഇത്ര നിർദ്യമമായി പറഞ്ഞല്ലോ എന്നോത്തു കണ്ണീരൊഴുകി. രാജാ
വിൽ നിന്നും ഒരു പരിഹാരവുമുണ്ടാകയില്ലെന്നവർക്കറിയാം. തന്റെ ഹൃദയ
വേദനയെ പുത്രനെ അറിയിക്കാതെ പറഞ്ഞു: “ഭാമനേ, കരയാതിരികൂ.
നമ്മെ ആരെങ്കിലും ഭുവിപ്പിച്ചാലും അവരിൽ ദോഷം ആരോപിക്കരുത്.
നമ്മുടെ സുഖഭുവങ്ങൾക്കു കാരണം നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളാണ്”, അന്യരല്ല.
നാം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അന്യരെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കാം. അതിന്റെ ഫലമാണ്
ഇപ്പോളുണ്ടവിക്കുന്നത്. മകനെ! സുരുചി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല.
ഭർഗ്ഗയായ എന്റെ ഉദരത്തിലല്ലേ നീ ജനിച്ചത്? എന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചല്ലേ
നീ വളർന്നത്? നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഭാര്യയെന്നു പറയാൻകൂടി ലജ്ജി
ക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ സുരുചിയെ എന്തിന് കററം പറയുന്നു? ആക്ഷേ
പമായിട്ടാണെങ്കിലും ‘അധോക്ഷജന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആരാധിക്കുക’ എന്ന
ല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത്? അത് നിഷ്പ്രഭമായ ഉപദേശമാണ്. അതിനെ
അനുസരിക്കണം, മത്സരം വിചാരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ആശ്രയി
ച്ചാൽ സകല ശ്രേയസ്സുമുണ്ടാകും. പരമജ്ഞാനികളും യോഗികളും സേവിക്കു
ന്നത് ആ വിശ്വപരമാന്റെ പാദപത്മങ്ങളെയാണ്. ആ ശ്രീപരബ്രഹ്മസേവ
കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് പാരമേഷ്വരപദം പ്രാപിച്ചത്. നിന്റെ മുത്തച്ഛനായ
മനുവും ആ പാദസേവചെയ്താണ് ഇഹലോകസുഖങ്ങളുണ്ടവിച്ചതും മോക്ഷം
പ്രാപിച്ചതും. അതിനാൽ ആ ആശ്രിതവത്സലനെത്തന്നെ നീയും അനന്യഭാ
വത്തോടുകൂടി ഭജിക്കുക. കഞ്ഞെ! നിന്റെ സങ്കടം തീർക്കാൻ ശക്തനായി ആ
താമരസാക്ഷനെല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല.”

പെറ്റ മാതാവും ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സുകൃതിയായ ധ്രുവൻ
സംശയമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ദുഃഖചിത്തനായി രാജധാനിയിൽ നിന്നിറങ്ങിത്തീ
രിച്ചു. ഭുവിതരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൃഷ്ണപാദങ്ങളിലെത്തിക്കുവാൻ കാരുണ്യവും
സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള ശ്രീനാരദഭഗവാൻ അതറിഞ്ഞു ബാലന്റെ സമീപമെത്തി.
സർവ്വപാപങ്ങളെയും പോക്കാൻ ശക്തമായ തന്റെ കരകമലത്തെ അവന്റെ
ശിരസ്സിൽ വെച്ചുനഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: “ആശ്ചര്യം! ആശ്ചര്യം! ക്ഷത്ര
തേജസ്സിന്റെ പ്രഭാവം കണ്ടില്ലേ? ചെറിയമ്മയുടെ വാക് ബാണം ഇവന്റെ
ഉള്ളിൽ ബലമായി തറച്ചിരിക്കുന്നു! കഞ്ഞെ! നിനക്ക് മാനവും അപമാനവും
തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ലല്ലോ. സുഖഭുവങ്ങൾക്കു കാരണം അവരവരുടെ കർമ്മ
ങ്ങളാണ്. അന്യരാരും കാരണക്കാരല്ല. അതിനാൽ പ്രാർത്ഥനാസരണം വരു
ന്നതെല്ലാം എവിടെ നിന്നായാലും ഭഗവാൻ തരുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞു സന്തോ
ഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കണം. സർവ്വേശ്വരനെ സേവിച്ച് പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ

ഭുവിനീവൃത്തി വരുമെന്ന് നിന്റെ അമ്മ ഉപദേശിച്ചത് ശരിതന്നെ. നീ അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നതും നല്ലതതന്നെ. അതത്ര എളുപ്പമാണെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? അതത്രയോ പ്രയാസകരമാണ്. മഹാമേധാവികളായ മുനിമാർ ബഹുജന്മങ്ങളിൽ സമാധിയോഗമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും യാതൊരു ഭഗവാന്റെ പദവിയെ അറിയുന്നില്ലയോ, കൊച്ചുകുട്ടിയായ നിനക്കെങ്ങിനെ അതറിയാൻ സാധിക്കും? അതിനാൽ ഈ നിർബുദ്ധബുദ്ധി ഉപേക്ഷിച്ച് തൽക്കാലം മടങ്ങിപ്പോവുക. പ്രായവും കാലവും അനുക്രമമാകുന്നതുവരെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് പ്രയത്നിച്ചാൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും. അതുവരെ ഗൃഹത്തിൽ നേരിടുന്ന സുഖഭുവങ്ങളെ സഹിച്ചിരിക്കണം. ക്രമേണ മനഃശാന്തി കൈവരും.”

ധ്രുവൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവൻ! കരുണാനിധിയായ നിന്തിരുവടി എനിക്കു ശാന്തിമാർഗ്ഗമുപദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചെറിയമ്മയുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ വിവേകത്തെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നിലയിൽ അവിടത്തെ ഉപദേശമനുസരിക്കുവാൻ എനിക്കു ശക്തിയില്ല. ആക്കും ഇതേവരെ കിട്ടാത്ത പരമോൽകൃഷ്ടമായ പദത്തെ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗമുപദേശിച്ചതാണ്. എന്നേപ്പോലെയുള്ള ഭുവിതക്കു ഹിതം ചെയ്യാനാണല്ലോ നിന്തിരുവടി സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

ഇതുകേട്ട് ശ്രീനാരദക്കു സന്തോഷമായി. രാജകുമാരന്റെ നിശ്ചയലാർഡ്യത്തെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “വത്സ! നിന്റെ അമ്മ ഉപദേശിച്ചതു തന്നെയാണ് ഉത്തമമാർഗ്ഗം. ഭഗവാൻ ശ്രീവാസുദേവനെ ഏകാഗ്രമനഃസ്സാദകൂടി ഭജിക്കുക. യമനാതീരത്തിൽ മധുവനെന്ന പുണ്യസ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ പോയി, മൂന്നുനേരവും യമനയിൽ കളിച്ച് സുഖാസനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാണായാമത്താൽ പ്രാണനും മനസ്സും ശുദ്ധമാക്കണം. അനന്തരം ദൃഢചിത്തനായി ശ്രീഹരിയുടെ രൂപത്തെ ഇപ്രകാരം ധ്യാനിക്കണം:- ഘനശ്യാമനിറം, പ്രസന്നമുഖകമലം, കരുണാകടാക്ഷം, ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത, വിശാലനേത്രങ്ങൾ, ഉയർന്നാസിക, ശോഭനമായ പുരികങ്ങൾ, സുന്ദരകപോലം, അരുണാധരങ്ങൾ, ശംഖചക്രാദികളെ ധരിച്ച നാലുനിണ്ട തൂക്കുകൾ, ശ്രീവത്സം, വനമാല, കിരീടകണ്ഡലാഭ്യാഭരണങ്ങൾ, മഞ്ഞപ്പട്ടവസ്ത്രം, രത്നകാന്തിപരത്തുന്ന നഖനിരകളാൽ ശോഭിക്കുന്ന ശ്രീപാദപത്മങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെ അവസ്ഥനിയന്ത്രണമുന്തിയായി ഹൃദയപത്മത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട്, തന്നെ പ്രേപൂജ്യം കടാക്ഷിക്കുന്ന വരദാനതല്ലരനായ ശ്രീഹരിയെ വഴിപോലെ ധ്യാനിക്കണം. ക്രമേണ ചിത്തം പരമ നിർവൃതിയെ പ്രാപിച്ച് സമാധി അവസ്ഥയിൽനിന്നു മാറാതെ നിലനിൽക്കും. ‘ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ’ എന്ന പരമഗുഹ്യമായ മൂലമന്ത്രത്തേയും

ജപിക്കണം. ലഭ്യമായ പുജാഘൃവൃത്തങ്ങളെക്കൊണ്ട് പ്രഭുവിനെ പൂജിക്കണം. ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരങ്ങളിൽചെയ്ത അതുതമനോഹരങ്ങളായ ലീലകളെ പ്രേമപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം. ത്രികരണശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇപ്രകാരം ഭജിക്കുന്ന തായാൽ ഭഗവൽകൃപയുണ്ടായി ഭക്തി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. സകാമഭക്തനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സാധിപ്പിക്കും. വിഷയവിരക്തനായ നിഷ്കാമഭക്തനാണെങ്കിലോ, ഭക്തി സീമാതീതമായി വലിച്ചു ഭഗവൽ സായുജ്യം ലഭിക്കും.”

ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു ഗു.വനെ അനുഗ്രഹിച്ചയച്ചിട്ട് ശ്രീനാരദർ രാജകൊട്ടാരത്തിലെഴുന്നള്ളി. ഉത്താനപാദൻ അപ്പോഴേക്കും പശ്ചാത്താപത്താൽ വാടി തളൻകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീനാരദരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഉപചരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: “ബ്രഹ്മൻ, ഞാൻ ദഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. സ്രീലോലനം മുർഖനമായ ഞാൻ, കേവലം അഞ്ചു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ എന്റെ പുത്രനേയും അവന്റെ മതോവിനേയും വേദനിപ്പിച്ചു. എന്റെ ഏടയം പശ്ചാത്താപത്താൽ വെന്തുരുക്കുന്നു. മഹാബുദ്ധിമാനായ എന്റെ മകൻ കാട്ടിലേക്കു് ഒറ്റക്കു് പോയ്ക്കളഞ്ഞു. വിശന്നും ഭാഹിച്ചും തളൻ് കാട്ടിൽ തനിയെ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന അവനെ വല്ല ചെന്നായ്ക്കളും ഭക്ഷിച്ചുവോ, ആ വോ? സ്വാമി! അവൻ പ്രേമത്തോടുകൂടി എന്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു. കഷ്ടം! ഞാനവനെ ആദരിച്ചില്ല.” “ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു: “രാജാവേ! അങ്ങ് സങ്കടപ്പെടണ്ട. അങ്ങയ്ക്കു് അവന്റെ മാഹാത്മ്യമറിഞ്ഞുകൂടേ. അവനെ സശ്വേഷപരൻ തന്റെതായി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദേവന്മാരാൽ പോലും അസാധ്യമായ സൽക്കർമ്മത്തെ ചെയ്ത് തന്റേയും അങ്ങയുടേയും കീർത്തിയെ ലോകമെങ്ങും പരത്തിക്കൊണ്ടു് വിജയശ്രീലാളിതനായി അവൻ തം മസിയാതെവരും. സമാധാനമായിരിക്കുക,” ഇപ്രകാരം ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് മഹർഷി പോയി.

ഗു.വൻ ഇത്രപദേശപ്രകാരം മധുവനത്തിലെത്തി പുരുഷോത്തമനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ മാസത്തിൽ മൂന്നു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ കായ്കനികളെ ഭക്ഷിച്ചും, രണ്ടാംമാസത്തിൽ ആറു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ഉണക്കയിലകൾ കഴിച്ചും, മൂന്നാംമാസത്താൽ വെറു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ വെറും ജലം പാനംചെയ്തും, നാലാംമാസത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ വായുമാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടും പ്രഭുവിനെ തീവ്രമായി ഭജിച്ചു. അഞ്ചാംമാസത്തിൽ നിരാഹാരനായി ജിതകുപാസനായി ഒറ്റക്കാലിൽ ഒരു കററിപോലെ നിശ്ചലനായി ദൃഢസാധിസ്ഥനായി സ്ഥിതിചെയ്തു. ഭഗവത്സപരൂപമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല. ബാലനായ ഗു.വൻ സശ്വേഷപരനെ ഇപ്രകാരം

ഏകാഗ്രമായി ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ മൂന്നുലോകങ്ങളും വിറച്ചുപോയി. ആ കൊച്ചുകുട്ടി ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഭൈരവിന്റെ ഭാരം ഭൂമിദേവിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം, സകല ബ്രഹ്മാണുക്കളേയും ഉള്ളിലടക്കിയ ഭഗവാൻ യുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചതുതന്നെ. യുവാൻ പ്രാണനെ അടക്കിയപ്പോൾ സകല ജീവശാസികൾക്കും പ്രാണൻ തടയപ്പെട്ടു. ദേവകൾ സമുത്സന്താപനാശകനായ ശ്രീഹരിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. യുവന്റെ തപഃപ്രഭാവത്താലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നും ഇതിന് താൻ പരിഹാരം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നും ശ്രീഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്ത്ത് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 9.

യുവൻ ഭഗവദ്ദർശനം, യുവസ്തുതി, യുവന്റെ തിരിച്ചു വരവ്

രാജ്യപ്രാപ്തിയും

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- ദുഃഖസമാധിയിലിരുന്ന യുവന്റെ ഹൃദയകമലത്തിൽ മിന്നൽപ്രഭയോടുകൂടിയ ഭഗവാനെ കാണാറായി. അതേസമയം ഭക്തനെ കാണാനുള്ള ബലപ്പെടാടുകൂടി ഗരുഡവാഹനനായ ഭഗവാൻ യുവന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ളി. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കണ്ടിരുന്ന രൂപം മറഞ്ഞു. കൺ മിഴിച്ചു പരമ നോക്കിയപ്പോൾ ഇഷ്ടദേവൻ മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ളിനിൽക്കുന്നതുകണ്ടു. യുവന്റെ സന്തോഷമെന്തു പറയട്ടെ! ആനന്ദസംഭ്രമത്തോടെ ആ അപ്രാകൃതസുന്ദരരൂപത്തെ വീണുനമസ്കരിച്ചു. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിഞ്ഞില്ല. കണ്ണുകൊണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്നുവോ, മുഖംകൊണ്ട് ചുംബനം ചെയ്യുന്നുവോ, കൈകൾ കൊണ്ട് ആശ്ലേഷിക്കുന്നുവോ എന്നു തോന്നുമാറ് ഓരോ ചേഷ്ടകളെ ചെയ്തു. ഭഗവാനെ നല്ലവണ്ണം ഒന്നു നോക്കിത്തന്നെന്ന് മോഹം തോന്നി. എന്നാൽ കൊച്ചുകുട്ടിയായ തനിക്ക് ഭഗവാന്റേപ്പറ്റി എന്തറിയാം, ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാല്ലോ എന്നു വ്യസനിച്ചു. ഭക്തന്റെ പാപവശ്യം കണ്ടുനിൽക്കാൻ ഭക്തവത്സലൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വേദസമ്പരൂപമായ ശംഖത്താൽ യുവന്റെ കവിൾത്തടത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. അതുതന്നെ. യുവൻ ഭഗവാന്റെ തത്വമെല്ലാം മനസ്സിൽ പ്രകാശിച്ചു. നിരതിശയഭക്തിയോടുകൂടി നൃത്തിച്ചു:

“ഹേ ഭഗവൻ! സർവ്വാന്തർയ്യാമിയായ നിന്തിരുവടി എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു” ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്”.

അല്ലെങ്കിൽ ജഡമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? നിന്തിരുവടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സ്വമേധയാൽ സൃഷ്ടിച്ചു, ശരീരാദികളിൽ അന്തർലാഭമായിരുന്നുകൊണ്ടു്, ഏകനൈകിലും വേദവേദവേദനപോലെ തോന്നിക്കുന്നു. നിത്യമുക്തനായ ബ്രഹ്മാവാദികൾക്കും അവിടുത്തെ പാദമല്ലാതെ വേദം ശരണമില്ല. അവിടുന്ന് കൊടുത്ത ജ്ഞാനം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ബ്രഹ്മാവു് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് സമർത്ഥനായതു്. ആത്മബന്ധമായ നിന്തിരുവടിയെ വിസ്മരിക്കുന്നവർ കൃതഘ്നന്മാർ തന്നെ. അവിടുന്ന് മോക്ഷദാതാവായ കല്പകവൃക്ഷമാണ്. എന്നിട്ടും ചിലർ, മോക്ഷത്തെ വരിക്കാതെ, ശവതുല്യമായ ശരീരസുഖങ്ങൾക്കായി നിന്തിരുവടിയെ സേവിക്കുന്നു. ആ മൂഢന്മാർ അവിടുത്തെ മായയാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെ. എന്തെന്നാൽ വിഷയസുഖം പന്നി മുതലായ നികൃഷ്ടയോനിജങ്ങൾക്കും സർവ്വസുഖമോണല്ലോ. സതത്വമുത്തീയായ അവിടുത്തെ പാദപത്മത്തെ ധ്യാനിക്കുക, ഭക്തന്മാരോടു ചേർന്ന് അവതാരലീലകളെ കേൾക്കുക, തിരുനാമങ്ങളെ കീർത്തിക്കുക, എന്നിവകൊണ്ടു് ലഭിക്കുന്ന പരമാനന്ദം ജീവന്മുക്തന്മാർക്കുപോലും കിട്ടുന്നില്ല. അതിനാൽ ഹേ അനന്തമുതേ! അവിടുത്തെ പ്രേമഭക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കളുമായി എനിക്ക് നിരന്തരസംസർഗ്ഗം സംഭവിക്കണം. അവിടുത്തെ കഥാമൃതം സേവിച്ചു മത്തനായി എനിക്ക് ഭവസംസാരത്തെ സുഖമായി കടക്കുമാറാകണം. മഹാത്മാക്കൾ ഒരുക്കണകാലവും പാഴാക്കാതെ അവിടുത്തെ തിരുനാമങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്നു, കഥാമൃതപാനം ചെയ്യുന്നു, ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. അവരോടുള്ള ചേർപ്പിനിമിത്തം തുരമമായ ശരീരത്തിലും ഗൃഹധനാദികളിലും ആസക്തി നശിക്കുന്നു. ഭഗവൻ! തുണാതീതനായ അവിടുത്തെ സൂക്ഷ്മതത്വത്തെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, അറിയണമെന്നുമില്ല സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പരമാനന്ദം നൽകുന്ന ഈ സ്ഥൂലരൂപത്തെ സമാശ്രയിക്കുന്നതു കൊണ്ടു് ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. ദീനബന്ധമായ നിന്തിരുവടിയോടു് ഒന്നുമാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടതെന്താണെന്ന് ഞാനറിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ചുചീൻ കുട്ടിയെ തള്ളപ്പതു എങ്ങിനെ രക്ഷിക്കുമോ, അതു പോലെ എന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കേണമേ.”

ഇപ്രകാരം സ്തോത്രം ചെയ്ത പ്രിയഭൃത്യനിൽ അത്യന്തരാഗത്തോടു കൂടി ശ്രീഹരി അരുളിച്ചെയ്തു: “രാജകുമാര! നിന്റെ മനോരഥം ഞാനറിയുന്നു. ഇതുവരെ മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്തതും സകല ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികളും നമസ്കരിച്ചു പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതുമായ പരമസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു. കൂടാതെ നി 36,000 സംവത്സരം ധർമ്മം തെറ്റാതെ രാജ്യപാലനം ചെയ്യും. അനേകം യജ്ഞങ്ങളാൽ എന്നെ ആരാധിക്കും. ഇഹലോകത്തിലെ ഉത്തമഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒടുവിൽ എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ

സ്തരിച്ചുകൊണ്ട് പുനരാവർത്തിരഹിതമായ എന്റെ പദം പ്രാപിക്കും." ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ മറഞ്ഞു. വരപ്രദാനത്തിൽ ശ്രവൻ അധികം സന്തോഷിച്ചില്ല. കാരണം, താൻ തപസ്സാരംഭിച്ചത് ഉൽകൃഷ്ടമായ ലോകപദവിയിലെ കാംക്ഷിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിലും, മകന്ദപാദസേവയാൽ വിവേകമുദിച്ചപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം തന്നെ വിട്ടുപോയിരുന്നു. അതങ്ങിനെയാണല്ലോ. ഭഗവാനിൽ ദൃഢപ്രേമമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഭാസ്യമൊഴിച്ചു മറ്റെന്തിനെയും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല.

ശ്രവൻ രാജധാനിയിലേക്ക് മടങ്ങി. പുത്രൻ വരുന്ന വിവരം രാജാവറിഞ്ഞു. പശ്ചാത്താപത്താൽ വാടി തളന്നിരുന്ന ഉത്താനപാദൻ സന്തോഷപരവശനായി. ഭാര്യമാരോടും ഉത്തമനോടും പെരുമരജനങ്ങളോടും ചേർന്ന് ചെന്നതിരേറു് ഗാഢമായി പ്രേമാലിംഗനം ചെയ്ത് അശ്രുക്കുളാലഭിഷേകം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം നിമിത്തം പരിശുദ്ധനായി പ്രകാശിക്കുന്ന പുത്രന്റെ അംഗസ്പർശം രാജാവിനെ പൂർവ്വകാലംകൊള്ളിച്ചു. ശ്രവൻ പിതാവിനേയും പിന്നിട്ട് മാതാക്കളേയും വിടുന്ന നമസ്കരിച്ചു. ഭഗവൽകൃപാനുഗ്രഹത്താൽ മാത്സര്യാഭിഭാഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയതിനാൽ ശ്രവൻ സുരചിന്തയോടു സുനിതിയോടൊന്നുപോലെ തന്നെ സ്നേഹാദരവുണ്ടായി. പുത്രനെ ആദ്യം ആലിംഗനം ചെയ്തത് സുരചിന്തയായിരുന്നു. 'എന്റെ മകൻ ചിരഞ്ജീവിയായിരിക്കട്ടെയെന്ന് അവർ ഗർഭഭക്തന്മാരോടുകൂടി ആശീർവദിച്ചു. സുരചിന്ത എങ്ങിനെ ഈ മനഃമാറ്റമുണ്ടായിയെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. താഴ്ന്ന നിലത്തിലേക്ക് ജലം താനേ ഒഴുകുന്നതുപോലെ, സർഭക്തനിൽ ശ്രീഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ സകലഭൂതങ്ങളും അവനിൽ സ്നേഹാദരങ്ങളെ വഹിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും ഉത്തമനും ശ്രവനും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു് രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞു. മാതാസുനിതിയുടെ ആനന്ദമെന്നു പറയട്ടെ! മകനെ പിരിഞ്ഞ ക്ഷണം മുതൽ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണു് തോന്നിയില്ല. അവനെ വീണ്ടും തിരിച്ചുകിട്ടിയ സന്തോഷത്താൽ അശ്രുപ്രവാഹമുണ്ടായി കണ്ണുകാണാതെയായി. ഓമനപ്പുത്രനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുണ്ടച്ച് ആ അമ്മ അനുഭവിച്ച നിർവൃതി വാചാമഗോചരമെന്നു പറയേണ്ട. അതുവരെ അനുഭവിച്ച മനോവേദനയെല്ലാം നശിച്ചു. വീരപുത്രനെ പ്രസവിച്ച ആ സ്മിതത്തിന്റെ സ്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പുത്രവാത്സല്യത്താൽ പാലൊഴുകി. ജനങ്ങളെല്ലാം സുനിതിയെ മകന്മാരെന്നു സ്തുതിച്ചു. 'ദേവി! ഭവതി ജന്മാന്തരത്തിൽ പ്രണതാർത്ഥിഹരനായ ശ്രീഹരിയെ വഴിപോലെ സേവിച്ചിട്ടുണ്ടു്, നിശ്ചയം എന്ന് അവർ വാഴ്ത്തി പ്രശംസിച്ചു.

ഉത്താനപാദൻ പുത്രന്റെ അപ്രാകൃതപ്രഭാവത്തെ കണ്ടു് അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു. ശ്രവൻ യൌവനം വന്നതോടുകൂടി പ്രജകൾക്കെല്ലാം കമാരനിൽ

അനുരാഗവും മതിപ്പും ഏറ്റവും വലിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷപ്രകാരം
 ധ്രുവനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് വാലുകുറുപ്പാക്കി ഉത്താന
 പാദൻ വിഷയവിരക്തനായി വനത്തിൽ പോയി ആത്മവിചാരം ചെയ്ത്
 ഗതി നേടി.

അദ്ധ്യായം 10.

ധ്രുവന്റെ സഹോദരനെ യക്ഷൻ വധിച്ചതും

ധ്രുവൻ യക്ഷന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തതും.

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- ധ്രുവൻ, ഭൂമി, ഇള എന്ന രണ്ടുപേരെ
 വിവാഹം ചെയ്തു. ഭൂമിയിൽ കല്പനം വത്സരനും, ഇളയിൽ ഉൽക്കലനും
 ജനിച്ചു. ഒരിക്കൽ നാശാട്ടിനായി വനത്തിൽ പോയ ഉത്തമനെ ഒരു യക്ഷൻ
 വധിച്ചു. പുത്രനെത്തേടി വന്നു പ്രാപിച്ച സുരുചിയും കാട്ടുതീയിൽപെട്ടു
 മരിച്ചു. അതറിഞ്ഞ് കോപിഷ്ടനായ ധ്രുവൻ യക്ഷന്മാരുമായി ഘോരയുദ്ധം
 ചെയ്ത് അനേകം പേരെ കൊന്നു. എങ്കിലും മായായുദ്ധത്തിൽ വിജയമായ
 യക്ഷന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ മുനിമാർ അവിടെ
 വന്ന് രാജാവിന് ക്ഷേമത്തെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “രാജൻ!
 ശാർദ്ദൂലധരന്റെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കീർത്തിക്കുകയോ, കേൾക്കു
 കയോ ചെയ്യുന്നവൻ മരണത്തെയും അതികൂടിയും സുഖമായി പരമപദവിയെ
 പ്രാപിക്കുന്നു. ആ ഭക്താർത്ഥിഹരൻ അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കട്ടെ.”

അദ്ധ്യായം 11.

സ പായംഭവമനു ഉപദേശിച്ചു യുവനെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും വിരമിപ്പിക്കുന്നു.

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- മുനിമാരുടെ ഉപദേശം ശ്രവിച്ച യുവൻ ശ്രീഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് നാരായണാശ്രമം പ്രയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ യക്ഷന്മാരുടെ മായാപ്രയാഗമെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി. അവർ സംഖ്യയില്ലാതെ മരിച്ചുവീണു. നിരപരാധികളായ യക്ഷന്മാരുടെ നാശത്തിൽ സഹതാപം തോന്നി, പിതാമഹനായ സപായംഭവമനു വന്നു് യുവനോടു പറഞ്ഞു: “വത്സ! നിന്റെ കോപം നിമിത്തം എത്ര നിരപരാധികളാണു് മരിച്ചതു്! ഒരു യക്ഷൻ നിന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചതിനു് നീ അസംഖ്യം യക്ഷന്മാരെ കൊന്നുവല്ലോ. ഈ സാഹസം ഇത്രത്തോളംമതി. നരകദാരുമായ കോപത്തെ കൈവിടുക. ഇതു് നമ്മുടെ കലത്തിനു് യോജിച്ചതല്ല. നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ സജ്ജനങ്ങൾ നിന്ദിക്കും. താൻ ദേഹമാണു് എന്നു ഭ്രമിച്ചു് പ്രാണിവധം ചെയ്യുന്നതു് പശുബുദ്ധിയാണു്. ഹരിദാസന്മാരായ സാധുക്കൾ അതുചെയ്യുകയില്ല. നീ ബാല്യത്തിൽതന്നെ ശ്രീനാരദരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു് ഭഗവാനെ സേവിച്ചവനുണു്. ശ്രീഹരി നിന്നെ സ്വജനമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിദാസന്മാർക്കും നീ സമ്മതനായിഭവിച്ചു. ആ നിനക്കു് ഈ പാപകർമ്മം ചെയ്യാനെങ്ങിനെ തോന്നി? ക്ഷമയും ഭയവും കൊണ്ടുമാത്രമേ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുകയുള്ളു. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദംകൊണ്ടു മാത്രമേ ജീവൻ സംസാര മുക്തനാവുകയുള്ളു. കാന്തത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാത്രത്താൽ ലോഹം ചലിക്കുന്നതുപോലെ, ഇപശുവന്റെ ഇച്ഛാമാത്രത്താൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ജീവന്മാർക്കു് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പ്രാബല്യകർമ്മഫലത്തെ ഭഗവാനാണു് കൊടുക്കുന്നതു്. അങ്ങനെയിരിക്കെ പ്രാബല്യവശാൽ നിന്റെ ഭ്രാതാവിനു് നേരിട്ട മരണത്തിനു് യക്ഷന്മാർ എങ്ങിനെ ഉത്തരവാദികളാകും? അതിനാൽ ജഗത്തിനെല്ലാം പരമാശ്രയമായ സർവ്വേശ്വരനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക മാത്രമാണു് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. നീ അഞ്ചുവയസ്സിൽ തന്നെ ആ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു് പരമവിഷ്ണുപദത്തെ സമ്പാദിച്ചവനാണല്ലോ. ആ ഭഗവാനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണു് ഭേദബുദ്ധിയും വിദ്വേഷവുമുണ്ടായതു്. ഇനിയും ആ സർവ്വേശ്വരനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു് അഹങ്കാരമുന്മഥിയെ ഛേദിച്ചു് മുക്തനാവുക. ശ്രോധം സർവ്വാനന്തരത്തെയുമുണ്ടാക്കുന്ന മഹാരോഗമാണു്. അതിനെ വിവേകംകൊണ്ടു് ജയിക്കണം. ഈ

യക്ഷന്മാർ ക്ഷേരന്റെ ആളുകളാണ്. ക്ഷേരൻ ശ്രീശങ്കരന്റെ പ്രിയഭൃത്യനമാണ്. അതിനാൽ നിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ശിവകോപത്തിനിടയാക്കും. അത് നിമ്മുടെ വംശനാശവും വരുത്തും. അതിനുമുമ്പ് ക്ഷേരനെ നമസ്കരിച്ച് പ്രസാദിപ്പിക്കുക.”

ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. തന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അധഃപതിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം ശ്രീനാരദരൂപത്തിൽ വന്ന് ഭക്തിമാർഗ്ഗമുപദേശിച്ചത്. ഗുഹസ്ഥാശ്രമവും രാജ്യഭരണവും കാരണം അഹങ്കാരം മുളച്ചുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്തിരുവടി വീണ്ടും മനുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നേർമാർഗ്ഗത്തിൽ തിരിച്ചുവിട്ടു.

അദ്ധ്യായം 12.

ശ്രവന്റെ പരമപദപ്രാപ്തി

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു: മനുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭാഗ്യവാനായ ശ്രവൻ യുദ്ധം മതിയാക്കി. അതറിഞ്ഞ് ക്ഷേരൻ സന്തുഷ്ടനായി അവിടെ വന്നു. ശ്രവൻ ക്ഷേരനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ചു. ക്ഷേരൻ പറഞ്ഞു: “രാജൻ! അങ്ങ് വൈരഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുവല്ലോ, വളരെ നന്നായി. ഞാൻ അങ്ങയിൽ സന്തുഷ്ടനായി. അങ്ങയുടെ സഹോദരനെ യക്ഷൻ വധിച്ചതും അങ്ങ് യക്ഷന്മാരെ വധിച്ചതും ഇശ്വരപരനിശ്ചയമാണ്. ഇതിൽ ആരും കുറ്റക്കാരല്ല. ഞാൻ ചെയ്ത, അവൻ ചെയ്ത, എന്നു തോന്നുന്നതിനു കാരണം അജ്ഞാനാഹങ്കാരമാണ്. അതിനാൽ രാജധാനിയിൽ പോയി സ്വസ്ഥനായി ഭഗവൽ ഭജനം ചെയ്യുക. അങ്ങ് ശ്രീപത്മനാഭന്റെ പാദഭക്തനാണെന്ന് ഞാനറിയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും വരം തരണമെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നു. മടിക്കാതെ ചോദിച്ചുകൊള്ളുക.”

ഇതുകേട്ട് മഹാഭാഗവതനായ ശ്രവൻ ശ്രീഹരിയിൽ അമഞ്ചല ഭക്തിയെത്തന്നെ വരിച്ചു. ക്ഷേരൻ വരം കൊടുത്ത് പോയശേഷം ശ്രവൻ മടങ്ങി വന്ന് അനേകം യാഗങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രജാപാലനം ചെയ്തു. അധ്യുതനിൽ തീവ്രമായ ഭക്തിപ്രവാഹമുണ്ടായി. തന്റെ പ്രിയഭഗവാനെത്തന്നെ സകലഭൂതങ്ങളിലും കണ്ടു. ദീനവൽസലനും ധർമ്മരക്ഷകനുമായ

ശ്രവണ പ്രജകൾ പിതാവിനെക്കണ്ടപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചുഭരിച്ചു. ശ്രവൻ 36,000 വർഷം ഭൂമണ്ഡലത്തെ ഭരിച്ചു. ദുഃശമയ വീഷയവൈരാഗ്യം വന്നപ്പോൾ രാജ്യത്തെ പത്രനിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി സഞ്ചരിച്ച് ബദ്രാശ്രമത്തിലെത്തി. അളകനന്ദയിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഭജിച്ചു. ശ്രീഹരിയിൽ നിലയ്ക്കാത്ത ഭക്തിപ്രവാഹത്താൽ സർവ്വാംഗം പുകമണിഞ്ഞു ആനന്ദബാഷ്പം പൊഴിച്ചു ഏദയം ഉരുകി, അപരിച്ഛിന്നമായ ആത്മാവിൽ ജീവനെ ലയിപ്പിച്ചു മൂർച്ഛനായി. അപ്പോൾ സുനന്ദനന്ദന്മാരെന്ന വിഷ്ണുപാഷ്ഠന്മാർ വിമാനത്തിൽ വന്നു. ശൃംഗനിരം, ചെന്നാമരക്കണ്ണകൾ, ചതുർബാഹുക്കൾ, പിതാംബരം മുതലായി വിഷ്ണുസ്വരൂപലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ അവരെ കണ്ടിട്ട് ശ്രവൻ ആനന്ദസംഭ്രമത്തോടുകൂടി വീണ് നമസ്കരിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു: “ഹൈ രാജൻ! അങ്ങയ്ക്ക് മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങ് അഞ്ചുവയസ്സിൽ തപസ്സുചെയ്ത് ഏതൊരു ഭഗവാനെയാണോ സന്തോഷിപ്പിച്ചത്, ആ ശാർദ്ദൂഗധരന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ. അങ്ങയെ പ്രഭുവിന്റെ സമീപമെത്തിക്കാൻ വന്നതാണ്. സുഭർജ്ജയവും സുഭർല്ലഭവുമായ വിഷ്ണുപദം അങ്ങയ്ക്കു സപാധീനമായിക്കഴിഞ്ഞു. വരിക, അങ്ങയുടെ പുഷ്പികന്മാർക്കും പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദത്തെ അധിവസിച്ചാലും”.

മഹാഭാഗവതനായ ശ്രവൻ അളകനന്ദയിൽ സ്നാനംചെയ്ത് നിത്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തു. മുനിമാരെ നമസ്കരിച്ച് അന്തഗ്രഹം വാങ്ങി. പാഷ്ഠന്മാരേയും നമസ്കരിച്ചിട്ട് വിമാനത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത്, അതിൽ കയറാൻ ഭവിച്ചു. അപ്പോൾ തന്റെ മന്ത്യശരീരം പോയി സ്വർണ്ണപ്രഭമായ ദിവ്യശരീരം ലഭിച്ചു. സകല ജീവരാശികളേയും ഭയപകിതരാക്കുന്ന മൃത്യുദേവൻ ശ്രവന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് തലകുനിച്ചു നിന്നു. ആ ഹരിദാസൻ അന്തകന്റെ തലയിൽ ചവുട്ടിക്കൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ കയറി. ദേവന്മാർ ഭദ്രദിവ്യാഭ്യം മുഴക്കി പഷ്പവൃഷ്ടിയെ ചെയ്തു. ശ്രവൻ ആ സമയം പ്രിയമാതാവിന്റെ സ്മരണയുണ്ടായി. അമ്മയെ ഈ ഭൂഃഖസംസാരത്തിൽ വിട്ടിട്ട് എങ്ങിനെ പോകുമെന്ന് വ്യസനിച്ചു. അപ്പോൾ മുൻഭാഗത്തായി സുനിതി വിമാനത്തിൽ പോകുന്നതിനെ പാഷ്ഠന്മാർ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. പുത്രൻ സംതൃപ്തനായി. വിമാനം മൂന്നുലോകങ്ങളേയും സപ്തർഷിലോകത്തേയും കടന്ന് മേല്പോട്ടുപോയി പരമമായ വിഷ്ണുപദം പ്രാപിച്ചു. സ്വയം പ്രകാശിച്ച് മൂന്നുലോകങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആ പരമപദം ശ്രവന്റേതായിത്തീർന്നു. ശാനന്മാരും സമദശികളും പരിശുദ്ധന്മാരും സർവ്വഭൂതഹിതാനുവർത്തികളുമായി അധ്യതനെ പ്രിയബന്ധുവായി സ്വീകരിച്ച വക്ത്രമാത്രമുള്ളതാണ് ആ സ്ഥാനം. അതു ത്രിലോകങ്ങളുടെ കിരീടമെന്ന പോലെ ശോഭിക്കുന്നു. കെട്ടുകുറിയെ ചുറ്റിത്തീരുന്ന ഗോക്കളെപ്പോലെ

ജ്യോതിസ്സുമൂലം ഗ്രഹസ്ഥാനത്തെ ഏതു കാലത്തും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന് കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണപരായണനായ ഗ്രഹന്റെ മഹിമതന്നെ.

കരുണാനിധിയായ ശ്രീനാരദഭഗവാൻ പ്രിയശിഷ്യന്റെ ഉത്തമപദപ്രാപ്തിയിൽ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായിട്ട് പ്രചേതസ്സുകളുടെ യാഗശാലയിൽ ഇപ്രകാരം അഭിനന്ദിച്ചു ഗാനംചെയ്തു: “പതിവ്രതാരത്നമായ സുനിതീയുടെ പുത്രന്റെ പരമോന്നതസ്ഥാനം മററാക്കും തന്നെ ലഭ്യമല്ല. അഞ്ചുവയസ്സിൽ തന്നെ വനംപ്രവേശിച്ച യുവൻ എന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള ഭജനപദ്ധതിയെ സ്വീകരിച്ചു ആർക്കും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു.”

ഗുരുവചരിത്രശ്രവണം സർവ്വാഭിഷ്ടസാധകമാകുന്നു. സകാമന്മാർക്കു് ഇഹലോകൈശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കും. നിഷ്കാമന്മാർക്കു് സംസാരക്ലേശങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന ഭഗവൽഭക്തി ദൃഢമാകും.

അദ്ധ്യായം 13.

അംഗമഹാരാജാവിന്റെ കഥ - വേനന്റെ ജനനം

വിദൂർ ചോദിച്ചു:- ബ്രഹ്മൻ! പ്രചേതസ്സുകളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. അവരുടെ ചരിത്രം അരുളിച്ചെയ്യണം.

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- യുവന്റെ വംശത്തിലാണ് പ്രചേതസ്സുകൾ ഉണ്ടായതു്. ഗ്രഹന്റെ മൂത്തപുത്രനായ ഉൽക്കലൻ ജനനം വിഷയവിരക്തനായിരുന്നു. താൻ എങ്ങും നിറഞ്ഞ പരമാത്മാവാണെന്നും, ആത്മാവിൽ നിന്നു ന്യമായി ഒന്നുമില്ലെന്നും ദൃഢബോധ്യം വന്നതോടെ, കൊട്ടാരവാസമുപേക്ഷിച്ചു ഉന്മത്തനെപ്പോലെ സഞ്ചരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വേറെ പറയേണ്ടമോ? അതിനാൽ വത്സരൻ രാജാവായി. ആ വംശത്തിൽ അംഗൻ എന്ന രാജ്ഞിയുണ്ടായി. അംഗൻ മൃത്യുവിന്റെ മകളായ സുനീമയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവർക്കു് സന്താനമുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ പുത്രലാഭാർത്ഥം ഒരു യാഗം കഴിച്ചു. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് ഒരു പുരുഷൻ ഉയർന്നുവന്നു് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ പായസം കൊടുത്തു. സുനീമ അതിനെ ഭക്ഷിച്ചു ഗർഭവതിയായി, യഥാകാലം ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. വേനൻ എന്ന പേരായ അവൻ മാതാമഹനായ മൃത്യുവിനെ അനുസരിച്ചു് അധാർമ്മികനായി ഭവിച്ചു. ആ ഭൃഷ്ടൻ സമപ്രായക്കാരായ കുട്ടികളെ ഹിംസിച്ചു. പ്രാണിഹിംസയായിരുന്നു അവന്റെ

വീനോഭം. പിതാവു് പലപ്രകാരത്തിൽ ശിക്ഷിച്ചു നോക്കിട്ടും ഒരുഫലവുമുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുക്കി. “അഹോ കഷ്ടം! ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു് സന്താനത്തിനെ സമ്പാദിച്ചതു് മഹാ അബദ്ധമായിപ്പോയി. സന്താനമില്ലാത്തവർ തന്നെ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നു തോന്നുന്നു. ഏഷസന്താനം മൂലമുള്ള ദുഃഖം അവർക്കുണ്ടാകയില്ലല്ലോ. ഏഷ്വത്രൻ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു് അപകീർത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. പുത്രൻ ഏഷനായാലും അവനിലുള്ള സ്നേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയുന്നില്ല. തന്മൂലം പുത്രന്റെ അധർമ്മം അവരേയും ബാധിക്കുന്നു. തൽഫലമായി സജ്ജനങ്ങളുടെ വിരോധവും, തീർത്താലും തീരാത്ത മനോദുഃഖവും നേരിടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പുത്രന്മാരുണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ സന്താനമേ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതു്? അറിവുള്ള ഏതൊരുവനെങ്കിലും ഇത്തരം അധർമ്മിയായ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുമോ? ഹാ ദൈവമേ! ഏഷ്വത്രദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യേ!

എന്നാൽ ഒന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഏഷ്വത്രനാണു് വേണ്ടതെന്നും തോന്നുന്നു. പുത്രൻ ഗുണവാനാണെങ്കിൽ അവനിൽ വാത്സല്യം അധികരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൃഹസംസാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സുവരികയില്ല. സംസാരത്തെ വിട്ടുപോയാലല്ലേ ഗതികിട്ടുകയുള്ളൂ. പുത്രൻ പരമഏഷ്വനായാലങ്ങിനെ യല്ല. ദുഃഖത്തിനുമേൽ ദുഃഖമുണ്ടായിട്ടു് ഗൃഹജീവിതത്തിൽ വേഗം വെറുപ്പുണ്ടാകും. ‘അയ്യോ! ഈ കുടുംബജീവിതം വേണ്ടേ വേണ്ട. എവിടേക്കെങ്കിലും പോയാൽ മതി’ എന്നു തോന്നും. അങ്ങിനെ സംസാരമുക്തനാവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.” അസഹ്യമായ പുത്രദുഃഖം രാജാവിനെക്കൊണ്ടു് ഇപ്രകാരമെല്ലാം ചിന്തിപ്പിച്ചു. രാജ്യേശ്വരൻ്റെ കഠിനമായ വെറുപ്പുണ്ടായി. രാത്രിയിൽ അശേഷം ഉറക്കമില്ലാതെയായി. ഒരുകാലം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആരുമറിയാതെ ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കൂളത്തു. അതറിഞ്ഞു ദുഃഖിതരായ പ്രജകൾ എങ്ങും തിരഞ്ഞു നോക്കി. പക്ഷെ രാജാവിനെ കണ്ടില്ല.

അദ്ധ്യായം 14.

വേനന്റെ ദുർഭരണവും നാശവും, നിഷാദോൽപ്പത്തി

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു: - അംഗമഹാരാജാവു പോയതിനാൽ രാജ്യം അരാജകമായി. കൊള്ളയും കൊള്ളിയുപു നാടുകളും വ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ ജനക്ഷേമതൽപരരായ ഋഷികൾ കൂടിയാലോചിച്ചു: “രാജാവില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ ഭൂഷ്ണന്മാർ പെരുകും. സാധുക്കൾ പിഡിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ ഒരു ഭരണാധിപൻ കൂടിയേ കഴിയൂ. വേനനാണ് രാജാവകാശി. പക്ഷെ ആ പരമഭൂഷ്ണനെ ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്നുവല്ലോ. എങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. ചുമതലവരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ നന്നായില്ലേ?” ഇങ്ങിനെ നിശ്ചയിച്ച് അവർ വേനനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു.

പക്ഷെ മഹർഷിമാരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിപ്പോയി. ഉഗ്രഭണ്ഡനായ വേനന്റെ വാഴ്ചയിൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒളിച്ചാടി, ശരിതന്നെ. പക്ഷെ ഭൂഷ്ണതയെല്ലാം വേനകലാക്കിതാണ് അവർ മറഞ്ഞത്. ധർമ്മനിതികളെയെല്ലാം ചവുട്ടിത്തേച്ചുകൊണ്ടും സാധുക്കളെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ആ ദ്രോഹി ദുർഭരണം തുടങ്ങിയത്. കെട്ടുപൊട്ടിച്ച മയോനയെപ്പോലെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ, തന്റെ രാജ്യത്തിലൊരിടത്തും യജ്ഞം, തപസ്സ്, ഭാനം, കീർത്തനം മുതലായവ ചെയ്തുപോകരുതെന്ന് വിളംബരം ചെയ്തു. സമുത്തരങ്ങൾക്ക് വിപ്ലവം വന്നപ്പോൾ സജ്ജനങ്ങൾ സങ്കടത്തിലായി.

അതറിഞ്ഞ് മൂന്നിമാർ വിണ്ടും സംഘംചേർന്നു. “അഹോ കഷ്ടം! ഇരു ഭാഗത്തും എറിയുന്ന തിയുടെ നടുവിൽപ്പെട്ടതുപോലെയായല്ലോ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ! ഈ അയോഗ്യനെ നാം രാജാവാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇവനിൽ നിന്നു തന്നെ മഹാസങ്കടം വന്നിരിക്കുന്നു. സർപ്പത്തിന് പാൽ കൊടുത്തു പോഷിപ്പിച്ചതുപോലെയായി. ഇതിനെന്താണ് പോംവഴി? ഏതായാലും ഇവനെ ഒരു തുണുഭാഷിച്ചു നോക്കാം. കേട്ടില്ലെങ്കിലോ, ലോകധിക്കാരന്മാരായ ഇപ്പോൾതന്നെ ഫതനായ ഇവനെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം”. ഇങ്ങിനെ തീർച്ചയാക്കി അവർ കോപത്തെ മറച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭൂഷ്ണനോടു പറഞ്ഞു: “രാജാവേ! നിന്റെ ശ്രേയസ്സിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കി കേൾക്കണം. എല്ലാവരും സ്വയംതന്നെ ആചരിക്കണം. ഫലാപേക്ഷയോടുകൂടി ചെയ്താൽ ഇഹത്തിലും സ്വാർത്ഥത്തിലും സുഖിക്കാം. നിരപേക്ഷനായി ഇരശ്വരാർപ്പണമായി ചെയ്താൽ സംസാരമോക്ഷത്തേയും സാധിക്കാം. നിന്റെ സ്വയം

പ്രജാക്ഷേമസംരക്ഷണമാണ്. അതിന് വിഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഉള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ നശിക്കും. ഭൂമന്ത്രിമാരിൽനിന്നും ചോരന്മാരിൽനിന്നും പ്രജകളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായമായ നികുതിമാത്രം പിരിച്ച് ഭരിച്ചാൽ രാജാവിന് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സുഖമുണ്ടാകും. നിന്റെ പ്രജകളെല്ലാം സ്വയമ്ങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അതിനു തക്കവണ്ണം ഭരിച്ചാൽ ഭഗവാൻ നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കും. ആ സർവ്വേശ്വരൻ പ്രസാദിച്ചാൽ എന്തു തന്നെ ലഭിക്കുകയില്ല! ഈ കടമ നിർവ്വഹിക്കാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നത് ഈശ്വരനിന്ദയാണ്. അത് ചെയ്യരുത്.”

ഈ ധർമ്മാപദേശത്തെ പുണ്യം നശിച്ചു വേനൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. തന്നെയല്ല, അവന്റേതായ വേദം പറഞ്ഞു മഹർഷിമാരെ അങ്ങോട്ടുപദേശിക്കാനാണ് പറപ്പെട്ടത്. അവൻ പറഞ്ഞു: “അയ്യോ കഷ്ടം! മഹർഷിമാരെ! നിങ്ങൾ ഇത്ര മുഖന്മാരായല്ലോ! നിങ്ങൾ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമെന്ന് തെറ്ററില്ലരിക്കുന്നു. കലശ്ശികൾ സ്വഭത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജാരനെ സ്വീകരിക്കാമോ! പ്രജകൾക്ക് ഈശ്വരൻ, അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ്. കാണപ്പെട്ട ദൈവമായ രാജാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അന്യദേവനെ ഉപാസിക്കുന്ന പ്രജകൾക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷേമമുണ്ടാകുകയില്ല. രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ത്രിമൂർത്തികളും സകലദേവന്മാരും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് സർവ്വദേവസ്വരൂപനാകുന്നു. എന്നേക്കാൾ പൂജ്യനായി വേറെ ആരുണ്ട്, പറയുവിൻ. അതിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും മത്സരം വെടിഞ്ഞു എനിക്കു ബലി സമർപ്പിച്ച് എന്നെ പൂജിക്കുവിൻ.”

മുനിമാർ സ്വതഃ പ്രശാന്തരാണെങ്കിലും, മഹാധിക്കാരിയായ വേനന്റെ അധികപ്രസംഗം അവർക്കു കോപമുണ്ടാക്കി. “ജന്മമുട്ടാളനായ ഇവൻ ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ലോകത്തെ ഭസ്സുമാക്കും, നിശ്ചയം. നവ്വിലോകനാഥനായ ശ്രീഹരിയായ ഇവൻ നിന്ദിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ? ആരുടെ കൃപാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ ഇവൻ ഈ പദവി ലഭിച്ചത്, ആ ഭഗവാനെ ഈ നാണക്കേടവനല്ലാതെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിക്കുമോ? ഇവൻ രാജസ്ഥാനത്തിനർഹനല്ല, നിശ്ചയം. ഇവൻ ഭരിച്ചതു മതി” എന്നിങ്ങനെ തമ്മിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഹുകാരമാത്രത്താൽ അവന്റെ കഥകഴിച്ചു. അധ്വാനിതനായ ആ നീചൻ മുന്വേതന്നെ ഹതപ്രായനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ മുനിമാർ വെറും നിമിത്തമാത്രമായിരുന്നു. വേനന്റെ മാതാവായ സുനീമ മുതശരീരത്തെ സംസ്കരിക്കാതെ, മന്ത്രോഷധികളെക്കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചു. അടുത്തുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഭഗവദവതാരത്തിന് അതാവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ സുനീമ ചെയ്തത് ഈശ്വര സങ്കല്പത്താലായിരുന്നു.

വീണ്ടും രാജ്യം അരാജകമായി ഭവിച്ചു. കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും നിർഭയം അക്രമം തുടങ്ങി. ഭീനാനുകമ്പികളായ മുനിമാർ വീണ്ടും സമ്മേളിച്ചാലോചിച്ചു. “ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? രാജഷിരയായ അംഗന്റെ വംശം നാമാവശേഷമാവരുത്. ഇവന്റെ ശരീരത്തിൽ നല്ലത് വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നു നോക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു അവർ ആദ്യം വേനന്റെ തുടയെ മഥനം ചെയ്തു. അതിൽനിന്നു വേനന്റെ പാപമെല്ലാം കൂടി ഒരു മനുഷ്യരൂപമായുണ്ടായി. കർമ്മം ഉയരം കുറഞ്ഞ വികൃതസ്വരൂപിയായ അവനോടു മുനിമാർ നിഷിദ്-നി എവിടെയെങ്കിലുമിരുന്നുകൊള്ളുക- എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ കാട്ടാളനായി ഭവിച്ചു. അവന്റെ വംശമാണ് നിഷാദവംശം.

അദ്ധ്യായം 15.

പൃഥു അവതാരം

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- അനന്തരം ഋഷികൾ വേനന്റെ രണ്ടു കൈകളെയും മഥനം ചെയ്തു. ഒന്നിൽനിന്നു ഒരു പുരുഷനും മററതിൽ നീന്നൊരു സ്ത്രീയുമുണ്ടായി. ലക്ഷണം കൊണ്ടു അതു ഭഗവദവതാരമാണെന്ന് മുനിമാർ മനസ്സിലാക്കി. “ഈ പുരുഷൻ ശ്രീഹരിയുടെ അംശമായ പൃഥുവും, ഇവൾ ലക്ഷ്മീശമായ അർച്ചിസ്സുമാകുന്നു” എന്നു അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ അവതാരത്താൽ ലോകമെല്ലാം ആഘാദിച്ചു. ബ്രഹ്മവും ദേവ, ഋഷി, പിതൃസംഘങ്ങളും അവിടെ വന്നുചേർന്നു. വേദജ്ഞന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ പൃഥുവിനെ ചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. അഗ്നിയെപ്പോലെ പ്രശോഭിച്ച ആ ദേവതകൾക്കു സകല ദേവഭൂതഗണങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചാദരിച്ചു. കബേരൻ സ്വർണ്ണാസനവും, വരുണൻ കടയും, വായു ചാമരങ്ങളും, ധർമ്മദേവൻ പൂമാലയും, ദേവേന്ദ്രൻ കിരീടവും, യമൻ ഭണ്ഡവും, ബ്രഹ്മാവും കവചവും, സരസ്വതി മുത്തുമാലയും, ശ്രീഹരി സുദർശനചക്രവും, ലക്ഷ്മീദേവി അവ്യാഹത ശോഭയും, രുദ്രനും രുദ്രാണിയും ഓരോ വാളും, ചന്ദ്രൻ കതിരുകളും, വിശ്വകർമ്മ വു് തേരും, അഗ്നി ചാപവും, സൂര്യൻ ബാണങ്ങളും, ഭൂമിദേവി പാദകകളും ഋഷികൾ ആശിസ്സുകളും, അവതാരമുത്തികൾക്കു കാഴ്ചയായി സമ്മാനിച്ചു. അനന്തരം വന്ദികൾ ചക്രവർത്തിയെ സ്തുതിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു. അപ്പോൾ പൃഥു പറഞ്ഞു. “എന്റെ തുണങ്ങളെന്തും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ. അതിനുമുമ്പ്

എങ്ങിനെ സ്തുതിക്കും? മേലിൽ തുണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു കരുതി ഇപ്പോൾ സ്തുതിക്കുന്നത് പരിഹാസ്യമാണ്. വിവേകികൾ അന്യർ തങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്തുതിക്കണമെന്ന് മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തമശ്ലോകനായ ഭഗവാന്റെ കല്യാണഗുണങ്ങളെ കീർത്തിക്കുവിൻ.”

അദ്ധ്യായം 16.

വന്ദികൾ പൃഥ്വിനെ സ്തുതിക്കുന്നു

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു: പൃഥ്വിന്റെ വിനയം മുമ്പാകെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അവർ വന്ദിക്കേണ്ട രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. വന്ദികൾ പറഞ്ഞു: “പ്രഭോ! ഭവാൻ ദേവദേവനായ ശ്രീഹരിയുടെ അവതാരമാണ്. നിന്തിരുവടിയെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു ശക്തിപോരാ. എങ്കിലും കഴിവനുസരിച്ച് സ്തുതിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ധർമ്മിഷ്ഠരിൽ അഗ്രഗണ്യനും ധർമ്മശങ്കരനും പ്രജകളെ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തൽപരരാക്കുന്നവനുമായിരിക്കും. സമുദ്രികാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നു കരം പിരിച്ച് ക്ഷാമകാലത്തിൽ അവർക്കു തന്നെ കൊടുത്ത് രക്ഷിക്കും. സകല സൽഗുണങ്ങളും അങ്ങയിൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കും. സൂര്യൻ വ്യാപിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ വ്യാപിക്കും. പ്രജകളെ അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജശബ്ദത്തെ അനപത്ഥമാക്കിയെടുക്കും. ഭൂമിദേവിയെ കറന്ന് ഔഷധികളെയെല്ലാം സമ്പാദിച്ച് പ്രജകളെ പോഷിപ്പിക്കും. ഭൂമിയെ നിരപ്പാക്കി കൃഷിയോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കും. അനേകം അശ്വമേധയാഗങ്ങളെ ചെയ്ത് ശ്രീഹരിയെ ആരാധിക്കും. അവസാനം സാക്ഷാൽ സനൽകുമാരനെ തുരുവായിവരിച്ച് ജ്ഞാനോപദേശം സ്വീകരിച്ച് പരമപദം പ്രാപിക്കും. അങ്ങയുടെ കീർത്തി ലോകങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപിച്ച് ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും.”

അദ്ധ്യായം 17.

പുരു ഭൂമിദേവിയോടു കോപിക്കുന്നത്

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു: ഭുഷണായ വേനന്റെ ഭർത്താക്കൽ ആഹാര സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയിൽനിന്നു മറഞ്ഞുപോയിരുന്നു. പുരുചക്രവർത്തി രാജ്യഭാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പട്ടിണിയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ വന്നു സങ്കടം പറഞ്ഞു. പ്രജകളുടെ സങ്കടത്തിൽ അനുകമ്പാകലനായ രാജാവു അതിന്റെ കാരണം ആലോചിച്ചുറിഞ്ഞു. സംഹാരഭൂതനെപ്പോലെ കോപം നടിച്ച് ഭൂമിദേവിയുടെ നേക്കു ബാണം തൊടുത്തു. ഭൂമിദേവി ഭയസംഭ്രാന്തയായി ഒരു പശുരൂപം കൈക്കൊണ്ടു പലായനം ചെയ്തു. രാജാവും തുരത്തിക്കൊണ്ടു പുറകേ പോയി. എങ്ങും ശരണമില്ലെന്നായപ്പോൾ ദേവി പുരുവിനേത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച് “ഹേ ധർമ്മജ്ഞ! നിരപരാധിയായ എന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കിട്ട് ചര ചരങ്ങളെ നിന്തിരുവടി എവിടെയിരുത്തി രക്ഷിക്കും? ഒരു സ്ത്രീയായ എന്നെ രക്ഷിക്കേണ!” എന്ന് ഭയനീയമായി യാചിച്ചു. പുരു പറഞ്ഞു “വസുധേ! നീ യജ്ഞഭാഗങ്ങളെ മുറയ്ക്കു വാങ്ങി അനുഭവിക്കുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾക്കു വേണ്ട ഔഷധികളെ കൊടുക്കുന്നുമില്ല. ഇതു ശരിയാണോ? ഭിവസേന തരുന്ന പുല്ലിനെ വാങ്ങിതിന്നിട്ട് അകിട്ടിലുള്ള പാലിനെ കൊടുക്കാത്ത പശുവിനെപ്പോലെ യാണു നീ. നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഗർവിഷ്ടയായ നിന്നെ എന്റെ ബാണങ്ങളാൽ തിലസദൃശയാക്കിട്ട് എന്റെ സ്വന്തം പ്രഭാവത്താൽ പ്രാണികളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം” എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

അദ്ധ്യായം 18.

പുരു ഭൂമിയിൽനിന്നും ഔഷധികളെ കറക്കുന്നു.

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു: പുരുവിന്റെ കോപം ശമിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടു ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞു: “പ്രഭോ! എന്നോടു കോപിക്കരുത്. എന്റെ അവസ്ഥ പറയാം. ബ്രഹ്മാവും ഔഷധിബീജങ്ങളെ എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചതു പ്രാണികളുടെ ജീവനത്തിനും യജ്ഞാദികൾക്കുമായിട്ടാണു്. എന്നാൽ അസത്തുക്കളായ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൽ ഇവ രണ്ടും നടക്കാതെയായി.

കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മാത്രം യഥേഷ്ടം അനുഭവിച്ചുതുടങ്ങി. മേലിലെങ്കിലും ഇവ യജ്ഞാദികൾക്കുപകാരമായി വരണമെന്നു കരുതി, ശേഷിച്ച ഓഷധിബീജങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ അടക്കിവെച്ചു. കാലം വളരെ കഴിഞ്ഞുപോയതിനാൽ ആ ബീജങ്ങൾ എന്നിൽ ലയിച്ചുപോയി. നിന്തിരുവടി, തക്ക ഉപായങ്ങളാൽ അവയെ പുറത്തേക്ക് വരുത്തിക്കൊള്ളണം. പശുരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു വത്സത്തേയും കറക്കുവാനുള്ള ആളിനേയും പാത്രത്തേയും നിശ്ചയിച്ച് കറന്നെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തു ക്ഷീരരൂപത്തിൽ ലഭിക്കും. കൂടാതെ മഴവെള്ളം തങ്ങിനിൽക്കത്തക്കവിധം എന്റെ ഉപരിതലത്തെ സമനിരപ്പാക്കി കൃഷിയോഗ്യമാക്കണം". ഭൂമിദേവിയുടെ ഈ നിദ്ദേശം ന്യായമാണെന്ന് പൂർവ്വിനു ബോധ്യമായി. അദ്ദേഹം മനുവിനെ വത്സമാക്കി തന്റെ കയ്യാകുന്ന പാത്രത്തിൽ സകല ഓഷധികളേയും കറന്നെടുത്തു. തുടന്ന് അതുപോലെ ഋഷികൾ വേദങ്ങളേയും ദേവന്മാർ അമൃതത്തേയും, അസുരന്മാർ മദ്യത്തേയും, പിതൃക്കൾ കവുത്തേയും, സിദ്ധന്മാർ സിദ്ധികളേയും, രാക്ഷസന്മാർ രക്തത്തേയും, പശുക്കൾ തുണാദികളേയും കറന്നെടുത്തു. അപ്പോൾ രാജാവിന് ഭൂമിദേവിയിൽ പുത്രിയിലെന്നപോലെ വാത്സല്യമുണ്ടായി. ഭൂമിയെ നിരപ്പാക്കി, പ്രജകൾക്ക് ഉചിതമായ വാസസ്ഥാനങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ, കോട്ടകൾ, ബ്രജങ്ങൾ മുതലായവയെ നിർമ്മിച്ച് അവരെ സുഖമായി വസിപ്പിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 19.

പൂർവ്വ യാഗം കഴിക്കുന്നതും ഇന്ദ്രൻ കുതിരയെ അപഹരിക്കുന്നതും.

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- പൂർവ്വ രാജ്യക്ഷേമാർത്ഥം നൂറു അശ്വപഥേയ യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു. പുണ്യസ്ഥലത്തിൽ വെച്ച് കർമ്മം ചെയ്താൽ അധികഫലം സിദ്ധിക്കുമല്ലോ. അതിനാൽ ബ്രഹ്മാവത്തത്തിൽ സരസ്വതിനദി കിഴക്കുനോക്കി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത്, അവിടെ യാഗം തുടങ്ങി. ആ യാഗത്തിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടത ഹേതുവായി, ശ്രീഹരി സംക്ഷാർത്തായി എഴുന്നള്ളി യജ്ഞഭാഗത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ആ യാഗത്തിന്റെ വൈഭവത്തെ കണ്ട് ദേവന്മാർ അസൂയയുതന്നി. യാഗത്തിന് വിപ്ലവം വരുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചു നൂറാമത്തെ യാഗം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്റെ സ്ഥാനം തന്നെയും നഷ്ടമാകുമോ എന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഭയമായി. ഇന്ദ്രൻ പല വേഷത്തിലും വന്ന്

യാഗാശപത്തെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ഘൃവിന്റെ പുത്രൻ അപ്പോഴപ്പോൾ പിന്തുടന്ന് കതിരയെ വീണ്ടുകൊണ്ടുവന്നു. അവന്റെ അതുതപരക്രമത്തെ അഭിനയിച്ച് ഋഷികൾ അവൻ വിജിതാശപനെ പേർ നൽകി. കതിരയെ മോഷ്ടിക്കാനായി ഇന്ദ്രൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും സ്വീകരിച്ചുപേക്ഷിച്ച വേഷങ്ങൾ ജൈനന്മാർ, ബൌദ്ധന്മാർ, കാപാലികന്മാർ ഇത്യാദികളായി ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു. അവർ സജ്ജനങ്ങളേയും വിരക്തന്മാരേയുംപോലെ വേഷം കെട്ടി ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് ധർമ്മാർത്ഥത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിപ്പിച്ചു. പാശുപതവൃത്തി എന്ന നിന്ദ്യകർമ്മത്തെ ചെയ്ത ഇന്ദ്രനിൽ കോപിച്ച് ഘൃഗൃതപിക്ഷകളോട് ഇന്ദ്രനെ അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാനാജ്ഞാപിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളാൽ ഇന്ദ്രവധം സാധ്യമല്ല, അതു യോഗ്യവുമല്ല. കാരണം, ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. രാജൻ, അങ്ങ് മോക്ഷേച്ഛുവാണല്ലോ. സ്വർഗ്ഗസ്വയത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ലല്ലോ. അതിനാൽ യാഗം ഇവിടെ നിന്തുക. പരസ്പരം മത്സരിക്കൂ”. ബ്രഹ്മവിന്റെ ഉപദേശത്തെ ഘൃഗൃതപിക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് യാഗം മതിയാക്കി അവളമസ്സാനം ചെയ്തു. ദേവതകൾ രാജാവിനെ ഇഷ്ടവരങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 20

ഘൃവിൻ ഭഗവദ്ഗർഭനവും അനുഗ്രഹവും

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:— ഘൃഗൃതപിക്ഷകൾ യാഗം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ വൈകുണ്ഠനാഥൻ ഇന്ദ്രനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി പറഞ്ഞു: “രാജൻ! ദേവന്ദ്രൻ തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ലജ്ജിച്ച് നിന്നോട് ക്ഷമായാചനം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നീ അവന്റെ തെറ്റിനെ ക്ഷമിക്കണം. സാധുക്കൾക്ക് ദ്രോഹബുദ്ധി പാടില്ല. ദേവഭാവനയാലാണ് ദ്രോഹബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത്. തന്റെയും അന്യന്റേയും ശരീരത്തെഭരിക്കുന്നത് അന്യർക്കുമാമിയായ ഒരേ ആത്മാവാകുന്നു. എന്നിരിക്കെ, അന്യശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം തന്റെ ആത്മാവിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാവില്ലേ? ആലോചിച്ചുനോക്കുക. നിന്നെപ്പോലെയുള്ള വിവേകികളുംകൂടി മോഹിച്ചു പോയാൽ, ബഹുകാലം സാധുസേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രയോജനം? ജ്ഞാനിക്ക് ദേഹസംബന്ധമായ ഒന്നിലും മമതയില്ല. അതിനാൽ ഒരു പ്രാണിയിലും വൈരവുമില്ല. ശുദ്ധാപൂർവ്വം നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഈ ബോധമുണ്ടാകുന്നു. അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാകുന്നു. വിഷയാശ നശിക്കുന്നു. സത്യമായ ആത്മഭഗവാനും തന്മൂലം ശാന്തിയും ലഭിക്കുന്നു.

സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായ ഭഗവാനിൽ പ്രേമബലനായിരിക്കുക എന്നത് സ്വഭാവമായിരിക്കുന്നു.

നി സമഭാവനയോടും ഇന്ദ്രിയജയത്തോടുംകൂടി ലോകരക്ഷയെ ചെയ്യുക. അതാണ് നിന്റെ സ്വധർമ്മം. അത് ശരിയായി ചെയ്താൽ പ്രജകളുടെ സുകൃതത്തിലൊരംശം നിനക്കുകിട്ടും. അതുചെയ്യാതെ കരംമാത്രം വാങ്ങിയാൽ നിന്റെ പുണ്യം പ്രജകൾ അപഹരിക്കും. നീ ധർമ്മിയുനാകയാൽ നിനക്ക് എല്ലാ പുരുഷാത്മങ്ങളും ലഭിക്കും. അധികം താമസിയാതെ യോഗീശ്വരനായ സനകാദികളെ നീ കാണും. അവർ നിനക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച മോക്ഷധർമ്മത്തെ വിസ്തരിച്ചുപദേശിക്കും. നീ നിന്റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളാൽ എന്നെ വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളവരും വരിച്ചു കൊള്ളുക.”

ചക്രവർത്തി ഭഗവദാജ്ഞയെ ശിരസാവഹിച്ചു. ദേവേന്ദ്രൻ ലജ്ജാവിനയങ്ങളോടുകൂടി പൃഥ്വിന്റെ പാദങ്ങളെ പ്രേമപൂർവ്വം സ്പർശിച്ചു. പൃഥ്വിയെ ആലിംഗനംചെയ്ത് മന്വന്തരനായിരുന്ന മത്സരബുദ്ധിയെ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അനന്തരം, പ്രതിക്ഷണം വലിച്ചുവന്ന പ്രേമഭാവത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ശ്രീപദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. കണ്ണുകളിൽ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞിട്ട് പ്രിയഭഗവാനെ നേരെ നോക്കുവാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ഗദ്ഗദ് കണ്ണനായിട്ട്, എന്തെങ്കിലും പറയുവാനും കഴിഞ്ഞില്ല. തന്നെ അനുഗ്രഹപൂർവ്വം കാണിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രിയനാഥനെ ഹൃദയത്താൽ ആലിംഗനംചെയ്തു. കണ്ണുകളെ തുടച്ചിട്ട്, വികാരങ്ങളെ ബലമായി അടക്കിക്കൊണ്ട് പുരുഷോത്തമനെ നോക്കിനിന്നു. എത്ര നോക്കിട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. സാവധാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു:- ഹെ പ്രഭോ! നിന്തിരുവടി സ്വയം എഴുന്നള്ളി ഇവൻ ഭഗവാനായി വരട്ടെ. അഹോ, കാരുണ്യാതിശയം! അല്പമെങ്കിലും അറിവുള്ളവർ അവിടുത്തോടു വിഷയവൃദ്ധികൾക്കുള്ളായ വാങ്ങളെ വരിക്കയില്ല. ഞാനാവട്ടെ, മോക്ഷത്തെപ്പോലും കാക്കുകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനമാത്രമുണ്ട്. മഹാത്മാക്കളുടെ മുഖത്തുനിന്നും നിരന്തരമൊഴുകുന്ന അവിടുത്തെ കഥാമൃതം എത്ര ആസ്വദിച്ചിട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. എനിക്ക് മതിയാവോളം കഥാമൃതപാനം ചെയ്യാനായി ഒരു പതിനാലരം ചെവികളെ തന്നനുഗ്രഹിച്ചാലും. മഹാത്മാക്കൾ പ്രേമത്തോടുകൂടി കീർത്തിക്കുന്നതിന്റെ കാരണാൽമതി, എന്നെപ്പോലെ യുള്ള വിഷയികൾക്കുംകൂടി തത്വബോധമുണ്ടാകും. കാരണം, നിന്തിരുവടിയുടെ മാതൃലീലകളെ യദൃച്ഛയാ ഒരുപ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കണമെന്നു തോന്നുന്നതല്ലാതെ, കേട്ടതുമതിയെന്നാൽ വിചാരിക്കയില്ല. കൃതകൃത്യരായ ജീവന്മാരുതന്മാരും സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീദേവിയും നിന്തിരുവടിയെ

എപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും വിരമിക്കാൻ നിഷ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവരെപ്പോലെ എനിക്കും എപ്പോഴും പ്രഭജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നു മോഹം തോന്നുന്നു.

സർവ്വേശ്വര! വരം വരിച്ചുകൊള്ളുവാൻ കല്പിച്ചുവല്ലോ. എനിക്കെന്നു മറിഞ്ഞുകൂട. പത്രവത്സലനായ പിതാവിനെപ്പോലെ നിന്തിരുവടി എനിക്കു ഹിതമായതേതോ അതിനെ ചെയ്തനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം." പൂമുവിന്റെ നിഷ്പപടമായ വാക്കുകൾ ലോകനാഥനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തു: "നിനക്കു എന്നിൽ ഭക്തി നിരന്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടട്ടെ. നീ വിഷയങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞു എന്നിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചതു ശോഭനമായി. നിന്റെ സ്വയംമായ പ്രജാപാലനത്തെ നമോവനന്ദയാടുകൂടി ചെയ്യുക. നീ എന്റെ മായയെ തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു". ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അച്യുതൻ ആ രാജഷിയുടെ മനസ്സിനേയും അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു് മറഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം 21.

പൂമു പ്രജകൾക്കു് ഭാഗവതധർമ്മം ഉപദേശിക്കുന്നതു്.

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- പൂമു ചക്രവർത്തി പ്രാജ്ഞാസരണം വന്ന ഭോഗങ്ങളെ മോദാഖരങ്ങൾ കൂടാതെ അനുഭവിച്ചു. ധർമ്മസ്ഥാപകനായ പൂമുവിന്റെ ആജ്ഞയെ പ്രജകളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ അനുസരിച്ചു. വേദവിത്തുള്ളായ ബ്രാഹ്മണരിലും ശ്രീനാരായണഭൃത്യന്മാരിലും രാജാവിനു് അധികാരം പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. കാരണം, അവർ സ്വതഃ സഭാചാരികളായിരുന്നു.

പൂമു ഒരിക്കൽ ഒരു മഹാസത്രം നടത്തി. അതിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം ഹേതുവായി ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും അതിൽ സംബന്ധിച്ചു. സർവ്വലക്ഷണസ്വന്നനായ പൂമു ആ മഹാസഭസ്സിനെ അഭിസംബോധനചെയ്തുകൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം പ്രസംഗിച്ചു:- "ബഹുമാന്യരും സാധുക്കളുമായ സഭസഭ്യരേ! എന്റെ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി കേട്ടാലും. ജിജ്ഞാസ, തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു നിശ്ചയം വരുത്തിക്കൊള്ളണമല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി പറയുന്നതാണു്. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയല്ല. രാജാവായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ

ശിക്ഷാർക്കകൾക്കും പ്രജകളെ സ്വധർമ്മനിഷ്ഠരാക്കുന്നതിനും ബാല്യസ്ഥനാണു്. ആ കടമയെ ഞാൻ ശരിയായി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ കർമ്മസാക്ഷിയായ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു് പുണ്യലോകത്തെ തരും. അതു ചെയ്യാതെ രാജഭോഗങ്ങളെ വാങ്ങി അനുഭവിക്കുകമാത്രം ചെയ്താൽ പ്രജകളുടെ പാപം ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരമെന്നുമാത്രമല്ല, ചൂവുപുണ്യങ്ങൾമൂലം സിദ്ധിച്ച ഐശ്വര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. അതിനാൽ പ്രജകളോടു് ഞാൻ പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ ശുദ്ധാപൂർവ്വം സ്വധർമ്മങ്ങളെ ഈശ്വരപ്രാപ്തനായി ചെയ്യവിൻ. തന്മൂലം നിങ്ങൾക്കു് ഇഹപരസൗഖ്യവും എന്നിങ്ങു് അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കും”. ഇതു് ധർമ്മസമ്മതമാണോ എന്ന് ഇവിടെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ നിശ്ചയിച്ചുപദേശിക്കണം.

ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളുടെ ഫലഭാതാവായി ഒരിശ്വരനുണ്ടെന്നാണു് മഹാത്മാക്കളുടെ നിശ്ചിതമതം. മനു, ഉത്താനപാദൻ, ധ്രുവൻ, അംഗൻ, പ്രിയവ്രതൻ എന്നു എന്റെ പുത്രികന്മാരെല്ലാം ഈ അഭിപ്രായക്കാരാണു്. എന്റെ പിതാവായ വേനൻ മുതലായ ചിലർ പറയുന്നു, ഈശ്വരനില്ലെന്നു്. അതുകൊണ്ടുമാത്രം ഈശ്വരനില്ലെന്നു വരുമോ? ആ വിപരീതബുദ്ധികളെക്കുറിച്ച് സത്തുക്കൾ സഹതപിക്കുന്നു. വിവേകികൾക്കാക്കും ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ സംശയലേശമില്ല.

ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കട്ടെയെന്നു മാത്രം സങ്കല്പിച്ചു്, ഫലേരക്രൂതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നോരും ഭഗവൽഭജനത്തിൽ രുചി വലു്കും. അതു് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലുള്ള പാപവാസനകളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു് മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കും. വീണ്ടും കാമവാസനകൾ മുളയ്ക്കുകയില്ല. വിഷയങ്ങളിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകും. നിർമലമായ മനസ്സിൽ ഭഗവത്സ്വരൂപം പ്രകാശിക്കും. ആ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവജ്ഞാനമുണ്ടാകും. അതോടെ ഭക്തൻ ദഃഖസംസാരത്തെ സുഖമായി തരണംചെയ്യും.

അതിനാൽ സജ്ജനങ്ങളെ! നിങ്ങൾ സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്താൽ സകലാഭീഷ്ടപ്രദനായ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുവിൻ. ഭഗവാൻ തുണാതിതന്നാണു്. പരിശുദ്ധജ്ഞാനം മാത്രമാണു് തന്മിരുവടിയുടെ സ്വരൂപം. എങ്കിലും ജീവാനുഗ്രഹത്തിനായി യജ്ഞമായും യജ്ഞദ്രവ്യമായും കർമ്മങ്ങളായും മന്ത്രങ്ങളായും ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ നാമരൂപങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭജിക്കുന്നവനും ഭജനവും ഭജനീയനും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഈ അഭേദഭാവനയോടുകൂടി ഭജിച്ചാൽ പരമാനന്ദാനുഭവമുണ്ടാകും. ആ ആനന്ദവും ഭഗവാൻ തന്നെ.

എന്റെ പ്രജകളിൽ ആരാണോ ഇപ്രകാരം ശ്രീഹരിയെ നിരന്തരം സേവിക്കുന്നത് അവർ എനിക്ക് മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തെ ചെയ്യുന്നു, നിശ്ചയം. തിതിക്കുകൊണ്ടും തപസ്സുകൊണ്ടും വിദ്യകൊണ്ടും ഭക്തികൊണ്ടും മഹാത്മജസപികളായിഭവിച്ച ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരെ പൂജിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ അവരെ പരാണപുരുഷനായ ശ്രീഹരിയും കൂടി നിത്യവും ആരാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തസങ്കടത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യവും മഹത്തമന്മാരിൽ ഒന്നാമനെന്നുള്ള യശസ്സും ലഭിച്ചത്. ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരുടെ മഹിമ വാക്കുകൾക്കതിരമാണ്. ദേവതകൾക്കായി അഗ്നിയിൽ ഹോമം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്. പരമഹംസന്മാർ ഭഗവത്സപരൂപം തന്നെയാണ്. അവരെ സൽക്കരിക്കുന്നതിനെ തന്റെ ഉത്തമപൂജയായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ പാദസരോജരേണുക്കളെ ഞാൻ ആയുഷ്കാലമെല്ലാം ശിരസ്സിൽ ധരിക്കും. തന്മൂലം സകലപാപങ്ങളും നശിക്കും. സകല ഗുണങ്ങളും താനേവരും. അതിനായി സാക്ഷാൽ ജനാർദ്ദനനും ഭക്തന്മാരും എന്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ”.

ചക്രവർത്തിയുടെ വിശിഷ്ടമായ ധർമ്മോപദേശത്തെ ജനങ്ങൾ സാധുവാദം ചെയ്ത് സ്തുതിച്ചു. “ഇത്ര യോഗ്യനായ പുത്രൻമൂലം മഹാപാപിയായിരുന്ന വേനൻ പുണ്യലോകം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ ഭാഗ്യം തന്നെയാണല്ലോ പ്രജ്ഞാദൈവ പിതാവായ ഹിരണ്യകശീപുവിനും ലഭിച്ചത്. രാജൻ! അച്ഛതനിൽ ഈവിധം ദ്രവഭക്തി ലഭിച്ച അങ്ങ് ഭാഗ്യവാനാണ്, നിശ്ചയം. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നാമനായി വന്നതിനാൽ പ്രഭു ഞങ്ങളിലും പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഈവിധം ഉപദേശിച്ചത് ഉചിതം തന്നെ. കാരണം ജീവകാരുണ്യം മഹാത്മജങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ്. നഷ്ടദൃഷ്ടികളായ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സംസാരത്തിന്റെ മരുകരയെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു”.

അദ്ധ്യായം 22.

ശ്രീസനൽകുമാരൻ പൂർവ്വിനചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനോപദേശം

ശ്രീമൈത്രേയർപറഞ്ഞു:- പൂർവ്വിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി സൂര്യതേജസ്വികളായ സനകാദികൾ എഴുന്നള്ളി. ലോകത്തിലെ പാപാന്ധകാരത്തെ നിശ്ശേഷം പോക്കുന്ന പ്രഭാവശാലികളായ അവരെ ചക്രവർത്തിയും ജനങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് പൂജിച്ചു. രാജാവു് സ്വയം അവരുടെ ശ്രീപാദങ്ങളെ കഴുകി ആ പാവനതിർത്ഥത്തെ ശിരസ്സിൽ ധരിച്ചു. അവരെ സ്വർണ്ണാസനങ്ങളിലിരുത്തി. ശ്രീഭദ്രന്റേയും പൂർവ്വജന്മാരായ ആ മഹാനഭാവന്മാരെ വഴിപാലെ സൽക്കരിച്ചിട്ട് ചക്രവർത്തി ശ്രദ്ധയോടും വിനയത്തോടുംകൂടി പറഞ്ഞു:- മംഗളമുന്തികളെ! നിങ്ങളുടെ ദർശനം യോഗികൾക്കു പോലും ദർശ്യമാണ്. അതു് ഞങ്ങൾക്കു് സദ്ധിച്ചുവല്ലോ. ഈ മഹാഭാഗ്യലാഭത്തിനു തക്കവണ്ണം പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എന്തു മഹാപുണ്യം ചെയ്തുവോ. നിങ്ങൾ പ്രസാദിച്ചാൽ ഒരു വന്ദ്യ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും എന്താണ് ലഭിക്കാത്തതു്? സർവ്വത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെയെന്നപോലെ സർവ്വത്ര സഞ്ചരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ലോകർ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളെ ദർശിക്കാനും പൂജിക്കാനും പാദതീർത്ഥം ശിരസ്സിൽ ധരിക്കാനും സംഗതി വന്നതിനാൽ ഞാൻ ധന്യനായി. തീർത്ഥപാദനായ ശ്രീഹരിയുടെ ഭാസനാരൂപ പാദതീർത്ഥം ഏതുഗൃഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നുവോ, അതു മാത്രമാണ് ഗൃഹം. അതല്ലാത്ത ഗൃഹങ്ങൾ എത്രസമ്പത്തുള്ളതായാലും സർപ്പങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമായ വൃക്ഷകോടരങ്ങൾക്കു തുല്യം നിചമാണ്. നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരികളായ നിങ്ങളുടെ വരവു് എത്രയും ശോഭനമായി.

മേനന്ദന്മാരെ! ഞങ്ങൾ കേവലം ഇന്ദ്രിയാധിനരാണ്. നിത്യദുഃഖമായ സംസാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കെന്തു സുഖമാണുള്ളതു്? എന്നാൽ ആത്മാവിൽ മാത്രം രമിക്കുന്ന നിങ്ങളോ, നിത്യസുഖികൾ. നിങ്ങൾക്കു സുഖമാണോ എന്നുചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല. എന്തെന്നാൽ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ സങ്കല്പം തന്നെയും നിങ്ങൾക്കില്ല. ദുഃഖികൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണൻ തന്നെയാണ് സിദ്ധന്മാരായ നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, സംസാരതപ്തരായ ഞങ്ങൾ പ്രയാസം കൂടാതെ ക്ഷേമത്തെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം പറഞ്ഞു തരണം.

പൃഥ്വിന്റെ മിതവും സാരഗർഭമായ വാക്കുകൾ കേട്ട് സന്തോഷിച്ചു. ശ്രീസനൽകുമാരൻ പറഞ്ഞു:— മഹാരാജാവേ! അങ്ങയുടെ പ്രശ്നം എത്രയുമുചിതമായി. അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാമറിയാം. എങ്കിലും ചോദിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലതുവരട്ടേ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടുമാത്രമാണ്. സാധുക്കളുടെ ചേർച്ച ഇരുക്രട്ടക്കും സന്തോഷകരമാണ്. അവരുടെ സംഭാഷണം ലോകത്തിനും നന്മയെ ചെയ്യും. മധുവൈരിയുടെ പാദങ്ങളിൽ അതിശയഭക്തിയുള്ള അങ്ങ് ഭാഗ്യവാനാണ്. ഇരവിധം പ്രേമമുണ്ടാവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഉണ്ടായാലോ, കാമവാസനകളെല്ലാം അററുപോകുന്നു. അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന് ചുരുക്കത്തിൽ ഉത്തരം പറയാം:

ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലതുവരുവാൻ രണ്ടു സംഗതികളെയാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്— അതായത്, ആത്മാവിൽ സുദൃഢമായ പ്രേമവും ആത്മാവല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ അസംഗതവും. ഇവരണ്ടും കൈവരാനുള്ള ഉപായങ്ങളും ശാസ്ത്രം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങളിലും തുരുവാകുങ്ങളിലും ദൃഢമായ വിശ്വാസം, ഭഗവൽമുന്നെ മാത്രം ചെയ്യുക, ഭഗവൽപ്രാപ്തിസാധനങ്ങളെ അറിയാനാഗ്രഹിക്കുക, യമനിയമാദികളിൽ നിഷ്പ്രഭം, യോഗാചാർയന്മാരെ ഉപാസിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുണ്യകഥകളെ നിരന്തരം കേൾക്കുക, അന്യവിഷയങ്ങളേയും വിഷയങ്ങളേയും വിട്ടിരിക്കുക, ഹരിതൂണകഥകളിൽ രുചിയുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തജനങ്ങളോടു ചേർന്ന് കീർത്തിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് ആത്മധ്യാനം ചെയ്യുക, അഹിംസ പാലിക്കുക, കിട്ടുന്നതു കൊണ്ടു സന്തോഷിക്കുക, തനിക്ക് ഹിതമേതു് അഹിതമേതു് എന്നു നിരന്തരം അനുസന്ധാനം ചെയ്യുക, മുകുന്ദന്റെ അപ്രാകൃതലീലകളെ പ്രേമപൂർവ്വം സ്മരിക്കുക, അതേസമയം അന്യദേവതോപാസകരെ നിന്ദിക്കാതിരിക്കുക, പ്രാർത്ഥനാസരിച്ച് കിട്ടേണ്ടതു കിട്ടുമെന്നുറച്ച്, വിഷയസമ്പാദനത്തിൽ കാലമെല്ലാം കളയാതിരിക്കുക, സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ സഹിക്കുക, എന്നിവയെല്ലാം വിഷയവൈരാഗ്യത്തിനും ഭഗവൽഭക്തിക്കുമുള്ള ഉപായങ്ങളാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞ തൂണുകളെല്ലാം കേവലം ഭഗവന്നാമസങ്കീർത്തനംകൊണ്ടും കഥാശ്രവണംകൊണ്ടും താനേ വന്നുചേരും. ഭക്തന്മാരോടു ചേർന്ന് ഭഗവൽ കഥാലാപം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കുന്നതും വൈരാഗ്യവും ഭക്തിയും ശീലവും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ആ സമയം ഭഗവാൻ തക്കതായ തൂണാഥനെ എത്തിച്ചതരും. ആ ചാർയ്യോപദേശത്താൽ ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പഷ്ടിപ്പെടും. അപ്പോൾ അവിദ്യ, അജ്ഞ, രാഗം, ദോഷം ആസക്തി എന്ന പഞ്ചാത്മകമായ ജീവദുഃഖം ഒരിച്ചുപോകും. അഹന്താമതകൾ നശിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലും പുറത്തും ആത്മാവല്ലാതെ അന്യമായി ഒന്നും കാണുകയില്ല.

വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയാണ് സർവ്വാനന്ദങ്ങൾക്കും കാരണം. വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവയെ അനുഭവിക്കണമെന്ന മോഹമുണ്ടാകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്ഷോഭിക്കും, താനറിയാതെതന്നെ മനസ്സ് ബുദ്ധിയുടെ വിചാര ശക്തിയെ അപഹരിക്കും. അതോടെ സ്വപ്രഭുപജ്ഞാനം നശിക്കും. ഇതുതന്നെ യാൺ ആത്മനാശം. ആത്മസുഖം കിട്ടുമെന്നു കരുതിയാണല്ലോ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെ മോഹിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് തന്നിൽനിന്നുതന്നെ നാശം നേരിടമെന്നുവന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കഷ്ടമെന്തോന്നുള്ളൂ? ഇങ്ങനെ വിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷയചിന്തനം ആത്മനാശത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുമെന്നു ബോദ്ധ്യമാകും. ഭുവനസംസാരസാഗരത്തെ കടക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഒരു കാലത്തും വിഷയസംഗം ചെയ്യരുത്.

രാജൻ! അങ്ങ് ഫേമല്ല, മനസ്സല്ല, ജീവൻമല്ല. ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശിച്ച് ജീവനേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നറിഞ്ഞാലും. പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം തന്തിരുവടി അന്തർാമിയായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മാത്രം സത്യം. മായാവിചാരസത്താൽ ഭഗവാനിൽ പ്രപഞ്ചം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. അധിഷ്ഠാനമായ സത്യവസ്തുവിനെ അറിയുമ്പോൾ മിഥ്യാപ്രപഞ്ചമില്ലെന്നു നശിക്കുന്നു. ഇതിന് പരിശുദ്ധമായ അന്തഃകരണം വേണം. ശ്രീവാസുദേവന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ഭക്തിയോടു കൂടി ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാവുകയുള്ളൂ. ആ അവലംബംകൂടാതെ നിർഗുണനിരാരാധ്യാനത്തിന് പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് ആയാസം മാത്രമായിരിക്കും ഫലം. കാമക്രോധാദികളാകുന്ന ചോലാനുകൂലങ്ങളോടുകൂടിയ സംസാരമഹാസമുദ്രത്തെ ഭഗവാനാകുന്ന കപ്പലിനേയും തുരുവാകുന്ന കപ്പിത്താനേയുമാശ്രയിക്കാതെ കടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ അങ്ങ് ഭജനീയനായ ശ്രീഹരിയുടെ പാദപത്മങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭുവനസംസാരത്തെ സുഖമായി കടന്നുകൊള്ളുക”.

ഭഗവാൻ സന്തതകമാരന്റെ ഉപദേശത്തെ ഗ്രഹിച്ച് പൃഥ്വിചക്രവർത്തികൃതജ്ഞതാനിർഭരനായി പറഞ്ഞു. “ബ്രഹ്മൻ! നിന്തിരുവടി എനിക്കു ആത്മതത്വോപദേശം തരുമെന്ന് ഭിന്നാനുകമ്പിയായ ഭഗവാൻ മുൻപുതന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പത്തെ നിന്തിരുവടി വഴിപോലെ സാധിപ്പിച്ചുതന്നു. തുരുഭക്ഷിണയായി ഇവൻ എന്തു സമർപ്പിക്കും? സ്വാമിൻ, ഏന്റെ സ്വന്തമായി ഒന്നുതന്നെയില്ലല്ലോ. ഈ ശരീരവും ചക്രവർത്തിപദവിയും തത്സംബന്ധമായ ഐശ്വര്യങ്ങളുമെല്ലാം സാധുക്കൾ അനുഗ്രഹിച്ചുതന്ന ഉഹിഷ്ടമാണ്. എങ്കിലും അവ എന്റേതാണെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ രാജാവു ഭൃത്യൻ കൊടുത്ത ധനത്തേത്തന്നെ ഭൃത്യൻ

രാജാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, എന്റതെന്നഭിമാനിക്കുന്ന പ്രാണൻ, ശരീരം, പുത്രഭാരാദികൾ, ഗൃഹം, ധനം, രാജ്യം ഇവ സർവ്വം നിന്തിരുവടി യുടെ പാദമുലങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇവയെല്ലാം എന്നും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാകുന്നു. മഹാത്മാക്കളായ നിങ്ങളുടെ കൃപാദൃഷ്ടി കൊണ്ടാണ് ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പരമതത്വത്തെ ഇത്രത്തോളം തെളിവായി ഉപദേശിച്ചുനഗ്രഹിച്ച നിന്തിരുവടി ആ സൽപ്രവൃത്തികൊണ്ടുതന്നെ സന്തോഷിക്കണം. നിങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്തിനും ഞാൻ ശക്തനല്ല”.

യോഗേശ്വരനായ കമരന്മാർ പൂമുവിന്റെ സരശീലുത്തെ പ്രശംസിച്ചു പൂജയും സപിക്തമാക്കുകയുണ്ടാക്കി. ചക്രവർത്തി, അദ്ധ്യായം 23-ൽ നിന്തിരുവടി മനസ്സിൽ ചാഞ്ചല്യം നശിച്ചു ആത്മാവിൽതന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തു കൃതാർത്ഥനായി. സകല കർമ്മങ്ങളെയും ഇശ്വരപരമാർപ്പബുദ്ധ്യോടെ ചെയ്തു. ഗൃഹത്തിലിരുന്നിട്ടും സർവ്വഭൂതങ്ങളെ അനുസരണമായിരുന്നു. മാത്രംകാലമായ പ്രജാപലനം ചെയ്തു പ്രജകളെ തന്നിൽ ഏറ്റവും രഞ്ജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു രാജശബ്ദത്തെ അനപത്ഥമാക്കിച്ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 23.

പൂമു ദമ്പതികളുടെ പരമപദപ്രാപ്തി

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- തനിക്കു വാർദ്ധക്യമായെന്നും, പുത്രന്മാർ രാജ്യഭരണത്തിനു പ്രാപ്തരായെന്നും മനസ്സിലാക്കി, സ്വതഃ വിരക്തനായ പൂമു രാജ്യത്തെ അവരിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടു വനവാസത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. പതിവ്രതയായ അർച്ചിസ്സും പതിയെ അനുഗമിച്ചു: ആ രാജർഷിയുടെ വിരഹം പ്രജകൾക്കു സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം തപോവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഉഗ്രതപസ്സു തുടങ്ങി. മുമ്പു രാജ്യഭരണത്തിൽ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുവോ, അത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ആത്മലാഭത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചു. ആരും ഭരണത്തിൽ കയ്യെത്താതെ, പിന്നീടു ഉണക്കയിലയും ഒട്ടവിൽ വായുമാത്രവും ആഹാരമാക്കിക്കൊണ്ടു ഉഗ്രതപം ചെയ്തു. ദിവസങ്ങളെല്ലാം സമിച്ചുകൊണ്ടു വെറും നിലത്തിൽ കിടന്നു. ഉഷ്ണകാലത്തിൽ പഞ്ചാഗ്നിമധ്യത്തിലും, മഴക്കാലത്തു മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ടും, മഞ്ഞുകാലത്തിൽ കഴുത്തോളം വെള്ളത്തിൽ

ഇരുന്നുകൊണ്ടും തപസ്സുചെയ്തു. വാക്കിനെ അടക്കി. പ്രാണജയം അഭ്യസിച്ചു സമ്പാദിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണപ്രീതിയെ മാത്രം കാംക്ഷിച്ചു. ക്രമേണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളിൽനിന്നൊല്ലാം വിരമിച്ചു. അന്തഃകരണം അസംഗവും പരിശുദ്ധവുമായി. തുരുളുപദേശിച്ചപ്രകാരം ഭഗവാനെ തീവ്രമായി ഭജിച്ചു. സർവ്വേശ്വരനിൽ അനന്യമായ പ്രേമഭക്തി സിദ്ധിച്ചു. ഹൃദയഗ്രന്ഥി മിന്നഭിന്നമായി. പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണകഥനകീർത്തനധ്യാനങ്ങളിൽ മാത്രം കാലം കഴിച്ചു. ശരീരത്യാഗത്തിനുള്ള കാലം വന്നു. പ്രാണൈഷഡാധാരങ്ങളിൽ കൂടി ഉയർത്തി ബ്രഹ്മരസ്യത്തിൽ നിർത്തി. പഞ്ചഭൂതങ്ങളേയും തത്ത്വതൽകാരണങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചു. കാലം വന്നപ്പോൾ ശരീരമുപേക്ഷിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു.

ചക്രവർത്തിയുടെ പട്ടമഹിഷിയായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുമനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന അർച്ചിസ്ത്, തളിരുപോലെ മൃദലമായ തന്റെ ശരീരത്തിനു നേരിട്ട ക്ലേശങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ, വനത്തിൽ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ആ മൃദശരീരം ശോഷിച്ചു വാടിപ്പോയി. എങ്കിലും പ്രിയതമന്റെ കരസ്ഥംകൊണ്ടും പ്രിയഭാഷണംകൊണ്ടും അത്യധികം ആനന്ദിച്ചതിനാൽ ശരീരപീഡയെ അറിഞ്ഞതേയില്ല. പ്രാണനാഥന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ചേതന വേറിട്ടതായി കണ്ടപ്പോൾ പ്രേമാധികൃത്താൽ കരഞ്ഞു പോയി. ഭർത്താവ് ഉത്തമഗതിയെത്തന്നെ പ്രാപിച്ചുവെന്നറിയാം, എങ്കിലും വിരഹം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അനന്തരം ഭുവനമെത്തിക്കൊണ്ട് ചിതകൂട്ടി ഭർത്താശരീരത്തെ അതിലെടുത്തു വച്ചു. താൻ സ്നാനം ചെയ്ത് ഉദാരനായ പതിക്കു് ഉദകം സമർപ്പിച്ചു. ദേവതകളെ മനസാ നമസ്കരിച്ചു. ഭർത്താ പാദകമലങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് താനും അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്തു. ആകാശത്തിൽ ദേവന്മാരും സ്രീകളും അതുഭൂതസ്തബ്ധരായി നോക്കി നിന്നു. വിരപരൂഷനായ നാഥനെ അനുഗമിച്ച ആ പതിവ്രതാരത്നത്തിനെ അവർ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു. ദേവവാദ്യങ്ങളെ മുഴക്കി പുഷ്പവൃഷ്ടിയെചെയ്തു. അച്യുതനെ ആശ്രയിച്ച പൃഥ്വിചക്രവർത്തിയോടൊപ്പം അർച്ചിസ്ത് വൈകുണ്ഠം പ്രാപിച്ചു.

മഹത്തായ പൃഥ്വിചരിത്രത്തെ കേൾക്കുന്നവനും കേൾപ്പിക്കുന്നവനും ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായ പ്രേമഭക്തി ലഭിച്ചു അന്ത്യത്തിൽ പൃഥ്വിന്റെ പദവിയെ പ്രാപിക്കും.

അദ്ധ്യായം 24.

~~~~~

പ്രചേതസ്സുകളുടെ തപസ്സും ഭദ്രഗീതോപദേശവും

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- പൃഥ്വിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ ബർഹിഷ്ഭനെന്ന രാജാവുണ്ടായി. അദ്ദേഹം മഹാഭക്തനും, കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലും യോഗശാസ്ത്രത്തിലും നിപുണനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം യാഗങ്ങളെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തുടർച്ചയായി ചെയ്തുവന്നു. ആ യാഗങ്ങൾക്കായി വിരിച്ച ഭക്തളെക്കൊണ്ട് ഭൂതലം മുഴുപ്പെടുവത്രെ! അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാചീനബർഹിസ്സെന്ന പേരുണ്ടായി. തന്റെ ഭാര്യയായ ശതദ്രുതിയിൽ പ്രചേതസ്സുകൾ എന്ന പത്തു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവർ പത്തുപേരും തുല്യമനസ്സുകളും ധർമ്മപാരംഗതരുമായിരുന്നു. പിതാവ് അവരോടു പ്രജാപതി ചെയ്യാനാജ്ഞാപിച്ചു.

സൽസന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും സംസാരം ഭുജഭൂയിഷ്ഠമാവാതിരിക്കാനും ശ്രീഹരിപ്രസാദം അനിവാര്യമാണെന്നറിയുന്ന അവർ ഭഗവൽഭജനം ചെയ്യാനായി പടിഞ്ഞാറേദിക്കിലേക്കു പോയി. വഴിയിൽ വിശാലമായ ഒരു തടാകം കണ്ടു. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വാദ്യമേളങ്ങളാടുകൂടിയ ദിവ്യസംഗീതം കേൾക്കാനായി. തുടന്ന് ശ്രീപരമേശ്വരൻ പരിവാരസമേതം ജലത്തിൽനിന്നും നിഷ്ക്രമിക്കുന്നതും കണ്ടു. ഉരുക്കിയ സ്വപ്നത്തിന്റെ കാന്തിയോടും മൂന്നു കണ്ണുകളോടും പ്രസാദസുമ്പനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നീലകണ്ഠനെ കണ്ട് ആഘോഭഭരിതരായ പ്രചേതസ്സുകൾ ഭക്തിപൂർവ്വം വീണ് നമസ്കരിച്ചു.

ശ്രീമഹാദേവൻ അവരെ കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു:- “നിങ്ങളാരെന്നും ഉദ്ദേശമെന്തെന്നുമറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ദർശനം തന്നത്. ശ്രീവാസുദേവനെ സാക്ഷാത്തായി ശരണം പ്രാപിച്ചവരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവരെ എനിക്കു സമന്മാരായി ഞാൻ കാണുന്നു. അവർക്കും എനോടു് അത്യന്തം പ്രിയമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു് പരമ പവിത്രമായ ഒരു മന്ത്രമുപദേശിക്കാം. ഇതുകൂട്ടു് മന്ത്രം സ്വീകരിക്കാൻ അഞ്ചലിഖിലമായി നിന്ന പ്രചേതസ്സുകൾക്കു് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം മന്ത്രോപദേശം ചെയ്തു:-

“ഓ ഭഗവൻ! പങ്കജനാഭ, വാസുദേവ, ആദിശേഷ, പ്രഭുദ്വി, അനിരുദ്ധ, നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പുണ്യലോകങ്ങളും ധർമ്മവും, അധർമ്മവും, പ്രവൃത്തിയും, നിവൃത്തിയും

എല്ലാം നിന്തിരുവടി തന്നെയാണു്. ഭാഗവതന്മാർ അർച്ചിക്കുന്നതും ആശ്രിതർക്കു് പ്രിയതമമായതുമായ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെക്കുറിച്ചു് തരണമേ. ഖനശ്യാമനിനും, വൃത്തമൊത്ത മനോഹരമുഖാരവിനും, താമരജലപോലെ നിങ്ങളുടേതും, സുന്ദരനാസികയും പുരികങ്ങളും, ശോഭനഭന്തങ്ങൾ, സമകണ്ഠങ്ങൾ, പ്രേമഹാസകടാക്ഷം, ശോഭയേറിയ അങ്കുരങ്ങൾ, ദിർഘബാഹുക്കൾ, സിംഹസ്തസമാനമായ കണ്ഠം, ലക്ഷ്മിനിവാസമായ തിരുമാറിടം, ആലിലപോലെ കൃശമായ ഉദരം, ആഴമേറിയ തിരുനാഭി, വിരിഞ്ഞ കേസരപോലെ പ്രഭവീയുന്ന മഞ്ഞപ്പട്ടവസ്ത്രം, സമസുന്ദരങ്ങളായ തൂക്കാലുകൾ, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയാസ്വകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന നഖശോഭയോടുകൂടിയ ശ്രീപാദപല്ലവം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സൗന്ദര്യസാരസർവ്വസ്വമായ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ചു് കാണാറാകണം. ആ ദിവ്യസ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കു് സംസാരഭയം നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നു. സുദർശനമായ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെ ഭക്തന്മാർക്കുമാത്രം സുലഭമാണല്ലോ. വിരക്തരായ ആത്മജ്ഞാനികൾക്കും തുല്യം തന്നെയാണത്രേ. വിവേകി നിന്തിരുവടിയിൽനിന്നു് ഒന്നുതന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. ദുരാരാധ്യനായ നിന്തിരുവടിയെ ഏകാന്തഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നവൻ ആ പാദമൂലങ്ങളെയല്ലാതെ വേറെ വല്ലതും വാഞ്ചരിക്കുമോ? അന്തകൻ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല. സ്വർഗ്ഗവും മോക്ഷവുംകൂടി അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള അരക്ഷണസംസർഗ്ഗത്തിന്നു് സമമാകയില്ല. പതിതപാവനനായ നിന്തിരുവടിയെ കീർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും തുല്യം തീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഭക്തന്റെ ഉള്ളും പുറവും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ഭൂതദേവയും സതപതൃണവും ഭക്തന്റെ സ്വഭാവമാണു്. അപ്രകാരമുള്ള ഭക്തന്മാരുമായി മാത്രം ഞങ്ങൾക്കു് ചേർച്ചയുണ്ടാവണം. ഭക്തിയോഗത്താൽ അമലാന്തഃകരണരായ ഭക്തന്മാർ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥരൂപത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നു. നിന്തിരുവടിയിൽ ഈ വിശ്വവും, വിശ്വത്തിൽ അന്തർലോകമായി അവിടുന്നു പ്രകാശിക്കുന്നുവെന്നും, മായാകാശ്ചര്യമായ ഈ ജഗത്തിൽ നിന്തിരുവടിയെക്കൂടാതെ വേറെ സത്തയില്ലെന്നും ഭക്തൻ സ്പഷ്ടമായി അറിയുന്നു. അതുതന്നെയാണല്ലോ യഥാർത്ഥജ്ഞാനം. വിഷയലാലസനായ ലോഭി ഓരോ തുമുസുഖത്തിന്റേയും പുറകേ ഭ്രാന്തനായി പായുന്നു. അവനു് നിന്തിരുവടിയെ ഒരിക്കലേങ്കിലും സ്മരിക്കാൻ സാവകാശമില്ല. അവനെ കാലസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടി പെട്ടെന്നു പിടികൂടി നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും അവിടുത്തെ പാദപത്മങ്ങളെ കൈവിടുമോ? ഞങ്ങളുടെ തുരുനാഥനായ ശ്രീഭട്ടനും ആ പാദപത്മങ്ങളെത്തന്നെ സേവിക്കുന്നു. ഭഗവൻ! സകല ബ്രാഹ്മികളും കാലഭയത്തിന്നു് വിധേയരാണ്.

ശാശ്വതമായ അഭയസ്ഥാനം അവിടുന്ന് മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഗതിയും പതിയുമായ നിന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിക്കണം”.

ഇപ്രകാരം ഭദ്രഗീതമെന്ന വിശിഷ്ടമന്ത്രത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ശ്രീ ശിവൻ അരുളിച്ചെയ്തു: “രാജപുത്രന്മാരെ! നിങ്ങൾ ഹൃദയശുദ്ധിയോടും അർപ്പണബുദ്ധിയോടുംകൂടി ഈ മന്ത്രംകൊണ്ട് സർവ്വാന്തർയ്യാമിയായ ശ്രീ ഹരീയെ ആരാധിക്കുവിൻ. ഈ വിശുദ്ധസ്തോത്രംകൊണ്ട് പ്രളയം പ്രസംഭിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മംഗളത്തെ ചെയ്യും”. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമഹാദേവൻ അന്തർലാഭം ചെയ്തു. പ്രചതസ്സകൾ ആ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ജലത്തിനുള്ളിൽ പതിനായിരം സംവത്സരം തപസ്സുചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 25 മുതൽ 29 വരെ

പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനം

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- പ്രാചീനബർഹിസ്സു കർമ്മങ്ങളിൽ അതി ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. വേദോക്തകർമ്മങ്ങളെ തുടർച്ചയായി നിഷ്കഷ്ഠയോടുകൂടി ചെയ്തുവന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്തം രാഗദ്വേഷാദികളിൽനിന്ന് മക്തമായി. അതിനാൽ ഭാഗവതതത്വഗ്രഹണത്തിന് അധികാരിയായി കഴിഞ്ഞു. കരുണാനിധിയായ ശ്രീനാരദഭഗവാൻ രാജാവിനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു അവിടെ എഴുന്നള്ളി പറഞ്ഞു: “രാജൻ! അങ്ങ് മണ്ഡലേശ്വരനാണ്. അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികളെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിചാരപൂർവ്വമായിരിക്കണം. പ്രാകൃതന്മാരെപ്പോലെ വീണ്ടു വിചാരമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. അങ്ങ് എത്രയും കാലമായി യാഗാദികളെ ചെയ്തുവരുന്നല്ലോ. എന്നിട്ടെന്തു ഫലം കിട്ടി? വല്ല തുർദ്ധലമോ, സുഖമോ കിട്ടിയിരിക്കാം. അതു മതിയോ? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്യന്തികമായ ഭുവനീവൃത്തിയും നിത്യാനന്ദപ്രാപ്തിയുമാണ്. ഇവ രണ്ടും അങ്ങയുടെ കർമ്മങ്ങൾകൊണ്ട് ലഭ്യമല്ല. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം പുനരപി ജനനവും പുനരപി മരണവുമാണ്. അല്ലാതെ മോക്ഷമല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഇതുകേട്ട രാജാവിന് പരിഭ്രമമായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ഭഗവൻ! ഞാൻ അത്രയൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നകമ്മത്തിന് ഇന്നഫലമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഫലങ്ങൾക്കായി കമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന്പോലുമറിഞ്ഞുകൂടാ. പുത്രദാരധനാദികളിൽ ആസ്കതനായി കൂടാമ്മത്തോടുകൂടിയ ഗൃഹസംസാരത്തിൽ ഞാൻ ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ്. കാരണ്യമുന്തിയായ നിന്തിരുവടിവേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു എന്നെ ഇതിൽ നിന്നും കരകയറണം.

ശ്രീനാരദർ യോഗശക്തിയാൽ രാജാവ് യോഗങ്ങളിൽ വലിച്ച പശുക്കളെ കാണിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി: രാജൻ! അങ്ങ് യോഗങ്ങൾക്കായി കൊലചെയ്ത പശുക്കളെ കണ്ടാലും. ഇവ പരലോകത്തിൽ അങ്ങയുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവ അങ്ങയെ കത്തിത്തുളച്ചു മരുന്നഭിന്നമാക്കും. അങ്ങയ്ക്ക് തത്പജ്ഞാനത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് പുരഞ്ജനൻ അഥവാ ജീവാത്മാവിന്റെ കഥയാണ്:

പുരഞ്ജനൻ (ജീവാത്മാവിന്) അവിജ്ഞാതൻ (പരമാത്മാവ്) എന്ന ഒരു നല്ല സ്നേഹിതനുണ്ടായിരുന്നു. നിത്യസഖാവായ ആ പരമബന്ധുവിനെ മറന്നിട്ട് ജീവൻ വിഷയങ്ങളുടെ പുറകേ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. പുണ്യപാപകമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പലപല ശരീരങ്ങളെടുത്ത് സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഭുജിച്ചു. ഒരു ശരീരത്തിലും പൂർണ്ണസംതൃപ്തിയോ, അധികം വെറുപ്പോ തോന്നിയില്ല. നായ് പന്നി, കൃമി ഇത്യാദി നിമിഷയോനികളിൽ ജനിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങിനെ ബഹുജന്മങ്ങൾക്കുശേഷം മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നു. ജീവൻ ബുദ്ധിയുമായി സംബന്ധപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഞാനെന്നും ശരീരസംബന്ധികളിൽ എന്റേതെന്നും അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ലേശം സുഖം കിട്ടുന്നതിനെ വലുതായി കരുതുന്നു. ജീവനെ മോഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട സാമന്ത്യമെല്ലാം ബുദ്ധിക്കുണ്ട്. ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചേർന്ന് വിഷയങ്ങളെ മറയ്ക്കു് സമ്പാദിച്ചു ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. അവയെ പരിപാലിക്കുന്ന പരിശ്രമത്തിൽ തന്നെ ജീവൻ കാലമെല്ലാം ചിലവുക്കുന്നു. താമസ രാജസ സാത്വിക കമ്മങ്ങൾക്കനുസരണമായി മോഹവും ഹംഭവും പ്രസാദവും മാറിമാറി അനുഭവിക്കുന്നു. സ്വതഃ അസംഗതം സ്വതന്ത്രനായ ജീവൻ മോഹം നിമിത്തം ബുദ്ധിയുടെ കളിപ്പാവയായി ചേഷ്ടിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവായ ഈശ്വരനെ ഒന്നു സ്മരിപ്പാൻപോലും സംഗതി വരുന്നില്ല. ഭക്തിസാധനകളെ ചെയ്ത് ബന്ധമുക്തി നേടാൻ പറ്റിയ യൌവ്വനകാലം വ്യർത്ഥമായി പോകുന്നു. മാത്രമല്ല, അഹങ്കാരം വലിച്ചു്

വിണ്ടും ജനനമരണങ്ങൾക്കു് ഹേതുവാകുന്നു. വാൽക്യം ബാധിച്ചു് പ്രാണബലവും ശരീരബലവും കറയുന്നു. 'ഇനി എങ്ങിനെ കഴിയുമെന്ന്' വിചാരമായി ഭേദം ജിണ്ണിച്ചു് കണ്ണുകൾക്കുതേയും ചെവികൾക്കുതേയും അംഗങ്ങളെല്ലാം തളിർന്നും, വശംകെട്ടുന്നു. ജപരം സന്ധിബന്ധങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ എല്ലാവിധത്തിലും കൊള്ളരുതാത്തതായാലും ജീവൻ ഭേദംവിട്ടുപോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രാണൻ തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴും സർവ്വേശ്വരനെ സ്മരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. തന്റേതെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഭേദകളത്ര പുത്രാദികളെ വിട്ടുപോകണമല്ലോ എന്ന ചിന്തമുതൽ കഠിനമായി ദുഃഖിക്കുന്നു. സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവൻ ഇങ്ങിനെ ക്ലേശിക്കുണ്ടു വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടോ? ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഭേദാഭിമാനമാണ്. ഒടുവിൽ ജീവൻ ശരീരംവിട്ടു പോകതന്നെചെയ്യുന്നു. കൂടെ സൂക്ഷ്മശരീരവും പോകുന്നു. മരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല. അവശനായിട്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു നാമം കീർത്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ആ കരുണാനിധി ജീവനെ സംസാദി:ഖത്തിൽ നിന്നുദ്ധരിച്ചു് തന്നോടു ചേർത്തുകൊള്ളുമായിരുന്നു.

യഥാലോകത്തിലേക്കു് നയിക്കപ്പെട്ട ജീവൻ, കർമ്മാസരണം നരകത്തിലോ സ്വാർഗ്ഗത്തിലോ വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു. രജാജനപ്രധാനമായ ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ ഈ ഭരിതന് നേരിടുന്നതു്. ഒടുവിൽ ഏതോ സൂത്രവിശേഷത്താൽ സാർവ്വലോകിയെ ആശ്രയിക്കാൻ യോഗം വരുന്നു. അപ്പോൾ സർവ്വലോഭമുണ്ടാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണകഥാശ്രവണകീർത്തനാദികളിൽ രചിയുണ്ടാകുന്നു. തൽഫലമായി ഇഹ പരസുഖങ്ങളിൽ വീരക്തിയുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രീതിപൂർവ്വകം നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നു. ഏകാന്തമായ പുണ്യഭേദത്തിലിരുന്ന് ഏകാഗ്രഹിതനായി ഭഗവദ്യുക്തം ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയവൃത്തികളോടുകൂടിയ അന്ത:കരണം പാശാശാസനമായി ഭവിക്കുന്നു. അപരിച്ഛിന്നമായ പരമാത്മാവു് തന്നെയാണ് താൻ എന്ന അനുഭൂതി കൈവന്നു് അതായി ഭവിക്കുന്നു. ജീവനുക്കുതന്നെ എന്നർത്ഥം. ഇതാണ് പൂർണ്ണനകമ.

രാജൻ! കർമ്മബന്ധം നശിച്ചാൽ മാത്രമേ മുകുതി സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവരെ നാനായോനികളിൽ ജനിച്ചു മരിച്ചു കർമ്മഫലമനുഭവിച്ചു തീരുന്നതിനുള്ളതും സ്വാർത്ഥതയുമില്ല. വിശ്നവലത്തു് വിട്ടുതോറും അലഞ്ഞു തീരുന്ന നായുക്ത ചിലേടത്തുനിന്ന് വല്ല ആഹാരവും കിട്ടും, ചിലേടത്തു നിന്ന് നല്ല പ്രഹരവും കിട്ടും. അതുപോലെ കർമ്മ, കർമ്മാസരണം സുഖദുഃഖങ്ങളെ

അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. തലയിൽ വഹിച്ചഭാരം ചുമലിലേക്ക് മാറ്റിയാലും ഭാരം ഭാരം തന്നെയാണല്ലോ. അതുപോലെ ഇവിടെ ദേവനിവൃത്തിക്കായി ചെയ്യുന്ന പ്രതിവിധികളും ദേവത്തേത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ എകാന്തമായി ആശ്രയിച്ച ഭജിച്ചാൽ മാത്രമേ ആത്യന്തികമായ ദേവനിവൃത്തി കൈവരുന്നുള്ളൂ. ഭക്തി സിദ്ധിക്കണമെങ്കിലും, അച്യുതകഥകളെ നിരന്തരം കേൾക്കണം. അതിനു തരമാവണമെങ്കിൽ ഭഗവൽകഥകളിൽ വ്യഗ്രചേതസ്സുകളായ സാധുക്കളുമായി സഹവസിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്തു നിന്നും ഭഗവൽകഥാമൃതം ഷൃംഗിക്കാണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ പാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ശോകം, മോഹം, മുതലായവ തീണ്ടുകയില്ല. കഷ്ടമെന്നു പറയട്ടെ! കാമക്രോധാദികളിൽപെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്നവർക്ക് ഹരികഥാമൃതത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നില്ല. ബ്രഹ്മരൂപികൾക്ക് പോലും ദുഷ്പ്രാപനായ ഭഗവാന്റെ കൃപകൊണ്ടുമാത്രമേ തന്തിരുവടിയിൽ പ്രേമം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ.

അതിനാൽ അങ്ങ് കർമ്മങ്ങളിലുള്ള ഭ്രമത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങ് ചെയ്ത യാഗങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമുണ്ടോ? അവയുടെ പേരും പറഞ്ഞു് എത്ര പ്രാണികളെയാണ് വധിച്ചതു്! എന്നിട്ടെന്തുകിട്ടി? 'ഞാൻ അനേകം യാഗങ്ങളെ ചെയ്തവനാണ്. എന്നിങ്കു സമനായിത്തുരുണ്ടു്?' എന്ന ഗദ്യ് വലിച്ചുവെന്നുമാത്രം. അങ്ങ് ചെയ്തതൊന്നും യഥാർത്ഥകർമ്മമല്ല. എന്തുചെയ്താൽ ശ്രീഹരി പ്രസദിക്കുമോ, അതാണ് കർമ്മം. എന്തറിഞ്ഞാൽ ശ്രീഹരിയിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുമോ, അതാണ് വിദ്യ. കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫലം തരുന്നത് സർവ്വേശ്വരനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ പാദമുഖങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്ഷേമമുണ്ടാകയുള്ളൂ. സകല ജീവരാശികൾക്കും ആത്മാവും പ്രിയതമനുമായ ശ്രീഹരിയിൽനിന്നും അണുമാത്രം ഭയം ആർക്കുമുണ്ടാകയില്ല. ഇതറിയുന്നവനാണ് വിദ്വാൻ.

മോക്ഷമാഗ്നിയെക്കുറിച്ച് വേണ്ടിടത്തോളം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ അവസ്ഥ ഏതുപോലെയാണെന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു മാൻ, വനത്തിൽ തന്റെ പ്രിയതമയുമായി കൂടിയിട്ട് നഞ്ചരിക്കുന്നു. മുന്നിലായി അതിനെ കൊന്നുതിന്നാൻ തക്കം നോക്കി ചെന്നായ്ക്കു മറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. പിന്നിലായി ഒരു വേടൻ അമ്പുംവില്ലും ധരിച്ച് അതിനെ കൊല്ലാനായി ലക്ഷ്യം നോക്കിയടക്കുന്നു. ആ നിലയിൽ പേടമാനോടുചേർന്ന് അതിന് എത്രനേരം കൂടിയിക്കാം?, ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ഇതു തന്നെയാണ് മനുഷ്യാവസ്ഥ. ക്ഷണത്തിൽ വാടിപ്പോകുന്ന പുഷ്പങ്ങളെപ്പോലെയാണ് സൂരികളുടെ യൌവനവും സൌന്ദര്യവും. പുഷ്പത്തിന്റെ വാസനപോലെ ക്ഷുഭ്രതമാണ്, സൂരിസുഖം. ജിഹ്വ

യേയും ഉപസ്ഥത്തേയും തുപ്പിപ്പെടുത്തുവാനായി കലം കളയുന്ന പുരുഷന്റെ ആയുസ്സിനെ കാലമാകുന്ന ചെന്നായ്ക്കും അന്തകനാകുന്ന വേടനും അപഹരിക്കുന്നത് അവനറിയുന്നില്ല. ഇതാണ് വിഷയാസക്തന്റെ കഥ. അങ്ങ് ഹൃദയത്തിൽ മുറിവേറാവുന്നേപ്പോലെ ജാഗ്രതയായിരിക്കുക. അല്ലവിഷയങ്ങളുടെ പുറകേപായുന്ന ചിത്തത്തെ അന്തരാത്മാവിലുറപ്പിച്ചു നിൽക്കുക. വിഷയികളായ അസത്തുക്കളുടെ സംസർഗ്ഗത്തിനു ഹേതുവായ ഗുഹസ്ഥാശ്രമത്തെ വെടിയുക. പരമഹംസന്മാരുടെ ആശ്രയസ്ഥാനമായ ശ്രീഹരിയെ അവ്യാജഭക്തികൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ സംസാരത്തിൽനിന്നു കരകയറുക.

പ്രാചീനബഹിസ്ത് ചോദിച്ചു: ബ്രഹ്മൻ! നിന്തിരുവടിയുടെ ഉപദേശത്താൽ എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. എന്റെ ആചാര്യന്മാരാരും ഇതു പറഞ്ഞു തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാനാശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ്. സപാമി! കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭേദത്തെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ ജീവൻ പോകുന്നത്. പരലോകത്തിൽ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഫലം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

ശ്രീനാരദൻ പറഞ്ഞു: - സ്ഥൂലഭൂമി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്നു വെങ്കിലും മനസ്സോടു ചേർന്ന് ലിംഗശരീരത്തിനു തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം. ലിംഗശരീരം ജീവന്റെകൂടെ പരലോകത്തിൽ പോയി കർമ്മഫലമനുഭവിക്കുന്നു. മനസ്സുള്ളിടത്തോളംകാലം 'ഞാൻ' എന്ന അഭിമാനവുമുണ്ട്. ശ്രീഹരി കൃപകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ അധ്യാസം നീങ്ങുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ സർവ്വകാരണനായ ശ്രീഹരി തന്നെയാണ് കാര്യമായ പ്രപഞ്ചരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന അഭേദഭാവനയോടുകൂടി ഭജിക്കണം."

ഇപ്രകാരം പരമഹുരുവായ ശ്രീനാരദരുടെ ഉപദേശം ഗ്രഹിച്ച് പ്രാചീനബഹിസ്ത് നിവൃത്തിനിരതനായി ഭവിച്ചു. രാജ്യത്തെ പത്രന്മാരിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ട്, കപിലാശ്രമത്തിൽ പോയിരുന്ന് ഗുരുപദേശപ്രകാരം ഹരിഭജനം ചെയ്ത് ആ ശ്രീപരങ്ങളിൽ ലയിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 30.

പ്രചേതസ്സുകൾക്കു് ഭഗവദ്ഗുണം - ഭക്ഷന്റെ ഉൽപത്തി

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- പ്രചേതസ്സുകൾ ഭൂതഗീതം ജപിച്ചു കൊണ്ടു് ജലാന്തർഭാഗത്തിൽ പതിനായിരം സംവത്സരം തപസ്സുചെയ്തു. ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു് പ്രത്യക്ഷനായി. ജ്യോതിർമയമായ തിരുമുഖം, ആയുധം ധരിച്ച എട്ടുതൂക്കൈകൾ, കേശസ്തംഭം, വനമാല, സർപ്പാംഗം ആരേണങ്ങൾ, അരയിൽ മഞ്ഞപ്പട്ടു് എന്നിവയോടുകൂടി മേരുശൃംഗത്തിൽ നിലമേഘമെന്നപ്പോലെ ഗരുഡന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭഗവാനെ പ്രചേതസ്സുകൾ വിൺ നമസ്കരിച്ചു. ഭക്തവത്സലൻ അവരെ കാരുണ്യപൂർവ്വം കടംകുറിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “രാജപുത്രന്മാരെ! ഞാൻ നിങ്ങളിൽ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു് മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. ഭൂതഗീതത്താൽ എന്നെ ഭിദ്യസേനസ്തുതിക്കുന്നവർക്കു് ഞാൻ സർപ്പാഭിഷ്ടങ്ങളും നൽകും. നിങ്ങൾ വൃക്ഷപുത്രിയായ മാരിഷയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊള്ളുവിൻ. അവളിൽ ബ്രഹ്മതുല്യനും മഹാകീർത്തിമാനമായ ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും. അവന്റെ സന്തതികളെക്കൊണ്ടു് മൂന്നുലോകവും പഷ്ടിപ്പെടും. നിങ്ങൾ എന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആയിരം ഭിദ്യസംവത്സരം രാജസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കും. ഒടുവിൽ എന്നിൽ സുദൃഢമായ ഭക്തിയും പ്രബലമായ വിഷയവൈരാഗ്യവുമുണ്ടാകും. വീണ്ടും എന്നെ സേവിച്ചു് എന്റെ പദം പ്രാപിക്കും. അതുവരെ സകല കർമ്മങ്ങളേയും എന്നിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എന്നെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും കാലം കഴിക്കുവിൻ. അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ ഗുഹസ്ഥമൃത്തി നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കയില്ല. എന്നിൽ ചിത്തസമർപ്പണം ചെയ്തവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നിത്യന്തരനായിരുന്നുകൊണ്ടു് അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ശോകമോഹസന്തോഷാദികളിൽ നിന്നു് വിട്ടുവരായിത്തീരും. ഈ അവസ്ഥയെയാണു് ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽകാരമെന്നു് പറയപ്പെടുന്നതു്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടവരം വരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ”.

ജനാർദ്ദനന്റെ ഭഗ്നമാത്രത്താൽ അമലമാനസരായി ഭവിച്ച പ്രചേതസ്സുകൾ ആനന്ദാധികൃത്താൽ ഗർഭഭേദങ്ങളായി തൊഴുകയ്ക്കോടെ ഉണർത്തിച്ചു: “സർപ്പസന്താപനാശന! ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് അപ്രാപ്യനായ നിന്തിരുവടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അപാരമാണു്. നാമങ്ങളോ അനന്തം! നിന്തിരുവടിയെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുന്നു. ഈ ഭിദ്യഭഗ്നം അടിയങ്ങൾക്കു തന്നുവല്ലോ.

ഇതിന്മീത എന്തൊരനുഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത്? ഞങ്ങൾ ഒന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ തിരുമനസ്സിലെ ഭൃത്യന്മാരാണെന്നുമാത്രം ഓർമ്മിക്കണം. നിന്തിരുവടി സ്മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരമാനന്ദമായി. സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വം നശ്ശാമിയുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്? അവിടുത്തെ പ്രസാദമാത്രത്താൽ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരായി. ഇനിയും എത്ര ജന്മങ്ങൾ വരുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല. എന്നാൽ അപ്പോഴെല്ലാം തൃപ്പാദഭക്തന്മാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്തതസംസർഗ്ഗമുണ്ടാകണം. സ്വർഗ്ഗവും മോക്ഷവും അതിന്റെ ലവാംശത്തിന് തുല്യമല്ല. ഭക്തസഭയിൽ അവിടുത്തെ കീർത്തനം എപ്പോഴും കേൾക്കാം. അതുകൊണ്ട് മതി, വിഷയവാസനകൾ സമൃദ്ധം നശിക്കും. ഒരു പ്രാണിയിലും വൈരമുണ്ടാകയില്ല. ഒരുവിധ മനഃശല്യവും ബാധിക്കയില്ല. ഭക്തന്റെ പരമഗതിയായ നിന്തിരുവടിയെ ഇടവിടാതെ ഭജിക്കുന്നതിനാൽ കിട്ടുന്ന പരമാനന്ദം മോക്ഷം പ്രാപിച്ചാൽ കിട്ടുകയില്ലല്ലോ. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മോക്ഷവും വേണ്ട, സാധുസംഗം മാത്രം മതി. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനാണ് സാധുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സംസാരതപ്തൻ അവരുടെ ചേർച്ച് എങ്ങിനെ രുചിക്കാതിരിക്കും? അവിടുത്തെ പ്രിയനായ ശ്രീശിവന്റെ ക്ഷണസംഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്തിരുവടിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും ഭരിക്കാനും സാധിച്ചുവല്ലോ. ഭക്തസംഗമഹിമയ്ക്ക് ഇതിലധികം എന്തു തെളിവുവേണം? ഹെ പ്രഭോ! ഞങ്ങൾ ഇതേവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേദാധ്യയനവും തുരുസേവയും സാധുസേവയും ഭൃതഃസവയും തപസ്സും എല്ലാം നിന്തിരുവടിയുടെ സന്തോഷത്തിന് മാത്രമായി ഭവിക്കണം. ഹെ വാസുദേവ! ഞങ്ങൾക്ക് നിന്തിരുവടിയെ സ്തുതിക്കാനറിഞ്ഞുകൂട. അതിനാൽ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തുകൊള്ളൂ. ഇപ്രകാരം സ്തുതിച്ചിട്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്തെ നോക്കി മതിവരാതെ നിന്നു. ശരണാഗതവത്സലൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് മറഞ്ഞു.

പ്രചേതസ്സുകൾ ജലത്തിൽ നിന്നു കയറി. ഭഗവദാജ്ഞാനസരിച്ച് മാരിഷയെ വിവാഹം ചെയ്തു. പണ്ട് ശിവനിന്ദചെയ്ത് അജമുഖനായിത്തീർന്ന ഭക്ഷൻ ഈശ്വരസങ്കല്പത്താൽ പ്രചേതസ്സുകൾക്ക് പുത്രനായി വീണ്ടും ജനിച്ചു. അതിതേജസ്വിയും സർവ്വസമർത്ഥനുമായ ഭക്ഷനെ ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതികളിൽ പ്രധാനിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 31.

പ്രചേതസ്സുകളുടെ പരമ പദപ്രാപ്തി

ശ്രീമൈത്രേയർ പറഞ്ഞു:- പ്രചേതസ്സുകൾ ഭഗവദാജ്ഞയെ ശിരസാ വഹിച്ചു് ആയിരം സംവത്സരം രാജ്യം ഭരിച്ചപ്പോൾ ഗൃഹത്തിൽ ദ്രവ്യവൈരാഗ്യമുണ്ടായി. രാജ്യത്തേയും ഭാര്യയേയും പത്രനിൽ ഭാരമേല്പിച്ചിട്ടു് പടിഞ്ഞാറെ സമുദ്രതീരത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന് വളരെക്കാലം ഭക്തിസാധനകളെ ചെയ്തു. അന്തഃകരണം സ്വച്ഛനിർമ്മലമായി. ഭഗവദ്യുക്തിയിൽ ദ്രവ്യനിഷ്ഠരായിരുന്ന അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാൻ ശ്രീനാരദരേഴുന്നള്ളി. പ്രചേതസ്സുകൾ മഹദ്ദർശനത്താൽ സത്തുഷ്ടരായി ഭേദവിധി നമസ്കരിച്ചു് പറഞ്ഞു. “ഭഗവൻ! സൂര്യനേ പോലെ ലോകാനുഗ്രഹത്തിന്നു് മാത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ഭർശിച്ചു് ഞങ്ങൾ ധന്യരായി. ശ്രീമഹാദേവനും ശ്രീനാരായണനും മുൻപു ഞങ്ങൾക്കു് തത്ത്വോപദേശം ചെയ്തനുഗ്രഹിച്ചതാണു്. എന്നാൽ വളരെക്കാലം ഗൃഹാസ്ഥകൃപത്തിൽ കിടക്കേണ്ടിവന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം മറന്നു. നിന്തിരുവടി അതിനെ വീണ്ടും പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണേ.”

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- സാക്ഷാൽ മഹേശ്വരനെ തുരുവായി ലഭിച്ച നിങ്ങൾ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നിങ്ങളോടു് ഇനി അധികം വിസ്തരിച്ചു പദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശ്രീഹരിയെ വഴിപോലെ സേവിക്കുന്നവരുടെ ജനം സഫലമാകുന്നു. അല്ലാത്തവർ ഉത്തമകലത്തിൽ ജനിച്ചാലും യോഗതപാദി സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്താലും ഫലമില്ല. എല്ലാ സാധനകളുടേയും പരമ ലക്ഷ്യം ശ്രീഹരിയുടെ പ്രസാദമാണു്. അതിനുപകരിക്കാത്ത പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാണു്. വൃക്ഷത്തിന്റെ മൂലത്തിൽ നനച്ചാൽ വൃക്ഷം മുഴുവൻ പുഷ്പിപ്പൊട്ടും. അതുപോലെ സർവ്വകാരണനായ ശ്രീഹരിയെ പൂജിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് സകലദേവതകളും പ്രസാദിക്കുന്നു. സമസ്തപ്രപഞ്ചവും ശ്രീഹരിയിൽനിന്നുണ്ടായി, ശ്രീഹരിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്തു്, ശ്രീഹരിയിൽതന്നെ ലയിക്കുന്നു. സൂര്യനിൽനിന്നു് സൂര്യപ്രഭുവേറെയല്ലാത്തതുപോലെ, ഈ വിശ്വമെല്ലാം വിശ്വനാഥനിൽനിന്നു വേറെയല്ല. എന്നാൽ ലോകചലനങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ സ്സർശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ അറിവിനെ ദ്രവ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് ശ്രീഹരിയെ നിഷ്പ്രഭമായി ഭജിക്കുവിൻ. സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ഭയം, ഇന്ദ്രിയജയം, യദൃച്ഛയാ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു് സംതൃപ്തി, എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ ജനാർദ്ദനൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുവോ, അവന്റെ ഹൃദയത്തെ

പിന്നെ വിട്ടുപിരിയുന്നതേയില്ല. താൻ ഭക്തപരധീനനാണ് എന്ന് പ്രഭുഭക്തനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വിദ്യ, ധനം, കലം, ഇത്യദികളാൽ അഹങ്കരിച്ച് സാധുക്കളെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ എന്തുതന്നെ പൂജയെ ചെയ്യാലും പ്രഭു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. നേരെമറിച്ച് തന്റെ അന്തരംഗഭൃത്യനെ ശ്രീഭദ്രവിയെക്കാളധികമായി ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനന്യഭക്തൻ ഭഗവാൻ തന്നേത്തന്നെയും കൊടുക്കുന്നു. ശ്രീഹരിയുടെ ഭക്തവാത്സല്യത്തെ അറിയുന്നവൻ ആ പുരുഷോത്തമനെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും മറക്കുമോ? ഭഗവാനെ മറക്കുന്നവൻ കൃതശ്ലൻതന്നെ". ഇപ്രകാരം തത്ത്വോപദേശം ചെയ്തിട്ട് ജ്ഞിശ്വരൻ ഭക്തിമാഹാത്മ്യത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്ന പ്രജാഭൻ, ഗുവൻ മുതലായവരുടെ കഥകളേയും അവരെ കേൾപ്പിച്ചു. സകലകന്മഷങ്ങളേയും പോക്കി പരമപരിശുദ്ധിയെ നൽകുന്ന ഹരികഥാമൃതത്തെ ശ്രീനാരദമുഖത്തിൽനിന്നും ഗ്രഹിച്ച് പ്രചേതസ്സുകൾ പൂർവ്വധികം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവൽഭജനം ചെയ്ത് ആ ഭഗവാന്റെ പാദമൂലത്തെ പ്രാപിച്ചു.

മൂന്നും നാലും സ്തവങ്ങളിൽ വിഭരകൻ ശ്രീ മൈത്രേയമഹർഷി ഉപദേശിച്ചതിനെയാണ് വർണ്ണിച്ചത്. ഇത്രയും കേട്ടതോടുകൂടി വിഭരരുടെ സകല സംശയങ്ങളും തീർന്നു. അതിശക്തിയായ ഭക്തിപ്രവാഹത്താൽ ഹൃദയം ഭൂവിച്ച് പ്രേമാശ്രുക്കൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകി. ശ്രീഹരിചരണത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ടും ഗുരുചരണത്തെ ശിരസ്സുകൊണ്ടും നമസ്കരിച്ചിട്ട് "ഹൈ മഹായോഗിൻ! കരുണാനിധിയായ നിന്തിരുവടി അടിയനെ അനന്യഭക്തന്മാരുടെ ധനമായ ശ്രീഹരിചരണകമലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു. അടിയൻ കൃതാർത്ഥനായി. സൽഗുരോ! നമസ്കാരം" എന്ന് പാഞ്ഞു നമസ്കരിച്ച് വിടവാങ്ങി ഹസ്തിനാപുരിയിലേക്ക് പോയി.

ചതുർത്ഥസ്തവം അവസാനിച്ചു.

പഞ്ചമസ്കന്ധം

അദ്ധ്യായം 1.

പ്രിയവ്രത ചരിതം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവദ്ഗുണാമൃതരസത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞ് ഭക്തന്മാർ പ്രായേണ ഗൃഹത്തിൽ ആസക്തരല്ല. അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്ന ഭഗവദ്ഭജനത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടാലും, പൂർവ്വാസനാബലത്താൽ വീണ്ടും ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചു വരും. സ്വായംഭുവനത്തിന്റെ പുത്രനായ പ്രിയവ്രതന്റെ ചരിത്രം ഇതിന് ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

പ്രിയവ്രതൻ ജന്മനാ വാസുദേവഭക്തനായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ശ്രീനാരദരുടെ പാദസേവയെ ഉപദേശം ഗ്രഹിച്ചു; ഭക്തി ഭ്രമമായി ഭവിച്ചു. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ശ്രീകൃഷ്ണപാദസേവ ചെയ്താൽ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പിതാവ് ഗൃഹസ്ഥാനുമാ സ്വീകരിച്ച് രാജ്യഭരണമേൽക്കണമെന്നാജ്ഞാപിച്ചത്. അത് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാനിടയാക്കുമോ എന്ന് ഭയന്ന് പ്രിയവ്രതൻ അതിന് വഴങ്ങിയില്ല. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് വന്നു പറഞ്ഞു: “വത്സ! നാമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാകാർമ്മാണം. ഭഗവദാജ്ഞയെ നിരസിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ജീവൻ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതും, അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതും, മരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈശ്വരനിശ്ചയമാണ്. നാമെല്ലാം അവശരായി ഈശ്വരാജ്ഞയ്ക്ക് വഴിപ്പെടുന്നു. ജീവനുകത്തന്മാർ പാലം പ്രാർത്ഥനയിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളംകാലം പ്രാപ്തങ്ങളായ ഭോഗങ്ങളെ ഭുജിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർ ശരീരാഭിമാനമില്ലാത്തതിനാൽ കർമ്മബന്ധമില്ല, പുനർജന്മവുമില്ല എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാത്തവൻ വനത്തിൽപോയി ഏകാന്തത്തിലിരുന്നാലും മനസ്സ് അവന വിഷയങ്ങളിൽ തള്ളിവീഴും. ജിതന്ദ്രിയൻ ഗൃഹത്തിലിരുന്നാലും ഒരു ഭോഷവുമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമാകുന്ന ആരും ശത്രുക്കൾക്ക് ബലമുള്ളിടത്തോളംകാലം ഗൃഹസ്ഥാനുമാകുന്ന കോട്ടയിലിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വയമ്ങ്ങളെ ചെയ്ത് ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കണം. നീ ഭഗവാനെ

ആശ്രയിച്ചവനാകയാൽ ഗുഹത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാലംവരുമ്പോൾ എല്ലാമുപേക്ഷിച്ച് ഭഗവദ്ഭജനം മാത്രം ചെയ്യാം”.

ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ ഉപദേശം തന്റെ ഗുരുനാഥനായ ശ്രീനാരദർക്കും സമതമാണെന്നു കണ്ടു പ്രിയവ്രതൻ അതിനെ വിനയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ പിതാവായ സ്വായംഭുവന സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ശ്രീനാരദരുടെ അനുഗമനം തീർത്തുകൊണ്ട് പ്രിയവ്രതനെ ചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. പ്രിയവ്രതൻ വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ പുത്രിയായ വർഹിഷ്ഠിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവളിൽ തനിക്ക് സമാനരായ പത്തു പുത്രന്മാരും ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവമുള്ള പുത്രിയുമുണ്ടായി. പുത്രന്മാരിൽ കവി, മഹാവിരൻ, സവൻ എന്ന മൂന്നുപേർ ജനനാ ജിതേന്ദ്രിയരായിരുന്നു. അവർ ബാല്യം മുതൽക്കേ ആത്മവിദ്യയിൽ പരിശുദ്ധരായി. ശ്രീവാസുദേവനെ നിരന്തരം ഭജിച്ച് മകന്മാരായി. പ്രിയവ്രതന്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയിൽ ഉത്തമൻ, താമസൻ, ദൈവതൻ എന്ന മൂന്നു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവർ ക്രമത്തിൽ മൂന്ന്, നാലു, അഞ്ച് എന്ന മനഃപന്തളങ്ങളിൽ മനുഷ്യരായി ഭവിച്ചു. ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവമുള്ള പുത്രിയെ ശുകമഹർഷി വിവാഹം കഴിച്ചു. അവരുടെ പുത്രിയായി ദേവയാനി ഉണ്ടായി.

പ്രിയവ്രതൻ ഗുഹാസകതനൈഃപ്പാലെ ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മം തെറ്റാതെ അനേകം സംവത്സരം രാജ്യം ഭരിച്ചു. ഭഗവദ്ഭാഗവതം ദിവ്യ പ്രഭാവനായ രാജാവ് ജ്യോതിർമയമായ തന്റെ രഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദിവസേന ഏഴുപ്രാവശ്യം ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. ആ തേർചക്രങ്ങളുടെ തടങ്ങളിൽ ഏഴു സമുദ്രങ്ങളായും ഇടയിലുള്ള ഭൂമി ഏഴു ദ്വീപുകളായും ഭവിച്ചു. ജംബൂ, പുഷ്പം, ശാൽമലി, കശം, ക്രൗഞ്ചം, ശാകം, പുഷ്കരം എന്ന ആ ഏഴു ദ്വീപുകളും അധിപന്മാരായി യഥാക്രമം ആനീശൻ, ഇധ്വജിഹ്വൻ, യശോധരൻ, ഹിരണ്യഭരതസ്സ്, ഹൃതപുഷ്പൻ, മേധാതിഥി, വീതിധോരൻ എന്ന ഏഴു പുത്രന്മാരേയും നിയമിച്ചു.

പ്രിയവ്രതൻ സദ്ഗുരുനാഥനായ ശ്രീനാരദരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഗുഹാസ്ഥാശ്രയിതനായിത്തീർന്നപ്പോഴും അനാസക്തനായിത്തീർന്നുകൊണ്ട് ആത്മാനുഭൂതിയിൽനിന്നു തെറ്റാതെതന്നെ വർത്തിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പരമപ്രയോജനം ഭഗവദ്ഭജനം മാത്രമാണെന്നും, താൻ അതു വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തില്ലെന്നും തോന്നിത്തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ആത്മഗതം ചെയ്തു: “അഹാ കഷ്ടം! അസദ്വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ആത്മസ്ഥിതി വ്യർത്ഥമാക്കിയല്ലോ. ഇന്ദ്രിയവശനായിട്ട് വിഷയങ്ങളുടെ പുറകേ അലഞ്ഞതിനാൽ എന്റെ അവസ്ഥ വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറ്റിൽ വീണതുപോലെയാകുന്നു.

സ്മിതയുടെ ക്രിയാമൂലമായി അധഃപതിച്ച ഞാൻ നിന്ദുൻതന്നെ.” ഇപ്രകാരം പശ്ചാത്തപിച്ചപ്പോൾ ഭഗവദ്ബ്രസാദത്താൽ ഗൃഹസ്ഥജീവിതത്തിൽ കഠിനമായ വെറുപ്പുണ്ടായി. ഭാര്യയേയും രാജ്യാധിപത്വങ്ങളേയും ശവശരീരത്തെയെന്നപോലെ ഉപേക്ഷിച്ചു. തുരുനാഥൻ കാണിച്ചുകൊടുത്ത ഭജനമാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ച് ഭഗവദ്പാദങ്ങളെ സമാശ്രയിച്ച് ഒടുവിൽ ആ ശ്രീമച്ചരണാവലിയിൽ ചേർന്നു.

അദ്ധ്യായം 2.

ആഗ്നീധ്ര ചരിതം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- പ്രിയവ്രതന്റെ പുത്രനായ ആഗ്നീധ്രൻ ജംബൂദ്വീപിനെ ധർമ്മപ്രകാരം പരിപാലിച്ചു. വംശവൃദ്ധിക്കായി അനുരൂപമായ പത്നീലാഭത്തെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തപസ്സുചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പൂർവ്വചിത്തിയെന്ന അപ്സരസ്ത്രീയെ ഭാര്യയായി ലഭിച്ചു. അവളിൽ നാഭി മുതലായ ഒമ്പതു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. കരേക്കാലം കഴിഞ്ഞു പൂർവ്വചിത്തി തന്റെ സ്ഥാനമായ പിതൃലോകത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. ആഗ്നീധ്രൻ പത്നിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ച്, തത്ഫലമായി താനും പിതൃലോകത്തിലെത്തി പത്നിയോടു ചേർന്നിരുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിച്ച് മനുഷ്യജന്മം സഫലമാക്കുവാൻ ആഗ്നീധ്രൻ യോഗമുണ്ടായില്ല.

അദ്ധ്യായം 3.

~~~~~

നാഭിചരിതം - ഋഷഭാവതാരം

ശ്രീ ശങ്കരൻ പറഞ്ഞു: ആഗ്നീവ്രഹ്മണനായ നാഭി മേരുദേവിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവർക്ക് സന്താനമുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ സന്താനലാഭാർത്ഥം യജ്ഞപുരുഷനായ ശ്രീഹരിയെ വഴിപോലെ ആരാധിച്ചു. അവരുടെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ പ്രസാദിച്ചു ഭക്തവത്സലൻ നയനാനന്ദകരമായ അവയവഭംഗിയോടുകൂടി യജ്ഞശാലയിൽ പ്രകടമായി ദർശനം കൊടുത്തു. അരയിൽ മഞ്ഞ പട്ടി, തൂക്കുതിൽ ശംഖചക്രഗദാപത്മങ്ങൾ, മാറിൽ ശ്രീവത്സവും വനമാലയും, കിരീടകണ്ഡലകടകാഭ്യുദേയങ്ങൾ എന്നിവയോടുകൂടി ദർശനം കൊടുത്ത ഭഗവാനെ നാഭിയും ഋതപിഷകളും അർഘ്യാദികളെ സമർപ്പിച്ചു നമുശിരസ്സരായി സ്തുതിചെയ്തു: “ഹേ പൂജ്യതമനായ ഭഗവൻ! പ്രപഞ്ചവിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം മനസ്സുപതിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ചാതിതനും പരമേശ്വരനുമായ നിന്തിരുവടിയെ സ്തുതിപ്പാനറിഞ്ഞുകൂട. ‘നമോ നമഃ’ എന്ന് പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുവാൻ മാത്രമേ സത്തുക്കൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സർവ്വപാപഹരനായ നിന്തിരുവടിയുടെ കല്യാണഗുണങ്ങളെ ഏകദേശമായി അറിയുവാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. പക്ഷെ നിന്തിരുവടി കൃപാസമുദ്രമാണ്. ഭൃത്യന്മാർ ഇടറിയവാക്കുകളാൽ സ്തുതിക്കുന്നതിനേയും, ജലം, പത്രം, തുളസി ഇत्याദികളെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനേയും വാത്സല്യത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്വഭാവമാണ്. സമസ്തഐശ്വര്യങ്ങളുടേയും ആവാസമായ അവിടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രേമഭക്തിയൊന്നേ വേണ്ടൂ. ഭക്തികൂടാതെ ബഹുവിധസംഭാരങ്ങളാൽ എത്രതന്നെ പൂജിച്ചാലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുന്നില്ല. അപാരമായ ഭൃത്യവാത്സല്യം കൊണ്ടുമാത്രമാണല്ലോ നിന്തിരുവടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനം തന്നത്. ഇതിൽപരമൊരനുഗ്രഹമുണ്ടോ! അസംഗതപം കൊണ്ടും ദ്രവ്യവൈരാഗ്യംകൊണ്ടും കാമാഭിമലങ്ങളെ മുട്ടെരിച്ച ആത്മാരാമന്മാർ ഉത്തമശ്ലോകനായ നിന്തിരുവടിയെ നിരന്തരം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരമാനന്ദമനുഭവിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നൊരിക്കലും വിരമിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു: ക്ഷുത്തുകൊണ്ടോ, പതനംകൊണ്ടോ, രോഗാദികൾകൊണ്ടോ, അത്യന്തം അവശരായി ഭവിച്ചാലും, വാസനാബലത്താൽ നിന്തിരുവടിയെ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിപ്പാനും, തിരുനാമങ്ങളെ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കണം. അതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല സകല പാപങ്ങളും നശിക്കയുള്ളൂ? ഇനി അല്പമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനകൂടി - ഈ രാജ്ഞി നിന്തിരുവടിയെപ്പോലെ ഒരു പുത്രനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മോക്ഷദാതാവായ

ജഗദ്സപാമിയോട് ഇത്ര നിസ്സാരമായ വരം ചോദിക്കുന്നത്, ക്ഷുഭ്ബാധിതനായ ഭരിദ്രൻ തന്നിൽ പ്രീതനായ ധനികനോട് കുറെ ഉമിയെ യാചിക്കുന്നതു പോലെ പരിഹാസ്യം തന്നെ. എങ്കിലും മായാമോഹത്താൽ അപേക്ഷിച്ചു പോകയാണ്. മഹാത്മാക്കളുടെ ചരണധൂളിസേവാഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കാത്തവർക്ക് അവിടുത്തെ മഹാമായയെ എങ്ങിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയും? സന്താനലാഭമാണ് പുരുഷാത്മമെന്ന് മോഹിക്കുന്ന മന്ദബുദ്ധികളായ ഞങ്ങളുടെ അപരാധത്തെ സഭയം ക്ഷമിക്കണമേ.”

ഇതുകേട്ട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. “ഋഷികളെ! അതിദുർല്ലഭമായ വരമാണല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്നെപ്പോലെ ഒരു പുത്രനെ യല്ലേ ചോദിച്ചത്? എനിക്കു സദൃശൻ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരുണ്ട്? എങ്കിലും ബ്രാഹ്മണവാക്ക് വ്യർത്ഥമാവാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ തന്നെ നാഭിയുടെ പുത്രനായവതരിച്ചുകൊള്ളാം.” ഇപ്രകാരം വരമരുളിയശേഷം പ്രഭുവരഞ്ഞു. അനന്തരം, നിത്യബ്രഹ്മചാരികളും അവധൂതരുമായ പരമഹംസന്മാരുടെ ധർമ്മങ്ങളെ സ്വയം അനുഷ്ഠിച്ചുകാണിക്കുവാനായി ജഗദീശ്വരൻ നാഭിയുടെ പുത്രനായവതരിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 4.

ഋഷഭദേവ ചരിതം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു.- പുത്രനായി അവതരിച്ച ഭഗവാനിൽ ഭഗവല്ലു ക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തെളിഞ്ഞു കണ്ടു. സന്തതം, ഓജസ്സ്, ബലം, ശ്രീ, വീര്യം, ഇത്യാദി ഗുണങ്ങളാൽ പൂർണ്ണനായ പുത്രനെ പിതാവ്, ‘ശ്രേഷ്ഠൻ’ എന്നർത്ഥമുള്ള ഋഷഭൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. തന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഭഗവാനെ പുത്രനായി ലഭിച്ച നാഭി, വാത്സല്യാധികൃത്താൽ ലാളനാദികളെ ചെയ്ത് പരമനിർവൃതി അനുഭവിച്ചു. കുമാരന്റെ സമഭാവന, ഉപശമം, വൈരാഗ്യം ഇത്യാദി മഹാവിഭൂതികളെ കണ്ടിട്ട് പ്രജകൾ ഋഷഭദേവനെ രാജാവായി കാണാനാഗ്രഹിച്ചു.

ഋഷഭദേവന്റെ അമാനുഷ പ്രഭാവത്തിൽ സ്തംഭാലവായിത്തീർന്ന ഇന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ ആ രാജ്യത്തിൽ മഴ പെയ്യിക്കാതിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭു തന്റെ യോഗമായാപ്രഭാവത്താൽ ഏതേതു ഭാഗത്തു് എത്രയെത്ര ആവശ്യമോ ആ പാകത്തിനു് മഴ പെയ്യിച്ചു. അതു കണ്ടു് ലജ്ജിതനും ഭീതനുമായ ഇന്ദ്രൻ തന്റെ അകൃത്യത്തിനു പരിഹാരമായി സ്വപുത്രിയായ ജയന്തിയെ ഭഗവാനു് കൊടുത്തു.

നാഭിമഹാരാജാവു് യഥാകാലം ഋഷഭദേവനെ രാജാവായഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടു് ബദയ്യാശ്രമത്തിൽ പോയി ശ്രീവാസുദേവനെ ഭജിച്ചു് സായുജ്യം പ്രാപിച്ചു. ഋഷഭദേവൻ വേദോക്തകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഗൃഹസ്ഥ ധർമ്മത്തെ വഴിപോലെ അനുഷ്ഠിച്ചു് ലോകത്തിനു് മാർഗ്ഗദർശനം നൽകി. തനിക്ക് സമന്വാരായ നൂറുപുത്രന്മാരുണ്ടായി. മൂത്തപുത്രൻ ശ്രേഷ്ഠനുള്ളോടു കൂടിയ ഭരതനായിരുന്നു. ഒൻപതുപേർ ഉപലബ്ധങ്ങൾക്കു് അധിപന്മാരായി. ഒൻപതുപേർ നവയോഗികൾ എന്നു് സുപ്രസിദ്ധരായ ആത്മജ്ഞാനികളായി ഭവിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർ വിശുദ്ധബ്രാഹ്മണരായും ഭവിച്ചു.

ഋഷഭദേവൻ സ്വതഃ സ്വതന്ത്രനും കർമ്മബന്ധങ്ങളറ്റവനും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനുമായിരുന്നെങ്കിലും ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം സ്വകർമ്മങ്ങളെ വഴിപോലെ അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്തിന്നെന്നാൽ, ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാണല്ലോ ലോകർ അനുകരിക്കുന്നത്. ഋഷഭൻ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ചു് ശാസ്ത്രോക്ത പ്രകാരം നൂറു് യജ്ഞങ്ങളെ ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ഭരണത്തിൽ പ്രജകളെല്ലാവരും ധർമ്മിയുരായും സന്തുഷ്ടരായും സുഖമായി ജീവിച്ചു. ആരും പരധനകളത്രാദികളെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരാഗ്രഹം മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അതായതു്, തങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ ഋഷഭഭഗവാനിൽ പ്രേമം ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിച്ചു വരണമെന്നുമാത്രം.

അദ്ധ്യായം 5.

~~~~~

ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാർക്ക് ഉപദേശം ചെയ്യുന്നത്.

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മാവർത്തത്തിൽ ഋഷികളും പ്രജകളും നിറഞ്ഞ സഭയിൽ ഋഷഭദേവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരോടായി ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു:-

പുത്രന്മാരെ! മനുഷ്യജന്മം അത്യന്തം ദുർല്ലഭമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭാഗ്യവശാൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യശരീരം ഉൽകൃഷ്ടമായ തപസ്സുകൊണ്ട് അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാക്കി ബ്രഹ്മാനന്ദമനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ, നായ്, പന്നി മുതലായ മലഭോജികൾക്കും കൂടി സർവ്വസാധാരണമായ വിഷയഭോഗത്തിനുള്ളതല്ല. സംസാരമോചനത്തിന് ഒരു രാജമാർഗ്ഗമുണ്ട്. മഹാത്മാക്കളുടെ പാദഃസവയാണ് അത്. അതുപോലെ അന്ധ തമസ്സിൽ വിഴുതുന്ന ഒരു പാതയുമുണ്ട്. അതു സ്രീസംഗികളോടുള്ള സംഗമാണ്. ആ വഴിക്ക് പോകരുത്. മഹാത്മാക്കളെ ചില ലക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അവർ സുഖദഃഖങ്ങളിൽ സമചിത്തരായിരിക്കും. ക്രോധഃഖരംപോലുമില്ലാത്ത പരമശാന്തരായിരിക്കും. സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കും. സർവ്വേശ്വരനായ എന്നെ പ്രേമപൂർവ്വം ഭജിക്കുന്നതുമാത്രമാണവരുടെ ധനം. ഉദരഭരികളായ വിഷയികളോടും ബന്ധമേതുള്ളായ ഗൃഹഭാരാദികളോടും അവർക്ക് പ്രീതിയുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ശരീരധാരണത്തിനത്യാവശ്യമായതു മാത്രമേ അവർക്ക് വേണ്ടൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളുമായി മാത്രമേ സഹവസിക്കാവൂ.

ജന്മാന്തരപാപംകൊണ്ടാണ് പ്രാണികൾക്ക് ദേഹമെടുക്കേണ്ടിവരുന്നത്. ഇനിയും വിവേകമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി പാപകർമ്മംതന്നെ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ദഃഖിക്കേണ്ടിവരും. അത് നല്ലതല്ല. ആത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദേഹത്തിൽ അഭിമാനവും ആത്മവിസ്മൃതിയുമുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയപ്രീതികൾക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ധാരാളം ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കരുത്. ആ വാസന മേൽക്കൂർമ്മത് ദേഹസംബന്ധത്തെയാണുണ്ടാക്കും. ഇന്ദ്രിയപ്രീതികൾക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ നശ്വാനർത്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ബോധം വരാതിടത്തോളം കാലം തനിക്ക് യഥാർത്ഥശ്രൗണ്യത്തെന്നറിയാൻ കഴിയുകയില്ല. സ്രീസുഖപ്രധാനമായ ഗൃഹത്തിൽ അത്യാസക്തനായിരിക്കും. ഫലമോ, ഒട്ടുങ്ങാത്ത ദഃഖം.

സ്രീകൃഷ്ണ പുരുഷനും വെച്ചേറ്റ് ഏഭയഗ്രന്ഥികളുണ്ട്. അവയെ മേദിച്ചു കളയുവാൻതന്നെയും പ്രയാസമാണ്. സ്രീപുരുഷബന്ധത്താൽ അന്യോന്യഏഭയഗ്രന്ഥിയെന്ന ദർഭേഭ്യമായ മറ്റൊന്നുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം സ്വന്തം ദേഹത്തിലുള്ള അഭിമാനത്തിന് പുറമെ ഭായ്യാപുത്രാദികളിലും മമതയുണ്ടായി അധഃപതിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം കാരണം വിഷയവാസനകളാണ്. അവയെ അടക്കി, മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി, അഹന്തയും മമതയുമാകുന്ന ഏഭയഗ്രന്ഥിയെ ശിഥിലമാക്കണം. ഇതിന് കഠിനവും നിരന്തരവുമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഇതിനുള്ള ഉപായങ്ങളെ പറയാം. ഞാൻ മാത്രമാണ് പരമഗതി എന്നുപദേശിച്ചതെന്ന പരമഹംസനായ തുരുവിൽ വിശ്വാസം വേണം. വിഷയങ്ങളെ വെറുപ്പോടുകൂടി ഉപേക്ഷിക്കണം. ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖാദി ഭാഗ്യങ്ങളെ സഹിക്കണം. ലോകം ദുഃഖമയമാണെന്നുള്ള സത്യമറിയണം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്. എന്റെ പ്രീതിക്കുമാത്രമായി സ്വയമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്റെ കഥാശ്രവണവും നാമസങ്കീർത്തനവും നിരന്തരം ചെയ്യണം. എന്റെ പ്രിയഭക്തന്മാരുമായി സന്തതം സഹവസിക്കണം. ഒരു പ്രാണിയിലും വൈരം പാടില്ല. സർവ്വത്ര സമഭാവനയും വിനയവും വേണം. അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രത്തെ അഭ്യസിക്കണം. ഇന്ദ്രിയജയവും ബ്രഹ്മചര്യവും മിതഭാഷണവും ശീലിക്കണം. ഇവയെയെല്ലാം ധൈര്യത്തോടും വിവേകത്തോടുംകൂടി സമ്പാദിച്ചാൽ വിഷയവാസന നശിക്കും, ദേഹാഭിമാനം പോകും, ഏഭയഗ്രന്ഥി അറുപോകും.

എന്റെ പ്രസാദവും മൽപ്രാപ്തിയും കാണിക്കുന്ന ഏതൊരു പിതാവായാലും തുരുവായാലും തങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ വേണം ഉപദേശിക്കുവാൻ. അല്ലാതെ കർമ്മകലാപങ്ങളിൽപെട്ട് സംസാരപ്പടുകഴിയിൽ വീഴാൻ പോകുന്നവനെ അനുമാദിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. പ്രായേണ, ലോകം തങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്നെറിയാതെ കാമാധിനരായി, തുഹസുഖങ്ങളെച്ചൊല്ലി അന്യോന്യം കലഹിക്കുന്നു. അവ നരകദുഃഖങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നറിയുന്നില്ല. ആ മൂഢന്മാരെ വിവേകിയായവൻ വീണ്ടും വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ നല്ല തുരുവുമല്ല, പിതാവുമല്ല, ബന്ധുവുമല്ല നിശ്ചയം.

പത്രന്മാരെ! എന്റെ ഈ ശരീരം പ്രാരബ്ധം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല. ഇത് അപ്രാകൃതമാണ്. ഭഗവൽമുമ്മയമായ ശുദ്ധസ്വരൂപമാണ്. അധർമ്മസ്സർശിക്കാത്തതാണ്. ഋഷഭൻ എന്ന എന്റെ നാമം കല്പിതമല്ല, അനപതംമാണ്. എന്റെ ഏഭയത്തിൽനിന്നുണ്ടായ നിങ്ങളും ധർമ്മത്തിൽതന്നെ ചരിക്കണം. ഭക്ത്യന്യരും ശ്രേഷ്ഠനായ ഭരതനെ മത്സരം കൂടാതെ സേവിക്കുവിൻ. അത് എന്നെ സേവിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ്.

ലോകത്തിൽ കല്പ്, മരം, തിന്തുക്കുകൾ, മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ, പ്രജാപതികൾ, ഭദ്രൻ, ബ്രഹ്മാവു് ഇവ പടിപടിയായി ഒന്നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതമാണ്. ഞാൻ ബ്രഹ്മാവിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഏതൊരു എന്തെങ്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സതപംശമം, ഭമം, സത്യം, പരാനുകമ്പ, തപസ്സ്, തിതിക്ഷ, ആത്മാനുഭവം എന്നിവയാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇവ ആരീൽ തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്നുവോ, അവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അവനു് മോക്ഷഭാതാവായ എന്നിൽ നിന്നുപോലും ഒന്നും വേണ്ട. അകിഞ്ചനന്മാരായ അത്തരം മഹാത്മാക്കൾക്കു് ഉപരിയായി ഞാൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അധരപൂജിക്കണം. അതോടൊപ്പം സകല ചരാചരങ്ങളേയും എന്റെ വാസസ്ഥാനമായി കാണുകയും വേണം. മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എന്റെ ആരാധനയ്ക്കു മാത്രമായി ഭവിക്കണം. എന്നാൽ എന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. എന്റെ പ്രസാദം കൂടാതെ യമപാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലതന്നെ.

ഇപ്രകാരം തന്റെ പുത്രന്മാരെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ടു് ലോകത്തിനു് ഉപദേശം ചെയ്യാംശം ഋഷഭദേവൻ പരമഭോഗവതനായ ഭരതനെ രാജാവായഭിഷേകംചെയ്തു ഗൃഹസ്ഥവൃത്തിയെ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. അനന്തരം പരമഹംസന്മാരുടെ ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യലക്ഷണയായ ഭഗവൽഭക്തത്തെ ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ശരീരമൊഴിച്ചു് ബാക്കിയെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു. നഗ്നനായി കേശത്തെ അഴിച്ചിട്ടു്, ഉന്മത്തനെപ്പോലെ ബ്രഹ്മാവർത്തത്തിൽനിന്നു മിറങ്ങിത്തീരിച്ചു. ജഡനോ, അന്ധനോ, ബധിരനോ, പിശാചാ, ഉന്മത്തനോ, എന്ന് കാണികൾക്കു് തോന്നുമാറു് അവധൂതവേഷത്തിൽ ഏകനായി ഗ്രാമങ്ങളിലും വനങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു. ആ ഭഗവദ് ശരീരത്തിൽ ദർശനങ്ങൾ തർജ്ജനം, താഡനം, മലമുത്രവിസർജ്ജനം, മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങളെ ചെയ്തു. ദേഹാഭിമാനം നശിച്ചു് ആത്മാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നതിനാൽ തന്തിരുവടി അശേഷം ക്ഷോഭിച്ചില്ല. ആരോടും പരിഭവിച്ചു മില്ല. ദേഹരക്ഷയിലും ശുചീകരണത്തിലും ഉഭാസിന്നനായിരുന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസവും അരുണശിതളാനന്ദങ്ങളും, തികഞ്ഞ അവയവസൌന്ദര്യവും പുഷ്പികളിൽ മന്മഥവേഗമുണ്ടാക്കി. അത്രാത്താളം സന്ദരതമായ ആ ശരീരം പളിപുരണ്ടും ജടകൾ വിരിച്ചിട്ടും അലഞ്ഞു തിരിയുന്നതായി ജനങ്ങൾ കണ്ടു. ദർശനലോകം യോഗചക്രക്കു് പ്രതിബന്ധമാണെന്നു് ഭഗവാൻ കണ്ടു. അതിനു് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുന്നതുചിതമല്ലെന്നു് നിശ്ചയിച്ചു് ഒരു സ്ഥലത്തുകിടന്നു് അജഗരവൃത്തിയെ സ്വീകരിച്ചു. പ്രാർജ്ഞാനസരണം മുന്വിൽ

വന്നുചേർന്ന ആഹാരം കഴിച്ചും, കിടന്നു കിടപ്പിൽതന്നെ മലമുത്രവിസർജ്ജനം ചെയ്തും അതിൽതന്നെ കിടന്നും കാലം കഴിച്ചു. എങ്കിലും അത്തുളമെന്നു പറയട്ടെ, ഭഗവാന്റെ യോഗപ്രഭാവത്താൽ മലം ഭഗ്ഗന്യത്തിനു പകരം ദിവ്യ സൗരഭ്യത്തെ പത്തുയോജന ദൂരത്തോളം വ്യാപിപ്പിച്ചു. അജഗരവൃത്തിയെ പോലെതന്നെ പത്തു, മാൻ, കാക്ക എന്നിവയുടെ ജീവിതചയ്യയും അനുഷ്ഠിച്ചു നാനായോഗക്രമത്തെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാനന്ദാനുഭവത്തിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ലാതെ താൻ പരിപൂർണ്ണനായി തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്തു. ആ അവസ്ഥയിൽ മഹാസിദ്ധികളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ താനേ വന്നുചേർന്നു. പക്ഷെ തന്ത്രിയവടി, അവയെ ഒട്ടുതന്നെ ആദരിച്ചില്ല.

അദ്ധ്യായം 6.

ജ്ഞഭേദവന്റെ ഭേദതത്വം.

ശ്രീപരീക്ഷിത ചോദിച്ചു: - ഭഗവൻ! ജ്ഞഭേദവൻ സിദ്ധികളെ ആദരിക്കാത്തതെന്തു്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്മാരായ മഹായോഗികൾ, താനേ വന്നുചേർന്ന സിദ്ധികളെ ആദരിച്ചാലെന്തു ഭോഷം?

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു: വേടൻ മൃഗങ്ങളെ വലവച്ചു പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചാലും അവയെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ വിവേകികൾ മനസ്സിനെ അടക്കിനിർത്തിയാലും അവയെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. സിദ്ധികളെ ആദരിച്ചാൽ മനസ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും അവയിൽ ആസക്തമായിപ്പോയാലോ? അങ്ങനെ വന്നാൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പാദിച്ചു തപസ്സും ശാന്തിയും നശിച്ചുപോകും. മോഹിനീരൂപം കണ്ട ശ്രീപരമേശ്വരൻപോലും അതിൽ ഇളകിപ്പോയില്ലേ? അതിനാൽ ബുദ്ധിമാൻ സിദ്ധികളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

പരമഹംസ ചയ്യയെ വഴിപോലെ അനുഷ്ഠിച്ചുകാട്ടിയശേഷം ഭഗവാൻ യോഗികൾ ശരീരത്വം ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നും കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിൽ ലയിപ്പിച്ചു - അതായത് ശരീരവുമായുള്ള അഭിമാനബന്ധത്തെ വേർപെടുത്തി. അഭിമാനത്തിന്റെ മായമാത്രം ശേഷിച്ചു. ആ മായയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടു് ശരീരം കൊങ്ക, വെങ്കട, കണ്ണാടക ഭേശങ്ങളിൽ ചുറ്റിതിരിഞ്ഞു് ഒടുവിൽ കടകാചലവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു്,

വർയിൽ കല്ലുകളെ നിറച്ചു, ജടയെ വീരിച്ചിട്ട് നഗ്നനായി സഞ്ചരിച്ചു. ഒരിക്കൽ കഷ്ടതി വനത്തെ ഒളിപ്പിച്ചുകൂട്ടർത്തിൽ ആ ശരീരവും ഭസ്മമായി.

ഭഗവാൻ ഈ അവതാരത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ച അതിവണ്ണശ്രമധർമ്മമായ പരമഹംസചക്രയെ കലിയുഗത്തിൽ അർഹനെന്ന രാജാവു് കേട്ടറിയും. ആ വിശിഷ്ടധർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ, അതിനെ പ്രാകൃതമായി അനുകരിക്കുകയും പ്രജകളെ ആവിധം നടക്കുവൺ ശാസിക്കുകയും ചെയ്യും. യാതൊരു പാഷണ്ഡപ്രചാരത്തിൽ കലിയിലെ അവിവേകികൾ സ്നാനശൌ ചാലമനാദികൾ, ക്ഷൌരം മുതലായ വിധികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു് സ്വേദരൂപാരികളായിത്തീരും. തൽഫലമായി ഘോരനരകത്തിൽ സ്വയം ചെന്നു വീഴും. ഋഷഭാവതാരം പാഷണ്ഡചാർഗ്ഗത്തെ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചതായിരുന്നില്ല. രാജസന്മാരായ അവിവേകികളെ സ്വധർമ്മബോധവാന്മാരാക്കി മോക്ഷചാർഗ്ഗം കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാനായിരുന്നു ഋഷഭാവതാരം എന്നു് സൂക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഋഷഭഭേദന്റെ അവതാരംകൊണ്ടു് പ്രിയവ്രതന്റെ വംശം മുഴുവനും പവിത്രമായിത്തീർന്നു. ഇതരായാഗികൾ ഋഷഭന്റെ നിലയെ മനസ്സാധി അനുകരിപ്പാൻ ശക്തരല്ല. പരിപാവനമായ ഋഷഭചരിതത്തെ ശുദ്ധാഭക്തിയോടു കൂടി കേൾക്കുന്നവർക്കു് ശ്രീവാസുഭേദനിൽ ഏകാന്തഭക്തിയുണ്ടാകും. സംസാരതപ്തർക്കു് ഈ ഏകാന്തഭക്തിയാണല്ലോ കൈവരേണ്ടതു്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനു് അവധായില്ലാത്ത പരമനിർവൃതി സ്വയം വന്നുചേരുന്നു. ഭഗവദ്പാദാരവിന്ദമൊഴിച്ചു് മറ്റൊന്നിലും അവന്റെ ചിത്തം പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രേമഭക്തി ലോകത്തിൽ അത്യന്തം ദുർല്ലഭമാണു്. പരീക്ഷിത്തെ, പാഷണ്ഡവന്മാരായ നിങ്ങളർക്കും യാദവന്മാർക്കും ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ പതിയായും ഗുരുവായും, ദൈവമായും, പ്രിയനായും, കലപതിയായും, ചിലപ്പോൾ ഭൃത്യനായും ഭവിച്ചു, ശരിതന്നെ. അതു് ഭഗവാന്റെ കൃപാതിശയത്താലാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ കൃപ ലഭ്യമല്ല. തന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്കു് ഭഗവാൻ മുകുതിയെ കൊടുത്തെന്നുവരാം. എന്നാൽ ശുദ്ധമായ പ്രേമഭക്തിയെ കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്രകാരമുള്ള ഭക്തി മുകുതിയെക്കാൾ എത്രയോ ഉൽകൃഷ്ടമാണെന്നറിഞ്ഞാലും.

അദ്ധ്യായം 7.

ഭരതന്റെ രാജഭാരവും തപസ്സും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- മഹാഭാഗവതനായ ഭരതൻ പിതൃരാജന്തയനുസരിച്ച് രാജ്യം ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് പഞ്ചജനിയിൽ സുമതി മുതലായി അഞ്ചു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. രാജാവ് പൂർവ്വികന്മാരെപ്പോലെ പ്രജകളെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ധർമ്മം തെറ്റാതെ ഭരിച്ചു. ഭരതന്റെ ഭരണവൈശിഷ്ട്യത്താൽ അതുവരെ അജനാഭമെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് ഭാരതമെന്ന പേർ സിദ്ധിച്ചു. ഭരതൻ അനേകം യജ്ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് യജ്ഞപുരുഷനെ ആരാധിച്ചു. യാതൊരു ഫലവും കാംക്ഷിച്ചില്ല, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണമെന്നു മാത്രം സങ്കല്പിച്ചു. അതിനാൽ വിഷയവാസനകളിൽനിന്നും നിശ്ശേഷം വിമുക്തനായി. അന്തഃകരണം രാഗാദിമലങ്ങൾ നശിച്ച് നിമ്നലമായി. ഹൃദയാകാശത്തിൽ ശ്രീവാസുദേവന്റെ ദിവ്യമംഗളസചരൂപം തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിച്ചു. പ്രിയഭഗവാനിൽ അത്യുൽക്കടമായ ഭക്തിയുണ്ടായി. ഭഗവദ്ഭജനത്തിൽ നിന്നും ഒരു നിമിഷവും വിട്ടുനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. രാജഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കഠിനമായ വെറുപ്പുണ്ടായി. താമസംവിനാ, രാജ്യം പുത്രന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പലഹാരശ്രമത്തിലേക്കു പോയി. ആ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഗണ്ഡകീതീർത്തിൽ ഏകാന്തതയിലിരുന്നുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. വനത്തിൽനിന്ന് ലഭ്യമായ പുഷ്പഫലാദികളെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടദേവനെ പൂജിച്ചു. മനസ്സ് നിശ്ചലവും പ്രശാന്തവുമായി ഭവിച്ചു. ശ്രീഹരിയിൽ അനുരാഗം സിമാന്തിതമായി വർദ്ധിച്ചു. ഹൃദയം ഭൂവിച്ചു. പ്രവൃത്തികളിൽ ശൈഥില്യം വന്നുകൂടി. ആനന്ദാധികൃത്താൽ സർവ്വാംഗം പളകമണിഞ്ഞു. തന്റെ രമണന്റെ അരുണചരണാരവിന്ദങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു ധ്യാനിച്ചു ആ ആനന്ദത്തിൽ നിമഗ്നനായി പരിസരങ്ങളെയെല്ലാം മറന്നിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 8.

ഭരതൻ മാനിനെ സ്നേഹിച്ചതും മാനായി ജനിച്ചതും

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു:- സമ്യം സംഗമങ്ങളേയും പരിത്യജിച്ച് വനത്തിൽ വന്ന് മുഴുവൻ സമയവും ഭഗവദ്ഭജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവിനെ ഭരതനെ അസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യം അധഃപതനത്തിനിടയ്ക്കായ കഥയാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത്. ഭരതൻ ഒരുദിവസം സന്ധ്യാവന്ദനം കഴിഞ്ഞു ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നദീതീരത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു പേട്രമാൻ ഓഹശാന്തിക്കായി നദിയിൽ വന്നിറങ്ങി. വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സമീപത്തായി ഒരു സിംഹഗർജ്ജനം കേട്ടു. സ്വതഃ ഭീരുവായ മാൻ പേട്രിച്ച് നദിയിലകെടുത്തു ചാടി മറുകരനോക്കി നിന്നു. നദീമധ്യത്തിൽ വച്ചുതന്നെ അതു പ്രസവിച്ച് കുട്ടി വെള്ളത്തിൽ വിണ്ണു. തള്ള അക്കരയിൽ കയറി പ്രാണഭയത്തോടുകൂടി ഓടി ഒരു ഗുഹയിൽ ചെന്നുവീണു മരിച്ചു. മാൻകുട്ടി ജലപ്രവാഹത്തിൽ പെട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നത് ഭരതൻ കണ്ടു. ഉടനെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മരിച്ചുപോകും. ആ അനാഥയിൽ യോദ്ധവായ ഭരതൻ കൃപതോന്നി, അതിനെ നദിയിൽ നിന്നും എടുത്തു കരയിലാക്കി.

മാൻകുട്ടിയോടുള്ള ഭൂതഭയ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭരതൻ അതു ചെയ്തില്ല. മാൻകുട്ടിയെ എടുത്തു തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. പ്രാരബ്ധം ഭരതനെക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ചിന്തിപ്പിച്ചു: “അനാഥയായ ഈ കുട്ടി എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരുണ്ട്? ഇതിനെ കൈവെടിയിരുത്തുവാൻ പാപമാണ്, പരിപാലിക്കത്തന്നെ വേണം. മഹാത്മാക്കളായ സാധുക്കൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുമൂലം എന്റെ ഭിന്നകൃത്യങ്ങൾ മുടങ്ങിയാലും സാരമില്ല.” ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധയോടും വാത്സല്യത്തോടും അതിനെ രക്ഷിച്ചുവളർത്തി. തന്മൂലം തന്റെ പുജകൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും സമയമില്ലാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ക്രമേണ കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി. കാലക്രമത്തിൽ തീരെ ഇല്ലാതെയായി. മാൻകുട്ടിയിൽ വളർച്ച വാത്സല്യത്താൽ അതിനെ ഒരുനരവും പിരിയാതെ കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു. അതിനെ തോളിലും മാറ്റത്തും ചുമന്നു കൊണ്ടുനടന്നു. അപൂർവ്വമായി പുജകൾ ചെയ്താലും മാൻകുട്ടിയുടെ രക്ഷയിൽ ഉൽകണ്ഠാകലനമായി ഇടക്കിടെ എഴുന്നേറ്റു ചെന്നുനോക്കി.

ഒരുനരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അസഹ്യവദനയോടെ നിലവിലിരിക്കും. തേടി പിടിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചെല്ലാം അതിന്റെ സ്വർഗസുഖത്തിൽ ആനന്ദംകൊള്ളും.

ഇങ്ങനെ മാൻകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന പ്രാരബ്ധം രാജാവി ഭരതനെ ഇപശപരമാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും തള്ളിവിഴ്ത്തി. ഭൃത്യജമായ മഹാസാമ്രാജ്യത്തെയും പത്രകുളത്രാദികളെയും ധൈര്യപൂർവ്വമുപേക്ഷിച്ചു വനത്തിൽ വന്നു തിപ്രമായി ഭഗവദ്ഭജനംചെയ്ത ഭരതൻ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ പരന്നു നുളി വിട്ടുവെങ്കിൽ അതു പ്രാരബ്ധത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടെന്നല്ലാതെ എന്തുപറയട്ടെ. അങ്ങനെയിരുന്ന മരണസമയമടുത്തു. അപ്പോഴും മാൻകുട്ടിയെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ചിന്ത. അതിനാൽ അടുത്തജന്മം മാനായി ജനിക്കേണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും അത്രയുംകാലം ശ്രീകൃഷ്ണനെ സേവിച്ചതു വെറുതേയായില്ല. മൃഗശരീരത്തിലിരുന്നപ്പോഴും പൂർവ്വജന്മസ്മരണ നിലനിന്നിരുന്നു. തന്നിക്കൊന്നുകൊണ്ടാണീ മൃഗജന്മം വന്നതെന്നറിഞ്ഞ് കഠിനമായി പശ്ചാത്തപിച്ചു. ഇനിയൊരിക്കലും സംഗഭാഷം വരരുതെന്നു നിശ്ചയിച്ചു സ്വജാതികളോടു ചേരാതെ ഏകനായി സഞ്ചരിച്ചു വീണ്ടും പുലരാശ്രമത്തിൽവന്നു. ശരീരത്തിൽ അശേഷം മമതയെ വെച്ചില്ല. ഉണക്കയില മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു മരണത്തെയും കാത്തിരുന്നു. കാലം വന്നപ്പോൾ മൃഗശരീരത്തെ ഗണ്ഡകീനഭിമിയിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 9.

ഭരതൻ ബ്രാഹ്മണനായി ജനിക്കുന്നതും ജഡഭരതവൃത്തിയും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു - മാനിന്റെ ജന്മംകഴിഞ്ഞ് ഭരതൻ, ഒരുത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിൽ ജനിച്ചു. അപ്പോഴും ഭഗവദ്കൃപയാൽ പൂർവ്വജന്മസ്മരണ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇനിയും ബന്ധം വരാതിരിപ്പാനായി ആരോടും ചേരാതെ മനസ്സിനെ ഭഗവദ്പാദത്തിൽ മാത്രം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചു. തന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കരുതെന്നു നിശ്ചയിച്ചു ജഡൻ, ഉന്മത്തൻ, അന്ധൻ, ബധിരൻ, എന്നുപോലെ നടിച്ചു. പത്രൻ ജഡനെങ്കിലും പത്രവത്സലനായ പിതാവു ഉപനയനാഭി സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം നാലുമാസക്കാലമുപദേശിച്ചിട്ടും ഭരതനെക്കൊണ്ട് ഗായത്രിമന്ത്രംപോലും ഉച്ചരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭരതനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു ദഃഖിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവു മരിച്ചു. തന്റെ ആത്മലാഭത്തിന്നു വേണ്ടതൊന്നും ചെയ്യാതെയാണു് അദ്ദേഹം മരിച്ചതു്.

ഭരതന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും അവന്റെ പ്രഭാവം അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സഹോദരൻ വെറും ജഡനാണെന്നതന്നെ അവർ ധരിച്ചു. അതിനാൽ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചില്ല. പ്രാകൃതജനങ്ങൾ തന്നെ ഭ്രാന്തൻ, ജഡൻ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഭരതനും അതുപോലെ നടിക്കും. ചിലർ അവനെക്കൊണ്ട് ബലമായി പണിയെടുപ്പിക്കും. എന്തെങ്കിലും ക്രൂരതയായി കൊടുക്കും. ആ ക്രൂരത കൊണ്ട് നിത്യവൃത്തി നടത്തും. ചിലപ്പോൾ യാചിക്കും. യട്ടപ്ലയം കിട്ടുന്നതു കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും. അതിന്റെ ഗുണഭോജനം നോക്കാറില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭരതൻ ശരീരം നിലനിൽക്കണമെന്നല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയപ്രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലല്ലോ. ആ മഹത്മാവ് സ്വപ്രഭാവനന്ദത്തിൽ തന്നെ സദാ സ്ഥിതിചെയ്തു. കാര്യം മഴയും വെടിയും കൂട്ടാക്കാതെ കാളയെപ്പോലെ നടക്കും. എങ്കിലും ശരീരം തടിച്ചു ബലിഷ്ഠമായിരുന്നു. ശരീരത്തിലെ അഴുക്കു കളയുകയില്ല. കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രംകൊണ്ട് നഗ്നത മറയ്ക്കും. പൂണന്തൽ ചളിപിടിച്ച് കറുത്തിരിക്കും. ഈ വൃത്തികെട്ടവൻ നമ്മുടെ കലത്തിൽ വന്നുപിറന്നല്ലോ, എന്നു പറഞ്ഞു സ്വജനങ്ങൾ അപലപിക്കും. ചിലപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാർതന്നെ ഭരതനെക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കും. പിണ്ണാക്കോ, തവിടോ, കരിഞ്ഞ ചോരോ മറ്റോ ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കും. ഭരതൻ ഒന്നിലും ഒരു പരാതിയുമില്ല.

ഒരിക്കൽ ഭരതൻ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ ഏതവശ്യപ്രകാരം വയലിൽ കാവൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ കാലത്തു് ഒരു ശുഭപ്രമാണി സന്താനലാഭാർത്ഥം ഭദ്രകാളിക്ക് ഒരു നരബലി കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അതിനായി ബന്ധനത്തിൽ വെച്ചിരുന്നയാൾ ദൈവഗത്യം രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോയി. പ്രമാണിയുടെ ഭൃത്യന്മാർ പരിഭ്രമമായി. അവർ പകരം ഒരാളെ തേടി നടന്നപ്പോൾ ഭരതനെ കാണാനിടയായി. സവ്വലക്ഷ്യങ്ങളും തികഞ്ഞ ഭരതനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പിടിച്ചുകെട്ടി കൊണ്ടുപോയി. ഭരതനെ കളിപ്പിച്ചു് കോടി വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു് മാലചാത്തി കളഭമേണിയിച്ചു് മൃഷ്ടാനഭോജനവും കൊടുത്തു് ഭദ്രകാളിയുടെ സന്നിധിയിൽ ബലിപിറത്തിലിരുത്തി. പുരോഹിതൻ മന്ത്രം ജപിച്ചു് ഭരതന്റെ കഴുത്തുവെട്ടാനായി വാൾ കയ്യിലെടുത്തു.

ഭദ്രകാളി ആകപ്പാടെ നോക്കി. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയും, ഒരുപ്രാണിക്കും ഭോജനം ചെയ്യാത്തവനും, സർവ്വഭൂതസുഹൃത്തുമായ ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനെ വെട്ടിക്കൊന്നു് തന്റെ പ്രീതിനേടാനാണല്ലോ ഇവരുടെ പുറപ്പാട്. ആപൽക്കാലത്തു പോലും ചെയ്യരുതാത്ത അധർമ്മമായിരുന്നു അതു്. ദേവിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബ്രാഹ്മണതേജസ്സിനാൽ ഭദ്രകാളിയുടെ ബിംബം ഭേദിച്ചുതുടങ്ങി.

ജഗതംബിക പെട്ടെന്ന് മൂലസ്ഥാനത്തു നിന്നും ചാടിപ്പുറപ്പെട്ട് അമച്ഛരോഷത്തോടുകൂടി പുരോഹിതന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാൾപിടിച്ചുവാങ്ങി അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ പാപികളുടെയെല്ലാം തലയരിഞ്ഞു. അവരുടെ മുട്ടുചോര താനും ഭൂതഗണങ്ങളും പാനംചെയ്ത് ഉച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ തലകളെടുത്തു പന്താടി ഇത്തം ചെയ്തു. അതങ്ങനെതന്നെ വരുമല്ലോ. മഹാത്മാക്കളിൽ ചെയ്യുന്ന അപചാരം, ചെയ്തവനെതന്നെ ബാധിക്കും.

തന്നെപ്പിടിച്ചുകെട്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പൊഴും, ബലിപീഠത്തിലിരുത്തി വാൾ ഓങ്ങിയപ്പൊഴും, ഭദ്രകാളി പ്രകടമായി ഭയങ്കരമായി സംഹാരലീല നടത്തിയപ്പൊഴും മധാനഭാവനായ ഭരതൻ ലേശംപോലും ചലിച്ചില്ല. തന്നെ വധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടവരോട് അല്പവും ഭേഷം തോന്നിയതുമില്ല. മഹാത്മാക്കളിൽ ഇതാശ്ചര്യമല്ല. ദേഹാഭിമാനം നശിച്ചു ഹൃദയഗ്രന്ഥിയെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ മഹാത്മാക്കൾ, തങ്ങൾതന്നെയാണു് സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ആത്മാവായിരിക്കുന്നതെന്നു് സ്പഷ്ടമായറിയുന്നു. തങ്ങളിൽ നിന്നന്യമായി ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു് രാഗഭേഷങ്ങൾക്കു് സ്ഥാനമില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ പ്രാണപ്രിയന്മാരാണ്. അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രഭു ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്നു. അതിനായി ശ്രീഹരി ചക്രായുധവുമായി അവരെ സന്തതം അനുഗമിക്കുന്നു. ഇവിടെയും തന്തിരുവടിതന്നെയാണു് ഭദ്രകാളിയുടെ രൂപത്തിൽവന്നു് പ്രിയഭക്തനെ രക്ഷിച്ചതു്. ആ ഭക്തവത്സലന്റെ പാദമൂലങ്ങളെ സർവാത്മനാ വിശ്വസിച്ചു് പ്രേമപൂർവ്വം ആശ്രയിക്കുക മാത്രമാണു് ഭക്തന്റെ ധർമ്മം.

അദ്ധ്യായം 10.

ഭരതൻ രാജഗുണൻ ഉപദേശമാരംഭിക്കുന്നു

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു - ഒരിക്കൽ സിന്ധുഭഗവതിലെ രാജാവായ രാജഗുണൻ ജ്ഞാനോപദേശം നേടുവാനായി കപിലഭഗവാന്റെ ആശ്രമത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പല്ലക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വഴിക്കുവെച്ചു് ഒരു ചുമട്ടുകാരന്റെ ആവശ്യം നേരിട്ടു. അപ്പോൾ യദൃച്ഛയാ ഭരതനെ കണ്ടുകിട്ടി. നല്ല തടിയും ബലവുമുള്ളതിനാൽ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ പററിയവനാണെന്നു കണ്ടു് ഭടന്മാർ ബലാൽക്കാരമായി ഭരതനെക്കൊണ്ടു് പല്ലക്കെടുപ്പിച്ചു. ആ മഹാത്മാവു് ഒരു വിദഗ്ദ്ധവും ഭുവിഷ്ണുവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ടു നടന്നു. സാധുക്കളുടെ

അപാഠസരീച്ചം തന്റെ കാലടിയിൽപെട്ട് ഒരു പ്രാണിയും നശിക്കാതെ താഴെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാണ് ഭരതൻ നടന്നത്. അതിനാൽ മറ്റു ചുമട്ടുകാരുടെ ഗതിയുമായി യോജിച്ചുപോകാൻ സാധിക്കാതെയായി. അതുകാരണം രാജാവിന് സവാരി തീരെ സുഖപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ചുമട്ടുകാരെ ശാസിച്ചു. പുതിയ ചുമട്ടുകാരാണ് വീട്ടിക്കാരെന്നു ഭൂതൃന്മാർ രാജാവിനെ ഉണർത്തിച്ചു.

രഘുനാഥൻ സ്വതഃ സൽഗുണവാനും സാധുക്കളിൽ ഭക്തിയുള്ളവനും ആയിരുന്നു. എങ്കിലും ഇതുകേട്ടപ്പോൾ അല്പം കോപമുണ്ടായി. ഭരതന്റെ മഹിമയറിയാതെ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പരിഹസിച്ചു:- എടോ, ചങ്ങാതി! നീ പാവം! രല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു, അല്ലേ? എത്ര നേരമായി നീ ഒറ്റക്കു പല്ലക്കു ചുമക്കുന്നു! ഹോ, നീ നല്ലവണ്ണം തളുന്ന്പോയി! നീയാണെങ്കിൽ കൃശനും ഭർത്തൃലനുമായ വൃദ്ധൻ! ഇത്ര വലിയ ഭാരം നീ എങ്ങനെ ഒറ്റക്കു ചുമക്കും?" ഈ പരിഹാസത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഭരതൻ മിനക്കെട്ടില്ല. മുമ്പത്തെപ്പോലെ നടന്നു. വീണ്ടും പല്ലക്കിന്റെ ഗതി വിഷമത്തിലായി. രാജാവിന് കലശലായ ദേവഷ്ടംവന്നു. "എടോ, ഇതെന്തു? നീ ജീവപ്ലവമാണോ? രാജാവായ എന്നെ ധിക്കരിക്കുന്ന നീ ഭണ്ഡനശിക്ഷയ്ക്കർഹനാണ്. അതു കിട്ടിയാലേ നീ നേരെയാവുകയുള്ളൂ." എന്നു താക്കീതു നൽകി.

ബ്രഹ്മഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്ത യോഗീശ്വരന്മാരുടെ അവസ്ഥ രഘുനാഥന് എങ്ങനെ അറിയാൻകഴിയും. താൻ രാജാവാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരമേ കൊണ്ടു് അബലജടിലമായ ജപ്പനങ്ങളാൽ ആ ഹരിദാസനെ നിന്ദിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും തത്പക്ഷിജ്ഞാസുവായ മുമുക്ഷുവായിരുന്നതിനാൽ രഘുനാഥനെ ഉദ്ധരിക്കണമെന്ന് കരുണാമയനായ ഭരതനു തോന്നി. അതുവരെ മൗനിയായി നടന്ന ഭരതൻ രാജാവിനെ നോക്കി മനഃഹസിച്ചുകൊണ്ടു് അശേഷം ഗർവ്വംകൂടാതെ പറഞ്ഞു:- "രാജൻ! അങ്ങു് പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ ചിലതെല്ലാം ശരിയാണ്. ഈ ദേഹം ജഡമാണ്. ഇതിന് ഭാരം വഹിക്കുന്നുവെന്ന അറിവില്ല. ഞാൻ ശരീരമല്ല. അതിനാൽ ഭാരം വഹിക്കുന്നില്ല, ക്ഷീണമില്ലതാനും. ഞാൻ എങ്ങും നിറഞ്ഞ ആത്മാവാണ്. അതിനാൽ എനിക്ക് സഞ്ചാരമില്ല. ഇത്രയും സത്യം തന്നെ. എന്നാൽ ഞാൻ തടിയനാണെന്നു പറഞ്ഞതു് ശരിയല്ല. ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥൈര്യവും കാർയ്യവും ആത്മാവിൽ ആരോപിക്കുന്നവൻ മുർഖനാണ്. ദേഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ തന്റേതാണെന്ന് ദേഹാഭിമാനികൾക്കു മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് ആവുകയാണു്. എല്ലാം ശരീരങ്ങളിലുമുള്ള ആത്മാവെന്നതന്നെ. അതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ധിക്കരിച്ചുവെന്നതും ശരിയല്ല. അങ്ങു് രാജാവാണെന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവു്, സേവകൻ എന്ന ഭേദം അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ്. ഇന്ന്

അങ്ങു രാജാവു, അപ്പാൾ യജമാനൻ. നാളെ ഞാൻ രാജാവായാൽ മട്ടമാറി. ഇത്ര ചഞ്ചലമായ ഭാവത്തെ സ്ഥിരമെന്നു അറിവുള്ളവർ വിചാരിക്കുമോ? സർവ്വവും ഏകമായ ആത്മാവാണെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആരു സ്വാമി, ആരു ഭൃത്യൻ? എന്നാലും, ലോകവ്യവഹാരപ്രകാരം ഞാനങ്ങയെ അനുസരിച്ചുകൊള്ളാം. എന്നെ ഭണ്ഡിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ശരീരബന്ധമില്ലാത്ത എന്നെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കും? ശരീരത്തെ ഭണ്ഡിക്കുന്നതുകൊണ്ടെന്നെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതു്? ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഭരതൻ വീണ്ടും പല്ലക്കു ചുമന്നു നടന്നു.

ഭരതന്റെ വാക്കുകൾ ബാഹുശാസ്ത്രസമ്മതമായിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വജ്ഞാനിയും ജിതന്ദ്രിയനുമായ രഘുനാഥനെ ആ വാക്കുകൾ ശക്തിയായി ഇളക്കി മറിച്ചു. രാജാഹങ്കാരം തകന്നു. പല്ലക്കിൽനിന്നും വേഗമിറങ്ങി ഭരതന്റെ പാദമുലങ്ങളിൽ വീണു പറഞ്ഞു: “ഭഗവൻ! ധ്രുവവേഷത്തിൽ അവയുതനായി സഞ്ചരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി ആരാണാവോ? സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുതന്നെയോ? സ്വാമി, ഈശ്വരാദികൾ കോപിച്ചാൽപോലും എനിക്കു ഭയമില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനിന്ദയെന്ന മഹാപാപത്തെ ഞാനന്യന്തരം ഭയപ്പെടുന്നു. പരമതുരുവായ കപിലാചാർച്ചനെ ആശ്രയിച്ച് സംസാരമോചനം നേടാൻ പുറപ്പെട്ട ഞാൻ, മഹാത്മാവായ നിന്തിരുവടിയെ നിന്ദിച്ചുവല്ലോ. ആ കപിലഭഗവാൻ തന്നെയോ അവിടുന്ന്? യോഗേശ്വരന്മാരുടെ ഉന്നതനിലയെ ഗൃഹാധിപത്തിൽ കിടക്കുന്ന അസ്താദൃശന്മാർ എങ്ങനെയറിയാനാണു്? ശരീരാഭിമാനം നിശ്ശേഷം നശിച്ച വിശ്വസുഹൃത്തായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ നിന്ദിച്ചാലൊന്നും വരാനില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നശിക്കുമല്ലോ. അതിനാൽ അവിടുന്ന് എന്റെ അപരാധം ക്ഷമിക്കണം. മഹാവിജ്ഞാനിയായ നിന്തിരുവടി അരുളിച്ചെയ്തതിന്റെ സാരം ഗ്രഹിപ്പാൻ ഞാൻ തികച്ചും അശക്തനാണു്. ദേശകാലങ്ങളും പദാർത്ഥങ്ങളും സത്യമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഭാരം വഹിച്ചാൽ ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ അവിടുത്തെ അഭിപ്രായത്തെ തെളിവായുപദേശിച്ചുനഗ്രഹിക്കണം. നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.” എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് രഘുനാഥൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 11.

~~~~~

ഭരതൻ രഘുനാഥൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം (തുടർച്ച)

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: തന്നെ ആശ്രയിച്ച രഘുനാഥനിൽ കൃപയോടുകൂടി ഭരതൻ പറഞ്ഞു:—അങ്ങ് വിദ്വാനല്ലെങ്കിലും വിദ്വാനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ സത്യമല്ലെന്നാണ് സത്യദർശികളുടെ നിശ്ചയം. അതുപോലെ വൈദികങ്ങളായ കർമ്മവ്യവഹാരങ്ങളിലും സത്തയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഹിംസയോ രാഗദോഷങ്ങളോ കൂടാത്ത കർമ്മമില്ല. ഹൃദയം സ്വപ്നമുഖം മിഥ്യയാണെന്നും, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നുമറിയാത്തവൻ പരമാത്മജ്ഞാനത്തെ കൊടുക്കാൻ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. സംസാരത്തിന് മൂലകാരണം മനസ്സാണ്. മനസ്സ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്കു വശപ്പെട്ട് വിഷയസുഖങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവയെ സമ്പാദിക്കാനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. കർമ്മവാസനയോടുകൂടിയ മനസ്സുതന്നെയാണ് ദേവമനുഷ്യാദിശരീരങ്ങളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഉച്ചനീചങ്ങളെന്ന ഭേദബുദ്ധിയുണ്ടാക്കുന്നത്. സുഖദഃഖാദികളെ അനുഭവിക്കുന്നതും മനസ്സുതന്നെയാണ്. പലവിധയോനികളിൽ ജനിക്കുന്നതിന് കാരണവും മനസ്സുതന്നെ. മനസ്സ് ത്രിഗുണബന്ധംകൂടാതെ നില്ക്കുന്നപക്ഷം മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

അഞ്ചു ജ്ഞാനന്ദ്രിയങ്ങളും അഞ്ചു കർമ്മന്ദ്രിയങ്ങളും അഹങ്കാരവുമുക്തിചേർന്ന് മനസ്സിന് പതിനൊന്നു വൃത്തികളുണ്ട്. ദ്രവ്യം, സ്വഭാവം, അദൃഷ്ടം, കർമ്മം, കാലം എന്നിവയുടെ സംബന്ധത്താൽ ഈ പതിനൊന്നു വൃത്തികൾ എത്രയോ ആയിരമായും കോടിയായും വർദ്ധിക്കുന്നു. അവയൊന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. അന്യോന്യം ചേർന്നുണ്ടാകുന്നവയല്ല. അന്തഃകരണത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശോണനവ മാത്രമാണ്. മനസ്സ് ജീവന്റെ മായാകാശ്മായ ഉപാധിയാണ്. മനോവൃത്തികൾ ചിലപ്പോൾ തെളിഞ്ഞും ചിലപ്പോൾ മറഞ്ഞുമിരിക്കും. ആ വൃത്തികളെ പരമാത്മാവ് സാക്ഷിമാത്രമായി കാണുന്നു. ആ പരമാത്മാവിനെ പുരുഷൻ, നാശാഭയൻ, വാസുദേവൻ, ഭഗവാൻ, എന്നെല്ലാം പറയപ്പെടുന്നു.

വായുവിനെപ്പോലെ സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് സകലതിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ജഡങ്ങളായ ശരീരങ്ങൾ ആ ചൈതന്യത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാത്രത്താൽ ചേഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ല. ഈ അറിവിനെയാണ് സമ്പാദിക്കേണ്ടത്. ശരീരമെടുത്തവരെല്ലാം ശരീരമാണ് താൻ എന്ന അവിദ്യയെ

നശിപ്പിക്കണം. അതിന് വിഷയസംഗത്തെ തൃജിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മദം, മാത്സര്യമെന്ന ആറു ശത്രുക്കളെ ജയിക്കണം. വിഷയം വിഷ്ണുമായ മനസ്സാണ് സംസാരഭുവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നറിയുന്നതുവരെ ജനനമരണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സ് ശോകമോഹാദികളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ജീവന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രു മനസ്സാണ്. സ്വതഃ ബലവാനായ മനസ്സ് അല്പം ഉപേക്ഷി വിചാരിച്ചാൽ വീണ്ടും ബലവത്താകും. ഈ ജീവൻ വാസ്തവത്തിൽ സ്വരൂപമേയില്ല. ഏകിലും ആത്മാവിനെ മറയ്ക്കുക എന്ന മഹാപരാധത്തെ ചെയ്യുന്നു. ഇവനെ വധിക്കാൻ പശ്ചാപ്തമായ ഒരായുധമേയുള്ളൂ - സത്ഗുണനാഥനാകുന്ന ശ്രീഹരിയുടെ ചരണപങ്കജസവയം കൃപാദൃഷ്ടിയുമാകുന്ന അസ്രം. അതിനെ സമ്പാദിച്ച് മനസ്സാകുന്ന പരമശത്രുവിനെ വധിക്കണം."

അദ്ധ്യായം 12.

(ഭരതൻ രഹുഗണൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം - തുടർച്ച)

രഹുഗണൻ പറഞ്ഞു:- ആത്മാനന്ദാഭാവത്തെ പുറമെ പ്രകാശിപ്പിക്കാതെ അവധൂതവേഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിന്ദിതവടിക്കു് അനേകം നമസ്കാരം. ജപരതോഗിക്കു് സ്വാദുകരമായ ഔഷധം പോലെയും, ഉഷ്ണത്താൽ തപിക്കുന്നവനു് ഹിമശീതളമായ ജലംപോലെയും, അവിവേകിയായ എന്റെ അഹങ്കാരമാകുന്ന വിഷയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന അമൃതൌഷധമായി നിന്ദിതവടിയുടെ വചനം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തുള്ളിച്ചെയ്ത ആത്മതത്വം മനുഷ്യജാതിയായ ഞാൻ ഗ്രഹിക്കത്തക്കവിധം ഉപദേശിക്കണമെ. കർമ്മവും കർമ്മഫലവും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അതു് പരമാർത്ഥമല്ലെന്നു പറഞ്ഞതു് എന്റെ ബുദ്ധിയെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു.

ഭരതൻ പറഞ്ഞു:- ആദ്യമായി ശരീരം പരമാർത്ഥമല്ലെന്നു് അങ്ങയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം. പൃഥ്വിതത്വത്തിന്റെ ഒരു രൂപഭേദമാണു് ശരീരം. ഏതോ കാരണവശാൽ ഇതു് അങ്ങമിടക്കും ചലിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം. ഒരു കല്ലെന്തപോലെ ഈ ശരീരവും ജഡംതന്നെ. ജഡവസ്തുവിന്റെമേൽ ഭാരംവച്ചാലോ, അതിനെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാലോ, അതിനൊരു വികാരവുമില്ല. അതുപോലെ, ശരീരത്തിനു് ക്ഷീണം മുതലായ യാതൊന്നുമില്ല. ജഡമായ ശരീരത്തിൽ

പാദം, കണകാൽ, മുട്ട്, തുട, അരക്കെട്ട്, മാറിടം, കഴുത്തു്, തോൾ, കണ്ഠം, തല എന്നിങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ ഒന്നിനു മുകളിലൊന്നായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ അവയവിയായി ഒന്നും കാണാനില്ല. അതിനാൽ അവയവങ്ങളും പൃഥ്വിവികാരമായ ജഡം തന്നെ. പൃഥ്വിവികാരമായ തോളിന്മേൽ പൃഥ്വിവികാരമായ പല്ലുക്കിരിക്കുന്നു. അതിൽ പൃഥ്വിവികാരമായ അങ്ങയുടെ ശരീരവുമിരിക്കുന്നു.

കണകാലുകൾ മുതൽ മേൽക്കുമേലുള്ള അവയവങ്ങൾ ഭാരമാണെന്നു പാദങ്ങൾ പറയാറില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ചുമലിൽ ഇരിക്കുന്ന പല്ലുക്കും ഭാരമല്ല. പൃഥ്വിവികാരങ്ങൾക്കു കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാലുരൂപങ്ങളെ തള്ളിനോക്കിയാൽ വ്യവഹാരത്തിനു് സത്യമായ ഒരടിസ്ഥാനം കാണാനില്ല. അതിനാൽ ഭാരം ചുമക്കുന്നവനോ ഭുജിക്കുന്നവനോ ആയി ഒരുവനുമില്ല. എല്ലാം പൃഥ്വിവികാരമാത്രം. എന്നാൽ പൃഥ്വിവി എന്നൊരു വസ്തുവെങ്കിലും സത്യമായുണ്ടോ എന്നും ശങ്കിക്കണ്ട. പൃഥ്വിയുടെ നാമവും രൂപവും കാരണമായ പരമാണുവിന്റെ വികാരം മാത്രമാണു്. പരമാണുക്കളും സത്യമല്ല. അവ പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നു. അതുപോലെ കൃശം സ്ഥൂലം, അണു ബൃഹത്തു്, കാരണം കാര്യം, ചേതനം ജഡം, എന്നീ ഭേദരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മായാപ്രകൃതിവിലാസം മാത്രമാണു്. ആ മായ ദ്രവ്യമെന്നും സ്വഭാവമെന്നും അന്തഃകരണമെന്നും കർമ്മമെന്നും പലവിധത്തിൽ വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും കാരണമായ പ്രകൃതിയെങ്കിലും സത്യമാണെന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി ഭഗവാനിൽ നിന്നു വേറിട്ടു് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നു് ബോദ്ധ്യപ്പെടും. അതിനാൽ സത്യവസ്തു ഒന്നേയുള്ളു. അതു ഭഗവാൻ മാത്രമാണു്. പരിശുദ്ധജ്ഞാനമാണു് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം. ആ സത്യജ്ഞാനസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞവർ ആ മഹദ്വസ്തുവിനെ വാസുദേവനെന്നും ഭഗവാനെന്നും പറയുന്നു.

രാഹുന! ഈ പരമാത്മജ്ഞാനം തപസ്സുകൊണ്ടോ, കർമ്മംകൊണ്ടോ ഉപസാനകൊണ്ടോ കിട്ടുകയില്ല. പിന്നെയോ, മഹത്മാക്കളായ ഗുരുക്കന്മാരെ നിഷ്പ്രഭമായി സേവിച്ചു്, അവരുടെ പാദധൂളി ശിരസ്സിൽ വാരിവായിരുന്നിട്ടു്, അവരുടെ കൃപയാകുന്ന മഹാപ്രസാദം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കൈവരികയുള്ളു. മഹത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ കല്പാണുഗുണങ്ങളെ സഭാ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ പാദമൂലങ്ങളിലിരുന്നു് ആ കഥകളെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി കേൾക്കണം. അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ആ കഥകൾക്കുണ്ടു്. കേൾക്കുന്നോരും തുച്ഛമായ വിഷയങ്ങൾക്കു് മനസ്സിൽ

സ്ഥാനമില്ലാതെയാകും. അന്തഃകരണം സ്വപ്നനിർമ്മലമായി ശ്രീവാസുദേവനിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദംകൊണ്ട് പരമാർത്ഥജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഉപായമില്ല.

വിഷയസംഗം എത്രത്തോളം അധഃപതിക്കുമെന്നതിന് ഞാൻതന്നെയാണ് ഭയം. ഞാൻ പൂർണ്ണജന്മത്തിൽ ഭരതൻ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ രാജാവായിരുന്നു. രാജ്യവും ഗൃഹവും സർവ്വസംഗങ്ങളുമുപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരിക്കാവ, പ്രാബല്യവശാൽ ഒരു മാൻകുട്ടിയിൽ മമതയുണ്ടായി. അതോടെ അധഃപതിച്ച് മൃഗമായി ജനിക്കേണ്ടിവന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണപൂജ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി മൃഗജന്മത്തിലും പൂർണ്ണസ്മരണിലിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു. സംഗദോഷത്തെ ഭയന്ന് ഞാൻ ആരോടും ചേരാതെ അവധൂതവേഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അങ്ങ് വിഷയബന്ധം വിട്ട മഹാത്മാക്കളോട് മാത്രം നിരന്തരം സഹവസിക്കണം. തന്മൂലം ലഭിക്കുന്ന സത്യജ്ഞാനമാകുന്ന വാടം കൊണ്ട് ദേഹാത്മഭാവമാകുന്ന മോഹത്തെ വെട്ടി മുറിച്ചുകളയണം. ശ്രീഹരിയുടെ പാവനകഥകളെ എപ്പോഴും കേൾക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സംസാരസമുദ്രത്തിന്റെ മുകൾത്തീരമായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക.

അദ്ധ്യായം 13.

ഭരതൻ രജഗണൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

വിഷയവൈരാഗ്യം വന്നാൽ മാത്രമെ ആത്മാപദേശം ഫലിക്കുകയുള്ളൂ. ശിഷ്യനിൽ വൈരാഗ്യം ഭ്രമമാക്കുവാനായി ഭരതൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: ഭഗവന്മാരായാമോഹിതനായ ജീവൻ ചോരസംസാരത്തിൽ സുഖത്തെ തേടി നടക്കുന്നു. ക്ഷുദ്രവിഷയസുഖങ്ങളെ മോഹിച്ച് പലപല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി പിന്നെയും പിന്നെയും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സംസാരത്തെ ഒരു വൻകാടിനോടുപമിക്കാം. കാട്ടിലുള്ള കൊള്ളക്കാർ, കറുക്കന്മാർ, കാട്ടിലുകൾ, കൊതുക്കൾ, ഗന്ധർവ്വന്മാർ, ചീവീട് മുതലായവയെല്ലാം സംസാരത്തിലുമുണ്ട്.

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമാണ് ആറു കൊള്ളക്കാർ. അവർ വിവേകത്തെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഭായ്യാപത്രാദികളായ കറുക്കന്മാർ

ദേഹത്തെയും ധനാദികളെയും കയ്യാലാക്കുന്നു. ഭജനങ്ങളാകുന്ന കാട്ടിച്ചുകളും കൊതുകുകളും ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ഗന്ധവൃപുരമെന്നപോലെ മിഥ്യയായ ശരീരം സത്യമെന്നു തോന്നുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ കെള്ളിമീനെന്നപോലെ ക്ഷണത്തിൽ കാണാതെയാകുന്നു. വിഷയങ്ങളാകുന്ന മുഴലിക്കാറിൽപെട്ട് അന്ധനെപ്പോലെ വേദമർത്യാദികളെ അതിക്രമിക്കും. ചിവിടുകളാകുന്ന ദോഷദൃഷ്ടികൾ കാണാതെയും, ക്രമൻ മുതലായ ശത്രുക്കൾ നേരിട്ടും ഭജിക്കും. ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത കായ്കളോടുകൂടിയ വൃക്ഷങ്ങളെപ്പോലെയാണു് ലോഭികളായ ധനികന്മാർ. അവരെ ആശ്രയിച്ചു് ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കാതെ ദുഃഖിക്കും. മരുമരീചികളെപ്പോലെ ക്ഷണഭംഗമാണു് വിഷയസുഖങ്ങൾ. കാട്ടുതീയെപ്പോലെ ആത്മാവിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഗൃഹസ്ഥശ്രമം. രാക്ഷസന്മാരെപ്പോലെ അധികാരികൾ നിർദ്വേഷം ധനാദികളെ പിടിപ്പെടുക്കും. ഗന്ധവൃപുരംപോലെ മനോരാജ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മലമ്പാമ്പുകളെപ്പോലെയാണു് മോഹാന്ധകാരം. ഇവയ്ക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന തുരമുഖമാണു് കാട്ടുതേൻ. ഇങ്ങനെ സംസാരത്തെ ഒരു കാടിനോടുപമിക്കാം.

അടങ്ങാത്ത പഞ്ചസ്രിയങ്ങളും മനസ്സും വിവേകത്തെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു് വിഷയങ്ങളുടെ പുറകു പാടുന്നു. ഭാഗ്യപത്രാദികൾ വിഷയസമ്പാദനത്തിനായി ജീവനെ അലട്ടുന്നു. ഭർജ്ജനങ്ങൾ നേരിട്ടും മറഞ്ഞും ഭജിക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളെന്നഭിമാനിക്കുന്നവർ ക്ഷണത്തിൽ കാണാതെയാകുന്നു. ജീവൻ രജോരാഗാസ്യ നായിട്ടു് കാമ്പുത്തിക്കായി കർമ്മസാക്ഷികളായ ദേവതകളെ കൂട്ടാക്കാതെ അകൃത്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ലോഭികളായ ധനികരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടു് ഒന്നും കിട്ടാതെ നിരാശനാകുന്നു. ഗൃഹസ്ഥശ്രമത്തിൽനിന്നു് ഒരുവിധത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ ഭവിക്കുന്നു. അധികാരികൾ ഒട്ടും ദാക്ഷിണ്യംകൂടാതെ ധനാദികളെ അപഹരിക്കും. ഇതിനിടയിൽ വേണ്ടാത്ത മനോരാജ്യങ്ങളിൽപെട്ടു്, ഇല്ലാത്ത സുഖം കിട്ടിയതുപോലെ ഭാവിക്കും. സങ്കല്പിച്ചാരംഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുംതന്നെ വിപ്ലവം കൂടാതെ നടക്കുകയില്ല. തന്റെ കഴിവിനെ ഓക്കാതെ മലപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലിടപെട്ടു് മുഴുവനാക്കാൻ കഴിയാതെ വ്യസനിക്കും. കുടുംബപോഷണത്തിനുള്ള അദ്ധ്വാനത്തിനിടയിൽ കണ്ടവരുടെ നേരെ വെറുതെ കോപിക്കും. ചിലപ്പോൾ തളൻ് ആലസ്യം ബാധിച്ചു് ശവതുല്യനായി കിടക്കും. തുരമുഖമെന്നെ അടക്കാൻ കഴിയാതെ പരസ്രീകളുടെ പുറകേ പോകും. തന്മൂലം അന്യരിൽനിന്നു് അപമാനവും താഡനവും കിട്ടാ. അല്പസാധനങ്ങളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൽപോലും പരസ്പരം വഞ്ചിച്ചു് ദോഷിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു് യാചിക്കും. ആരും ഒന്നും കൊടുക്കുകയില്ല. കടുത്ത നിരാശയും അപമാനവും ബാധിക്കും. പരസ്പരവൈരികൾ തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധ

ത്തിലേർപ്പെടും. അതുനിമിത്തം വീണ്ടും കലഹങ്ങളുണ്ടാകും. ഒരുവിധത്തിലും മനസ്സമാധാനം കിട്ടാതെ ചിലപ്പോൾ പാപബന്ധനാരെ ആശ്രയിക്കും. അതുകൊണ്ടൊരു തുണയും സിദ്ധിക്കയില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തമഹാത്മാക്കളുടെ കൂടെ കൂടും. അവരുടെ സലാമ്ങ്ങൾ വിഷയിയായ തനിക്ക് രുചിക്കുകയില്ല. അവരെ വിട്ടിട്ട് വാനരതുല്യരായ വിഷയികളോടു ചേരും. വീണ്ടും സ്രീവിഷയത്തിൽ മുങ്ങി വീണ്ടുവീചാരമില്ലാതെ കാലം കഴിക്കും. പത്രരിലും ഭാഗ്യയിലും മമതവെച്ച് കഷ്ടത്തിലാവും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രോഗവും ബാധിക്കും. മരിച്ചുപോകുമോ എന്നും ഭയപ്പെടും. അതിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും പഴയ പ്രവൃത്തികൾതന്നെ തുടരും.

രാജൻ! ഈ സംസാരവൽകാട്ടിൽപെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്നവരാരും— തന്നെ തിരിച്ചുവരികയോ, അതിന്റെ മറുക്കരയായ ശ്രീഹരിചരണങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല കാട്ടിൽതന്നെ ചുറ്റിച്ചുറ്റി വലയുന്നതേയുള്ളൂ. മഹാരഥന്മാരായ രാജാക്കന്മാർപോലും ഭൂമി ‘എന്റേതു’ എന്റേതു’ എന്നു ശരിച്ചുകൊണ്ട് പടവെട്ടി മരിക്കുന്നു. പരമശാന്തരായ സന്യാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖത്തെ അവർ അറിയുന്നതേയില്ല. അതിനാൽ അങ്ങ് അസംഗനാചി സർവ്വഭൂതസുഹൃത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് ഹരിഭജനം ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഭഗവദ്പ്രസാദത്താൽ ഘോരസംസാരത്തെ കടക്കാം. വേറെ ഉപായമൊന്നുമില്ല”.

ഭരതന്റെ ഉപദേശം ഫലിച്ചു. രാജഗണൻ അറിയേണ്ടതിനെ അറിഞ്ഞു കൃതജ്ഞതാഭാരത്താൽ ഗർഭഭക്തനായി പറഞ്ഞു:— “അഹോ! നിന്തിരുവടിയെപ്പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ സംസർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നവൻ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠൻ. അവിടുത്തെ ചരണരേണുക്കൾ സർവ്വപാപങ്ങളെയും തീർത്ത് അധോക്ഷയത്തിൽ ദുഃഖഭക്തിയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. മുഹൂർത്തമാത്ര സംഗമംകൊണ്ട് മുർഖനായ എന്റെ ഭരഭിമാനവും ഭിന്നമുഖമുഖിയും നശിച്ചുവല്ലോ. നിങ്ങൾ ഏതു വേഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ഞാൻ മഹാത്മാക്കളായ ജ്ഞാനവുലന്മാരെയും, ശിശുക്കളെയും, യുവാക്കളെയും, ബ്രഹ്മചാരികളെയും, അവധൂതവേഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളെയും നമസ്കരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്നെപ്പോലെ രാജാഹങ്കാരമത്തരായി മഹാത്മാക്കളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് പാപം വരാതെ ക്ഷേമം ഭവിപ്പാനനുഗ്രഹിക്കണം.” ഇപ്രകാരം താൻ ആദ്യം നിന്ദിച്ചതിനെയോർത്ത് പശ്ചാത്താപയുക്തനായി

രഘുനാഥൻ ഭരതമഹായോഗിയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. നിശ്ചല സമുദ്രംപോലെ ഗംഭീരചിത്തനും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനുമായ ഭരതൻ തന്റെ വഴിക്കു പോയി. രഘുനാഥനും ഗുരുപയസ് മേഹാത്മ്യമുഖിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാരാധനയായി ഭവിച്ചു. ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ മഹിമ അനീവൃച്ഛനീയമാണ്.

അദ്ധ്യായം 14.

ഭരതന്റെ ഉപദേശത്തെ ശ്രീശുകൻ പരീക്ഷിത്തിനു വിവരിക്കുന്നു.

പരീക്ഷിത്തു് പറഞ്ഞു:- ഭഗവൻ! ഭരതാപദേശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നെപ്പോലെയുള്ള അസംയമികൾക്കു് സുഗ്രാഹ്യമല്ല. അതിനാൽ അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ കരുണയുണ്ടാകണം.

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- സാംസാരികലോകത്തിൽ ജീവിക്കു മേഹാഭിമാനമൂലം നാനാകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നാനായോനികളിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് വശംവദരായി നട്ടം തിരിയുന്നു. അവരുടെ സഞ്ചാരം പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണു്. നിവൃത്തിനിരതരായ ഹരിദാസന്മാർ ആ വഴിയെ പോകുന്നില്ല. പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ വല്ല സുഖവുമുണ്ടോ? മനുഷ്യൻ വളരെ പാടുപെട്ടു് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അതിനെക്കൊണ്ടു് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അതുചെയ്യുന്നില്ല. അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭാഗ്യപത്രാദികളും വിഷയഭോഗങ്ങൾക്കായി ആ ധനത്തെ അപഹരിക്കുന്നു.

വയലിൽ കളകൾ താനേ മുളയ്ക്കുന്നു. എത്രതന്നെ പിഴുതു കളഞ്ഞാലും മുളെരിച്ചാലും വേരുകൾ പൂണ്ണമായി നശിക്കുന്നില്ല. അവ വീണ്ടും മുളച്ചു വരുന്നതായി കാണാറില്ലേ? അതുപോലെ ഗൃഹസ്ഥശ്രമമാകുന്ന കൃഷിസ്ഥലത്തിൽ കർമ്മങ്ങളാകുന്ന കളകൾ ഒരിക്കലും തീരെ നശിക്കുന്നില്ല. വാസനകൾ വീണ്ടും ജനനമരണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വിഷയഭോഗങ്ങളെല്ലാംതന്നെ ക്ഷണഭംഗുരങ്ങളും ദുഃഖപശ്ചാത്തപ്യസാധികളുമാണു്. അവ സുഖാസ്വദങ്ങളാണെന്നു് ജീവൻ വെറുത്തു അഭിമാനിക്കുന്നു.

സ്വപ്നത്തെ അഗ്നിവിഷ്ണുനെന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വപ്നം അഥവാ ധനം സകല അനന്തങ്ങളേയും ഇരിപ്പിടമാണ്. ധനം സമ്പാദിക്കാൻ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം. ലഭിച്ചാലോ, അതുനിമിത്തം കലഹവും ശത്രുതയുമല്ലാതെ ലേശവും സുഖം കിട്ടുന്നില്ലെന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. വിഷയങ്ങളുടെ പുറകെ അലയുന്നവൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സമയമില്ല. അവനെ വട്ടംചുറ്റിക്കുന്ന തിനുവേണ്ട കൗശലങ്ങളെല്ലാം സ്രീകണ്ടു്. അവളിൽ രാഗാധനനായി മയ്യാദൈതറി എന്തും പ്രവൃത്തിക്കും. വിഷയങ്ങൾ ഭവമാണെന്നറിഞ്ഞാലും, ഭവത്തിനുമേൽ ഭവം വന്നാലും, അവൻ അവയുടെ പുറകിൽനിന്ന് മാറുകയില്ല. സ്വന്തം കാമപുത്തിക്കായി അല്പനമ്മമാരെപ്പോലും ഭക്ഷിക്കാൻ മടിക്കയില്ല. ഗൃഹത്തിലെ ഭവങ്ങൾ തുടച്ചുയായി അവനെ ഭവിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൂവും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, 'കഷ്ടം! ഇതു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല' എന്നും തോന്നും. കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ അധികാരികൾ ധനമെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ജീവപ്ലവം പോലെയാകും. മനോഭവങ്ങൾ വലിച്ചു് ഉള്ള വിവേകവും നശിക്കും. പൊട്ടക്കണ്ണൻ പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണാലെന്നപോലെ അവിവേകി നശിക്കും. എന്നാലും ആശ നശിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും സുഖം കിട്ടുമോ എന്നു കരുതി പരസ്രീധനങ്ങളെ കയ്ക്കലാക്കും. അധികം താമസിയാതെ അവയെ മറ്റൊരാളവൻ അപഹരിക്കും. എന്തിനു്, ആകപ്പാടെ സംസാരത്തിൽ സർവ്വത്ര ഭവം, രാഗം, ദോഷം, ഭയം, പ്രമാദം, ഉന്മാദം, മാത്സര്യം, ആധി, വ്യാധി, എന്നിവിധ്യല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ വീണുപോകുന്നവനെ ബന്ധുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മരിച്ചവനെ ഭവിപ്പിക്കുന്നു. ഉള്ള സ്വത്തിനേയും സന്താനങ്ങളേയും പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണുന്ന അവിവേകി താനും മരിച്ചുപോകുമോ എന്നും പേടിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കരയുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ മോഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും ഭഗവന്മായാവിലാസത്താൽ തന്റെ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചു മാത്രം ചിന്തിക്കയില്ല. താൻ എവിടെനിന്നു വന്നുവോ ആ സർവ്വേശ്വരനെ പ്രാപിക്കാതെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കഴിയുന്നു. ഈ ഭരിതങ്ങളെല്ലാമുണ്ടാകുന്നത് ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആശ്രയിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ബഹുജന്മസൂത്രപരിപാകത്താൽ മാത്രമേ ഭക്തി സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രാണിദ്രോഹം ചെയ്യാതെ സർവ്വത്ര സുഹൃത്താചി ജിതേന്ദ്രിയനായി ശ്രീകൃഷ്ണനെ അനന്യമായി ഭജിക്കുന്ന സൂത്രിയായ മഹാത്മാവു് മാത്രമേ മായാസംസാരത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

ഇതാണ് ഭരതൻ രഹുഗണൻ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം. ഗരുഡന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ ഈച്ചകൾക്കു് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതുപോലെ ഭരത മഹാശാഗിയുടെ പദവിയിലെ അസൃഷ്ട മനസ്സുകൊണ്ടുപോലും എന്താൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം പ്രിയധനമായി ഗണിച്ച ഭരതൻ സാമ്രാജ്യ

ശപതൃക്കളെയെല്ലാം മലം പോലെ വെറുത്തു ള്ളരെ തൃജിച്ചു. മൃഗശരീരമെടുത്തപ്പോഴും അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴും ശ്രീഹരിചരണങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു. ഇതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. ശ്രീഭഗവാനിൽ അനരക്തരായ മഹാത്മാക്കൾ മോക്ഷത്തെപ്പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. ജനാനന്ദത്തിൽ അവർ സംതൃപ്തരാണു്.

ഭരതന്റെ മംഗളചരിത്രം കേൾക്കുകയോ അഭിനന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ വിവേകിയായി ഭവിച്ചു് ഭഗവൽപ്പരങ്ങളെയൊഴിച്ചു് അന്യമായി ഒന്നിനെയും വാഞ്ഛിക്കുകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 15.

ഭരതവംശം - ഗയചരിതം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഭരതന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ ഗയൻ എന്ന പ്രഗത്ഭനായ രാജാവുണ്ടായി. ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം ശ്രീഹരി സ്വീകരിച്ച അംശാവതാരമായിരുന്നു ഗയൻ. അദ്ദേഹം ധർമ്മം അണവും പിഴയ്ക്കാതെ പ്രജകളെ വാത്സല്യപൂർവ്വം പരിപാലിച്ചു. അതോടൊപ്പം ഭഗവൽപ്രസാദത്തെ മാത്രം കരുതി യാഗാദികളെക്കൊണ്ടു് ശ്രീഹരിയെ ആരാധിക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരുടെ പാദങ്ങളെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്മൂലം പരമപ്രേമലക്ഷണയായ ഭക്തിയുണ്ടായി. ദേഹാന്തഭാവന നിശ്ശേഷം നശിച്ചു. ആ മഹാപുരുഷനെ ശ്രദ്ധ, മൈത്രി, ഭയ എന്ന കന്യകമാർ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളാൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഭൂമിദേവി പ്രസാദിച്ചു് സർവാഭിഷ്ടവസ്തുക്കളേയും ജനിപ്പിച്ചു. യജ്ഞഭാഗങ്ങളെ ശ്രീഹരി സാക്ഷാത്തായി എഴുന്നള്ളി സ്വീകരിച്ചുനഗ്രഹിച്ചു. ആ വംശത്തിൽ ഒടുവിൽ ജാതനായ വിരജനം സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു് പ്രിയ വ്രതവംശത്തിന്റെ കീർത്തിയെ നിലനിർത്തി.

അദ്ധ്യായം 16.

~~~~~

ഭൂഗോള വർണ്ണം

പരീക്ഷിത പരന്തഃ:- ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലരൂപമായ ലോകങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് അറിയാനാഗ്രഹമുണ്ട്. നിന്തിരുവടി വിശദമായി അവയെല്ലാം പറഞ്ഞുതരണം.

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- പ്രിയവ്രതന്റെ തേൻ സഞ്ചരിച്ച തടങ്ങൾ ഏഴു സമുദ്രങ്ങളായും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഭൂമി ഏഴു ദ്വീപുകളായും ഭവിച്ചുവെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ആ ദ്വീപുകളുടെ കിടപ്പിനെ ഒരു താമരപൂവിന്റെ ആകൃതിയോട് ഉപമിക്കാം. അതിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള കണ്ണികയുടെ സ്ഥാനത്തു് ജംബുദ്വീപും, ചുറ്റിയുള്ള ഭൂങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് മറ്റു ദ്വീപുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ജംബുദ്വീപ് എട്ടു പർവ്വതങ്ങളാൽ ഒൻപതു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ഖണ്ഡമാണ് ഇളാവൃതം. അതിനെ ചുറ്റി രമ്യകം, ഹിരണ്യം, കരു, ഹരി, കിംപുരുഷം, ഭാരതം, കേതുമാല, ഭദ്രാശ്വം എന്ന എട്ടു ഖണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇളാവൃതത്തിന്റെ നടുവിൽ മേരുപർവ്വതം നിലകൊള്ളുന്നു. മേരുശിഖരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തു് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ശാതകൌഭിയും അതിനെ ചുറ്റി അഷ്ടദിക്പാലന്മാരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

~~~~~

അദ്ധ്യായം 17.

~~~~~

ഗംഗോല്പത്തി - ശ്രീശങ്കരൻ ഹരിയെ പൂജിക്കുന്നത്

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- വാമനമൂർത്തിയായി അവതരിച്ച ശ്രീഭഗവാന്റെ ഉല്പാദനവത്താൽ പിളർപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ജലധാര കിഴ്പ്പോട്ടൊഴുകി. ഭഗവദ്പാദസ്പർശത്താൽ അതു് പരിപാവനയായ ഗംഗാതീർത്ഥമായി ഭവിച്ചു് സപ്തർത്തിലെത്തി, ആദ്യം ധ്രുവലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ധ്രുവൻ ഗംഗയെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചു് പൂജിച്ചു. ഗംഗ വിണ്ടും കിഴ്പ്പോട്ടു് ചന്ദ്രമണ്ഡലംവഴി വന്നു് മേരുശിഖരിയിലുള്ള ബ്രഹ്മപുരിയിലെത്തി. അവിടെവെച്ചു് സീത, അങ്കുനന്ദ, ചക്ഷസ്സ്, ഭദ്ര എന്നു നാലു ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു്

നാലു ഭാഗത്തേക്കുമൊഴുകി. അളകനന്ദ തെക്കോട്ടൊഴുകി ഹിമവാനേയും കടന്നു ഭാരതവർഷത്തിൽ കൂടി പ്രവഹിച്ചു. ഭക്ഷിണസമൃദ്ധ്യത്തിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു. അളകനന്ദയുടെ മാധാത്മ്യം വാചസ്പത്യോചരമാണ്. അതിൽ സ്നാനം ചെയ്യണമെന്നു സങ്കല്പിച്ചു പറപ്പെടുന്നവന്റെ ഓരോ കാലടിവെയ്പ്പും ഓരോ രാജസൂയയാഗം ചെയ്യുന്ന ഫലത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഇളാവൃതത്തിൽ ശ്രീശങ്കരൻ മാത്രമേ പുരുഷനായുള്ളൂ. അന്യ പുരുഷൻ അവിടെ പ്രവേശിച്ചാൽ ശ്രീധായി ഭവിക്കുമെന്നു ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ ഒരു ശാപമുണ്ട്. അവിടെവെച്ചു ഭഗവാൻ ശ്രീശിവൻ പാർവ്വതിസമേതനായി ശ്രീഹരിയെ സങ്കല്പമുത്തിസ്വരൂപത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഉപാസിക്കുന്നു: “ഹേ മഹാപുരുഷ! അവിടുത്തെ പാപപത്മങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നവന്റെ സകല സങ്കടങ്ങളും തിന്മ നീന്തിരുവടി സകലാഭീഷ്ടങ്ങളേയും നൽകുന്നു. സകല പ്രാണികളുടെയും അന്തരംഗവ്യാപാരത്തെ സംക്ഷിപ്തമാക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ഭജിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അവിടുത്തെ സഹസ്രം ശിരസ്സുകളിൽ ഒന്നിന്മേൽ ഈ ഭൂമണ്ഡലം ഒരു കടുകുമണി പോലെ ചെറുതായി തോന്നിക്കുന്നു. അത്രത്താളം ബൃഹദ്ദൈവപുരുഷസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിക്കു അനന്തകോടി നമസ്കാരം.”

അദ്ധ്യായം 18.

ഭദ്രാശപം, ഹരി, കേതുമാലം, രമ്യകം, ഹിരണ്യം, ഉത്തരകുരു

എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങൾ

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു:- ഭദ്രാശപവർഷത്തിൽ ഭദ്രശ്വസ്തകൾ ഭഗവാനെ ഹയഗ്രീവമുത്തിയായി ആരാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം സ്തുതിക്കുന്നു: “ഹേ ധർമ്മസ്വരൂപ! അവിടുത്തെ ലീല വിചിത്രം തന്നെ. മരണത്തെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടും അതിൽനിന്നും ഭോധനം നേടാൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല! മരിച്ചു പുത്രനെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടു പിതാവും, മരിച്ചു പിതാവിനെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടു പുത്രനും ജീവിച്ചാനുഗ്രഹിക്കുന്നു! ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ധർമ്മാജ്ഞാനമാണെന്നറിയാതെ ജനങ്ങൾ വിഷയലാലസരായി കഴിയുന്നു. മൂഢന്മാർ മാത്രമല്ല,

പണ്ഡിതന്മാർ പോലും വിശ്വം നശപരമാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പരക്കും പായുകയാണ്. നിന്തിരുവടിയുടെ പാദസേവകന്മാർ മാത്രമെ വിരക്തരായിട്ട് ജന്മസാഫല്യം നേടുന്നുള്ളൂ.”

ഹരിവർഷത്തിൽ ഭഗവാനെ പരമഭാഗവതനായ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹമുന്തിയായി ആരാധിക്കുകയും തന്റെ പരിവാരങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം ഭജിക്കാനുപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “തേജോമുതേ! ഞങ്ങളുടെ അവിദ്യയേയും കർമ്മവാസനയേയും നശിപ്പിച്ച് അഭയം തരേണമേ. വിശ്വത്തിനെല്ലാം മംഗളം ഭവിക്കേണമേ. ഓഷ്ഠൻ പ്രശാന്തനാകട്ടെ. പ്രാണികൾ അന്യന്മാരും മംഗളമാശംസിക്കട്ടെ. എല്ലാവരടേയും മനസ്സ് നിമ്ബലമാകട്ടെ. ഞങ്ങൾ നിരപേക്ഷരായി നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഗൃഹകളത്രപത്രാദികളിൽ സംഗമമുണ്ടാകരുത്. ഭഗവദ്ഭക്തന്മാരിൽ മാത്രം സംഗമം ഭവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. തൽഫലമായി ഇന്ദ്രിയജയവും ശരീരധാരണത്തിനു വേണ്ടത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയുമുണ്ടാകട്ടെ. ഭക്തസംഗംകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പുണ്യകീർത്തിയെ കേൾക്കാനും മനോമലങ്ങൾ നശിക്കാനും സംഗതിവരും. നിഷ്കാമഭക്തനിൽ സകല സൽഗുണങ്ങളും താനേ പ്രകാശിക്കുന്നു. മത്സ്യത്തിന് ജലം എപ്രകാരം ജീവനാധാരമാകുന്നുവാ, അതുപോലെ സംസാരതപ്തരായവർക്ക് നിന്തിരുവടി മാത്രമാണ് പരമാശ്രയം. സർവ്വഭയസ്ഥാനമായ ശ്രീ ഗുനിംഹപാദത്തെ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു”.

കേതുമാലവർഷത്തിൽ ലക്ഷ്മീദേവി ഭഗവാനെ കാമദേവസ്വരൂപത്തിൽ ഇപ്രകാരം ആരാധിക്കുന്നു: “ഏഷികേശ! ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കാനാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിന്തിരുവടിയെ ആരാധിക്കുന്നു. അസ്വതന്ത്രരായ മനുഷ്യരെ പതികളായി കിട്ടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ മുഡകൾ തന്നെ. സർവ്വപ്രകാരത്തിലും അഭയപ്രദൻ നിന്തിരുവടി മാത്രമാണ്. യാതൊരുപക്ഷയും കൂടാതെ തൃപ്താദങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും സ്വയം വന്നുചേരുന്നു. ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഫലം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് നശിക്കുമ്പോൾ അവർ പരിതപിക്കുന്നു. ജീവികൾ സമ്പത്തിനെ കാംക്ഷിച്ച് എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുന്നവരെമാത്രമേ ഞാനനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അവരറിയില്ല. എന്റെ ഏകതം നിന്തിരുവടിയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഭക്തവത്സലനായ അവിടുത്തെ കരപങ്കജം എന്റെ ശിരസ്സിൽ വച്ചനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന.”

രമ്യകവർഷത്തിൽ വൈവസ്വതമനു മത്സ്യസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം സ്തുതിക്കുന്നു: “ഹേ മത്സ്യമുതേ! നിന്തിരുവടി സതപം, പ്രാണൻ, ഓജസ്സ്, സഹസ്സ്, ബലം ഇവയുടെ സ്വരൂപമാണ്. സർവ്വാനന്തരമിയായ നിന്തിരുവടി ഈ ലോകത്തെ പാവയെപ്പോലെ കളിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജീവനും സ്വതന്ത്രനല്ല. അതിനാൽ ശരണം പ്രാപിച്ച എന്റെ കാത്തുരക്ഷിച്ച അവിടുത്തേക്കു നമസ്കാരം.”

ഹിരണ്യവർഷത്തിൽ അർച്ചമാവു ക്രമസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം സ്തുതിക്കുന്നു:- “ഹേ ക്രമമുതേ! നിന്തിരുവടി സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വാധാരനും കാലാതീതനാണ്. ഇക്കാരണമുണ്ടാകട്ടെ സർവ്വപ്രപഞ്ചവും അവിടുത്തന്നെ. അന്യമായി യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിനോടു സംബന്ധിക്കുന്നതുമില്ല. ഇപ്രകാരം സംഖ്യ ശാസ്ത്രപ്രതിപാദ്യനായ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം.”

ഉത്തരകരുവർഷത്തിൽ ഭൂമിദേവി യജ്ഞവരാഹമുന്തിയെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം സ്തുതിക്കുന്നു: “ഹേ ഭഗവൻ! അവിടുന്ന് യജ്ഞസ്വരൂപനാണ്. യാഗങ്ങളും യാഗദ്രവ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ അവയവങ്ങളാണ്. ജീവന്മാർ അവരവരുടെ വാസനയനുസരിച്ച് നിന്തിരുവടിയെ പല പ്രകാരത്തിലുപാസിക്കുന്നു. ചില യോഗികൾ മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമാക്കി വിചാരയോഗത്താൽ അവിടുത്തെ കാണുന്നു. ചില വിഭവകികൾ ഭക്തിയോഗത്താൽ സേവിച്ച് നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്റെ പാതാളത്തിൽ താഴ്ത്തിയ ആദിദൈത്യനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ച് കാരുണ്യപൂർവ്വം പുനരുദ്ധരിച്ച ഹേ സർവ്വസമർത്ഥ! നമസ്കാരം.”

അദ്ധ്യായം 19.

കിംപുരുഷ ഭാരത ഖണ്ഡങ്ങൾ

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു.- കിംപുരുഷവർഷത്തിൽ പരമഭോഗവതനായ ശ്രീഹനുമാൻ സിതാഭിരാമനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രമുന്തിയെ അവിരതഭക്തിയോടെ കൂടി സേവിച്ച് ഇപ്രകാരം സ്തുതിക്കുന്നു: “ഹേ ഉത്തമശ്ലോക, മഹാപുരുഷ!

നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അവതാരം രാവണവധത്തിന് മാത്രമായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാൽ ഇഷ്ടജനവിരഹം ശത്രുബാധ, പരാശ്രയം, അപവാദം ഇത്യാദികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. ആവക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യമെന്തെന്നും, രാജാപ്പു, പുത്രൻ, സഹോദരൻ, ഭർത്താവ് എന്നിവരുടെ ധർമ്മമെന്തെന്നും ലോകത്തെ അനുഷ്ഠിച്ചു കാണിക്കാനായിരുന്നു അവിടുന്നവതരിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വേശ്വരൻ സ്വപത്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുവാൻ ഹേതുവെന്ത്? നിന്തിരുവടിയുടെ കാരണവും ലഭിച്ചാൻ കുലമൊ, സൗന്ദര്യമൊ, ബുദ്ധിയൊ, വാക്സാമർത്ഥ്യമൊ, മനുഷ്യജന്മംതന്നെയുമൊ ആവശ്യമില്ല. നിഷ്പപടമായ ഭക്തി മാത്രം മതി. കേവലം വാനരങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യം അംഗീകരിച്ചത് ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണല്ലോ. ഉത്തരകോസലവാസികൾക്ക് ഒന്നടങ്കം പരമപദം നൽകിയ കരുണാസമുദ്രമായ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം”.

ഭാരതവർഷത്തിൽ നരനാരായണമുന്തികളായി നിത്യസാന്നിദ്ധ്യം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ ശ്രീനാരദർ ഇപ്രകാരം സ്തുതിക്കുന്നു:- “പരമമുരോ! നിന്തിരുവടി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കർത്താവാണ്കിലും അല്പവും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അന്ത്യകാലത്തിൽ ഈ തൂപ്പാടുകളിൽ മനസ്സിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം നിലനിർത്തണമെന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ഞങ്ങൾക്കുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കസ്തിതദേഹത്തിന്റെ പോഷണത്തിലും പുത്രഭാരധനാദികളുടെ സംരക്ഷണയിലും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മൂഢന്റെ പരിശ്രമം കേവലം വ്യർത്ഥമാണ്. ഹേ അധ്യാക്ഷജ! ഭൂമിയിൽ ശരീരത്തിൽ ഞാനെന്നും തൽസംബന്ധികളിൽ എന്റെതെന്നുമുള്ള മോഹമുണ്ടാകാതെ നിന്തിരുവടിയെ നിഷ്കാമമായി ഭജിക്കാനനുഗ്രഹിക്കേണമെ.”

ഭാരതവർഷത്തിൽ അസംഖ്യം പുണ്യനദികളും പുണ്യശൈലങ്ങളുമുണ്ട്. അവയുടെ നാമോച്ചാരണമാത്രത്താൽ പരിശുദ്ധിയെ തരുവാൻ അവയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ട്. ഭാരതീയർ പരമാത്മാവായ ശ്രീവാസുദേവനിൽ പ്രേമഭക്തിയും, ഭക്തന്മാരായ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ സംസർഗ്ഗവും പ്രഭുതം കൂടാതെ സുലഭമായി സിദ്ധിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭാഗ്യത്തെ ദേവന്മാർ ഇപ്രകാരം സ്തുതിക്കുന്നു: “അഹോ! ഭാരതത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ മഹാസൂക്തികൾ തന്നെ. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗവാസംകൊണ്ടെന്തുപലം? ഇവിടെ അതിശയമായ ഇന്ദ്രിയസുഖമുണ്ടെന്നല്ലാതെ ശ്രീനാരായണന്റെ പാദഭജനമില്ലല്ലോ. ബ്രഹ്മലോകം പ്രാപിച്ചാലും വിശേഷമില്ല.

പുണ്യം തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും കിഴ്പ്പോട്ടു പതിക്കണം. ഭാരതവാസികളാ
വട്ടെ, ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു ശാശ്വതമായ ഹരി
പദം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കഥാമൃതപാനവും നാമസങ്കീർത്തനവുമില്ലാത്ത
ദേശം ബ്രഹ്മലോകമായാൽപോലും വാസയോഗ്യമല്ല. അത്ര വിശിഷ്ടമായ ഭാര
തത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ശ്രീഹരിയെ ഭജിച്ചു ധനം സഫലമാക്കാത്തവൻ ആത്മ
ഘാതകൻ തന്നെ. വേടന്റെ വലയിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ രക്ഷപ്പെട്ട പക്ഷി,
വീണ്ടും വലയിൽചെന്നു വീണ് നശിക്കുന്നതുപോലെയാണ് ആ മൂഢന്റെ
അവസ്ഥ. ഭാരതത്തിൽ ജനങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിച്ചു ഭജിച്ചാലും പ്രഭു അതിനെ
കൊടുക്കുന്നു. നിഷ്കാമഭക്തനായാലോ, നാഥൻ സകല വാസനകളെയും ഇല്ലാ
താക്കിത്തീർത്തിട്ട് തന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. തെങ്ങിറക്കവിടെ
ജനിക്കാനും ഭജിക്കാനും സംഗതി വരണമേ”.

അദ്ധ്യായം 20.

പുഷ്പാദി ഭാഷ്യകൾ

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- പുഷ്പാദിപവാസികൾ വേദസപരൂപനും
ശ്രീമഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷസ്വരൂപനുമായ സൂര്യഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു.
ശാലുലിഭാഷ്യപിപിൾ വസിക്കുന്നവർ വേദമയനും അമൃതമയനുമായ ചന്ദ്രഭഗ
വാനെ ഭജിക്കുന്നു. കശഭാഷ്യപിപിലെ ജനങ്ങൾ ജാതവേദസപരൂപനായ അഗ്നി
ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു. ക്രൗഞ്ചാദിപവാസികൾ ജലാത്മകനായ ഭഗവാനെ
സേവിക്കുന്നു. ശാകഭാഷ്യപിപിലെ ജനങ്ങൾ വായുസ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ സേ
വിക്കുന്നു. പുഷ്പാദിപവാസികൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ
സേവിക്കുന്നു.

സപ്തസമുദ്രങ്ങൾക്കപ്പുറം മൂന്നുലോകങ്ങളുടെയും അതിർത്തിയായി ലോ
കലോകപവ്വതം കിടക്കുന്നു. അവിടെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ധർമ്മം,
ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഐശ്വര്യം, അഷ്ടമഹാസിദ്ധികൾ എന്നിവയോടുകൂടി
ശംഖചക്രാദികളെ ധരിച്ചു, പാഷണ്ഡന്മാരാൽ സേവിതനായി സകല ലോക
ക്ഷേമത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്നിധാനം ചെയ്യുന്നു.

സ്വർഗ്ഗത്തേയും ഭൂമിയേയും സംബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൂര്യ
മണ്ഡലമാകുന്നു. അചേതനമായ അണ്ഡത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതിനാൽ സൂര്യനെ

മാർത്താണ്ഡനെന്നും, അതിനേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഹിരണ്യഗർഭനെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സർവ്വജീവികളുടേയും അന്തർത്ഥമായ ആത്മാവും നേത്രാധിഷ്ഠാനഭാവതയുമാണ് സൂര്യനാരായണൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണു്.

അദ്ധ്യായം 21.

സൂര്യമണ്ഡലം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഭൂമിയും ആകാശവും ഒരു കരണ്ഡകത്തിന്റെ രണ്ടു ഭലങ്ങൾ പോലെയാണു്. സൂര്യൻ മൂന്നു ലോകങ്ങൾക്കും പ്രകാശവും പ്രതാപവും കൊടുക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഉത്തരായനത്തിൽ മന്ദമായും ഭക്ഷിണായനത്തിൽ ശീഘ്രമായും സഞ്ചരിക്കുന്നു. സൂര്യരഥം ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലു ലക്ഷത്തിനുമേൽ യോജന വേഗത്തിൽ യാത്രചെയ്യുന്നു. സൂര്യരഥത്തിനു് ഒരു ചക്രമേയുള്ളു. അതിനെ സംവത്സരമെന്നു് പറയുന്നു. ആ രഥത്തിൽ അരുണൻ സാരഥിയും മരന്ദോദേവതകൾ രഥം വലിക്കുന്ന ഏഴുകുതിരകളുമാകുന്നു. രഥത്തിന്റെ മുന്വിലായി ബാലഖിലധുന്മാരെന്ന അർദ്ധതിനായിരം ഋഷികൾ സ്മൃതിച്ചുകൊണ്ടു് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമാണു് സൂര്യവ്യൂഹം വിരാജിക്കുന്നതു്.

അദ്ധ്യായം 22.

നവഗ്രഹങ്ങൾ

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- സൂര്യൻ ആഭിപ്രക്ഷണായ നാരായണൻ തന്നെ. ശ്രീ സൂര്യനാരായണൻ തന്റെ സ്വരൂപത്തെ പന്ത്രണ്ടായി വിഭജിച്ചു് ഓരോ മാസങ്ങളിലും ധർമ്മരക്ഷയെ ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് സന്ധ്യാപാസന, അഗ്നിഹോത്രം മുതലായ കർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടു് സൂര്യഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു് അനായാസമായി സർഗ്ഗത്തിലെ പ്രാപിക്കുന്നു. മാസം, ഋതു, അയനം, വത്സരം എന്നു കാലപ്രമാണങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളവയാണു്.

സൂര്യൻ ലക്ഷം യോജന മകളിലായി ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ മനോരൂപനാണ്. ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിനുപരിയായി അശ്വതി മുതലായ നക്ഷത്രങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനുമുപരി ശുക്രനും ബുധനും അംഗാരകനും ബൃഹസ്പതിയും ശനിയും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു മകളിലാണ് ഋഷികളുടെ സ്ഥാനം. അവിടെയുള്ള ഋഷികൾ സർവ്വലോകക്ഷേമത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദമായ ശ്രീവമണ്ഡലത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു.

അദ്ധ്യായം 23.

ശ്രീവപദവും ശിശുമാരാകൃതിയും

ശ്രീശുക്രൻ പറഞ്ഞ:- ഋഷികളുടെ സ്ഥാനത്തിനുമുപരിയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദം. അവിടെ മഹാഭാഗവതനായ ശ്രീവൻ വസിക്കുന്നു. അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ, മുതലായ ദേവതകൾ ശ്രീവനെ ബഹുമാനാദരപൂർവ്വകം തങ്ങളുടെ വലതു ഭാഗത്തു നിൽക്കുകയും കല്പകാലം മുഴുവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ശ്രീവൻ പൂജനീയനാണ്. സകല ജ്യോതിർഗോളങ്ങളുടെയും ഗതിക്കാരനായി ഭഗവാൻ ശ്രീവനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം ശ്രീവനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. ഈ ജ്യോതിർസമൂഹം ശിശുമാരാകൃതിയെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നഭഗവാന്റെ യോഗധാരണയിൽ നില്ക്കുന്നവനെന്നും പറയുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് പതനശങ്കയില്ല. ആ ശിശുമാരന്റെ ആകൃതി പാമ്പ് വലയമിട്ടുകിടക്കുന്നതുപോലെയാണെന്നാണ് സങ്കല്പം. അതിന്റെ പുച്ഛാഗ്രത്തിലാണ് ശ്രീവമണ്ഡലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ആ സ്വരൂപത്തിന്റെ അതാനംഗങ്ങളിലായി ബ്രഹ്മേന്ദ്രാദി ദേവതകളും സപ്തർഷികളും ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികളും വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവ്വദേവതാമയമായ ശിശുമാരസ്വരൂപത്തെ ഭിഷേകസന്ധ്യയിൽ സമാഹരിച്ചിത്തരായി ഉപാസിക്കേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 24.

അധോഃലോകങ്ങളുടെ വർണ്ണന

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ താഴെ രാഹുവും അതിൻ താഴെ സിദ്ധചാരണവിദ്യാധരന്മാരുടെ സ്ഥാനവും അതിൽ താഴെ യക്ഷരാക്ഷസാദികളുടെ സ്ഥാനവുമാകുന്നു. അതിൽ താഴെയാണു് ഭൂമി. ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്തിൽ അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം എന്ന ഏഴു ലോകങ്ങളുണ്ടു്. അവയെ ബിലസ്ഥർഗ്ഗങ്ങളെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അവ ഓരോന്നും സ്ഥർഗ്ഗത്തേയുമതിശയിക്കുന്ന സുഖസ്ഥാനങ്ങളാണു്. അവിടെവസിക്കുന്നവർക്കു് ദേഹപീഡയും ജരാനരകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

അതലത്തിൽ മയപത്രനായ ബലൻ എന്ന അസുരൻ സ്രീഗണങ്ങളോടുകൂടി വസിക്കുന്നു. അതിൽ താഴെ വിതലത്തിൽ ശ്രീ ശിവൻ ഹാടകേശ്വരനെന്ന തിരുനാമത്തിൽ ശ്രീ ഭവാനിയോടും ഭൂതഗണങ്ങളോടുംകൂടി വസിക്കുന്നു. അതിൽ താഴെ സുതലത്തിൽ പുണ്യസ്തോകനായ മഹാബലി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരുഷോത്തമനും ഉത്തമസത്പാത്രവുമായ ശ്രീ വാസുദേവനിൽ മഹാബലി സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്തുവെല്ലോ. അതിന്റെ താല്പര്യം ലിഖിതമായിട്ടാണു് സുതലത്തിൽ സുഖവാസം ചെയ്യുന്നതു്. അടുത്ത മനപന്തരത്തിൽ ബലി ഇന്ദ്രനാകും. അന്ത്യത്തിൽ ഭഗവദ്സായുജ്യവും പ്രാപിക്കും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലുമർപ്പിക്കുന്നവൻ സംസാരമുക്തനാകുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് സർവ്വാത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത മഹാബലിക്കു് എന്തുതന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയാകും? ഭഗവാൻ മൂന്നുലോകങ്ങളേയും ബലിയോടു വാങ്ങി ഇന്ദ്രനുകൊടുത്തു. വരണപാശത്താൽ ബന്ധിക്കുകയുംചെയ്തു എന്നിട്ടും ആ ഭക്തോത്തമൻ ഒട്ടുംതന്നെ ചലിച്ചില്ല. ദുഃഖചിത്തനായി ഇപ്രകാരം മനനം ചെയ്തു; 'കഷ്ടം! ഇന്ദ്രൻ ഇത്രയൊക്കെ അറിവുണ്ടായിട്ടും, സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മസ്വതിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നിട്ടുമെന്തുഫലം? ഭഗവാന്റെ ഭാസ്യത്തെ അപേക്ഷിക്കാതെ നിസ്സാരലോകങ്ങളെയാണല്ലോ ആഗ്രഹിച്ചതു്. ഇന്ദ്രൻ ബുദ്ധിശാലിയല്ല, നിശ്ശയം. എന്റെ പിതാഃക്കനായ പ്രജാപതി തന്നെയാണു് സമർപ്പണം. ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു് ത്രൈലോക്യാധിപത്യത്തേയും പ്രജാപതി കൊടുത്തപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ മോഹിതനായില്ല. അവയെല്ലാം ഭഗവദ്പ്രാപ്തിക്കു് തടസ്സങ്ങളാണെന്നാണു് കണ്ടതു്. നിശന്തരമായ ഭഗവദ്രാസ്യത്തെ മാത്രമാണു് ആ ഭക്തൻ വരിച്ചതു്. ആ മഹാനഭാവന്റെ മാർഗ്ഗം എന്നെപ്പോലെയുള്ള അധമനു് എങ്ങനെ പിൻതുടരുവാൻ കഴിയും?"

ഇത്രത്തോളം ഉൽകൃഷ്ടചിന്താഗതിയോടുകൂടിയ മഹാബലിയിൽ ഭക്തവത്സലൻ അത്യധികം പ്രസാദിച്ചു. തന്തിരുവടി ഗഭാപാണിയായി ഇന്നും ബലിയുടെ വാതിൽ കാക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ രാവണൻ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചു. അവനെ സമുപദേശം ഒരു കാൽവിരൽകൊണ്ട് തട്ടി ബഹുദൂരം എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.

തലാതലത്തിൽ മയാസുരൻ ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു. തക്ഷകൻ, കാളിയൻ മുതലായവരുടെ വാസസ്ഥാനമാണ് മഹാതലം. രസാതലത്തിൽ മഹാബലശാലികളായ നിവാതകവചന്മാർ അധിവസിക്കുന്നു. പാതാളത്തിൽ വാസുകി മുതലായ സർപ്പരാജന്മാർ ശിരോരത്നങ്ങളാൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ട് വസിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 25.

സങ്കഷ്ണ മൂർത്തിയുടെ സ്ഥാനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- പാതാളമൂലത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തമോഗുണ സ്വരൂപനായ അനന്തൻ അഥവാ ആഭിശേഷൻ സന്നിധാനം ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിൽ 'ഞാൻ' എന്നഭിമാനിക്കുന്ന അധിഷ്ഠാനഭേദവതയായ ആ മൂർത്തിക്ക് സങ്കഷ്ണൻ എന്നും പേരുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ ആയിരം ശിരസ്സുകളിൽ ഒന്നിന്മേലാണ് ഈ ഭൂമണ്ഡലമിരിക്കുന്നത്. ആഭിശേഷന്റെ ശിരസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ഒരു കടകമണിപോലെ ചെറുതായിട്ടേ തോന്നിക്കുകയുള്ളൂ. ആ മൂർത്തിയുടെ ഭൂമധ്യത്തിൽനിന്ന് ഏകാദശരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അനന്തഗുണനിധിയായ ഭഗവാൻ അമർഷരോഷങ്ങളെ അടക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിനു ക്ഷേമത്തെചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മദ്യമിതവിഹ്വലങ്ങളായ നേത്രങ്ങളോടും, വണ്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന നവതൂളസിഗന്ധമിശ്രിതമായ വൈജയന്തിമാലയോടും, ഏകകണ്ഡലത്തോടും, നീലവസ്ത്രത്തോടും ഹലായുധപാണിയായി. ഭഗവാൻ ശോഭിക്കുന്നു. സകല ദേവമനുഷ്യാദികളും ആ പ്രഭുവിനെ സേവിക്കുന്നു. തന്നെ ഭജിക്കുന്ന മദ്യക്ഷുക്കളുടെ അജ്ഞാനസ്വരൂപമായ ഹൃദയഗ്രന്ഥിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഭിശേഷൻ ഭക്തഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. സങ്കഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മഹിമയെ സ്വശിഷ്യനായ ശ്രീനാരദർ ബ്രഹ്മസഭയിൽ നദം കിതച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 26.

~~~~~
നരകവർണ്ണന

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ജീവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സർവ്വജ്ഞാനമോഹങ്ങളാകുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് കരുവൻ ശ്രദ്ധയിൽ വൃത്യാസമുണ്ടാകുന്നു. ശ്രദ്ധയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ. സാത്വികശ്രദ്ധയാൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു ധർമ്മവും, രാജസി ശ്രദ്ധയിൽനിന്നും ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളും, താമസിശ്രദ്ധയിൽനിന്നും അധർമ്മവും സംഭവിക്കുന്നു. ധർമ്മകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗ്ഗവും, ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി മനുഷ്യലോകവും, അധർമ്മകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നരകവും പ്രാപിക്കുണ്ടിവരുന്നു. ചേദം വിരോധിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് അധർമ്മകർമ്മങ്ങൾ. നാനാവിധങ്ങളായ അധർമ്മകർമ്മങ്ങൾക്ക് നാനാനരകങ്ങളേയും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തവരെ ധർമ്മരാജൻ അതാനരകങ്ങളിലിട്ട് ഉചിതങ്ങളായ ശിക്ഷകളെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു. ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതുമൂലം പാപനിവൃത്തിവരുന്നു.

താമിസ്രം, അന്ധതാമിസ്രം, രേരരവം, മഹാരേരരവം ഇത്യാദിയായി നരകങ്ങൾ 28 വിധമുണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. നരകയാതനയ്ക്ക് ഫേതുവായ പാപകർമ്മങ്ങൾ പലവിധത്തിലാണ്. പരധനപരസ്രീകളെ അപഹരിക്കുക, ദേഹത്തിലും ഭാഷാപത്രാദികളിലുമഭിമാനിച്ചു പരഹിംസചെയ്യുക, മാതാ പിതാതുരുജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുക, ചേദവിധികളെ അതീകൃമിക്കുക, പാഞ്ച ണ്യമാർഗ്ഗത്തെ ആശ്രയിക്കുക, നിരപരാധികളെ ദണ്ഡിക്കുക, ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് ഇരതേടുന്ന ഇരച്ചു, കൊലകു, എറമ്പ്, മൂട്ട, മുതലായ പ്രാണികളെ നശിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷ്യസാധനം ആർക്കും പങ്കിടാതെ തന്നെത്താൻ അനുഭവിക്കുക, പഞ്ചയജ്ഞങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അന്യന്റെ മുതൽ അപഹരിക്കുക, ധർമ്മനിതി തെറ്റി നടക്കുക, മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ കാമാസക്തനായിരിക്കുക, വേട്ടയാടുക, ഡംഭിനവേണ്ടി ഹിംസാപരങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഗ്രാമങ്ങളെ തീവച്ചുനശിപ്പിക്കുക, കള്ളസാക്ഷി പറയുക, മദ്യപാനം ചെയ്യുക, പുജ്യരായ മഹാത്മാക്കളെ നിന്ദിക്കുക, നരബലികർമ്മം ചെയ്യുക, നിരുപദ്രവികളായ ജന്തുക്കളെ കേവലം വിനോദത്തിനായി ഹിംസിക്കുക, വീട്ടിൽ വരുന്ന അഗതികളെ കൂരടപ്പിയോടുകൂടി

നോക്കുക, ധനത്തെ ആക്കം കൊടുക്കാതെയും, താനും അനുഭവിക്കാതെയും കെട്ടിസൂക്ഷിക്കുക, എന്നിങ്ങനെയുള്ള മഹാപാപങ്ങൾക്ക് ഉചിതങ്ങളായ നരകശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്.

അതുപോലെ ധർമ്മം തെറ്റാതെ നടക്കുന്നവർക്ക് പുണ്യലോകങ്ങളും ധർമ്മധർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി, പുണ്യപാപങ്ങൾ സമമായിരുന്നാൽ മനുഷ്യലോകവും സിദ്ധിക്കുന്നു. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തെ ഇതിനു മുന്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

പഞ്ചമസ്കന്ധം അവസാനിച്ചു.

ഷ ഷ ഷ ഷ

അദ്ധ്യായം 1.

അജാമിളോപാഖ്യാനം

പരീക്ഷിതൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവൻ! പാപികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ നാനാവിധ നരകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിന്തിരുവടി അരുളിച്ചെയ്തതുകേട്ട് ഭയം തോന്നുന്നു. പൂർവ്വകർമ്മവാസനകൾക്ക് വിധേയനായ ജീവൻ പാപം ചെയ്ത പോകുമല്ലോ. അങ്ങനെ അവശനായി പാപം ചെയ്ത പോയാലും ഘോരനരക യാതന കൂടാതെ കഴിക്കുവാൻ വല്ല ഉപായവുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ലോകോപകാരമായിരിക്കും.

ശ്രീ ശുകൻ പറഞ്ഞു: പാപം ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ വച്ചുതന്നെ വിധിപ്രകാരമുള്ള പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തരം നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതുതന്നെ. അതിനാൽ ജരാമരകൾ ബാധിച്ച് ശരീരം തളരുന്നതിനുമുമ്പ് ഉചിതമായ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

രാജാവ് ചോദിച്ചു:- തുരോ! പാപം ചെയ്താൽ ഇഹത്തിൽ രാജശിക്ഷയും പരത്തിൽ നരകശിക്ഷയും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താലും പിന്നെയും പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ - കളിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ആന വീണ്ടും ശരീരത്തിൽ പൂഴി വാരിയിട്ടുകൊള്ളുന്നതുപോലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രായശ്ചിത്തം അർത്ഥശൂന്യമാണെന്നു വരുമ്പില്ലേ?

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- പാപവാസനകളാണ് പാപങ്ങളെ ചെയ്തിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് അതേവരെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മാത്രമേ നശിക്കുകയുള്ളൂ. പാപവാസനകൾ നശിക്കുന്നില്ല. അവ വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. വാസനകളെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾക്കില്ലതാനും. വാസനകൾ നശിക്കണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തെയോ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തെയോ ആശ്രയിക്കണം.

ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തെ ആദ്യം പറയാം. പാപകർമ്മവും പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മവും, രണ്ടും അവിദ്യാകാര്യമാണ്. വിദ്യ അഥവാ ജ്ഞാനം കൊണ്ടേ അവിദ്യ നശിക്കുകയുള്ളൂ. ജ്ഞാനസാധനങ്ങളായ ശമം, ദമം, യമം, നിയമം, തപസ്സ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ത്യാഗം, സത്യം, എന്നിവയെ നിരന്തരാഭ്യാസംകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കണം. അപ്പോൾ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാകും. ശാസ്ത്രത്തിലും ഗുരു വാക്യത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ടാകും. അനന്തരം ആത്മാനാത്മവിചാരം ചെയ്ത് ഭേദാഭിമാനമാകുന്ന ഹൃദയഗുന്മിയെ ഭേദിച്ചുകളയണം. ഹൃദയഗുന്മി ഭേദിക്കുന്നതോടുകൂടി ജ്ഞാനാഭയമുണ്ടായി തന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപമായി ഭവിക്കും. അപ്പോൾ പാപങ്ങൾ വാസനാസഹിതം ഭൂതമായിപ്പോകും. ആത്മ വിചാരം ചെയ്ത ഭേദാത്മഭാവത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ദീർഘവും കഠിനവുമായ സാധനയാണ്. അതിനാൽ ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർ വളരെ ദുർല്ലഭമാണ്.

രണ്ടാമത്തേതായ ഭക്തിമാർഗ്ഗം സുഖകരവും, ആരംഭം മുതൽക്കേ ആനന്ദാനുഭവത്തെ തരുന്നതുമാണ്. ശ്രീവാസുദേവൻ മാത്രമാണ് പരമാത്ര യം എന്ന റൂപവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ത്രികരണങ്ങളാലും സഭാ ഭജിക്കുക. ഇതിന് ശമദമതപാദി സാധനങ്ങളുടെ അപേക്ഷയില്ല. ശ്രീ കൃഷ്ണനെ സമ്പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ച് പ്രാർത്ഥനകർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഭഗവദ്കൃപയാൽ അന്തഃകരണം താനെ പരിശുദ്ധമാകും. ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഒന്നുകൊണ്ടും അപായശങ്കയ്ക്കുവകാശമില്ല. ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്തന്റെ സഹായത്തിനായി സാധുക്കളും കൃപാലുക്കളുമായ മഹാത്മാക്കൾ അപ്പൊഴപ്പോൾ എത്തും. അവർ അഭയഹസ്തം കൊടുത്തു രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും.

ശ്രീനാരായണഭക്തിയില്ലാത്തവന്റെ മനസ്സ് മദ്യം വെച്ചിരുന്ന മൺ കടംപോലെയാണ്. എത്ര കഴുകിയാലും വാസന നശിക്കയില്ല. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ മനസ്സിനെ നിലനിത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവനിൽ ഭഗവദ്കൃപ വർഷിക്കുകയായി. അതാടെ സർവ്വപാപങ്ങളും വാസനാസഹിതം നശിക്കുന്നു. പിന്നീട് സ്വപ്നത്തിൽപോലും യമഭയമുണ്ടാകയില്ല. ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു പുവ്വകഥ പറയാം:-

കന്യാകുബ്ജമെന്ന നഗരത്തിൽ അജാമിളൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വേദജ്ഞാനം സർവ്വഗുണസഭാചാരസമ്പന്നനും വ്രതാനുഷ്ഠാനതത്പരനും മൃദുശീലനും ജിതേന്ദ്രിയനും സത്യനിഷ്ഠനും മന്ത്രജ്ഞനും ശുദ്ധഹൃദയനുമായിരുന്നു. ഗുരുക്കന്മാരെ ഭക്തിവിശ്വാസത്തോടെ സേവിച്ചു.

അഗ്നിഹോത്രാദികളെ കൃത്യമായി ചെയ്തു. അതിഥികളേയും വൃദ്ധന്മാരേയും ശ്രദ്ധാഭരവോടുകൂടി സേവിച്ചു. അശേഷം അഹങ്കാരമില്ലാത്തവനായിരുന്നു. ഒരു പ്രാണിയേയും ഹിംസിച്ചിരുന്നില്ല. പരലോകപ്രാപ്തിസാധനകളിൽ അതിവ തത്പരനായിരുന്നു. മിതഭാഷിയും അസുന്ദാരഹിതനുമായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ ദൈവത്തെപ്പോലെ അനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നു. സാധുശീലയും പതിവ്രതയുമായ പത്നിയെ വാത്സല്യപൂർവ്വം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ഉത്തമഗുണസമ്പന്നനായ ബ്രാഹ്മണൻ യാദൃച്ഛികമായ അസൽ സംസർഗ്ഗത്താൽ അധഃപതിച്ച കഥയാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത്.

അയാൾ ഒരു ദിവസം പിതാവിന്റെ ആജ്ഞാനുസരിച്ച് വനത്തിൽ പോയി, സമിത്തു് കശ മുതലായ പുഷ്പസാമഗ്രികളെ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് വിട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. വഴിയിൽ വച്ച് അതികാമിയായ ഒരു ശുഭനേയും, കൂടെ ഒരു ഭാസിയേയും കണ്ടു. രണ്ടുപേരും മൂക്കററം മദ്യം സേവിച്ച് മദ്യോന്മത്തരായി നിർല്ലജ്ജം വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വസ്രങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു വീണതു് അവരിൽനിന്നു കണ്ടു. മദ്യലഹരിയാൽ കണ്ണുകൾ കലങ്ങിയിരുന്നു. അവർ ആടുകയും, പാടുകയും, ഇടക്കിടെ ആലിംഗനാദികൾ ചെയ്ത് മദനോത്സവം കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ബ്രാഹ്മണൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് ഭാസിയിൽ കാമമോഹിതനായി ഭവിച്ചു. തന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്താലും വിവേകത്താലും ആ ദുർമ്മോഹത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആവുന്നതും പരിശ്രമിച്ചുനോക്കി. പക്ഷെ ഫലിച്ചില്ല. കാമമാകുന്ന ഭൂതം അവനെ വിചാരശൂന്യനാക്കിത്തീർത്തു. ഭാസിയിൽ മോഹിച്ച് അവളെത്തന്നെ നോക്കിനിന്നുപോയി. അത്ര തന്നെ. അവൻ പിന്നെ വിട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല. താൻ സംഭരിച്ച സാധനങ്ങളെ യെല്ലാം അവിടെത്തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുവരെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി ആചരിച്ചുവന്ന സ്വധർമ്മങ്ങളേയും സദാചാരങ്ങളേയും കൈവിട്ട് ഭാസിയുടെ അടുത്തുചെന്നു. അവളും അവനെ പ്രീതിയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു. അവൻ ലേശവും വീണ്ടുവിചാരം കൂടാതെ അവളോടുചേർന്ന് ആടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നത്തെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ മുതലെല്ലാം ബലമായി അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അവൾക്കായി ചില വാക്കി. അനാഥരും വൃദ്ധരുമായ മാതാപിതാക്കളേയും, പരമസാധുപിതാ വശീകരണവിദ്യകളൊന്നുമറിയാത്തവളുമായ ധർമ്മപത്നിയേയും നിദ്രയും കൈവെടിഞ്ഞു. വൃദ്ധിചാരിണിയായ ഭാസിയിൽ ഭ്രമിച്ച് സ്വധർമ്മം വെടിയുക മാത്രമല്ല, അധർമ്മങ്ങളെ നിരന്തരംചെയ്തും ജീവിച്ചു. ധനാദികളെ കടും കവനും കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഭാസിയേയും കുടുംബത്തെയും തിറ്റിപ്പോറ്റി. ആ

പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഭവിഷ്യത്തെത്തന്നോർമ്മിച്ചതേയില്ല. അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര വിധികളെ അതിക്രമിച്ചു, സജ്ജനങ്ങൾ നിന്ദിക്കത്തക്കവിധം ഭജ്യർക്കുള്ള നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. അവന്റെ പാപത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷസപര്യപങ്ങളെന്നവണ്ണം ഭാസിയിൽ പത്തു പത്രനായമുണ്ടായി. അവരെ ലാളിച്ചുകൊണ്ടും വേശ്യയെ സേവിച്ചുകൊണ്ടും അവന്റെ ഭക്ഷിച്ച ജീവിതം 88 വയസ്സുവരെ കഴിഞ്ഞു.

ഏതോ സൂത്രതവിശേഷത്താൽ ഒടുവിലത്തെ മകൻ നാരായണനെന്ന് പേരിട്ടു. അവനിൽ പിതാവിന് അളവറ്റ വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. പുത്രന്റെ ബാലക്രിഡകളിലും അവ്യക്തമധരമൊഴികളിലും അയാൾ അതീവ സന്തോഷിച്ചു. അവനെ തന്നോടൊപ്പം ഭൂജിപ്പിക്കും. കൂടെ കിടത്തിയറക്കും. അടിക്കടി 'നാരായണം നാരായണം' എന്ന് വാത്സല്യപൂർവ്വം വിളിക്കും. അങ്ങനെയിരിക്കെ അവനറിയാതെ മരണസമയം വന്നു. അപ്പോഴും ചിന്താമന്തപ്പത്രനായ നാരായണനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു. മൂന്ന് അതിഭയങ്കരന്മാർ പാശവുമായി തന്റെയടുത്തു വരുന്നത് അജാമിളൻ കണ്ടു. അവൻ പേടിച്ച് കിടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ കറെ അകലെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുത്രൻ അവരെക്കണ്ടു ഭയപ്പെടുമോ എന്ന ഉൽക്കണ്ഠയുണ്ടായി. അവനെ നോക്കി 'നാരായണം' എന്ന് പ്രേമഗർഭഭക്തനായി ഉറക്കെ വിളിച്ചു.

അജാമിളൻ വിളിച്ചത് പുത്രനെയായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ശ്രീഹരി നാമമായിരുന്നു വല്ലൊ. തൽക്ഷണം ശ്രീനാരായണദാസന്മാർ നാലുപേർ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അജാമിളന്റെ സൂക്ഷ്മശരീരത്തെ പാശത്താൽ കെട്ടിവലിക്കുന്ന യമഭൂതന്മാരെ അവർ ബലമായി തടഞ്ഞു. യമഭൂതന്മാർ സഭ്രമചിന്തരായി ചോദിച്ചു: 'ഇതെന്ത്, നിങ്ങളാൽ, എവിടെനിന്നു വന്നു? ധർമ്മരാജന്റെ കല്പനയെ നിറുത്തുന്ന ഞങ്ങളെ എന്തിനു തടയുന്നു?'

ഹരിദാസന്മാർ:- "ഓ, നിങ്ങൾ ധർമ്മരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്? അപ്പോൾ ധർമ്മം നന്നായറിഞ്ഞവരായിരിക്കണമല്ലോ. ധർമ്മത്തിന്റെ സപര്യപവും ലക്ഷണവും എന്താണ്, കേൾക്കട്ടെ. ശിക്ഷിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്ത്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുന്നവരെയെല്ലാം ദണ്ഡിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചട്ടം?"

യമഭൂതന്മാർ:- സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണന്റെ നിശ്ചാസങ്ങളായ വേദങ്ങൾ വിധിച്ചത് ധർമ്മം നിഷേധിച്ചത് അധർമ്മമാകുന്നു. ജീവരാശികൾ ചെയ്യുന്ന സകല ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെയും നോക്കിക്കണ്ടു വിലയിരുത്താൻ അധികാരികളായി പതിന്നാലുപേരുണ്ട്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ദേവൻ, പകൽ, രാത്രി,

സന്ധ്യ, ദിഷ്കരം, ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി, കാലം; ധർമ്മഭാവൻ എന്നിവരാണ് അവർ. അവരിൽനിന്നുതന്നെ ആകാശം, വായു, ജലം, ഭൂമി, അഗ്നി, കാലം എന്നിവ ഉത്ഭവിച്ചു. അവർക്കു കീഴെയാണ് സർവ്വജീവികൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്കു കീഴെയാണ് സർവ്വജീവികൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്കു കീഴെയാണ് സർവ്വജീവികൾ ജീവിക്കുന്നത്.

ഒരു ക്ഷണകാലം പോലും കമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഒരു ദേഹിക്കും സാദ്ധ്യമല്ല. സതപരജന്മമോളങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവനും അവശനായി കമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുപോകുന്നു. കമ്മങ്ങൾ പുണ്യം, പാപം, മിത്രം എന്നു മൂന്നുവിധമാണ്. അതനുസരിച്ച് സ്വർഗ്ഗമോ നരകമോ മനുഷ്യലോകമോ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശബ്ദാദി പഞ്ചവിഷയങ്ങളും മനസ്സും ചേർന്ന് ലിംഗശരീരമാണ് കമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്. ജീവൻ കമ്മങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. എങ്കിലും അദ്ധ്യാസം നിമിത്തം പരാധീനനായി താൻ ചെയ്യുന്നതായി അഭിമാനിക്കുന്നതിനാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. വിഷയസംഗം നിമിത്തം വന്ന ഈ ബന്ധനം, തീവ്രകേതിയോടുകൂടി സർവ്വേശ്വരനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് സേവിച്ചാൽ മാത്രമേ തീരുകയുള്ളൂ. വേറെ ഉപായങ്ങളൊന്നുമില്ല.

ശാസ്ത്രജ്ഞനും സഭാഗുണ സഭാചാരസമ്പന്നനുമായിരുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ദുസ്സംഗം ഫേതുവായി ശാസ്ത്രമർദ്ദകളെയെല്ലാമതിക്രിമിച്ച് നിന്ദകൾക്കുള്ള നിരന്തരം ചെയ്തവനും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് പാപശാന്തി വരുത്തിയതുമില്ല. അതിനാൽ ഇവനെ ധർമ്മരാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തക്ക ശിക്ഷ കൊടുത്ത് തന്മൂലം ഇവന്റെ പാപശാന്തി വരുത്താനും അങ്ങനെ ഇവൻ ഗുണം ചെയ്യാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭാവിച്ചത്. നിങ്ങൾ എന്തിനു ഞങ്ങളെ തടയുന്നു?

അദ്ധ്യായം 2.

ഭഗവന്നാമമാഹാത്മ്യം - അജാമിളന്റെ മുക്തി

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു: യമഭൂതന്മാർ വേദധർമ്മത്തെ പറഞ്ഞു നിന്തിയപ്പോൾ ഭഗവദ് പാഷണ്ഡൻ പറഞ്ഞു:- അഹോ കഷ്ടം! ധർമ്മജ്ഞന്മാർക്കിടയിലും അധർമ്മം കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ നിരപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. രക്ഷാധികാരികൾതന്നെ മയ്യോടെയെ അതിക്രമിച്ചാൽ പ്രജകൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ധർമ്മമെന്നു കരുതി മറുളളവർ അതിനെ പിൻതുടരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ണമടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് യോഗ്യമാണോ?

ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തില്ലെന്നാരു പറഞ്ഞു? ഇവൻ ശ്രീഹരിയുടെ തിരുനാമമുച്ചരിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? അത് മതിയായ പ്രായശ്ചിത്തമാണല്ലോ. മോക്ഷത്തെക്കൂടി നൽകാൻ അത് പര്യാപ്തമാണ്. 'നാരായണ്' എന്ന നാലക്ഷരം പറഞ്ഞ ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ സകല പാപങ്ങളും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നിശ്ചയം. മോഷണം, മദ്യപാനം, മിത്രദ്രോഹം, ബ്രഹ്മഹത്യ, ഗുരുതല്പരമനം, പശുസ്രീരാജാവു പിതാവു എന്നിവരുടെ വധം, എന്നിങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തമില്ലാത്ത മഹാപാതകങ്ങൾ ചെയ്തപോയാൽ പോലും, ശ്രീഹരിയെ ഭക്തിപൂർവ്വകം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ ഉത്തമമായ പ്രായശ്ചിത്തമായി. ശാസ്ത്രോക്തങ്ങളായ മറ്റു പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളൊന്നും തന്നെ അത്രത്തോളം പരിശുദ്ധി കൈവരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ആ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ മാത്രമേ തീർക്കുന്നുള്ളൂ, വാസനകളെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഉത്തമശ്ലോകന്റെ ഗുണനാമസങ്കീർത്തനമാവട്ടെ, പാപങ്ങളെ വാസനാസഹിതം ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ രാമ, കൃഷ്ണ, ഹരി, എന്നിങ്ങനെ ഭഗവന്നാമങ്ങളിട്ട് സാങ്കേത്യമായി വിളിക്കുകയോ, വെണ്ണകട്ടകൃഷ്ണൻ, ഗോപികളുടെ ചേലകവൻ ഗോപാലൻ, ശ്രീദാമാവിനെ തോളിൽ ചുമന്ന ശ്രീധരൻ, എന്നിങ്ങനെ പരിഹാസിക്കുകയോ, രാഗാലാപരസ്പർശത്തിക്കായി 'ഹരി, രാമ,' എന്നിങ്ങനെ സ്തോമോയച്ചരിക്കുകയോ, 'കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനേയും വേണ്ട' എന്നീവിധം ഹേളനമാശിട്രോ, ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ വൈകണ്ഠനാഥന്റെ തിരുനാമത്തെ ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ ചെയ്ത

അശേഷ പാപങ്ങളും ഭുജിക്കുന്നു, എന്ന് തിരുനാമമഹിമയെ അറിയുന്ന മഹാത്മാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ഇവിടെ അധികാരിഭേദമില്ല. പതിനനോ, സ്ഖലിതനോ, ഭുഗനോ, സംഭഷ്ടനോ, തപ്തനോ, ആഹതനോ, ആരുമാവട്ടെ, അവഗതനിമിത്തം 'ഹരി...' എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ, ഒരിക്കലും നരകയാതന അനുഭവിക്കേണ്ടിവരികയില്ല. ഋഷികൾ പാപത്തിന്റെ താരതമ്യമനുസരിച്ച് തപോഭാസാദിപ്രായശ്ചിത്തങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ, ചെയ്തപോയ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമാകും. എന്നാൽ പാപങ്ങൾക്കു ധാരമായ വാസനകൾ നശിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനിടയാകും. തിരുനാമനകീർത്തനം കൊണ്ടു മാത്രമേ പാപങ്ങൾ വാസനാസഹിതം നിശ്ശേഷം നശിച്ചു മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാകയുള്ളൂ.

തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമറിഞ്ഞു കീർത്തനം ചെയ്തുകിടപ്പേ ഫലമുള്ളൂ, എന്നുമില്ല. അറിഞ്ഞാ അറിയാതെയോ ഉത്തമശ്ലോകന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ കീർത്തിച്ചാൽ സമസ്തപാപങ്ങളും നശിക്കും. അഗ്നിയെ അറിയാതെ തൊട്ടാലും കൈ പൊള്ളുന്നു. മരുന്നിന്റെ ഗുണമറിയാതെ സേവിച്ചാലും രോഗം മാറുന്നു. അതുപോലെ തിരുനാമമഹിമയറിയാതെ കീർത്തിച്ചാലും പാപങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. തിരുനാമകീർത്തനംകൊണ്ടു തീരാത്ത പാപങ്ങൾ ഇല്ലതന്നെ. എന്തിനധികം പറയുന്നു? എപ്പോൾ പുത്രൻ നാരായണനെന്നു പേരിട്ടുവോ, അപ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ പരിശുദ്ധനായിക്കഴിഞ്ഞു. മരണസമയത്തിൽ പാവനഹരിനാമമുച്ചരിച്ച ഇവനെ നിങ്ങൾ തൊട്ടുപോകരുത്." ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് ഹരിഭാസന്മാർ അജാമിളനെ യമപാശത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു. യമഭടന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു പിൻവാങ്ങി വിവരം അറിയിക്കാനായി യമധർമ്മരാജസമീപത്തിലേക്കു പോയി.

അജാമിളൻ കിടന്നുകിടപ്പിൽ അവിടെ നടന്നതെല്ലാം കണ്ടു. യമപാശത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിച്ചതിനാൽ ഭയംതീർന്ന് സ്വസ്ഥനായി ഹരിഭാസന്മാരെ ശിരസാ നമസ്കരിച്ചു. അവരുടെ ഭഗ്നത്താൽ ആനന്ദചിത്തനായി എന്തോ ചോദിക്കാൻ ഭാവിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അത്രക്കായില്ലെന്നമട്ടിൽ ഹരിഭാസന്മാർ തൽക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷരായി.

യമഭുതന്മാർ പറഞ്ഞ വേദോക്തധർമ്മത്തെയും ഹരിഭാസന്മാർ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ ഭാഗവതധർമ്മത്തെയും അജാമിളൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകേട്ടു. അതുകേട്ട ക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിമാനായി ഭവിച്ചു. തന്റെ ഭുജിച്ചതും ജ്ഞാപ്തവഹുമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കുറിയ പശ്ചാത്താപം തോന്നി ഇപ്രകാരം

വിലപിച്ചു:- “കഷ്ടം! മഹാപാപിയായ ഞാൻ എന്റെ കലത്തിന് തീരാക്കളങ്കമുണ്ടാക്കി. സത്തുക്കൾക്ക് നിന്ദനായി ഭവിച്ചു. എന്നെ എത്ര പഴിച്ചാലും പോര. വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദൈവലംബവുമില്ലായിരുന്നു. അവരെ അശേഷം ഉപകാരസ്മരണ കൂടതെ ഉപേക്ഷിച്ചു. സാധനവും പതിവുതയ്യമായ ധർമ്മപണിയെ നിർത്തം കൈവിട്ടിട്ട്, പലരുടേയും ഉച്ഛിഷ്ടവും മദ്യപാനിയുമായ വേശ്യയെ നാണമില്ലാതെ പ്രാപിച്ചു. എന്നെപ്പോലെ നീചനായി ആരുമില്ല. മാതാപിതൃദ്രോഹിയും ഭർത്താമഹാപാപിയുമായ ഞാൻ ഏതേതു നരകയാതനകളെ അനുഭവിക്കുകയില്ല?”

ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടതെല്ലാം സ്വപ്നമോ, വാസ്തവം തന്നെയോ? എന്നെ പാശത്താൽ കെട്ടിവലിച്ച മൂന്നു ഭയങ്കരന്മാർ എവിടെപ്പോയി? അവരിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച അതിദുന്ദർശനരായ ആ നാലു സിദ്ധന്മാരുമെവിടെപ്പോയി? ആ മഹാനഭാവന്മാരുടെ ഭർത്താക്കളെ എവിടെക്കൊണ്ടു കിട്ടി? അതിന് തക്കവിധം ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാനൊരു പുണ്യവും ചെയ്തില്ലല്ലോ. മഹാപുണ്യവാന്മാർക്കുപോലാതെ അവരെ കാണാൻ കിട്ടുകയില്ല. ഞാൻ പവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഏതാ മഹത്തരമായ മംഗളകർമ്മം ചെയ്തിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ സദാചാരം തൊട്ടുതെറ്റിക്കാത്തവനും വേശ്യാലമ്പടനുമായ എന്റെ ഭൃഷിച്ച നാവിൽ വൈകുണ്ഠപതിയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്ഥാനമെവിടെ? വഞ്ചകനും മഹാപാപിയും ബ്രഹ്മണത്തെ കളഞ്ഞുകളിച്ചവനും നാണംകെട്ടവനുമായ ഞാനെവിടെ, ‘നാരായണ’ എന്ന പരമമംഗളമായ ഭഗവന്നാമമെവിടെ?

ഏതായാലും കഴിഞ്ഞതെല്ലാംപോകട്ടെ. വൃഥാ കരഞ്ഞിട്ടെന്തു ഫലം? ശ്രീകൃപിണിയായ മായ എന്നെ ഇതേവരെ കരങ്ങുകുളിപ്പിച്ചു. ഇനിമേലാലേകിലും അധഃപതിക്കാതെ നോക്കണം. അവിദ്യാകായമായ ഭ്രമോഭിമാനം മൂലം ബലമായ വിഷയാശയ്ക്കു വിധേയനായി, അതിന്റെ പൂർത്തിയായി പല അധർമ്മങ്ങളേയും ചെയ്തുപോയി. ഇനി ഞാൻ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കം. അനന്തർമഹേന്ദ്രവായ ഗുഹപത്രധനാദികളിൽ ഭവിച്ച ബന്ധാത്ത വിവേകത്താൽ മുറിച്ചുകളയും. എന്നിട്ട് സർവ്വഭൂതസുഹൃത്തായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. തിരുനാമസങ്കീർത്തനാദികളാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണചരണകമലങ്ങളിലുറപ്പിക്കും.”

ഹരിദാസന്മാരായ സാധുക്കളുടെ ക്ഷണാനുസംഗത്താൽ ഭഗവദ്കൃപ ലഭിച്ച അജാമുളൻ ഇപ്രകാരം വിഭവകവൈരാഗ്യങ്ങളുണ്ടായി. ഗുഹമാകുന്ന അന്ധകൂപത്തിൽ നിന്നും എന്നെന്നേക്കുമായി കരകയറി. സകല ബന്ധങ്ങളേയും പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു. പുണ്യക്ഷേത്രമായ ഹരിദാശത്തിൽ പോയിരുന്നു.

ശ്രീഹരിയെ ചിത്തത്തിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭജനകീർത്തനധ്യാനാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിശീഘ്രം മകന്ദനിൽ ദ്രുമഭക്തിയും പ്രപഞ്ചവൈരാഗ്യവും ലബ്ധമായി. സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ചിത്തം സുഖമായി ലയിച്ചു. അപ്പോൾ മന്വകുലദിവ്യപുരുഷന്മാർ വിമാനത്തിൽവന്ന് ദർശനംകൊടുത്തു. അജാമിളൻ അവരെ വീണനമസ്കരിച്ചു. പ്രാബല്യശരീരത്തെ ഗംഗയിലുപേക്ഷിച്ചു. ഭഗവദ്പാഷ്ഠന്മാരുടെ ദിവ്യസ്വരൂപത്തെ താനും സ്വീകരിച്ച് അവരോടുകൂടി വിമാനമാർഗ്ഗം ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തെ പ്രാപിച്ചു.

അല്ലയോ പരീക്ഷിതേ! നിന്ദ്യമായ അധർമ്മകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് നരകത്തിലേക്കു പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിടനായ അജാമിളൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ ആശ്രയിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ വിമുക്തനായിത്തീർന്നു. കർമ്മബന്ധത്തെ നശിപ്പിച്ച് ഭഗവദ്പദത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ തിരുനാമസങ്കീർത്തനത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി അനുഗ്രഹപായമില്ല, നിശ്ചയം. അനുഗ്രഹപായങ്ങളൊന്നുംതന്നെ വിഷയാസക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. നാമസങ്കീർത്തനമാവട്ടെ, മനസ്സിനെ ദുർമ്മാർഗ്ഗത്തിൽ പോകാതെ ഭഗവച്ചരണങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നു.

അജാമിളൻ മരണസമയത്ത് ഒരുപ്രാവശ്യം ഹരിനാമമുച്ചരിച്ചു. അതും സാക്ഷാത്കൃതമായിട്ടു മാത്രം. എന്നിട്ടും ഭക്തവത്സലൻ തന്റെ പദത്തെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെയിരിക്കെ സഭാചാരത്തോടും ശ്രദ്ധാഭക്തിവിശ്വാസത്തോടും നിരന്തരം തിരുനാമം കീർത്തിച്ചാൽ തന്തിരുവടി എന്തുതന്നെ കൊടുക്കുകയില്ല? തിരുനാമവൈഭവം തക്കയുക്തികൾക്കതീതമാണ്. അതിനാൽ ഭിന്നാനുകമ്പികളായ മഹായോഗീശ്വരന്മാർ സംസാരലോകത്തെ ഉദ്ധരിപ്പാനായി തിരുനാമത്തെ സ്വയം കീർത്തിച്ചും കീർത്തിപ്പിച്ചും നാമപ്രചരണംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കരുണാമൂർത്തികളുടെ പാദമൂലങ്ങളിൽ പറ്റിനിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കും ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാം: “ഹെ കൃഷ്ണ, കൃപാസിന്ധോ! അടിയങ്ങൾക്ക് തൃപ്താദങ്ങളിൽ അപഞ്ചലഭക്തിയും തിരുനാമത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വാസവും നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ രുചിയും തന്നനുഗ്രഹിക്കണേ.”

അദ്ധ്യായം 3.

യമധർമ്മജൻ ഭക്തിമാഹാത്മ്യത്തെ ഭക്തമാർക്കുപദേശിക്കുന്നു

പരീക്ഷിത്തു പോയിട്ടു:- ഭഗവൻ! ധർമ്മപാലകനായ യമന്റെ കൃത്യങ്ങൾക്കു് വിപ്ലവം നേരിട്ടതായി ഇതേവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അതും സംഭവിച്ചുവല്ലോ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ധർമ്മജന്റെ അഭിപ്രായമെന്തായിരുന്നെന്നു രുചിച്ചെഴുതാലും.

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു:- യമകിങ്കരന്മാർ സ്വാമി സന്നിധിയിൽ വന്നു പറഞ്ഞു: “പ്രഭോ! കമ്മികളായ ജീവന്മാർ ശരണിക്കാൻ അധികാരികളായത്രേ പേരുണ്ടു്? തുല്യാധികാരികളായി പലരുണ്ടാവുകയും അവർ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരായാൽ നിതിനിവൃത്തം എങ്ങനെ നടക്കും? ഏതായാലും ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കല്പന നടക്കുകയില്ലെന്നു വന്നിട്ടുണ്ടു്. അതിനെ എതിർക്കാൻ അതൃപ്തസിദ്ധരായ നാലുപേർ പറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. മഹാപാപിയായ അജാമിളനെ ഞങ്ങൾ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരേൻ ഭാവിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പേടിച്ച് തന്റെ പുത്രനെ ‘നാരായണ’ എന്നറക്കെ വിളിച്ചു. തൽക്ഷണം ആ നാലുസിദ്ധന്മാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു് അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടു് ഞങ്ങളെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു. സ്വാമി ആ മഹാപരുഷന്മാർ ആരാണു്?”

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ധർമ്മജനു് കാര്യം മനസ്സിലായി. ശ്രീഹരിചരണങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് അവരോടു പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നതു് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുവിൻ. സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും പരമാധിപനായി ഭവനുണ്ടു്. അതു ഞാനല്ല. ഞാൻ ആ പരമപ്രഭുവിന്റെ അനേകം ഭൂതന്മാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണു്. ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുഭദ്രന്മാർ പോലും ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അംശഭൂതന്മാരാണ്. ആരും തന്നെ സ്വതന്ത്രരല്ല. ഗുണാതിതനായ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ അറിയുന്നവർ ആരുമില്ല. ശ്രീഹരിയുടെ ഭാസന്മാർ, സ്വാമിയെപ്പോലെതന്നെ മനോഹരവേഷത്തിൽ ലോകമെങ്ങും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവദ്കൃപകൂടാതെ അവരെ ആർക്കും കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അവർ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെ സ്വർഗ്ഗം കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു.

സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവദ്യമത്തിന്റെ സ്വരൂപം നാമസങ്കീർത്തനമാകുന്നു. അതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ ശരിയായി അറിയുന്നവർ ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. അല്പമെങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവർ

ബ്രഹ്മാവു, നാരദൻ, ശംഭു, സനാതകുമാരൻ, കപിലൻ, മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ജനകൻ, ഭീഷ്മൻ, മഹാബലി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ഞാനും മാത്രമാണ്. അത്രയ്ക്കു രഹസ്യവും വിശുദ്ധവും ദർശാഹ്യവുമാണ് നാമമാഹാത്മ്യം. അതറിഞ്ഞാൽ അമൃതതപത്തെ പ്രാപിച്ചതുതന്നെ. മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പരമധർമ്മം നാമസങ്കീർത്തനമാണെന്നു മഹാത്മാക്കൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം കൊണ്ടു് അതിശീഘ്രം ഭഗവാനിൽ അതിശയപ്രേമഭക്തി സിദ്ധിക്കുന്നു. കണ്ടുങ്ങളേ! അജാമിളന്റെ കായ്ക്കത്തിൽ നാമമാഹാരണമാഹാത്മ്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടുവല്ലോ.

തിരുന്നാമങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടുംകൂടി കീർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ധാരണയുണ്ടു്. അതു ശരിയല്ല. അജാമിളൻ പത്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു് 'നാരായണ' എന്നു വിളിച്ചതു്. അവിടെ ഭഗവദ് സ്മരണയില്ലായിരുന്നു. മരണാവസ്ഥയിലായിരുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഉടനെ യമപാശത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി, പാപനാശം സംഭവിച്ചു. ഒടുവിൽ മുകു്തിയും ലഭിച്ചു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ശ്രദ്ധാഭക്തിപൂർവ്വകം നിരന്തരനാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്താലുള്ള ഫലം പറയേണ്ടമോ?

എന്നാൽ അതുതന്നെ പറയട്ടെ! പരമഫലപ്രാപ്തിക്കു് ഇത്രത്തോളം സുഗമവും, എന്നാൽ അത്യന്താ ഫലപ്രദവുമായി ഇങ്ങനെയൊരു മാർഗ്ഗമുണ്ടെന്നുള്ള രഹസ്യം ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അറിയുന്നവരിൽ ഏറിയവർക്കും വിശ്വാസമില്ല. അഹോ, ഭഗവന്മാരുടെ ശക്തി! അവർ തുച്ഛമായ സ്വർഗ്ഗാദികൾക്കായും കീർത്തിക്കായും, മഹാദർഘം പിടിച്ച കർമ്മങ്ങളെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ചെയ്യുന്നു. നാമകീർത്തനം സംസാരമുകു്തിയെ തരമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ ഉപാകടാക്ഷത്തിനു പാത്രമായ സൂക്തികളായ വിവേകികൾ മോഹിക്കുന്നില്ല. അവർ ഗുരുപ്രയാലും ഭഗവദ്പ്രയാലും ഭക്തിയോഗത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു. വിസ്താരമായ കർമ്മപടലങ്ങളിലും ദുസ്സാധ്യമായ ജ്ഞാനവിചാരത്തിലും അവർക്കു് ഭ്രമമില്ല. തിരുന്നാമത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന അവർക്കു് വല്ല പാപമുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നാമസങ്കീർത്തനം നശിപ്പിച്ചുകൊള്ളും. അവർ എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലും പ്രിയഭഗവാനെ മാത്രം കാണുന്നു. ശ്രീഭഗവാന്റെ ഗദായുധം അവരെ സർവ്വത കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർപ്പെട്ടവരല്ല. നിങ്ങൾ അവരുടെ അരികത്തു പോലും പോകരുതു്.

നിങ്ങൾ പിടികൂടേണ്ടതാരെയാണെന്നോ? പരമഹംസന്മാരുടെ പ്രേമസർവ്വസ്വമായ മുക്തിന്റെ പാദാരവിന്ദമകരന്ദരസത്തിൽ വിമുഖരായി ഗൃഹസ്ഥകൂപത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അസത്തുക്കളായ വിഷയികളുണ്ടു്. അവരെ

നിദ്രാക്ഷിണം പിടിച്ചുകെട്ടി കൊണ്ടുവരുവിൻ. യാവനൊരുവന്റെ നാവാനോ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും തിരുനാമങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കാത്തതു്, യാവനൊരുവന്റെ മനസ്സാണോ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണപരണാവിനങ്ങളെ സ്മരിക്കാത്തതു്, യാവനൊരുവന്റെ ശിരസ്സാണോ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമസ്കരിക്കാത്തതു് അങ്ങനെയുള്ള അസത്തുക്കളെ കഠിനശിക്ഷയ്ക്കായി പിടിച്ചുകെട്ടി കൊണ്ടുവരുവിൻ. ഹെ ഭഗവൻ നാരായണ! അജാമിളന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു് അബദ്ധം പിണഞ്ഞുപോയി. ഞങ്ങൾ അഞ്ചലിബലരായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ അപരാധം പൊറുക്കേണമെ" ധർമ്മരാജന്റെ ഈ ഉപദേശത്തെ യമഭടന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു. അന്നുമുതൽ ഹരിദാസന്മാരുടെ നേരെ നോക്കുവാൻപോലും അവർ ഭയപ്പെട്ടു.

പരീക്ഷിതേ! ഹരിനാമസങ്കീർത്തനം സർവ്വപാപങ്ങൾക്കും മതിയായ പ്രായശ്ചിത്തമാണെന്നു് ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക. ഇക്കാരണത്താൽ ശുദ്ധബുദ്ധികൾ മറ്റു സാധനങ്ങളെയെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ടു് അപഞ്ചലഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ നാമസങ്കീർത്തനപോര ഭജിക്കുന്നു. അവർക്കു പാപസംബന്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല. അഥവാ ഉണ്ടായാലും നാമസങ്കീർത്തനം അതിനെ തീർത്തുകൊള്ളുന്നു. അവരെക്കുറിച്ചും യമന്റെ ശിക്ഷയ്ക്കുൾപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണാംബ്രിപത്നമധുവിന്റെ സ്പാദറിഞ്ഞ ഭക്തൻ പിന്നീടൊരിക്കലും തുമമവിഷയങ്ങളിൽ രമിക്കുന്നില്ല. കാരണം വിഷയാനന്ദത്തെ എത്രയും അതിശയിക്കുന്നതാണു് ഭജനാനന്ദമെന്നു് അനുഭവബോധ്യമാകുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ. അതിനാൽ അങ്ങു് നാമപ്രേമിയായി ഭവിക്കുക.

ഈ ഉപാഖ്യാനത്തെ എനിക്കു പറഞ്ഞു തന്നതു് മലയപർവ്വതത്തിൽ ഹരിഭജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗസ്ത്യഭഗവാനാണു്.

അദ്ധ്യായം 4.

ക്ഷേൻ ഹംസതുമൃത്താൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചതും ഭഗവദനുഗ്രഹവും

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു:- പ്രചേതസ്സകൾക്കു് വൃക്ഷകന്യകയായ മാരിഷയിൽ ക്ഷേൻ എന്ന പുത്രനുണ്ടായി. ക്ഷേൻ ആദ്യം മനസ്സുകൊണ്ടു് പ്രജാസൃഷ്ടിച്ചെഴുതു. അതുവേണ്ടതുപോലെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഹംസതുമൃദം എന്ന വിശിഷ്ടസ്തോത്രംകൊണ്ടു് അധോക്ഷജനെ ഇപ്രകാരം സ്മരിച്ചു്

സന്തോഷിപ്പിച്ചു. “ഹേ പരമപുരുഷ! ദേഹാഭിമാനികളാൽ അറിയപ്പെടാത്തവനും ജീവന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിയന്താവുമായ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. വിഷയങ്ങൾ തങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അറിയാത്തതുപോലെ, ജീവൻ തനിക്കു ഭോഗമോക്ഷങ്ങളെ തരുന്ന പരമബന്ധുവായ നിന്തിരുവടിയെ അറിയുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ജീവൻ അജ്ഞാനാവൃതനായിട്ട് താൻ പരിച്ഛിന്നനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ ചലനമാണ് ഇതിനു കാരണം. മനസ്സ് സംശയവിപരിതസങ്കല്പവികല്പങ്ങളിൽനിന്ന് നിമ്നക്തമായി സമാധിയിലുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്തിരുവടി സ്വയം പ്രകാശിച്ചു ദർശനം കൊടുക്കുന്നു. സമർത്ഥരായ വിവേകികൾ ശ്രവണാഭികളാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധികൊണ്ട് നിന്തിരുവടിയെ അറിയുന്നു. സകലനാമരൂപങ്ങളും അവിടുത്തന്നെ. എന്നാൽ അവിടുന്ന് അവയോടു സംബന്ധപ്പെടാതെ സച്ചിദാനന്ദമാത്രനായി നിലകൊള്ളുന്നു. വാക്കും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിന്തിരുവടിയെ സ്पर्ശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടുന്ന് അവയെല്ലാം അധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്നു. കാര്യരൂപമായ സമസ്തപ്രപഞ്ചവും നിന്തിരുവടിതന്നെ. എന്നാൽ ഒന്നിനോടും സംബന്ധപ്പെടാതെ ഏങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അപരിച്ഛിന്നനും നാമരൂപരഹിതനുമാണ്. എന്നാൽ തൃപ്താദഭേതന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി സാകാരനായവതരിച്ച് പലനാമധേയങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളെ സാധിക്കാനായി ഏതെങ്കിലും ദേവതയെ ഭജിച്ചാലും സർവ്വാത്മാവായ നിന്തിരുവടി അരാതു ദേവതാസ്വരൂപത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സർവ്വദേവതാസ്വരൂപനായ പ്രഭു എന്റെ സങ്കല്പങ്ങളെ സത്യമാക്കിചെയ്യട്ടെ”.

ഈ സ്തോത്രത്താൽ പ്രീതനായ ഭഗവാൻ ഭക്ഷന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. മേഘശ്യാമനായി, പീതാംബരധാരിയായി, എട്ടുതൂക്കൈകളിലും ആയുധങ്ങളോടുകൂടി സർവ്വലങ്കാരഭൂഷിതനായി, നാരദാഭിമുനികളാലും നന്ദാഭിപാഷ്ഠന്മാരാലും ദേവാഭികളാലും സേവിതനായി തന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ളിയ ഭഗവാനെക്കണ്ട് ആനന്ദപൂർവ്വകിതനായ ഭക്ഷൻ ഭണ്ഡംപോലെ ഭൂമിയിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. വികാരാധികൃത്താൽ ഒന്നും പറയുവാൻ ശക്തനായില്ല. സർവ്വജ്ഞനും ഹൃദയേശനുമായ ഭഗവാൻ ഭക്ഷന്റെ അന്തർഗ്ഗതമറിഞ്ഞ് അരുളിച്ചെയ്തു. “ഹേ മഹാഭാഗ! തപസ്സിന്റെ പരമഫലം എന്നിൽ അചഞ്ചലഭക്തിയുണ്ടാവുകയാണ്. അതു നിനക്കു് സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രാണികളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായുള്ള നിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ എനിക്കു സന്തോഷമുണ്ട്”.

പ്രാണിവൃദ്ധിയ്ക്കു് കാരണഭൂതരായ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മനവും ദേവേന്ദ്രനും എന്റെ വിഭൂതികളാണു്. തപസ്സ് എന്റെ ഹൃദയവും, മന്ത്രജപം എന്റെ ശരീരവും, സ്വധർമ്മങ്ങൾ എന്റെ ആകൃതിയും, യജ്ഞങ്ങൾ എന്റെ അവയവങ്ങളും ധർമ്മം എന്റെ മനസ്സും, ദേവന്മാർ പ്രാണങ്ങളുമാകുന്നു. സൃഷ്ടിക്കുമ്പു് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാഹ്യപ്രപഞ്ചമോ, അന്തഃകരണമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചൈതന്യമാത്രമായ എന്റെ സ്വരൂപം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് വിഷയവുമല്ല. അതിനാൽ സർവ്വത്ര ശാന്തിവ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്റെ മായയിൽനിന്നു് ബ്രഹ്മാണുമാണുണ്ടായി. അതിൽ ബ്രഹ്മാമുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവും ആദിദേവനായിട്ടും എന്റെ വീര്യത്തെ ധരിച്ചിട്ടുംകൂടി സൃഷ്ടിസാമർത്ഥ്യമില്ലാതെ വിഷമിച്ചുപോയി. പിന്നീടു് എന്റെ ഉപദേശത്താൽ ഉഗ്രതപസ്സു ചെയ്തിട്ടാണു് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു്. അങ്ങനെയിരിക്കെ നിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വ്യസനിക്കണ്ടാ. നീ പഞ്ചജനപുത്രിയായ അസിക്നിയെ പരിഗ്രഹിക്കുക. അവളിൽകൂടി പ്രജാസൃഷ്ടി വഴിപോലെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടു് ഭക്ഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കവെ ഭഗവാൻ അന്തർലോകം ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 5.

ഭക്ഷപുത്രന്മാർക്കു് ശ്രീനാരദർ ഉപദേശിച്ചതു്

ഭക്ഷൻ നാരദരെ ശപിച്ചതു്

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു: ഭക്ഷനു് ഹയ്ശഗന്മാർ എന്ന പതിനായിരം പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവരോടു് പ്രജാപുദ്ധിച്ചെത്രാനാജ്ഞാപിച്ചു. അവർ സ്വതഃ വിഷയവിരക്തരായിരുന്നെങ്കിലും പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആദ്യമായി ഭഗവദ്പ്രസരം സമ്പാദിക്കാൻ നാരായണസരസ്സിൽപോയിരുന്തു് തപസ്സുചെയ്തു. അന്തഃകരണം പരിശുദ്ധമായി. ആ അവസ്ഥയിൽ ജീവന്മാരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ കരുണാമയനായ ഭഗവാൻ ഉചിതനായ തുരുവിനെ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ലോകോപകാരിയായ ശ്രീനാരദർ തന്നെ എഴുന്നള്ളി പരോക്ഷവാക്യങ്ങളാൽ അവരെ ഉപദേശിച്ചു. ബുദ്ധിശാലികളായ ഹയ്ശഗന്മാർ അതിന്റെ ആന്തരാർത്ഥത്തെ വിചാരംചെയ്തു് ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കി. “പ്രജാസൃഷ്ടിക്കായുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമം ശരിയാണോ?

മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം സംസാരനാശവും ഭഗവദ് പ്രാപ്തിയുമായിരിക്കണം. സർവ്വ സർവ്വമായ സർവ്വേശ്വരൻ മാത്രമാണ് സ്വതന്ത്രൻ. ഭഗവാനെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമേ ജീവന്റെ ബന്ധം നശിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രജാസൃഷ്ടി, കർമ്മബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ബലവത്താക്കി പുനർജന്മങ്ങളെയുണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ ഭഗവദ് പ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നില്ല. തുഹ്വിഷയങ്ങൾക്കായി വിലയേറിയ മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കരുത്. വിഷയങ്ങളെ സേവിക്കുകയല്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. സംസാരപ്രവാഹത്തിൽപെട്ട് കരകയറാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ മഹാത്മാക്കൾ കർണ്ണകെട്ടി നടക്കുന്നു. അവരെ വിനയത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി സേവിക്കണം. അവർ പറഞ്ഞു നൽകുന്ന മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഭവസംസാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരണ്ട. ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് അവർ പരമമുതലായ ശ്രീനാരദരെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഉത്തമഭക്തിമാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിച്ച് ശ്രീഹരിപദംപ്രാപിച്ചു. അതറിഞ്ഞ് പിതാവായ ഭക്ഷൻ വളരെ വ്യസനിച്ചു. പിന്നീട് ഭക്ഷൻ ശബലാശ്വനാർ എന്ന ആയിരം പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവരോടും പ്രജാവൃദ്ധി ചെയ്യാനാജ്ഞാപിച്ചു. അവരും നാരായണസരസ്സിൽ പോയി തപസ്സുചെയ്തു. അപ്പോഴും ശ്രീനാരദർ വന്ന് ആ ഭാഗ്യശാലികളേയും ഉപദേശിച്ച് സർഗ്ഗതിയെ പ്രാപിപ്പിച്ചു. അതുകൂടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷൻ ശ്രീനാരദരോട് അടക്കാനാവാത്ത ക്രോധമുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ശ്രീനാരദരും ഭക്ഷന്റെ മുമ്പിൽവന്നു. ക്രോധതാമ്രാക്ഷനായി ഭക്ഷൻ പറഞ്ഞു:—“അങ്ങ് സാധുവേഷംകെട്ടിനടക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. ദേവന്മാർക്കും ഋഷികൾക്കും പിതൃക്കൾക്കുമുള്ള ഋണബാധ്യത തീർക്കേണ്ടത് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ്. അതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇഹലോകവും പരലോകവും നഷ്ടമാകുന്നു. അങ്ങ് എന്റെ കട്ടികൾക്കു് അകാലത്തിൽ നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തെ കാട്ടികൊടുത്തുവല്ലോ. അശേഷം ലജ്ജയില്ലാതെ ബാലബുദ്ധിയെ ഭേദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ധരിദാസന്മാരുടെയിടയിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവോ? എന്റെ പുത്രന്മാരെ വഴിതെറ്റിച്ചു അങ്ങ് ക്രൂരനാണ്. അങ്ങയെപ്പോലെ ഒരു കാരണവംകൂടാതെ പരദ്രോഹം ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെ ധരിദാസന്മാരായും? ഈ ദ്രോഹംചെയ്ത അങ്ങ് ഒരിടത്തും ഉറച്ചിരിക്കാതെ സദാ അലഞ്ഞുതീരുന്നവരാകട്ടെ” എന്നിപ്രകാരം ശപിച്ചു. ഭഗവാൻ ശ്രീനാരദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശാപത്തെ രണ്ടുകൈകൾകൊണ്ടും സ്വീകരിച്ചു. പ്രതിശാപംചെയ്യാനും താൻ ശക്തനാണ്. പക്ഷെ അതു ചെയ്യാതെ കൃഷ്ണപാദഭരണാൽ സ്വതസ്സിദ്ധമായ തിരികയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 6.

ദക്ഷപുത്രിമാരുടെ വംശവർണ്ണന

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഇനിയും പുത്രന്മാരുണ്ടായാൽ നാമർ അവരെയും സന്യസിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുമോ എന്ന് ദക്ഷൻ ഭയന്നിട്ട്, അറുപതു പുത്രിമാരെ ജനിപ്പിച്ചു. ആ പുത്രിമാരിൽ പത്തുപേരെ ധർമ്മദേവനും 13 പേരെ കശ്യപനും 27 പേരെ ചന്ദ്രനും നാലുപേരെ താർക്ഷ്യനും, ഭൂതനും അംഗിരസനും കൃശാശനും ഈരണ്ടുപേരെയും വിതം കൊടുത്തു. അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളെക്കൊണ്ട് മൂന്നു ലോകങ്ങളും നിറഞ്ഞു. വിശ്വപ്രഭാവന്മാർ, സാധുന്മാർ, ഉപേന്ദ്രൻ, മൗളാദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സ്തന്ദ്രൻ, വിശ്വകർമ്മാവ് മുതലായവർ ധർമ്മന്റെ സന്താനങ്ങൾ; പിതൃക്കളും വേദാഭിമാനികളും അംഗിരസിന്റെ സന്താനങ്ങൾ; ഭൂതന്റെ സന്താനങ്ങൾ തദ്രന്മാർ; കൃശാശന്റെ സന്താനങ്ങൾ യുഗ്മകേശാദികൾ; ദേവന്മാർ, അസുരന്മാർ, മനുഷ്യർ, രാഹുലകുന്ദകൾ, ദ്വാപദശാഭിത്യന്മാർ, ജലജന്തുക്കൾ, കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ, പശുപാദികൾ, പക്ഷികൾ, വിഷജന്തുക്കൾ, രാക്ഷസന്മാർ, വൃക്ഷാദികൾ എന്നിവയെല്ലാം കശ്യപസന്താനങ്ങൾ. ചന്ദ്രനുമത്രം സന്താനമുണ്ടായില്ല.

അദ്ധ്യായം 7.

ബ്രഹ്മസുതി ഇന്ദ്രനെ ഉപേക്ഷിച്ചതും

വിശ്വപ്രഭാവൻ ദേവതയായതും

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഒരിക്കൽ ദേവേന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രാണിയോടുകൂടി ദേവസഭയിൽ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. താൻ ത്രിലോകാധിപതിയാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ പരമനായ ബ്രഹ്മസുതി സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ തുരുവിനെ കണ്ടു. പക്ഷെ പതിവുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള ഉപചാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. ആത്മബന്ധവായ തുരുവിനെ വന്ദിക്കുന്നത് തുരുവിന് ഒരുപ്രയോജനത്തിനുമായിട്ടില്ല,

പിന്നെയോ അവരവരുടെ ശ്രേയസ്സിനാത്രമായിട്ടാണ്. വിധിവശാൽ ഇന്ദ്രൻ അപ്പോൾ ഈ വകതിരിവുണ്ടായില്ല. സിംഹാസനത്തിലുറച്ചിരുന്നു. തുരുനാഥൻ അതുകണ്ടു. അഹങ്കാരിയായ ഇന്ദ്രനെ ശപിക്കാൻ ശക്തനാണ്, എങ്കിലും അതുചെയ്തില്ല. “ഇന്ദ്രനെ ഐശ്വര്യമേ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കണം. കൂടാതെ, ഇതുകൊണ്ട് മേലിൽ ചില വിശേഷ ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും” എന്നിപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ദീർഘദശിയായ ബൃഹസ്പതി എവിടെയോ പോയി മറഞ്ഞിരുന്നു.

അല്പസമയത്തിനകം ഇന്ദ്രൻ തന്റെ അപരാധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിട്ട് ഇപ്രകാരം പശ്ചാത്തപിച്ചു: “കഷ്ടം! എന്റെ പ്രവൃത്തി എത്ര നിന്ദ്യമായിപ്പോയി! ഐശ്വര്യമേന്താൽ അന്ധനായിട്ട് മഹാപരാധം ചെയ്തു വല്ലോ. ഇപ്പോൾതന്നെ ആചാര്യപാദങ്ങളിൽ വീണ് ക്ഷമയാചനം ചെയ്ത് പ്രസാദിപ്പിക്കണം.” ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് തുരുഗ്ഗഹത്തിൽചെന്നു. പക്ഷെ തുരുവിനെ എങ്ങും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിരാശനായി മടങ്ങേണ്ടിവന്നു.

ദേവന്മാരെ ഈ കൈവിട്ടുവെന്ന് അസുരന്മാരിറഞ്ഞു. ഇതുതന്നെ തരമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് അവർ തങ്ങളുടെ തുരുവായ ശുക്രാചാര്യരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ദേവന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഓട്ടിച്ചു. ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മാവിനോടു സങ്കടം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു “കഷ്ടം! ആരെങ്കിലും തുരുവിനെ അപമാനിക്കുമോ? ഈശ്വരനെ നിന്ദിച്ചാൽപോലും ഈ രക്ഷിക്കും. തുരുവിനെ നിന്ദിച്ചാലോ, ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അസുരന്മാർ ഈ പ്രസാദത്താൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായതുകണ്ടില്ലേ? ഏതായാലും ഒന്നുചെയ്യവിൻ. തപഃപാദിന്റെ പുത്രനായ വിശ്വപരൂപനെ തൽക്കാലം ഈ വാഴി വരിക്കുവിൻ. അവന്റെ മാതാവു അസുരവംശജയാണ്. എങ്കിലും ആത്മജ്ഞാനിയും മഹാതപസ്വിയുമാകയാൽ നിങ്ങൾ ദോഷചിന്തകൂടാതെ സേവിച്ചാൽ ക്ഷേമമുണ്ടാകും”.

ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉപദേശാൻസരണം ദേവന്മാർ വിശ്വപരൂപനോടു് പരോഹിതനായിരിക്കുവാനുപേക്ഷിച്ചു. പെരുരോഹിത്യം നിന്ദ്യമാണെന്ന് വിശ്വപരൂപനറിയാം, എങ്കിലും സമ്മതിച്ചു. വിശ്വപരൂപൻ ദേവേന്ദ്രൻ ശ്രീനാരായണകവചമന്ത്രത്തെ ഉപദേശിച്ചു. ആ മന്ത്രശക്തിയാൽ അസുരന്മാരുടെ ഐശ്വര്യത്തെ ആകർഷിച്ച് ഇന്ദ്രൻ കൊടുഞ്ചു വീണ്ടും ഞെലോക്യാധിപതിയാക്കി വാഴിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 8.

ശ്രീനാരായണകവച നിരൂപണം.

പരീക്ഷിതപറഞ്ഞു:-ഭഗവൻ! ദേവേന്ദ്രൻ പ്രബലന്മാരായ് അസുർ സൈന്യങ്ങളെ അനന്യാസമായി ജയിച്ച് ത്രൈലോക്യാധിപത്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നാരായണകവചമന്ത്രശാലായിരുന്നല്ലോ. അതിനെ എനിക്കുപദേശിക്കണം.

ശ്രീശങ്കരൻപറഞ്ഞു:-വിശ്വരൂപൻ ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രൻ നാരായണകവചമുപദേശിച്ചു:-ആദ്ധ്യാത്മികം, ആധിഭൈവികം, ആധിഭൗതികം എന്നു മൂന്നുവിധത്തിലുള്ള ഭയം സംജാതമാകുമ്പോൾ നാരായണകവചമന്ത്രത്തെ ജപിച്ചു ഭയനിവൃത്തി വരുത്തിക്കൊള്ളണം. ദേഹശുദ്ധിയെ വടക്കോട്ടുനോക്കി മൗനിയായിരുന്ന് 'ഓംനമോ നാരായണായ' എന്നമന്ത്രാക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടു പാദമുതൽ ശിരസ്സുവരെയുള്ള അംഗങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കണം. അനന്തരം, 'ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ' എന്ന പാദശാക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടു കരന്യാസം ചെയ്യണം. പിന്നീടു 'ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ' എന്ന ഷഡക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഹൃദയാഭിസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കണം. പിന്നീടു ഭഗവാന്റെ നാനാവതാരങ്ങളിൽ തനിക്കുരറവുമിഷ്ടപ്പെട്ട മുന്തിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു കവചമന്ത്രത്തെ ജപിക്കണം.

എല്ലാദേശകാലങ്ങളിലും ശ്രീഹരിയും, ജലത്തിൽ മത്സ്യമുന്തിയും, ഭൂമിയിൽ വാമനനും, ആകാശത്തിൽ ത്രിവിക്രമനും, ഭഗ്നങ്ങളിൽ നരസിംഹമുന്തിയും, മാർഗ്ഗത്തിൽ വരഹമുന്തിയും, പർവ്വതത്തിൽ പരശുരാമനും, ദേശാന്തരത്തിൽ രാമലക്ഷ്മണന്മാരും, പ്രമാദത്തിൽനിന്നും നാരായണനും, ഗർവ്വത്തിൽനിന്നും നരനും, യോഗഭ്രംശത്തിൽ നിന്നും ഭത്താത്രേയനും, കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്നും കപിലനും, മന്ഥമവേഗത്തിൽനിന്നും സനതകുമാരനും, ദേവഹേളനത്തിൽ നിന്നും ഹയഗ്രീവനും പൂജാപരായത്തിൽനിന്നും ശ്രീനാരദനും, സങ്കടത്തിൽനിന്നും ക്രമ്ദമുന്തിയും, അപമൃത്തിൽനിന്നും ധന്വന്തരിയും, പേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഋഷഭനും, ലോകാപവാദത്തിൽ നിന്നും യജ്ഞനും, ജനദ്രോഹത്തിൽനിന്നും ബലരാമനും, ക്രോധത്തിൽനിന്നും ആഭിശേഷനും, അജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും വ്യാസനും, പാപബന്ധന്മാരിൽ നിന്നും ബുദ്ധനും, കലിദോഷത്തിൽനിന്നും കൽക്കിയും, പകലിൽ കേശവനും ഗോവിന്ദനും നാരായണനും വിഷ്ണുവും മധുവൈരിയും മാധവനും, രാത്രിയിൽ ഹൃഷികേശനും പത്മനാഭനും

ശ്രീവത്സധാമാവും ജനാർദ്ദനനും, സന്ധ്യകളിൽ ഭാമോദനനും, നാലുഭാഗത്തും ചക്രായുധവും, യക്ഷരക്ഷസ്സുകളിൽ നിന്നും ഗഭായുധവും, പിശാചാദികളിൽ നിന്നും പാഞ്ചജന്യവും, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും വാളും, ഗ്രഹാദിഭോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നാമകീർത്തനവും, സകലസങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നും ഗരുഡനും, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ.

ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നും, കാണുന്നതുസർപ്പവും ഭഗവദ്ഭൂപം തന്നെയെന്നുമുള്ള ശാസ്ത്രവചനം സത്യമാണെങ്കിൽ ആ സത്യത്താൽ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വോപദ്രവങ്ങളും നശിക്കട്ടെ.

ഇപ്രകാരമുള്ള നാരായണകവചമന്ത്രത്താൽ സർപ്പഭയങ്ങളും നശിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തെ പ്രാതഃ കാലത്തിലോ, ഭയം നേരിടുമ്പോഴോ കേൾക്കുന്നവൻ സർപ്പഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 9.

വിശ്വരൂപവധം, വൃത്രോൽപത്തി, ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഭഗവദ്ദർശനവും

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു:- വിശ്വരൂപൻ മൂന്നുമുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ മാതാവു് അസുരവംശജയായിരുന്നതിനാൽ താനും അസുരപക്ഷപാതിയായിരുന്നു. അതിനാൽ ദേവന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷമായി ഹവിർഭാഗം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അസുരന്മാർക്കു് രഹസ്യമായും കൊടുത്തുവന്നു. ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്രൻ അതു കാണാനിടയായി. പെട്ടെന്നു കോപമുണ്ടായിട്ടു് ആചാര്യനാണെന്നതും മറന്നു് വിശ്വരൂപന്റെ മൂന്നു തലകളേയും അറുത്തുകളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപം ഇന്ദ്രനെ ബാധിച്ചു. അതിനെ ഒരു സംവത്സരക്കാലം വഹിച്ചിട്ടു് ഭൂമി, ജലം, വൃക്ഷം, സ്രീകൾ, ഇവക്കായി ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു് സ്വയം രക്ഷിക്കേണ്ടി. നിരപരാധികളായ അവർ നാലുപേരും ഇന്നും ഇന്ദ്രന്റെ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപത്തെ ചുമക്കുന്നു!

തന്റെ പുത്രനായ വിശ്വരൂപനെ ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചതിനാൽ തപഃശീലം സങ്കടവും കോപവുമുണ്ടായിട്ടു് ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാനായി അഭിമാരംഗിയിൽ നിന്നു് ഒരു ഭയങ്കരസന്തപത്തെ സൃഷ്ടിച്ചയച്ചു. പഴുപ്പിച്ച ലോഹപവുതം പോലെ ഭീമാകാരനായ വൃത്രൻ എന്ന ആ അസുരൻ കയ്യിൽ ശുലായുധവുമായി

പറപ്പെട്ടു. അവൻ ഓരോ കാൽവെപ്പിലും ഭൂമിയെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ച് ദേവന്മാരെ എതിർത്തു. അവനെ കണ്ടവരെല്ലാം പേടിച്ചോടിയൊളിച്ചു. ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് സർവ്വായുധങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചിട്ടും വൃത്രനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ മഹാ ആപത്തിൽ നിന്നും ഒരു രക്ഷാമാർഗ്ഗവും കാണാതെ പരിഭ്രാന്തരായ ദേവന്മാർ സകലാഭയപ്രദനായ ശ്രീ ഹരിയെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചുണർത്തിച്ചു. “പ്രഭോ! അടിയങ്ങൾ ഭുഖ നിവൃത്തിക്കായി നിന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ശാശ്വതമായ അഭയ സ്ഥാനം ഈ തൃപ്പാദങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ. ബ്രഹ്മാവ്യവരെയുള്ള ആരെ ആശ്രയിച്ചാലും ഭുഖാ തീരുകയില്ല. മഹാസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി ശ്വാസംമുട്ടുന്നവൻ ഒരു ശ്വാവിന്റെ വാലിൽ പിടിച്ച് സമുദ്രം കടക്കാമെന്നു വ്യാമോഹിക്കുന്നതു പോലെയാണ് അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ. അതിനാൽ സർവ്വാശ്രയനായ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളുടെ വ്യസനം തീർക്കേണമേ”. ഇപ്രകാരം അവർ മനംനൊന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പശ്ചിമദിക്കിൽ ശംഖചക്രഗദാപങ്കജ ധാരിയായി, തന്റെ സ്വരൂപം ധരിച്ച് പാഷാദന്മാരോടുകൂടി അംബുജേക്ഷണ നായ ശ്രീഹരിയെ കാണാനായി. ദേവന്മാർ ആഹ്ലാദഭരിതരായി ദണ്ഡം പോലെ വിണനമസ്കരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്തുതിച്ചു: “ഹേ ഭഗവൻ നാരായണ, വാസുദേവ, മഹാപുരുഷ, മഹാനഭാവ, സർവ്വേശ്വര! നിന്തിരുവടിയുടെ തീരനാമങ്ങളും ലീലാകഥകളുമാകുന്ന അമൃതസമുദ്രത്തിലെ ഒരുതുള്ളി ഒരിക്കലാസാധിച്ചവൻ ഈ ചരണങ്ങളെ പിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? പരമമുരോ! മഹാഗനിയെ ഒരു തീപ്പെരി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വസാക്ഷിയുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞങ്ങളുടെ അന്തസ്സാപത്തെ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട തില്ല. ഹരേ! കൃഷ്ണ! മൂന്നുലോകങ്ങളെയും ഗ്രസിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്ന വൃത്രാസുരനെ സംഹരിച്ച് ലോകരക്ഷയെ ചെയ്യാൻ കരുണയുണ്ടാകണമേ.”

ശ്രീഭഗവാൻ ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടുളളി ചെയ്തു: “നിങ്ങളുടെ നിഷ്ഠുപടമായ സ്തോത്രങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രസാദിച്ചാൽ ഒരുവൻ എന്താണു് കിട്ടാത്തതു്? പക്ഷെ എന്റെ ഏകാന്തഭക്തൻ എന്നെന്നേല്ലാതെ മറെറാന്നിടേനയുവാഗ്രഹിക്കയില്ല. ഭക്തനു് ദോഷകരമായ വസ്തുവിനെ പ്രഭു കൊടുക്കുകയുമില്ല. വിഷയങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഖുലിഹീനനാണു്. ഏതായാലും ശത്രുപീഡ നിമിത്തം വ്യസനിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒന്നുചെയ്യവിൻ. ഋഷിനൃത്തമനായ ഭധീചിമഹാഷിയെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയാചിച്ചു വാങ്ങവിൻ. അദ്ദേഹം നാരായണ കവചമന്ത്രത്തെ അറിയുന്നവനാണു്. അതിനാൽ ആ ശരീരം മന്ത്രസാരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹം ജീവകാരുണ്യമുള്ള ഉഭാരനാണു്. നിങ്ങൾക്കു്

സസന്തോഷം ശരീരഭാഗം ചെയ്യും. അതിന്റെ അസ്ഥികളെക്കൊണ്ട് വിശ്വകർമ്മാവ് വളരെയധം നിർമ്മിക്കട്ടെ. എന്റെ തേജസ്സും അതിൽ ആവേശിക്കപ്പെടും. വൃത്രനെ നിങ്ങൾക്കു നിഷ്പ്രയാസം വധിക്കാൻ കഴിയും.” ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ മറഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം 10.

ദേവാസുരയുദ്ധം - വൃത്രനെ സൈന്യം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴെയത്

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവാൻ കല്പിച്ച പ്രകാരം ദേവന്മാർ ഭയം മഹഷിയോടു് ശരീരത്തെ യാചിച്ചു. ഭഗവദാജ്ഞയാലാണ് അവർ യാചിക്കുന്നതെന്ന് ആ മഹാത്മാവു് ജ്ഞാനദൃഷ്ടികൊണ്ടറിഞ്ഞു. ശരീരാഭിമാനം നശിച്ച തനിക്ക് ശരീരമുപേക്ഷിക്കാനുദ്ദേശം മടിയുമില്ല. എങ്കിലും ഒരു വിനോദത്തിനായി പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളെന്താണിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? പ്രാണികൾക്കു ശരീരസ്സഹം എത്രയെന്നും മരണമുഖം എത്ര കഠിനമാണെന്നും നിങ്ങളുറിയുന്നില്ലേ? അതിനാൽ നിങ്ങളല്ല, സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുതന്നെ ചോദിച്ചാലും ആരെങ്കിലും മനസ്സോടെ ശരീരഭാഗം ചെയ്യുമോ, പറയുവിൻ.”

ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു:- ബ്രഹ്മൻ! അവിടുത്തെപ്പോലെ ത്യാഗബുദ്ധിയും ജീവകാരുണ്യവുമുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്കു് എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതു്? ഞങ്ങളോ, സ്വാർത്ഥപരന്മാർ. അന്യരുടെ സങ്കടമറിയാത്തവർ. അതുകൊണ്ടാണ് മടികൂടാതെ യാചിച്ചതു്. കൃപാലുവായ അവിടുന്ന് തരാതിരിക്കയില്ലെന്നു ബോധ്യമുണ്ടു്.

മഹഷി ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് മറുപടി പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ എന്തു സമാധാനം പറയുമെന്നറിയാൻ കൌതുകം തോന്നി ചോദിച്ചുവെന്നു് ഒളു. ഈ ശരീരം എന്നെങ്കിലും എന്നെ വിട്ടുപോകും. അതിനാൽ എനിക്കിതിനോടു് വലിയ മമതയില്ല. ഇതെന്നെ വിട്ടുപോകുന്നതിനുമുമ്പു് ഞാൻ തന്നെ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. നശിക്കുന്ന ശരീരത്തെക്കൊണ്ടു് പരോപകാരം ചെയ്യാത്തവൻ സ്ഥാവരങ്ങളെക്കൊണ്ടു് നിചനാണ്. മരണാനന്തരം ഈ ഭേദത്തെ തിന്നാൻ ശപാക്കളും കഴുക്കളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഇതു് എന്നും അന്യന്റേതു തന്നെ. ഇതാ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുതന്നുകളയാം.” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു് ഉദാരനായ മഹഷി യോഗശക്തിയാൽ ശരീരം

ഉപേക്ഷിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു. ആ പാവനശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളെക്കൊണ്ട് വിശ്വകർമ്മാവ് വളരെയധം നിർമ്മിച്ചുകൊടുത്തു. ഇന്ദ്രൻ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു; തടുക്കൂടി ഭഗവന്റെ തേജസ്സും ഇന്ദ്രനിൽ പ്രവേശിച്ചു സുശക്തമാക്കിത്തീർത്തു.

പിന്നീട് നമ്മളാതിരത്തിൽ വെച്ചു ഘോരമായ ദേവാസുരയുദ്ധം നടന്നു. വൃത്രന്റെ സഹചാർന്മാർ തോറ്റൊടിക്കൂടിക്കൂടി. അതുകണ്ട് അഷ്ടാഭ്യുതം ധീരനുമായ വൃത്രൻ അവരെ തടുത്തു നിൽപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ പറയുന്നതു കേൾപ്പിൻ. ലോകത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കെല്ലാം മരണമുണ്ട്, നിശ്ചയം. അതിനു പ്രതിവിധി ആരും ഇതേവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ശരീരനാശം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഒന്ന് ബ്രഹ്മശ്യാനം ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിച്ചു ശരീരം ത്യജിക്കുക, മററത് പോക്കളത്തിൽ ശത്രുക്കളോടു പൊരുതി വീഴുവാൻ പ്രാപിക്കുക. അതിനു കിട്ടിയ സുഖം ഞ്ഞാവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, ആലോചിച്ചുനോക്കുവിൻ.”

അദ്ധ്യായം 11.

ഇന്ദ്രനും വൃത്രനും തമ്മിൽ യുദ്ധം, വൃത്രന്റെ ഭക്തിപ്രവർണം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- വൃത്രാസുരന്റെ ധർമ്മാപദേശം അസുരന്മാർ ചെയ്തിരിക്കാഞ്ഞില്ല. അവർ മനം തളന്ന് യുദ്ധക്കളം വീട്ട് പലായനം ചെയ്തു. ദേവന്മാർ അവരെ പിൻതുടന്ന് ഹിന്നഭിന്നമാക്കി. തന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ അനാഥാവസ്ഥകളെ വൃത്രൻ വല്ലാതെ ക്ഷോഭിച്ചു. ദേവന്മാരെ ഒറ്റയ്ക്കു തടുത്തുനിൽക്കുന്നത് ഗർഭിണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു: “യുദ്ധത്തിൽ പിൻതിരിഞ്ഞൊടിക്കൂടുന്ന ഭീരുക്കളെ വധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു നാണമകുന്നില്ലേ? നിങ്ങളിത്രത്തോളം അല്പന്മാരാണ്? നിങ്ങൾക്കു യുദ്ധത്തിൽ കൊതിയുണ്ടോ, ജീവിക്കുന്നതു മതിയെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ, എന്നാൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം”. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നെഞ്ചും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകങ്ങളെല്ലാം കിടങ്ങുമാറട്ടെക്കൊണ്ടു. ആ ഗർഭിണിമാത്രത്താൽ ദേവന്മാർ പലതും മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണുപോയി. അവരെ ചവുട്ടി മറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്രൻ അഷ്ടാഭ്യുതമിഷ്ടമാക്കി. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ കോപാകലനായി വൃത്രന്റെ നേക്കു മഹാഗദയെ പ്രയോഗിച്ചു. വൃത്രൻ അതിനെ ഇടത്തേ കൈക്കൊണ്ട് അനായാസമായി പിടിച്ചു, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ

ഐരാവതത്തെ അടിച്ചു. ആന രക്തം ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് പുറകോട്ടോടി. ആയുധമില്ലാതെ ഇന്ദ്രൻ വിഷ്ണുനായി നിന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ വൃത്രൻ ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ധർമ്മജ്ഞനായ ആ മഹാത്മാവ് അതു ചെയ്യില്ല.

തന്റെ ഭാതാവിനെ ക്രൂരമായി വധിച്ച ഇന്ദ്രനെ നോക്കി വൃത്രൻ ദുഃഖിതനായി പറഞ്ഞു: “ഇന്ദ്ര! നിന്നെ വിശ്വസിച്ച തുരുവായ ബ്രാഹ്മണനെ അശേഷം കരുണകൂടാതെ നി കൊന്നുവെല്ലോ. നിന്റെ ഹൃദയം കല്ലുതന്നെ. നരഭോജികളായ രാക്ഷസന്മാർപോലും തുരുവിനെ കൊല്ലുകയില്ല. ഈ മഹാനീചകൃത്യംമൂലം നിന്നിലെന്തെങ്കിലും തുണാംശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽതന്നെയും അതെല്ലാം നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നിന്റെ തലയറുത്തിടുവാൻ പോവുകയാണ്. എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിന്റെ ശവമെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഭവിപ്പിക്കുവാൻപോലും നിന്റെ ആർക്കാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല. അതിവിടെ കിടന്ന് കഴുകൽ തിന്നും.

അഥവാ നിനക്കെന്നെ കൊല്ലാനും കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ആയുധം ദധീചിമഹർഷിയുടെ തപസ്സിനാലും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിനാലും ഉത്തേജനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ഭഗവാന്റെ കൃപയെവിടെയോ അവിടെയല്ലേ ജന്മമുള്ളൂ. അതിനാൽ നീ ലജ്ജിച്ചു നില്ക്കാതെ ചെയ്യുവവലംബിച്ച് വക്ത്രായുധത്തെ പ്രയോഗിച്ചുകൊള്ളുക. നീ എന്നെ വധിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്നോ? പരമഗതിക്ക് തടസ്സമായ ഈ അസുരശരീരത്തെ സസന്തോഷം ഭൂതങ്ങൾക്ക് ബലിയായി കൊടുക്കും. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് നിരന്തരം ഭജിക്കുന്ന പരമഹംസന്മാരുടെ ഗതിയെ ഞാനും പ്രാപിച്ച് അവരുടെ പാദധൂളിയെ ശിരസ്സിൽ ധരിക്കും. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ സങ്കഷ്ണഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം ആ പ്രഭുവിന്റെ കൃപയാൽ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ അവിടുത്തെ ചരണരവിന്ദുത്തെ മാത്രമാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏകാന്തഭക്തനാണ്. എന്റെ സ്വാമി എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഉള്ള സമ്പത്തുകളെയൊന്നും തരികയില്ല. എന്തെന്നാൽ അവയൊന്നും നിദ്ദോഷമുള്ളല്ല. അവ വൈരം, അസൂയ, ആധി, മദം, കലി, വ്യസനം മുതലായവയെ ഉണ്ടാക്കും. ഭോഗകാമിയായ നിന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്കു ഭഗവാൻ അവയെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. നിരപേക്ഷനായ എനിക്ക് നാഥൻ അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദുങ്ങളെത്തന്നെ തരും.”

ഇത്രയും ഇന്ദ്രനോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാത്മാവായ വൃത്രൻ ഭക്തിപരവശനായി ഭവിച്ചു. പരിസരങ്ങളെയെല്ലാം മറന്ന് ഹൃദയേശനായ ഭഗവാനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു: “ഐ സന്താപനാശന! അടിയൻ എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ

വന്നാലും വരട്ടെ. അപ്പോഴെല്ലാം അവിടുത്തെ അനന്യഭക്തരായ ഭാസന്മാരുടെ ഭാസ്യം മാത്രം തരണേ. പ്രാണനാഥനായ നിന്തിരുവടിയെ അടിയൻ അരക്ഷണവും മറക്കാതിരിക്കേണമേ. അടിയന്റെ നാവു തിരുനാമങ്ങളെ ഇടവിടാതെ കീർത്തിക്കണം. ശരീരം സദാകാലവും അവിടുത്തെ സേവചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീചരണങ്ങളെയല്ലാതെ അടിയൻ ബ്രഹ്മേന്ദ്രാഭിപ്രദവികളോ, സിദ്ധികളോ മോക്ഷം തന്നെയുമോ വേണ്ട.

ഏ അരവിന്ദലോചന! നിന്തിരുവടിയുടെ ദിവ്യകോമളവിഗ്രഹത്തെ കാണാൻ അടിയൻ കൊതിക്കുകയാണ്. ചിറകുമുള്ള യാത്ര പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ- അവ തികച്ചും നിസ്സഹായരാണ്. അവയ്ക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏക ബന്ധവും ആശ്രയവും തള്ളപ്പക്ഷി മാത്രമാണ്. കൂട്ടിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ എല്ലാമായ മാതാവിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രേമസ്വപതപ! ഈ ശരീരമാകുന്ന കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന അടിയനും അവയെപ്പോലെതന്നെ നിസ്സഹായനാണ്. അടിയൻ വേറെ അവലംബമില്ല. നിന്തിരുവടിയെ ഒരു നോക്കു കാണാൻ വൈകി.

കെട്ടിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഇളംപശുക്കുട്ടി വിശന്നു്തളൻ് തള്ളപ്പശുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതിനു് മാതാവിന്റെ മുലപ്പാലം ലാജനാസുഖവും മാത്രമേ അറിയാവൂ. അതെപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുനോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെനും അതിനു വേണ്ട. സ്വാമി! അടിയനും അതുപോലെ കർമ്മപാശത്താൽ കെട്ടുപെട്ട കിടക്കുകയാണ്. അടിയനു് ഈ ബ്രഹ്മാഞ്ചലത്തിൽ നന്നിനെക്കുറിച്ചും ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂട. അറിയണമെന്നു ഗ്രഹവുമില്ല. അവിടുത്തെ വാത്സല്യവും കരുണയും നിറഞ്ഞ കടാക്ഷാമൃതത്തിനു മാത്രം ഭാഹിച്ചു വലയുകയാണ്.

ഒരു പതിവുത- അവരക്കു് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രിയഭർത്താവിൽ മാത്രമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പ്രാണനാഥൻ എപ്പോഴും സമീപത്തിരിക്കണം. ഒരുനിമിഷത്തെ ചേർപുട്ടുപോലും പരമസങ്കടമാണ്. എന്നിരിക്കെ നാഥൻ ദേശം വിട്ടുപോയാൽ അവളുടെ വിരഹവേദന എന്തായിരിക്കും? അവളുടെ ശരീരം വിട്ടിലിരുന്നാലും മനസ്സ് എവിടെയോ പ്രിയതമന്റെ പിന്നാലെ അലഞ്ഞുതിരിയുകയായും. നാഥൻ മടങ്ങി വന്നു് ഒരിക്കലും പിരിയാതെ, സദാ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലേ അവരക്കു് സ്വസ്ഥതയുള്ളൂ. പ്രാണനാഥ! അടിയനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പതിയായ നിന്തിരുവടിയെ കാണാൻ ഏതായും വെമ്പലോടെ പിടയുകയാണ്.

ഭഗവൻ! അവിടുത്തെ മായയിൽപെട്ടു് ഭേദഭാമാദികളിൽ അത്യാസക്തരായി ഓരോ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം, നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കാതെ ചത്തും

പിറന്നും കഴിയുന്ന ശുദ്ധവിഷയികളുമായി അടിയൻ ഒരിക്കലും ചേർച്ചയുണ്ടാ
വരുതേ. അടിയൻ അധഃപതിച്ചു പോകും. അവിടുത്തെ പരിപാവനമായ
ശ്രീചരണങ്ങളെ യാതൊരു പ്രയോജനവും കാംക്ഷിക്കാതെ തൈലധാരപോലെ
നിരന്തരം സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുമായി മാത്രമേ അടിയൻ സംസർഗ്ഗമുണ്ടാ
കാവൂ. അവിടെയാണല്ലോ നിന്തിരുവടിയും എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത്. അടിയ
നൊരിക്കലും അവിടുത്തെ പ്രിയഭക്തന്മാരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കരുതെ.”

അദ്ധ്യായം 12.

വൃത്രൻ സായുജ്യം പ്രാപിക്കുന്നത്

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- മഹാത്മാവായ വൃത്രൻ ആർദ്രഹൃദയനായി
ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം പ്രകൃതിബോധം വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും യുദ്ധ
ത്തിന് തയ്യാറായി. തനിക്കു് ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കും, പരമ
ഗതിക്കു തടസ്സമായ അസുരശരീരത്തെ എത്രയും വേഗം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതു
തന്നെ, എന്നു നിശ്ചയിച്ച് യുദ്ധം തുടർന്നു. ഇന്ദ്രൻ വൃത്രന്റെ വലത്തെ കയ്യിനെ
വളായുധത്താൽ മുറിച്ചിട്ടു. വൃത്രൻ ഒട്ടും തളന്നില്ല. ഇടത്തെ കയ്യിൽ പരിച്ഛ
മെടുത്തിട്ടു് ഇന്ദ്രനേയും ഐരാവതത്തേയും ചേർത്തടിച്ചു. ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ
നിന്നും വളായുധം തെറിച്ച് പോയി. ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അതെടുക്കാൻ
ഇന്ദ്രനു ലജ്ജതാനി.

ഉദാരനായ വൃത്രൻ പറഞ്ഞു:- “ഇന്ദ്ര! നീ ലജ്ജിക്കണ്ട. ആയുധ
മെടുത്തു് യുദ്ധം ചെയ്തു് ശത്രുവായ എന്നെ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഇപ്പോൾ
വിഷാദിച്ചിരിക്കണ്ട സമയമല്ല. നാമെല്ലാം പരാധീനരാണ്. യുദ്ധത്തിൽ
ജയവും തോൽവിയും സംഭവിക്കും. സമൃദ്ധനായ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഒരി
ക്കലും തോൽവിയില്ലാത്തുള്ളൂ. ഓജസ്സും ബലവുമെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ.
ശരീരമാണ് ജയാപജയങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നു് വിചാരിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാ
രാണ്. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് എവിടേയും എപ്പോഴും നടക്കുന്നത്.
അതറിഞ്ഞു്, ഏതുവന്നാലും സമഭാവനയോടെ സ്വീകരിക്കണം. എന്നെ
നോക്കുക. ഒരു കയ്യാ ആയുധവും പോയി പരാധീനനായി നിൽക്കുകയാണ്.
എന്നാലും എനിക്കു വ്യസനമില്ല. ഇപ്പോഴും നിന്നെക്കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ്
എന്റെ പരിശ്രമം. ജയിക്കുമോ തോൽക്കുമോ എന്നെനിക്കു നോട്ടമില്ല. സ്വ
ധർമ്മത്തിൽ ശ്രദ്ധ, അവസാനംവരെ സമഭാവന, ഇതാണ് എന്റെ നിയമം.
അതുകൊണ്ടു് മടിക്കാതെ യുദ്ധം തുടരുക.”

ശത്രുവിന്റെ നിഷ്പപടവും ആത്മാർത്ഥമായ തത്ത്വപര്യവേഷം ഇത്ര നീളം ആശ്ചര്യവും ബഹുമാനവുമുള്ളവാക്കി. അസുരജന്മാവായ ഇവൻ ഇത്ര തീവ്രമായ ഭക്തി എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നാശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പ്രൊറ്റാഭാദി കളുടെ കാര്യം ഓർമ്മവന്നു. ജന്മമല്ല ഭക്തിക്കു കാരണമെന്നു മനസ്സിലായിട്ടു പറഞ്ഞു: “അഹോ! ഭാനവ! നി സിദ്ധനായിക്കഴിഞ്ഞു. നി ദീനബന്ധവായ ശ്രീഹരിയെ വഴിപോലെ സേവിച്ചിരിക്കുന്നു; നിശ്ചയം. സകലജീവരംഗി കളേയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന മഹാമായയെ നി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സങ്കടാവസ്ഥയിൽ നിന്നിൽ ഇത്രത്തോളം ഭക്തിയും വിവേകവും പ്രകാശി ക്കാൻ കാരണമില്ല. നി മഹാപുരുഷഭാവം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിനക്ക് സ്വർഗ്ഗാദികളിൽ വെറുപ്പുണ്ടായതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. അമൃതസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവൻ പൊട്ടക്കുഴിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചളിവെള്ളത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ?”

ഈ വിധം ധർമ്മസംഭാഷണം ചെയ്തിട്ട് ഇരുവരും യുദ്ധം തുടന്നു. ഇന്ദ്രൻ വൃത്രന്റെ ഇടത്തേകയ്ക്കും മുറിച്ച്. അപ്പോൾ വൃത്രൻ ഇന്ദ്രനേയും ഹൈരാവതത്തേയുമൊന്നിച്ച് വിഴുങ്ങി. പക്ഷെ നാരായണകവചത്തിന്റെ മഹിമയാൽ ഇന്ദ്രൻ മരിച്ചില്ല. വജ്രായുധം കൊണ്ട് വൃത്രന്റെ വയർ പിളർന്ന് ആനയോടുകൂടി പുറത്തുവന്നു. അനന്തരം വൃത്രന്റെ ശിരസ്സു മുറിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. അഭമാപമായ വജ്രായുധം അതിവേഗത്തിൽ 360 ദിവസം നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചശേഷമാണ് വൃത്രശിരസ്സിനെ മുറിച്ച് വിഴുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. വൃത്രശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദിവ്യതേജസ്സു പുറപ്പെട്ട മേൽപ്പോട്ടയന്യന്യൻ പോയി ലോകാതീതനായ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു. ഭക്തവത്സലൻ ഭക്താത്മനെ തന്നോടു ചേർത്തശ്രമിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 13.

ഇന്ദ്രനെ ബ്രഹ്മഹത്യബാധിച്ചതും ഇന്ദ്രൻവിമോചിതനായതും

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ വൃത്രൻ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മൂന്നുലോകങ്ങളും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇന്ദ്രനാത്രം സുഖമുണ്ടായില്ല. വൃത്രനെ വധിക്കാൻ ഇന്ദ്രനിഷ്ഠമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഒരിക്കൽ ബാധിച്ച ബ്രഹ്മഹത്യയെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. വൃത്രവധത്തിനാൽ വീണ്ടും ബ്രഹ്മഹത്യ ബാധിച്ചാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നു ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പാപം പോക്കിത്തരാമെന്നു ഗുണികൾ പറഞ്ഞതനുസരി

ച്ചായിരുന്നു വൃത്രനെ വധിച്ചത്. വധം കഴിഞ്ഞതും ബ്രഹ്മഹത്യ ഇത്രനെ ബാധിക്കാനടുത്തു. ഒരു രക്ഷാമാർഗ്ഗവും കാണാതെ ഇന്ദ്രൻ മാനസസരസ്സിൽ താമരനാളത്തിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് നിരാഹാരനായി ആയിരം സംവത്സരം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ആ കാലത്തിൽ നളഷൻ സ്വർഗ്ഗം ഭരിച്ചു. സ്വർഗ്ഗഭോഗം നളഷനെ മദാസ്ഥനാക്കിത്തീർത്തു. ഒരിക്കൽ അഗസ്ത്യമഹർഷിയെ നിന്ദിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ശാപമേറു മലമ്പാമ്പായി പതിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ മാനസസരസ്സിലിരുന്ന കാലമായും തപസ്സുചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി ശ്രീഹരിയും ശ്രീശിവനും ലക്ഷ്മീദേവിയുമനുഗ്രഹിച്ച് പാപമുക്തനായി. പിന്നീട് ഋഷികൾ അശ്വമേധയാഗവും കഴിപ്പിച്ചപ്പോൾ പാപം നിഷ്കൂടം തീർന്ന് പൂജ്യനായി വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗം ഭരിച്ചു തുടങ്ങി.

അദ്ധ്യായം 14.

ചിത്രകേതുപാഖ്യാനം - പത്രലാഭവും പത്രശോകവും

പരീക്ഷിത്തു ചോദിച്ചു:- സ്വാമിൻ! വൃത്രന്റെ ഭക്തിപ്രഭാവത്തെ കേട്ടിട്ട് അത്യാശ്ചര്യം തോന്നുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള കോടാനുകോടി ജീവരാശികളിൽ മനുഷ്യർമാത്രമേ വിവേകമുള്ളൂ. മനുഷ്യരിൽ അപൂർവ്വം ചിലർ മാത്രമേ ശ്രേയോമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളൂ. അവരിൽ ആയിരത്തിലൊരുവൻ തത്വജ്ഞാനിയായി ഭവിക്കൂക്കാം. അവരിൽ ശ്രീനാരായണപരരായിത്തീരുന്നവർ എത്രയോ ഒർല്ലഭമാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ അസുരജന്മിയായ വൃത്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഇത്രത്തോളം ദ്രവ്യമായ ഭക്തിയുണ്ടാവാൻ കാരണമെന്തെന്നുരുളിച്ചെയ്യണം.

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു: വൃത്രൻ പൂവ്വജന്മത്തിൽ ചിത്രകേതുവെന്നു പ്രസിദ്ധനായ രാജാവായിരുന്നു. ആ കഥ കേട്ടാൽ അങ്ങയുടെ സംശയം തീരും. ചിത്രകേതുവിന് അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭാര്യയിലും സന്താനമുണ്ടായില്ല. അതു് അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു. ഒരിക്കൽ അംഗിരസ്സമഹർഷി യദൃച്ഛയാ അവിടെ എഴുന്നള്ളി. രാജാവു് മഹർഷിയെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചു് നമസ്കരിച്ചു് ഒരു സന്താനമുണ്ടാവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഭയനിയമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. മഹർഷിക്ക് കൃപ തോന്നി ഒരു യജ്ഞം കഴിപ്പിച്ചു് അതിന്റെ ഉഫലിഷ്ഠത്തെ രാജാവിന്റെ പ്രഥമപത്നിക്കുനൽകി.

ഒരുപത്രം ഞാൻ കൈമാറ്റം ആവർത്തനം സന്തോഷവും സന്താപവുമുണ്ടാകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ട് മഹർഷി യാത്രപോയി.

രാജ്ഞിയുമാകാലം ഒരു പത്രം പ്രസവിച്ചു. രാജാവിന്റെ സന്തോഷമെത്ര പറയട്ടെ! രാജാവിന് പത്രത്തിലും അവന്റെ മാതാവിനും സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും അതോടൊപ്പം മറ്റുപതിനാലു മുമ്പത്തെപ്പോലെ ആദരിക്കാതെയുമായി. തന്മൂലം അവർ തങ്ങളുടെ സന്താനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും രാജാവിന്റെ അനാദരം കൊണ്ടും പരിതപിച്ചു. ആ ദുഃഖം വർദ്ധിച്ചു സപതിയോടും പത്രനോടുമുള്ള കടുത്ത വിരോധവും അസുഖയുമായി പരിണമിച്ചു. സൂക്ഷ്മശരീരത്തെ കാന്തിനാണു ഒരു മഹാരോഗമാണല്ലോ അസുഖ! അവരുടെ വിചാരശക്തി നശിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം രഹസ്യമായി രാജകുമാരനെ വിഷം കൊടുത്തു കെന്നു. പത്രൻ മരിച്ചപ്പോൾ മാതാവും പിതാവും ഹൃദയം തകർന്നുവരായി ഭയനിയമായി വിലാപം തുടങ്ങി. ബാലശവതകികളായ രാജ്ഞിമാരും ആരും സംശയിക്കാത്തവിധത്തിൽ ചുറ്റും വന്നിരുന്നു കള്ളക്കുരച്ചിൽ നടത്തി. രാജ്യമാസകലം ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി. ഈ അവസ്ഥയറിഞ്ഞ് അംഗിരസ്സു മഹർഷി ശ്രീനാരദരാകൃഷ്ണ വിഷ്ണു രാജാവിന്റെ സമീപമെത്തി.

അദ്ധ്യായം 15.

ചിത്രകേതുവിനെ അംഗിരസ്സുമഹർഷി സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- മഹർഷിമാർ നോക്കിയപ്പോൾ രാജ്യവാസികൾ ഒന്നടങ്കം ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു ചെയ്യുന്നതും പത്രന്റെ ശവശരീരത്തിനു സമീപം മറ്റൊരു ശവം പോലെ രാജാവു മോഹിച്ചു കിടക്കുന്നതും കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ അനുകമ്പയോടുകൂടി കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അംഗിരസ്സു മഹർഷി പറഞ്ഞു:- രാജേന്ദ്ര! ശാസ്ത്രഗ്രാഹിയായ നീ ഇപ്രകാരം അവിവേകി കളെപ്പോലെ മോഹിക്കാമോ? മരിച്ചുപോയ ഇവനെക്കുറിച്ചു നീ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നുവല്ലോ! നിനക്കും ഇവനും തമ്മിലെന്തു ബന്ധം? ഇവൻ പത്രനാണെന്നാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞജന്മം ഇവൻ ആരായിരുന്നു, നീ ആരായിരുന്നു? ഇനി അടുത്തജന്മം നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കും? നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ചുനോക്കുക. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ബന്ധം മുഖ്യമായിരുന്നു. ഇനി ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്ന ബന്ധവും വാസ്തവമല്ല. നദിപ്രവാ

ഹൃത്തിലകപ്പെട്ട മണൽത്തരികൾ പോലെ രണ്ടു ജീവന്മാർ എല്ലോഴും എവിടെയോ വെച്ച് ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു. അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ എണ്ണെന്നേക്കുമായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകാണുന്ന ഈ ചരാചരങ്ങൾ ഇതിനു മുഖേക്കും ഇതുപോലെ ചേർന്നിരുന്നവയല്ല, ഇനി ചേരാനും പോകുന്നില്ല.

വിത്തിൽ നിന്ന് നെൽച്ചെടിയുണ്ടാകുന്നു. അതിൽ നെല്ലുണ്ടായി പഴുത്തു കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. നെല്ലുണ്ടാകുമ്പോൾ ചെടിക്കു സന്തോഷമോ, കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സങ്കടമോ കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ പ്രാണികളിൽനിന്ന് പ്രാണികളുണ്ടാകുന്നു, നശിക്കുന്നു. ഇത് സർവ്വേശ്വരന്റെ ലീലയാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതും നശിക്കുന്നതും ശരീരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവയിലുള്ള ആത്മചൈതന്യത്തിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. ദേഹം, ദേഹി എന്ന ഭേദബുദ്ധിതന്നെയും അജ്ഞാനകാര്യമാണ്. സർവ്വസ്വഭാവമാണ് മാത്രമാണ്. വിവേകസവിതമായ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനാണ്. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കഷ്ടമായി മോഹിച്ചു കരയാനല്ല.

ഈ ആശ്വാസവാക്കുകളെ കേട്ടപ്പോൾ ചിത്രകേതു കണ്ണുതുടച്ചിട്ട് മഹഷിമാരെ നോക്കി. ശോകാധികൃത്താൽ വിചാരശക്തി മങ്ങിപ്പോയതിനാൽ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാജാവ് പറഞ്ഞു. “കരുണാശാലികളായ ഭവാന്മാർ ആരാണ്? എണ്ണപ്പെലെയുള്ള വിഷ്ണികളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ ഭഗവതഭക്തന്മാരായ സിദ്ധന്മാർ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അംഗിരസ്സ്, നാരദർ സനാതകുമാരൻ, വ്യാസൻ മുതലായ മഹാത്മാക്കളിൽ ആരോ ആണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അന്ധതമണ്ണിൽ വീണുകിടക്കുന്ന എണ്ണെ കാരുണ്യമുതിരിയായ നിങ്ങളുന്മേലിരിക്കേണ്ടതേ. ഭഗവാൻപുത്രാദികളിലെ സ്നേഹബന്ധം നിക്ഷിത്തരേണമേ. മായാസ്വകാരം പോക്കി ജ്ഞാനഭീപത്തേക്കാണി ചുന്മേലിരിക്കേണ്ടതേ”.

അംഗിരസ്സ് പറഞ്ഞു:— രാജൻ! മുമ്പ് നിനക്കു പത്രം തന്ന അംഗിരസ്സാണ് ഞാൻ. ഈ നിൽക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീ നാരദഭഗവാൻമാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തിനു വന്നെന്നോ? നീ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചവനാണ്. നീ പത്രശോകത്താൽ കരകാണാത്ത ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ഞങ്ങളറിഞ്ഞു. ഭഗവദ്ഭക്തൻ അങ്ങനെ ശോകമോഹിതനാകരുത്. അതിനാൽ നിന്റെ മോഹം തീർക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അന്ന് ഞാൻ വന്നത് നിനക്കു ജ്ഞാനോപദേശം തരാൻതന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പത്രം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്ന് നീ നിർബ്ബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്. പത്രം മുഖം നീ വേണ്ടത്ര

ദേവം അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പോൾ നി ഉപദേശം സ്വീകരിക്കു ന്നൊന്നായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ പുത്രന്റെ കാര്യത്തിലെന്ന് പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന സകല വസ്തുക്കളും ക്ഷണഭംഗവും ദേവപ്രദവുമാണ്. നി സാവധാനമായി ഇവയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കണം. തത്ത്വവിചാരത്താൽ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണെന്നറിഞ്ഞു സത്യവസ്തുവായ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പ്രശാന്തനായി ഭവിക്കുക."

അദ്ധ്യായം 16.

ചിത്രകേതുവിനു നാരദോപദേശം, ആദിശേഷഭഗവാനു

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- അംഗീരസ്സമഹർഷി ബോധിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു മാത്രം ചിത്രകേതുവിന്റെ ദോഷം നശിച്ചില്ലെന്ന് സർവ്വജ്ഞനായ ശ്രീനാരദൻ കണ്ടു. മരിച്ച പുത്രമുഖത്തിൽ കൂടി ഉൽബോധിപ്പിച്ച് രാജാവിന്റെ മോഹം തീർക്കണമെന്ന് ആ കരുണാനിധി നിശ്ചയിച്ചു. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുമാരനെ തന്റെ യോഗശക്തി കൊണ്ടു ജീവിപ്പിച്ചു. ശ്രീനാരായണഭാസന് അസാധ്യമായെന്നുണ്ടു? പുത്രശരീരത്തിൽ വിണ്ടും പ്രാവശ്യം ജീവനെ നോക്കി ദേവർഷി പറഞ്ഞു:- "ജീവാത്മാൻ! നിന്റെ സ്വപ്നജന്മങ്ങൾ നിന്നെക്കുറിച്ച് കഠിനമായി വ്യസനിക്കുന്നതു നി കാണുന്നില്ലേ? നിനക്കു ശരീരം വിട്ടുപോവാൻ പ്രായശ്ചിത്തമില്ല. ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കുറെക്കാലം കൂടെയിരുന്ന് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിനക്കു സുഖിക്കുകയും ചെയ്യരുതോ?"

ജീവാത്മാവു പറഞ്ഞു:- ഭഗവൻ! സർവ്വജ്ഞനായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതായി വല്ലതുമുണ്ടോ? എന്റെ പ്രാരബ്ധമനുസരിച്ചു നൂറുനൂറായിരം യോനികളിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ മാതാപിതാക്കളാരായതു്. ഞാൻ പുത്രനാണെന്നു ശ്രീനാരായണാ ഇവർ കരയുന്നതു്? എങ്കിൽ എത്രജന്മം ഞാൻ ഇവരുടെ ശത്രുവാകുന്നു? അതോത്തു സന്തോഷിക്കാത്തതെന്തു്? എല്ലാവരും ഓരോരോ ജന്മങ്ങളിൽ ബന്ധു, ശത്രു ഇത്യാദിയായി എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചേർന്നിരുന്നിരിക്കാം. കൊടുത്തുവാങ്ങുന്ന നാണയങ്ങളെപ്പോലെ ജീവാത്മാവു് അമ്മ, അച്ഛൻ, പുത്രൻ മുതലായ പലരിലും പ്രവേശിക്കുന്നു, വിട്ടുപോകുന്നു. നാണയങ്ങൾക്കു ഒരിക്കലും നാശമില്ല, എന്നാൽ അവയ്ക്കു് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള

സംബന്ധം അവ കൈവശമുള്ള കാലത്തോളമേയുള്ളൂ. കൈവിട്ടാൽ ബന്ധം തീർന്നു. അതുപോലെ ജീവൻ ഒരു ശരീരം വിട്ടാൽ പിന്നെ എന്തു മമതയാണുള്ളത്? സുഖഭോഗങ്ങളനുഭവിച്ചുകൊള്ളാൻ കല്പിച്ചുവല്ലോ. ആത്മാവായ ഞാൻ നിത്യവും പുണ്യമാണ്, ആനന്ദസ്വരൂപനാണ്. എനിക്കുവേറെവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആനന്ദം ലഭിക്കേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ എനിക്കിവിടെ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഞാനിതാ പോകുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ജീവൻ ശരീരം വിട്ടുപോയി.

ഇതുകേട്ടവരെല്ലാവരും അത്ഭുതപരതന്ത്രരായി. മഹാഭാഗ്യവാനായ ചിത്രകേതുവിന്റെ അകക്കണ്ണുതുറന്നു. ഭേദകളത്രപത്രാദികളിലുള്ള സ്നേഹപാശം മറിഞ്ഞിരുന്നതായി. പ്രശാന്തമാനസനായി കുമാരന്റെ ശേഷക്രിയ ചെയ്തു. ബാലൻ വിഷം കൊടുത്ത സ്വപത്തിമാർ അവിടെ നടന്നതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു. അവർ പേടിച്ച് കുററു പരസ്യമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ബാലഹത്യപാപം തീരാൻ വേണ്ട പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും ചെയ്തു. ചിത്രകേതു ചേറുവെള്ളത്തിൽ നിന്നും കരകയറിയ ഗജവീരനെപ്പോലെ, ഗുഹമാകുന്ന പൊട്ടക്കിണറിൽ നിന്നും എന്തെന്നേക്കുമായി കരകയറി. കാളിന്ദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ടു വന്ന് മഹാഷിമാരെ വീണ്ടു നമസ്കരിച്ചു. വിനയപൂർവ്വം ശരണംപ്രാപിച്ച ശിഷ്യൻ ശ്രീനാരദഭഗവാൻ ആദിശേഷമുത്തിയെ സേവിച്ചു പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രോപദേശം കൊടുത്തനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അംഗീരസ്സോടുകൂടി ബ്രഹ്മലോകത്തെ ക്ഷേണുള്ളി.

ചിത്രകേതു ജലപാനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുരു ഉപദേശിച്ച ദിവ്യ മന്ത്രത്തെ ജപിച്ച് ഏഴുദിവസം ഭഗവദ്യുഗം ചെയ്തു. തിര്യധ്യാനത്താലും മന്ത്രശക്തിയാലും ഏഴാംദിവസം വിദ്യാധരന്മാരെല്ലാം അധിപനായി ഭവിച്ചു. വീണ്ടും ആ മന്ത്രപ്രഭാവത്താൽ അപ്പദിവസങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാക്ഷാത് ആദിശേഷന്റെ പാദമൂലത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. ഗൗരവണ്ണനും നീലാംബരധരനും കിരീടകേയുരകടകാഭ്യാഭരണഭൂഷിതനും പ്രസാദസ്മുഖനും അരുണനേത്രനും സിംഹശാപജിതനുമായ സങ്കല്പമുത്തിയെ കണ്ടു. ആ ഭഗവതന്ത്രത്താൽ സകല പാപങ്ങളും നശിച്ച് അന്തഃകരണം പരിശുദ്ധമായി. ഹൃദയം ആർദ്രമായി. ഭേദാധാസകലം രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞു, ആനന്ദാശ്രുക്കളാൽ പ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളെ കഴുകിക്കൊണ്ടു ഭക്തിപരവശനായി സ്തുരിച്ചു.

“ഭഗവൻ! ആരായും ജയിക്കപ്പെടാത്ത നിന്തിരുവടിയെ അവിടുത്തെ അന്തരംഗഭക്തന്മാർ വശീകരിക്കുന്നു. അവരെ നിന്തിരുവടിയും വശീകരിക്കുന്നു. അവർക്കു അവിടുന്ന് കാരുണ്യാതിരോക്താൽ തന്നെത്തന്നെയും കൊടുക്കുന്നു.

സകാമന്മാർക്കും അകാമന്മാർക്കും അവിടുത്തന്നെയാണു് സേവ്യൻ. നിന്തിരുവടിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ വരുത്ത വിത്തെന്നപോലെ, സംസാരക്ലേശങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. നിഷ്കാമഭക്തൻ ഞാനെന്നും എന്തുതെന്നും ഭേദഭാവനയുണ്ടാകയില്ല. ഭേദഭാവനയുള്ളവന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രായേണ തനിക്കും അന്യനും ദ്രോഹത്തിനായി ഭവിക്കുന്നു. കരുണാനിധിയായ എന്റെ ഗുരുനാഥനായ ശ്രീനാരദരുടെ അനുഗ്രഹവിശേഷമാണു് എന്നെ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദമൂലത്തിലെത്തിച്ചതു്. തന്മൂലം ഞാൻ പരിശുദ്ധനും കൃതാർത്ഥനുമായി. ഭഗവാനും പരമഹംസനുമായ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം”.

ചിത്രകുതുവിൽ സതുഷ്ഠനായ ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തു: “ശ്രീനാരദരേയും അംഗീരസ്സിന്റേയും ഉപദേശംകൊണ്ടും എന്റെ ദർശനലാഭംകൊണ്ടും നിസിദ്ധനായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്റെ ഉപദേശവും സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക. സമസ്തഭൂതങ്ങളും അവയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ചൈതന്യവും, എല്ലാറ്റിനും അധിഷ്ഠാനവും ഞാൻതന്നെയാണു്. എന്നാൽ എനിക്കു് അവയുമായി സംബന്ധമില്ല. ഞാൻ കേവലം ദ്രഷ്ടാവു് മാത്രമാണു്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറന്നതിനാലാണു് ജീവനു് സംസാരഭയമുണ്ടാകുന്നതു്. വിഷയസുഖം എല്ലാ പ്രാണികൾക്കുമുണ്ടല്ലോ. അതിനു് ഉത്തമമായ മനുഷ്യജന്മം വേണമോ? വിവേകിയായ മനുഷ്യനുമാത്രമേ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളു. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ആത്മജ്ഞാനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാത്തവനു് ഒരിടത്തും ക്ഷേമമുണ്ടാകയില്ല. പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗമായ കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശസംഭൂതങ്ങളും ദുഃഖഫലപ്രദങ്ങളുമാണു്. നേരെറിച്ച് നിവൃത്തിധർമ്മം അഭയത്തെ തരുന്ന. ഇതറിഞ്ഞു് വിവേകി എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളിൽനിന്നും വിരമിച്ചു് എന്റെ ഭജനത്തിൽമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം. മുമുക്ഷു അറിയേണ്ടതിത്രമാത്രമേയുള്ളു. നി ഇതിനെ മനനം ചെയ്തു് കൃതകൃത്യനായി ഭവിക്കുക”. ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു് ഭഗവാൻ അന്തർധ്വാനം ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 17.

~~~~~

ചിത്രകേതുവിനെ പാപ്തീഭേവി ശപിച്ചതുംവൃതനായി ജനിച്ചതും

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു:- ആദി:ശക്ഷമുത്തീയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചിത്രകേതു മഹായോഗീശ്വരനായി ഭവിച്ചു. ആ രാജ്ഞിയുടെ ആത്മബലവും ഇന്ദ്രിയജയവും അതുതർവഹർമായിരുന്നു. ഋഷികളും സിദ്ധന്മാരും ചിത്രകേതുവിന്റെ പ്രഭാവത്തെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരുവസ്തുവിനും ചിത്രകേതുവിനെ ശ്രീകൃഷ്ണപാദങ്ങളിൽ നിന്നും ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത്രുത്താളം ദുഃഖനിയന്തനായ ഭക്തനിലുള്ള അപാരവാത്സല്യത്താൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു ദിവ്യവിമാനം നൽകി. ചിത്രകേതു അതിലിരുന്ന് അനേകം വിദ്യാധികളെക്കൊണ്ടു് ഹരികീർത്തനം ചെയ്യിച്ചു് അന്തരീക്ഷത്തെ പാവനമാക്കിക്കൊണ്ടു് ലോകമെങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു. അശ്രുതത്തിൽ കൈലാസത്തിലും ചെന്നു. അവിടെ ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ സന്നിധിയിൽ ദേവന്മാരും മഹർഷീശ്വരന്മാരും നിറഞ്ഞിരുന്നു. മധ്യത്തിൽ ദിവ്യാസനത്തിൽ ശ്രീശങ്കരൻ ശ്രീപാപ്തീയെ മടിയിലിരുത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പുരോഭാഗത്തു് ശ്രീനാരദസനകാദിമൃഗേകികൾ ശ്രദ്ധാവിനയങ്ങളോടുകൂടിയിരുന്നിരുന്നു. ശ്രീഭഗവാൻ അവർക്കു് ആത്മതത്ത്വപദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

ചിത്രകേതു വിമാനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടു് അതുകണ്ടു് ഉച്ചത്തിൽ ഹസിച്ച് കൊണ്ടു് പറഞ്ഞു:- കേട്ടോ, ഇദ്ദേഹം ലോകനൂതനാണ്! സകലർക്കും ധർമ്മത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന മഹാപുരുഷനാണ്! എന്നിട്ടും, നിറഞ്ഞ സഭാമദ്ധ്യത്തിൽ ഭയ്യയോടുചെന്നിരിക്കുന്നു! ജടാധാരിയായി, തീവ്രതപസ്വിയായി ബ്രഹ്മത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതേസമയം പ്രാകൃതനെപ്പോലെ നിർല്ലജ്ജനായി സ്രീയെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു! എന്തൊരു വിരോധാഭാസം! പ്രാകൃതജനങ്ങൾപോലും ഇത്ര ലജ്ജാഹീനരല്ല. അവർ ഏകാന്തത്തിൽമാത്രമേ സ്രീയെ സ്തംഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ദേവന്റെ ചേഷ്ടകൾ വിചിത്രംതന്നെ". ഹരിദാസനും മഹാസാത്വികനുമായ ചിത്രകേതുവിനു് ജഗദ്ഗുരുവായ നമ്പ്ശ്വരനെ അകാശമായി ഇപ്രകാരം നിന്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രാരബ്ധത്തിന്റെ ശക്തിയെന്തുപറയട്ടെ! ശ്രീശങ്കരൻ അതുകേട്ടിട്ടും ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് മിണ്ടാതിരുന്നതേയുള്ളൂ. സദസ്യരും ഭഗവാനെ അനുകരിച്ചു് മൌനം പാലിച്ചു.

എന്നാൽ ലോകമാതാവിന് ഈ നിന്ദാപ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. “തന്റെ നാമൻ സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനും പ്രപഞ്ചാതിതന്ത്രമായ മഹേശ്വരനാണ്. അതറിയാൻ കഴിയാതെ ഇവൻ എവിടെനിന്നോ വന്ന് എന്തെല്ലാം അശോഭനങ്ങളായ വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത്! താൻ ജിതേന്ദ്രിയനാണെന്നു ഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വേശ്വരനെ പോലും നിന്ദിക്കാൻ ശക്തിക്കു്ത ഇവനെ അല്പം ശിക്ഷിക്കുതന്നെ വേണം.” എന്നിങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് ജഗദംബിക പറഞ്ഞു: “ഹൊ! ഞങ്ങളെല്ലാം ലജ്ജയില്ലാത്തവർ! ഞങ്ങളെ അടക്കി നിലക്കുനിത്തുവാൻ ഉള്ള അധികാരി ഇപ്പോൾ ഇവൻതന്നെയോ? ഇത്രകാലവും ഇങ്ങനെയൊരു മേധാവിയില്ലാതെ ലോകം വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു. സാക്ഷാത് ബ്രഹ്മദേവനും സനകാദിയോഗീശ്വരന്മാരും നാരദാദി ഋഷീശ്വരന്മാരും ശ്രീപരമേശ്വരനിൽ ഭോഷം കണ്ടില്ല. അവർക്കും ധർമ്മം അറിഞ്ഞുകൂടുന്നോ? ഇവൻ മാത്രം ഒരറിവാളി ഞങ്ങളെ ഗുണഭോഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു! യാതൊരുവന്റെ പാദാവിന്ദത്തെ ലോകേശ്വരന്മാർപോലും അനവരതം വന്ദിക്കുന്നുവോ, യാതൊരുവൻ മംഗളങ്ങൾക്കെല്ലാം മംഗളമാണോ, അങ്ങനെയുള്ള സർവ്വലോകഗുരുവായ ഭഗവാനെ വിമർശിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ഈ ധിക്കാരി ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നു, സംശയമില്ല. ഇവൻ കൃഷ്ണഭക്തനാണെന്നു നടിക്കുന്നു. തിതിക്ഷയും വിനയവും മഹാത്മാക്കളിൽ ആദരവുമാണ് ഹരിദാസന്റെ ലക്ഷണം. ഈശ്വരനെ പഴിക്കുന്ന ഈ അഹങ്കാരി എങ്ങനെ ഹരിദാസനാകും? എടാ ഭർഷുലിയായ കഞ്ഞേ! നി ഇനി ഇതുപോലെ മഹന്നിന്ദചെയ്യാനിടവരുത്. ഇപ്പോൾ പാപികൾക്കുള്ളതായ അസുരയോനിയിൽ പോയി ജനിക്കുക.”

ലോകമാതാവിന്റെ ഈ വാക്കുകളെ ചിത്രകേതു കേട്ടു. പ്രാർബ്ധത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഓർത്ത് ഒന്നു മന്ദഹസിച്ചു. വിമാനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ദേവിയുടെ പാദമുലങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. അക്ഷോഭ്യനായി സാവധാനത്തിൽ പറഞ്ഞു “ജഗജ്ജനനി! നിന്തിരുവടിയുടെ ശാപത്തെ ഇവൻ വിനയപൂർവ്വം രണ്ടുകൈകളാലും സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ലോകനാഥന്മാർ ആരെയും വൃഥാ ശപിക്കയില്ല. പ്രാണികൾ തങ്ങൾക്കു പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾമൂലം അവകാശപ്പെട്ട സത്ഫലങ്ങളെ അനുഗ്രഹരൂപത്തിലും ചിത്തഫലങ്ങളെ ശാപരൂപത്തിലും സമ്പാദിക്കുകയാണ്. മഹാത്മാക്കളെ ഒരിക്കലും അപമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും നിന്തിരുവടി ശപിച്ചതും, അതിനു തക്കവണ്ണം ഞാൻ മുമ്പ് അസത്കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ശാപവും വാസ്തവത്തിൽ അനുഗ്രഹം തന്നെ. തന്മൂലം കർമ്മഭോഷം തീർന്ന് ശീശ്രൂം ഭഗവത് പദം പ്രാപിക്കാമല്ലോ. സുഖഭുജങ്ങൾ സംസാരത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതിൽ സന്തോഷത്തിനും സന്താപത്തിനും അവകാശമില്ല. എന്റെ പരിശ്രമം

കൊണ്ടാണ് സുഖം ലഭിക്കുന്നത്, ശത്രുവിന്റെ ദോഷം കൊണ്ടാണ് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് മുർഖതയാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ വാസ്തവമല്ല. ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിൽ എന്തുശാപം എന്തെന്നുഗ്രഹം, എന്തുസുഖം എന്തുദുഃഖം? എല്ലാം മിഥ്യ. ഭഗവാൻ മാത്രം സത്യം. ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചലീല ജീവാന്മാഗ്രഹത്തിനായിട്ടു മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ പ്രിയനോ അപ്രിയനോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കർമ്മഫലമായുണ്ടായ ശാപത്തെ സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ശാപമോക്ഷത്തെ അപേക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ജഗന്മാതാവായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ പരിഭവിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ മാതാവേ! ഞാനിതാ ക്ഷമയാചനം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എന്റെ കുറ്റത്തെ കരുണാസമുദ്രമായ അമ്മ പൊടിക്കണം." ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഉമാമഹേശ്വരന്മാരെ വന്ദിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വിശേഷവിധിയായി സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ നിർവീകാരനായി വിമാനത്തിൽ കയറി യാത്രതുടങ്ങി.

ഭഗവാൻ മഹാഭേവൻ ഉമാദേവിയോടടുത്തുചെല്ലു്: "പ്രിയെ! ഹരിദാസഭാസന്മാരുടെ പ്രഭാവം നികണ്ടില്ലേ? ശ്രീനാരായണഭാസന്മാർ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടുകയില്ല. സ്വർഗ്ഗവും നരകവും ബന്ധവും മോക്ഷവും എല്ലാം അവർക്കു തുല്യമാണ്. സുഖദുഃഖാദികൾ ഭേദമില്ലാത്തതാണ്. ആത്മാവിന് ഇവയൊന്നുമില്ല. ശ്രീവാസുദേവനിൽ അചഞ്ചലഭക്തിയും തന്മൂലം ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളുമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭേദാത്മഭ്രമം തീരുകയുള്ളൂ. ചിത്രകുതു ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തനാണ്. മഹാഭാഗനും സർവ്വത്ര സമദർശിയുമാണ്. ഞാനും അച്യുതന്റെ പ്രിയനാണ്. അത്തരം മഹാത്മാക്കളെ ഒരു കാരണവശാലും ശപിക്കരുതാത്തതാണ്. പ്രതിശാപം ചെയ്യാനും അവർ ശക്തരാണ്. പക്ഷെ നാരായണഭട്ടാര്യന്മാർ സർവ്വഭൂതസുഹൃത്തുക്കളായതിനാൽ ആർക്കും അപ്രിയം ചെയ്യുന്നവരല്ല." ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട ദേവി, മുമ്പ് അപ്പമെങ്കിലും കോപം തോന്നിയതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു.

ഈ ചിത്രകേതുവാണ് വൃത്രാസുരനായി ജനിച്ചത്. അസുരന്റെ പ്രവൃത്തികളെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുവശാൽ ചെയ്തു. എങ്കിലും അരക്ഷണവും പ്രിയഭഗവാനെ മറന്നില്ല. ഭഗവാനും പ്രിയഭക്തനെ ഒരിക്കലും പരിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥനശരീരം പതിച്ചുപ്പാർ ഭക്തവത്സലൻ ഭക്തനെ തന്നോടു ചേർത്തു ശ്രമിച്ചു.

കൃഷ്ണഭക്തന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ പുണ്യ ഇതിഹാസത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രാതഃകാലത്തിൽ പഠിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും കർമ്മബന്ധമുക്തനായി ശ്രീഹരിയുടെ പരമപദത്തെ അനായാസേന പ്രാപിക്കും.

അദ്ധ്യായം 18.

മരുത്തുകളുടെ ഉൽപത്തി.

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- കശ്യപന്റെ പത്നിമാരാണ് ഭിതിയും അഭിതീയും. ഭിതിയുടെ പുത്രന്മാരായ ഹിരണ്യാക്ഷനേയും ഹരിണ്യകശിപുവിനേയും മഹാവിഷ്ണു വധിച്ചത് അഭിതിയുടെ പുത്രനായ ഇന്ദ്രനെ സഹായിക്കാനായിരുന്നുവെന്ന് ധരിച്ച് ഭുവാമഷ്ടയായ ഭിതി, സപത്നിപുത്രനായ ഇന്ദ്രനെ നശിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥനായ ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്നുഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി ഭർത്താവായ കശ്യപനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കശ്യപൻ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ ഒരുപായം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. അതായത് കഠിനനിയമനിയമ കളോടുകൂടിയതും ഒരു സംവത്സരക്കാലം നീണ്ടനിൽക്കുന്നതുമായ പുസവന വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുപദേശിച്ചു. ഭിതി ഗർഭവതിയായി. നിയമങ്ങളൊന്നും തെറ്റാതെ വ്രതം ശ്രദ്ധാനിഷ്ഠയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നു. ഇന്ദ്രൻ അതറിഞ്ഞ് ഒരു വടുവായി ഭിതിയുടെ ഗൃഹത്തിൽ വന്ന്, വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിനു വേണ്ടതെല്ലാമൊരുക്കിക്കൊടുത്തു സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വ്രതത്തിന് ഏതു വിധത്തിലേകിലും ഭംഗം വരുത്തണമെന്നായിരുന്നു ഇന്ദ്രന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

ഒരുദിവസം സന്ധ്യക്ക് ഭിതി വ്രതകൃത്യത്താൽ തളന്ന് മുടിയഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി. അത് വ്രതത്തിനു വിരോധിച്ച കാര്യമായിരുന്നു. ആതക്കും നോക്കി ഇന്ദ്രൻ ഭിതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ശിശുവിനെ വളയയത്താൽ ഏഴായി ഖണ്ഡിച്ചു. അപ്പോൾ ഏഴു ഖണ്ഡങ്ങളും കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഇന്ദ്രൻ അവരെ 'മാ രോദി' എന്നു ശാസിച്ചു വീണ്ടും ഏഴു ഴായി മുറിച്ചു. അപ്പോൾ 49 ശിശുക്കളായി. ഭഗവദനുഗ്രഹത്താൽ അവരേയും മരിച്ചില്ല. കരയരുതെന്ന അർത്ഥത്തിൽ 'മാ രോദി' എന്നു ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതിനാൽ അവർ മരുത്തുകളായി ഭവിച്ചു. തങ്ങൾ ഇന്ദ്രന്റെ ഭ്രാതാക്കളായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രനോടുകൂടി ഗർഭത്തിൽനിന്നും പുറത്തു വന്നു.

ഭിതി ഉറക്കമുണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിതേജസ്വികളായ 49 കുമാരന്മാരോടുകൂടി ഇന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നതുകണ്ട് ഇന്ദ്രനോടു പറഞ്ഞു "താത! നിന്റെ നാശത്തിനു ഫലമുവായ ഒരു പുത്രനെ സങ്കല്പിച്ച് വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു എനിക്കു 49 പുത്രന്മാരുണ്ടായതെങ്ങനെ? നിനക്കു സത്യം അറിയാമെങ്കിൽ പറയൂ".

ഇന്ദ്രൻപറഞ്ഞു:- അമ്മേ! ഭവതി വ്രതഭംഗം വരുത്തിയപ്പോൾ സപാർത്ഥ സിദ്ധിക്കായി ഞാൻ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ശിശുവിനെ ആദ്യം ഏഴായും

പിന്നെ ഏഴേഴായും മുറിച്ചു. അമ്മ മഹാപുരുഷനെ പൂജിച്ചതിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അവരാരും മരിച്ചില്ല. എന്റെ അപരാധം സഭയം ക്ഷമിക്കണം”

ദിതി അസത്സങ്കല്പത്തോടുകൂടി ധൃതമാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും, ശ്രീഹരിയെ സാത്വികവൃതത്താൽ ഒരു സംവത്സരം ഭജിച്ചതിനാൽ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായി ഇന്ദ്രനിലുള്ള വിദ്വേഷം നശിച്ചിരുന്നു. ഇന്ദ്രൻ ശുദ്ധഭാവത്തോടെ ക്ഷമായാചനം ചെയ്തപ്പോൾ ദിതി സന്തോഷിച്ചു. ദിതിയെ നമസ്കരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ മരുത്തുക്കളോടുകൂടി സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 19.

പുനഃസംവത്സരവൃതവിധി

പരീക്ഷിത പരന്തഃ:- ബ്രഹ്മൻ! ശ്രീഹരിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥമായ പുനഃസംവത്സരവൃതവിധികളെ ഉപദേശിച്ചതരണേ.

ശ്രീ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു:- ധനുമാസം ശുക്ലപക്ഷപ്രഥമയിൽ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഈ വൃതം ആരംഭിക്കണം. അതിനുമുമ്പ് മരുത്തുക്കളുടെ ഉൽപത്തിയെ വായിച്ചു കേൾക്കണം. ദിവസേന കാലത്തു നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്കുശേഷം ശ്രീദേവിയോടുകൂടിയ നാരായണനെ പൂജിക്കണം. “ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാപുരുഷായ മഹാനഭാവായ മഹാവിഭൂതിപതയേ സഹ മഹാവിഭൂതിഭിർബുലിമുപഹരണിതി” എന്ന മന്ത്രമുച്ചരിക്കുക. ആവാഹനം, ആസനം, അർഘ്യം, പാദ്യം, ആചമനം, സ്നാനം, വസ്ത്രം, യജ്ഞോപവിതം, ആഭരണം, ഗന്ധം, പുഷ്പം, ധൂപം, ദീപം, നൈവേദ്യം, താംബൂലം എന്നു ഷോഡശോപചാരപൂജ നിർവ്വഹിക്കണം. നൈവേദ്യം വശിഷ്ഠനെ “ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാപുരുഷായ മഹാവിഭൂതിപതയേ സ്വാഹാ” എന്നമന്ത്രം ചൊല്ലി പന്ത്രണ്ടു പ്രാവശ്യം അഗ്നിയിൽ ആഹുതി ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച് മുൻപറഞ്ഞ മന്ത്രം പത്തു പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം. അനന്തരം സ്നാനം ചെയ്യണം. പിന്നീട് നിർമ്മാല്യംനീക്കി ആചമനം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പൂജിക്കണം. മഹാവിഷ്ണുവിനേയും ലക്ഷ്മീദേവിയേയും പൂജിച്ചശേഷം ഭർത്താവിനേയും വിഷ്ണുബുദ്ധ്യാ പരമഭക്തിയോടുകൂടി പൂജിക്കണം. ഭർത്താവും പൂജയ്ക്കാവശ്യമായ അനുക്രമസഹായങ്ങളെ ചെയ്യണം. ദിവസേന ഇപ്രകാരം പൂജിച്ചശേഷം ഭർത്തുമതികളായ

സ്രീകളെ സൽക്കരിച്ചുപചരിക്കണം. നൈവേദ്യശേഷത്തെ താനും സേവിച്ച് മറ്റുള്ളവക്കും കൊടുക്കണം.

ഒരു വർഷം തികയുന്ന വൃശ്ചികമാസ അമവാസിദിവസം ഉപവാസമിരിക്കണം. പിറേറന്നാൾ ഭർത്താവ് സ്ഥാലിപാകവിധിപ്രകാരം ഹോമം ചെയ്തിട്ട് ബ്രാഹ്മണപൂജയും ദാനവും ചെയ്യണം. സത്സന്താനത്തെ നൽകുൻ സമർത്ഥമായ ഹവിഃശേഷത്തെ ഭർത്താവ് കയ്യിലെടുത്ത് മേശനവൃതത്തോടു കൂടി ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. ഭാര്യ അതിനെ ഭക്ഷിച്ചുവും വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കണം.

ഈ വൃതം വിധിപ്രകാരമനുഷ്ഠിക്കുന്നതായാൽ സൗന്ദര്യം, സത്സന്താനം, സൗഭാഗ്യം, ദീർഘമംഗല്യം, മറ്റു ഐശ്വര്യാദികൾ ഇവയെല്ലാം സിദ്ധിക്കും.

ഷഷ്ഠസ്കന്ധം അവസാനിച്ചു.

സ പ മ സ സ

അദ്ധ്യായം 1.

നാരദ-യുധിഷ്ഠിർ സംവാദം, സനകാദികൾ

ജയവിജയന്മാരെ ശപിക്കുന്നത്.

പരീക്ഷിതപോദിച്ചു:- “ബ്രഹ്മൻ! സകലപ്രാണികളിലും ഒന്നുപോലെ പ്രിയമുള്ളവനും ഹിതകാരിയും സമശ്ശിയുമായ ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാനായി അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ സദ്യുഗപരനും ഭേദബുദ്ധിയുണ്ടോ എന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഈ സംശയം തീർത്തതുകൊണ്ടാകണം”

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുടെ ചോദ്യം എത്രയും ഉചിതമായി. സൂക്ഷ്മവിചാരം ചെയ്യാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് ഇപ്രകാരം സംശയം ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭേദബുദ്ധിയില്ല. പ്രാണികൾക്കെല്ലാം അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച ഫലങ്ങളെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ന്യായാധിപൻ വിധികല്പിക്കുന്നതുപോലെമാത്രം. അല്ലാതെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല. സത്യാനുഭവം ദേവന്മാരുടേയും, രജോഗുണം അസുരന്മാരുടേയും, തമോഗുണം രാക്ഷസരുടേയും സ്വഭാവമാണ്. ഓരോ സമയങ്ങളിൽ, ഈ മൂന്നുഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് അധികരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതതുപക്ഷം കാക്കായിരിക്കും ജയം. അതുകാണുമ്പോൾ അവരെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നതായും അന്യരെ നശിപ്പിക്കുന്നതായും അവിവേകികൾക്കു തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭേദബുദ്ധിയില്ല.

യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയം നടന്നപ്പോൾ ശിശുപാലൻ ഉത്തമമായ ഭഗവത്സായുജ്യം ലഭിച്ചുവല്ലോ. അതുകണ്ടിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ആശ്ചര്യം തോന്നി. അപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ശ്രീനാരദരോട് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിച്ചു: “ഭഗവൻ! ശ്രീകൃഷ്ണഭേഷിയായ ശിശുപാലൻ പരമഗതി ലഭിച്ചത് അത്യുത്തമംതന്നെ. ഇവനെപ്പോലെ ഈശ്വരനിന്ദയെ വേണമെന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ശപിച്ചു അന്ധതമസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. അതേ ഗതിയല്ലേ ശിശുപാലനും വരേണ്ടത്? ഇവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലംമുതൽ അദ്യാപി ഭഗവാനെ നിരന്തരം നിന്ദിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.

തത് ഫലമർത്ഥി ഇവന്റെ നാവിൽ വെള്ളക്കുപ്പും വന്ന് അന്ത്യത്തിൽ നരകത്തിൽ പതിക്കുവാൻ വേണ്ടതു്. അതുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഏകാന്തഭക്തന്മാർക്കുപോലും മഹാഭർത്തൃഭവായ കൃഷ്ണസായുജ്യമുണ്ടല്ലോ ലഭിച്ചതു്. ഇതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു തരണം”.

ശ്രീനാരദൻ പറഞ്ഞു:- “സ്തുതിനിന്ദകൾ ഭേദാഭിമാനികളെയാണു് ബാധിക്കുന്നതു്. ഭേദം ഞാനെന്ന തെറ്റിലാണു്യാൽ ഭേദത്തിലും തത്ത്വസൃജനങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന പൂജകളോ നിന്ദകളോ തനിക്കു സംഭവിക്കുന്നതായി അവിവേകികൾ ഭ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരസംബന്ധമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ നിന്ദാസ്തുതികൾകൊണ്ടൊരു വൈഷമ്യവുമില്ല. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു് അവിച്ഛിന്നമായ ഭഗവദ്സ്മരണയാണാവശ്യം. അതിനു ഭക്തിയൊ, വൈരമൊ, ഭയമൊ, കാമമൊ, ഏതുഭാവമായാലും തെറ്റില്ല. മനസ്സു ഭഗവാനിലുറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ അന്യമായി ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സ് ഭഗവന്മയമായിഭവിക്കുന്നു. ഏന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സുദൃഢമായ വൈരഭാവംകൊണ്ടു് ഭക്തിഭാവത്തെക്കാൾ ശീഘ്രം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. എന്തെന്നാൽ ഒരുവൻ ശത്രുവിനെ സ്തുരിക്കുന്നതുപോലെ തീവ്രമായി മിത്രത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലല്ലോ. വേട്ടാളന്റെ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട പഴു നിരന്തര ഭയസ്മരണകൊണ്ടു് ശീഘ്രം വേട്ടാളനായി ഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ കടുത്ത വിഘ്നാപേക്ഷത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ ഇടവിടാതെ ചിന്തിച്ചു് പലരും നിഷ്ണാപരായി ഭവിച്ചു് ഭഗവദ്സായുജ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗോപികൾ കാമം കൊണ്ടും, യാദവന്മാർ സംബന്ധം കൊണ്ടും, കംസാദികൾ ഭയംകൊണ്ടും, ശിശുപാലാദികൾ വിഘ്നാപേക്ഷകൊണ്ടും, പാണ്ഡവരായ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ സ്നേഹംകൊണ്ടും, എന്നെപ്പോലുള്ളവർ ഭക്തികൊണ്ടും പ്രഭുവാദങ്ങളെ പ്രാപിച്ചവരാണ്. വേനന്റെ കാഴ്ചയും അങ്ങു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവൻ മേൽപറഞ്ഞ അഞ്ചുകൂട്ടത്തിലും പെട്ടില്ല. അവന്റെ മനസ്സ് ഒരുവിധത്തിലും ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. അതിനാലാണ് ആ പാപി നരകത്തിൽ പതിച്ചതു്.

ശിശുപാലനും ഭന്തവക്ത്രനും പൂർവ്വത്തിൽ ഭഗവദ്പാഷ്ഠരായ ജയവിജയന്മാരായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സാക്ഷാത് സനകാദിഗോപികൾ ഭഗവദ്ദർശനം കാംക്ഷിച്ചു വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി. കാലശക്തിക്കു ബാധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവർ എപ്പോഴും നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുമാത്രമായ ബാലന്മാരെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടതിനാൽ, കട്ടികളാണെന്നു കരുതി ജയവിജയന്മാർ അകത്തേക്കു വിട്ടില്ല. ഭഗവദ്ദർശനത്തിനു തടസ്സം നേരിട്ടപ്പോൾ ആ മഹാത്മാക്കൾക്കു് അല്പം കോപം ഉണ്ടായി. “എന്തു്? ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലും നിങ്ങൾക്കു ഭേദബുദ്ധിയോ? നിങ്ങൾ

ഇവിടെയിരിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല. പോയി അസുരയോനിയിൽ ജനിക്കുവിൻ.” എന്ന് ശപിച്ചു. തൽക്ഷണം പാഷ്ഠന്മാർ തലകീഴായി പതിച്ചു. അതുകണ്ട് അനുകമ്പതോന്നിയ മഹാബലിമാർ ‘അസുരന്മാരായി മൂന്നുജന്മം കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥാനം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുവിൻ’ എന്ന് ശാപമോക്ഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. ജയവിജയന്മാർ ആദ്യം ഹിരണ്യകശിപവും ഹിരണ്യാക്ഷനുമായും, രണ്ടാമത് രാവണകുടുംബന്മാരായും, മൂന്നാമതായി ഇപ്പോൾ ശിശുപാലഭന്തവക്ത്രന്മാരായും ജനിച്ചു. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹമുത്തിയായും, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹമുത്തിയായും, രാവണകുടുംബന്മാരെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമുത്തിയായും, ശിശുപാലഭന്തവക്ത്രന്മാരെ ശ്രീകൃഷ്ണനായുമവതരിച്ച് ഭഗവാൻ വയിച്ചു. അതോടുകൂടി അവർ ശാപഃശാപിതരായി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവത് പാഷ്ഠരായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് അസുരന്മാരോടുള്ള കാരുണ്യംകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ?”

ഇതുകേട്ടപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരന്റെ സംശയം തീർന്നു. മഹാഭാഗവതനായ പ്രജ്ഞാന്റെ ചരിത്രം കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീനാരദരോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 2.

ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതരായ സപ്തജനങ്ങളെ

ഹിരണ്യകശിപ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- ശ്രീഹരി, വരാഹമുത്തിയായവതരിച്ച് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വയിച്ചപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന് അസ്ഥ്യമായ ദുഃഖവും അമർഷവുമുണ്ടായി. തന്റെ പരിവാരങ്ങളെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “ധരി, നവ്യത്രസമസപഭാവനാണെന്നാണല്ലോ വയ്പ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. അല്ലന്മാരായ ദേവന്മാരുടെ പക്ഷം പിടിച്ചു എന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നത് കണ്ടിട്ടല്ലേ? അതിനാൽ അവന്റെ ഈശ്വരത്വവും തേജസ്സും പോയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഹരിയെവയിച്ച്, ആ രക്തംകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അനുജനു തർപ്പണംചെയ്യും. അതുവരെ നിങ്ങൾ ഒന്നു ചെയ്യണം. വിഷ്ണുവിന്റെ അംഗങ്ങളായ തപസ്സു യജ്ഞം ഭാനം വ്രതം മുതലായവ ചെയ്ത് ലോകത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന സാധു ബ്രാഹ്മണാദികളെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കണം. യജ്ഞസാമഗ്രികളെ നൽകുന്ന പശുക്കളെ നശിപ്പിക്കണം. വണ്ണാശ്രമയമങ്ങൾക്കനുസരണമായ കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ തീവച്ചു നശിപ്പിക്കണം. ഉടനെ പുറപ്പെടുവിൻ”.

ഈ കല്പന പരദ്രോഹികളായ അസുരന്മാർക്ക് വളരെ ബോധിച്ചു. അവർ ഉത്സാഹപൂർവ്വകം അതിനെ അക്ഷരംപ്രതി നടപ്പിലാക്കി. ദേവന്മാർ ഗത്യന്തര മില്ലാതെ സ്വപ്നമുപേക്ഷിച്ച് പ്രകൃതനായി ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു.

അനന്തരം ഹിരണ്യകശിപ അനുജന്റെ പ്രേതകാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിട്ട് അന്തഃപുരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മാതാവും സഹോദരപതിയും സന്താനങ്ങളും ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മരണത്തിൽ അതിഭവിതരായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസുരന്മാർ പറഞ്ഞു - “നിങ്ങളാരും ഇങ്ങനെ കരയരുത്”. യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്! അതുമല്ല, ഇവിടെ കാണുന്ന ബന്ധം ശാശ്വതമല്ല. വഴിയാത്രക്കാർ രണ്ണിർപ്പന്തലിൽ കൂടി പരിവൃണതപോലെ ക്ഷണഭംഗമാണ് ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം. ജീവികൾ കർമ്മവശാൽ നേരിട്ടുകൂടുന്നു, പിരിയുന്നു. ഈ ചേർച്ചയും വേർപാടും ഭേദത്തിന്മാരാണ്. ആത്മാവ് ഭേദമല്ല. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഭേദസംബന്ധം തോന്നുന്നത് വേദം ഭ്രമമാണ്. അതിനുകാരണം അവിദ്യയാണ്. ഇതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥപറയാം: പണ്ട് സുയജ്ഞൻ എന്ന ഒരു രാജാവിനെ ശത്രുക്കൾ വധിച്ചു. രാജപതിമാർ മൃതശരീരത്തിന് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. ശവസംസ്കാരം ചെയ്യാൻപോലും സമ്മതിച്ചില്ല. സൂര്യനും അസ്തമിച്ചു. ആസമയം യമൻ ഒരു ബാലന്റെ വേഷത്തിൽ അവിടെവന്നു പറഞ്ഞു ‘അഹോ! ഇവരുടെ മോഹം കഠിനം കൂടിപ്പോയി! ഇവരെല്ലാം എന്നെക്കാൾ മുതിർന്നവരും അറിയാളികളുമായിട്ടുമാത്രം ഫലം? ജീവൻ എവിടെനിന്നുവന്നുവോ അങ്ങോട്ടു മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇത് പ്രകൃതിനിയമമാണ്. ഇവിടെയിരിക്കുന്നവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോകേണ്ടവർ തന്നെ. ഇതാ ലോചിക്കാതെ എത്രനേരമായി ഇവർ കരയുന്നു! ഇതു കാണുവാൻ ഞാൻ തന്നെ ധന്യനെന്നു തോന്നുന്നു. എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും എനിക്കുശേഷം ഉൽക്കണ്ഠയില്ല. ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളൊന്നും എന്നെ ഇതേവരെ ഭക്ഷിച്ചില്ല. ഗർഭത്തിൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചവൻ ഇപ്പോഴും രക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ലോകം ആ ഈശ്വരന്റെ കളിക്കോപ്പാണ്. ഭഗവത് സങ്കല്പമുണ്ടെങ്കിൽ പെരുവഴിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവും തിരികെ കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിലോ, വീട്ടിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചവസ്തുവും കാണാതെ നഷ്ടപ്പെടും. ഭഗവാൻ സങ്കല്പിച്ചാൽ ഘോരവനത്തിൽ തിരിയുന്ന അനാഥയും ജീവിക്കും. ഇല്ലെങ്കിലോ, വീട്ടിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനും മരിക്കും. ഇപ്രകാരം ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ്. ആത്മാവിന് ഒരു കാലത്തും നാശമില്ല, ശരീരസംബന്ധവുമില്ല. ഹേ മൃഗങ്ങളേ! ഈ ബോധമില്ലാതെ നിങ്ങൾ കരയുന്നുവല്ലോ. നിങ്ങളുടെ സുയജ്ഞൻ ഇതാ കിടക്കുന്നുവല്ലോ. പിന്നെയെന്തിനു കരയുന്നു? എന്നാൽ

മുന്യ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചവനെ അന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നില്ല. നശിക്കുന്ന ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഭുജിക്കുന്നവൻ വെറുതെ അനന്തമത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ആവശ്യം കരഞ്ഞാലും ഈ ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയ ജീവൻ മടങ്ങിവരില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് യമൻ മറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് തത്പരബോധമുണ്ടായി. അതുപോലെ നിങ്ങളും നശപരമായ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഭുജിക്കരുത്. പരമാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവല്ലാതെ വേറൊരു വസ്തുവുമില്ലെന്നറിഞ്ഞ് സമാധാനിക്കുവിൻ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഈ ഉപദേശം കേട്ട് സ്രീകൾ ഭുജവിമുക്തരായി.

അദ്ധ്യായം 3.

ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സുചെയ്തതും, ബ്രഹ്മാവു വരും കൊടുത്തതും

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- ഹിരണ്യകശിപു, തന്നെ ആരും ജയിക്കരുത്, തനിക്കു് ജരയും മരണവും സംഭവിക്കരുത്, താൻ മൂന്നുലോകങ്ങളുടേയും ഏക ക്ഷത്രാധിപതിയായിത്തീരണം, എന്നെല്ലാമാഗ്രഹിച്ചു. ഇവയെല്ലാം സാധിക്കാൻ തപസ്സു ചെയ്തതന്നെയെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. മനുപവൃതത്തിൽചെന്നു് ഒരുകാലിൽ പെരുവിരലിൽനിന്നു് ആകാശത്തിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഘോരതപസ്സാചരിച്ചു. അങ്ങനെ കാലം വളരെയധികം കഴിഞ്ഞു. തപസ്സിന്റെ ഉഗ്രതകൊണ്ടു് മുർദ്ധാവിൽനിന്നും താപാഗ്നിഉയർന്നു് സകല ലോകങ്ങളേയും ദഹിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. നദികളും സമുദ്രങ്ങളും ക്ഷോഭിച്ചു. ഭൂമികലുക്കമുണ്ടായി. ഗ്രഹനക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പരിച്ചു.

ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സു തുടങ്ങിപ്പോൾ ദേവന്മാർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ അസുരന്റെ തപോഘോഷം അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. അവർ സത്യലോകത്തിൽ പോയി ബ്രഹ്മാവിനോടു സങ്കടം പറഞ്ഞു:

“ദേവദേവ! ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഘോരതപസ്സിനാൽ ലോകങ്ങളെല്ലാം തപിക്കുന്നു. അതിനു ശീഘ്രം പ്രതിവിധിച്ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലോകരെല്ലാം നശിക്കും. അവന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഞങ്ങളറിഞ്ഞിടത്തോളം ഉണർത്തിക്കാം: “തപസ്സു കൊണ്ടാണു് ബ്രഹ്മാവിനു് അത്യുന്നതലോകവും ഈശ്വരത്വവും സിദ്ധിച്ചതു്. ഞാനും ആ പദവിയിനെ പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ തപസ്സുചെയ്യും. ഏന്റെ ഈദേഹം നശിച്ചാലും തപശ്ശക്തിയാൽ വീണ്ടും തപസ്സിനു പറ്റിയ ശരീരം കിട്ടും.

അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാകുന്നതുവരെ തപസ്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ലോകസമ്പ്രദായങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കും.” ഇപ്രകാരമാണ് അവന്റെ സങ്കല്പങ്ങളെന്നു കേൾക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണക്കും ഗോക്കർക്കും ലോകങ്ങൾക്കും ക്ഷേമേശ്വര്യങ്ങളുണ്ടാകാൻ നിന്തിരുവടിയെന്ന ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ സാധുക്കൾ പരമസങ്കടത്തിലാവും.”

അതുകേട്ട് ബ്രഹ്മാവും അവരോടുകൂടി ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആശ്രമത്തിലെത്തി. അപ്പോഴേക്കും അസുരന്റെ ശരീരം കൃമികൾ ഭക്ഷിച്ചു എല്ലുമാത്രം ശേഷിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ പററുകൊണ്ട് ശരീരം നിഷ്ശേഷം മൂടിയ്മിരുന്നു. അവന്റെ തപഃപ്രഭാവം കണ്ട് ബ്രഹ്മാവും അത്തുളപ്പെട്ടുപോയി. ബ്രഹ്മാവും ഹിരണ്യകശിപുവിൽ പ്രസാദിച്ചു പറഞ്ഞു: “കാശ്യപ! നിന്റെ തപസ്സ് സഫലമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വരും തരാൻ സന്നദ്ധനായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടവരം വരിച്ചുകൊള്ളുക. നിന്നെപ്പോലെ ജലപാനം പോലും കൂടാതെ ഇത്ര ഉഗ്രമായ തപസ്സ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനി ചെയ്യുകയുമില്ല. നിന്റെ ഭേദത്തിൽ എല്ലൊഴിച്ചുള്ളതെല്ലാം കൃമികൾ തിന്നുതിർത്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ!” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ കമണ്ഡലുതീർത്ത് അസുരന്റെ മേൽ തളിച്ചു. തൽക്ഷണം ശരീരം പരിപുഷ്ടിയെ പ്രാപിച്ചു അതികാന്തിയോടുകൂടി ഹിരണ്യകശിപു പുറകിൽ നിന്നും നിഷ്ക്രമിച്ചു.

തന്റെ മുമ്പിൽ ഹംസവാഹനത്തിൽ ബ്രഹ്മാഭവനെ കണ്ടിട്ട് ആനന്ദപൂർവ്വമായി ഹിരണ്യകശിപു സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു സ്തുതിച്ചു: “പ്രഭോ! നിന്തിരുവടി പ്രളയകാലത്തിലും സ്വയംപ്രകാശനായി വിളങ്ങുന്നു. പുണ്യവും പുരുഷോത്തമനുമായ നിന്തിരുവടിയെന്നാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്. നാശരഹിതനായ നിന്തിരുവടി സകല ശരീരങ്ങളിലും അന്തർലോകമായിരിക്കുന്ന സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനാണ്. അവിടുത്തെക്കൂടാതെ കാരണമാമിട്ടോ കാര്യമായിട്ടോ വേറൊരു വസ്തുവുമില്ല.

ഓ വരദോത്തമ! നിന്തിരുവടിക്കു എന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങളെ നൽകാൻ കാരണമുള്ള പക്ഷം എനിക്കു അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികൾ ഒന്നിൽനിന്നും മരണം ഭവിക്കരുത്. ഗൃഹാദികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും വെച്ചോ, പകൽ സമയത്തോ രാത്രികാലത്തോ, ഭൂമിയിൽവെച്ചോ ആകാശത്തിൽവെച്ചോ, നരന്മാരാലോ മൃഗങ്ങളാലോ, ജീവനുള്ളവയാലോ ഇല്ലാത്തവയാലോ എനിക്കു മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കണം. സകല ദേഹികൾക്കും അധിപൻ ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കണം. എനിക്കു സമനായി ആരുമുണ്ടാവരുത്. നിന്തിരുവടിയെപ്പോലെ സർവ്വലോകനാഥനെന്ന പദവിയും, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഐശ്വര്യവിഭൂതികളും എനിക്കുണ്ടാവണം.”

അദ്ധ്യായം 4.

ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കൊടാരേണവും പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണവണ്ണനയും

ത്രിനാഭർ പറഞ്ഞു:- ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സിനാൽ പ്രീതനായ ബ്രഹ്മാവു അവൻ ചോദിച്ച വരങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് സ്വധാമം പ്രാപിച്ചു. വരങ്ങൾ ലഭിച്ച ഉടനെ അസുരന്റെ ശരീരം സ്വസ്ത്വവണ്ണമായി ശോഭിച്ചു. വരബലത്താൽ മദോന്മത്തനായിട്ട് തന്റെ ഭാരതാവിനെ വധിച്ച ശ്രീഹരിയോടുള്ള വിദ്വേഷം പ്രകടമാക്കിത്തുടങ്ങി. സ്വപ്രജകളെ ഭഗവന്നിന്ദു ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതിവേഗം മൂന്നുലോകങ്ങളേയും കീഴടക്കി. ലോകപാലന്മാരുടെ തേജസ്സിനേയും സ്ഥാനങ്ങളേയും സ്വായത്തമാക്കി, സാക്ഷാത് മഹേന്ദ്രഭവനത്തിൽ വാസമുറപ്പിച്ചു. അവന്റെ മഹാബലത്തിനും തേജസ്സിനും മുമ്പിൽ ദേവന്മാർ നമസ്കരിച്ചു. ത്രിമുർത്തികൾ ഒഴിച്ചു സകല ലോകപാലന്മാരും അവനെ സേവിച്ചതുടങ്ങി. വിശ്വാവസു, തുംബരു, ഞാൻ (നാരദർ) മുതലായവർ അവനെ വാഴ്ത്തി ഗാനംചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിലായി. സകല യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും തന്റെ ആരാധനയ്ക്കു മാത്രമാകണമെന്ന് അവൻ കല്പിച്ചു. അതനുസരിച്ച കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യിച്ച്, ഹവിർഭാഗങ്ങളെ സ്വന്തം തേജസ്സുകൊണ്ടു സ്വീകരിച്ചു. അവന്റെ മേധാശക്തി അതുഭാവഹമായിരുന്നു. കൃഷി ചെയ്യാതെതന്നെ ഭൂമിദേവി ആവശ്യമുള്ള ഓഷധികളെല്ലാം നൽകി. ഇന്ദ്രാദികൾ നിവൃത്തിക്കേണ്ട മഴപെയ്യിക്കൽ തുടങ്ങിയുള്ള വ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം സ്വപൈരയുഷത്താൽ താൻതന്നെ നടത്തി. ചുരുക്കത്തിൽ, ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യസമൃദ്ധികൾക്കും ഒരിടത്തും ഒരു കുറവുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ സംതൃപ്തി എന്നതു മാത്രമുണ്ടായില്ല. കാരണം, തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാൻ അവനു കഴിയാത്തതുതന്നെ. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യമത്തനായി ഏകല്പത്രാധിപതിയായി അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് 71 ചതുരയുഗം കഴിച്ചുകൂട്ടി. അവന്റെ ഉഗ്രഭണ്ഡത്താൽ പൊന്തിമുട്ടിയ സജ്ജനങ്ങൾ പരമാശ്രയമായ അച്യുതനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അവർ ആഹാരനിന്ദാദികൾ കൂടാതെ, പുനരാവൃത്തിരഹിതസ്ഥാനമായ പരുഷോത്തമനെ സേവിച്ചു. അപ്പോൾ മേഘഗംഭീരമായ ഒരുശരീരിവാക്കു കേട്ടു. “അസുരന്മാരുടെ ഭൂതയെല്ലാം ഞാനറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനെ ശമിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം. ദേവന്മാരിലും വേദങ്ങളിലും ഗോക്കുളിലും ബ്രാഹ്മണരിലും സാധുക്കളിലും ധർമ്മതരിലും എന്നിലും ദ്വേഷത്തെ ചെയ്യുന്നവനു നാശമടുത്തു, നിശ്ചയം. പ്രത്യേകിച്ചും മഹാത്മാവും നിഷ്ഠുരനും പ്രശാന്തനും സ്വന്തം പുത്രനുമായ പ്രഹ്ലാദനെ എപ്പോൾ

ദ്രോഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ എത്രതന്നെ വരബലമുള്ളവനെങ്കിലും അവനെ ഞാൻ വധിക്കും.” ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ദേവാദികൾ ആശ്ചര്യമായി. കാരണം, അസുരൻ പ്രജാദനെ ദ്രോഹിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഹിരണ്യകശിപവിന്റെ നാലു പുത്രരിൽ വച്ച് പ്രജാദൻ സർവ്വസഭ തുണങ്ങളുടേയും വിളനിലമായിരുന്നു. ബ്രഹ്മണ്യത, സത്യസന്ധത, ഇന്ദ്രിയ ജയം, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ഭയം, മുതലായവ പ്രജാദൻ ജന്മസിലമായിരുന്നു. മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടാൽ ഭാസനപ്പോലെ വീണുനമസ്കരിക്കും. ദീനരിൽ മാതാ പിതാക്കളെപ്പോലെ വാത്സല്യം കാണിക്കും. സാമ്പ്രായക്കാരെ ഭാതാവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കും. തുരുക്കന്മാരെ ഈശ്വരബലധ്വജ ഭക്ത്യാദരവോടെ സേവിക്കും. വിദ്യ, ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, കലാമഹിമ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തനിക്കു തുല്യരായി ആരുമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ലേശവും ഗർവ്വീതനായിരുന്നില്ല. എന്തുതന്നെ വ്യസനം നേരിട്ടാലും അശേഷം കലുഷിയില്ല. ഇഹപരസുഖങ്ങളൊന്നുംതന്നെ പരമാർത്ഥമല്ലെന്നു ധ്വജബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അവയെ ഒരുകാലത്തും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പ്രജാദന്റെ തുണമഹിമയെ മഹാത്മാക്കൾ ഇന്നും കീർത്തിക്കുന്നു, ഇനിയും ലോകമുള്ളിടത്തോളംകാലം കീർത്തിക്കും. സർവ്വേശ്വരന്റെ തുണകീർത്തനമെന്നപോലെ പ്രജാദന്റെ തുണപ്രസ്താവവും ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുപോകയില്ല. അവയെ പറഞ്ഞുതീർക്കാനാകുകയീയോ? ഇവിടെ ഏതോ ചിലതെല്ലാം പറഞ്ഞുവെന്നുയള്ളൂ. അവനെപ്പോലെ പൂണ്ണനായ മറ്റൊരാളെ ലോകം ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല.

പ്രജാദൻ ശ്രീവാസുദേവനിൽ പ്രേമഭക്തി സ്വതഃസിലമായിരുന്നു. ശിശുപ്രായത്തിൽതന്നെകളിക്കോപ്പുകളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽതന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചു കല്പിച്ച്, മരം, എന്നീ ജഡവസ്തുക്കളെപ്പോലെ അനങ്ങാതിരിക്കും. നാമെല്ലാം കാണുന്നതുപോലെ നാനാനാമരൂപങ്ങളായി ഈ ലോകത്തെ പ്രഹ്ലാദൻ കണ്ടുതെയില്ല. എല്ലാം, എല്ലാം കൃഷ്ണമയമായിട്ടേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. തന്റെ ഇരിപ്പ്, കിടപ്പ്, സഞ്ചാരം, ഭക്ഷണം, മുതലായ ശരീരവ്യാപാരങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ആ ഭാഗവതോത്തമൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാരണം, വിഷയങ്ങളെ അറിയുന്ന മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലായിപ്പോയി. ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പരിരംഭണത്തിൽനിന്ന് ആ ബാലൻ ഒരു നിമിഷവും വിട്ടിരുന്നില്ല. ശ്രീവാസുദേവൻ അവന്റെ മനസ്സിനെ മാത്രമല്ല, സ്ഥൂലഭേദത്തെയും എപ്പോഴും തന്നോടു ചേർത്തുവെച്ച് വാത്സല്യാശ്രുക്കൾ പൊഴിച്ചിരുന്നു. അതു അവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കാണാൻ നാധ്യമല്ലായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദനെപ്പോലെ ധ്വജാതികളെ ഒരു ഭക്തനെ കിട്ടാൻ സർവ്വേശ്വരൻ എത്ര കൊതി

ച്ചിരിക്കണം! ഭഗവാന്റെ അംഗസംഗതത്വം പുളകംകൊണ്ട ബാലൻ ബാഹ്യ വ്യാപാരങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നതേയില്ല.

ബാലചാപല്യങ്ങൾ പ്രഹ്ലാദനെമുണ്ടായിരുന്നു-ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലെന്നു മാത്രം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാതെ അമ്മമാർ ഉളിഞ്ഞു സിതക്കുന്നതു പോലെ ഭഗവാൻ മറഞ്ഞുനിൽക്കും. അതു് പ്രഹ്ലാദൻ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടിക്കരയുമായിരുന്നു. ഉടനെ ഭക്തപരധീനൻ ഓടിപ്പോയി കഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പോൾ അവൻ എല്ലാം മറന്ന് കട്ട കട്ടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. കണ്ണിമയ്ക്കാതെ തന്റെ പ്രേമസമുത്സാഹത്തെ നോക്കി സ്നേഹം ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ ദൂരെ പോയി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അവൻ 'കൃഷ്ണ' എന്നുറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ ഉടനെ അടുത്തുവന്ന് 'എനിക്കു നിന്നാടെന്തിഷ്ടമാണെന്നോ' എന്നു മധുരമായി പറഞ്ഞു് തൃക്കൈയാൽ തലോടും. പ്രഹ്ലാദൻ ആ സ്വർണസുഖത്താൽ ആനന്ദഗുത്തംചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭാവിച്ച് അഭേദഭാവന യോടുകൂടി ഭഗവല്ലീലകൾ അഭിനയിക്കും. ഭക്തവത്സലൻ ഭക്തനെ അഭിനയിച്ച് വാരിയെടുക്കും. പ്രഹ്ലാദൻ രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞു് പ്രേമാശ്രുക്കൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടു് ആനന്ദസമുദ്രത്തിൽ മുക്കിക്കുളിക്കും. ഇങ്ങനെ സദാസമയവും പ്രിയഭഗവാന്റെ പാദസേവ ചെയ്തുകൊണ്ടു് ആ അതുളതബാലൻ ആനന്ദിച്ചു. അകിഞ്ചനരായ സാധുക്കളുടെ സംസർഗ്ഗത്താൽ അപൂർവ്വമഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച പ്രഹ്ലാദൻ തന്നെ സമീപിച്ച ശുദ്ധവിഷയികൾക്കുകൂടി മനഃശാന്തി ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്രകാരം ആനന്ദിച്ചും ഹൃദ്യമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മഹാഭാഗവദ്ഭക്തമനസ്സും മഹാത്മാവുമായ പ്രഹ്ലാദനെ പിതാവായ ഹിരണ്യകശിപു ഭ്രോഹിച്ചു.

യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിച്ചു:- ദേവദാസ്! ശുദ്ധസാത്വികനായ പുത്രനെ സ്വന്തം പിതാവു് ഭ്രോഹിച്ചുവെന്നോ? ഇതാശ്ചര്യം തന്നെ. ഭൃശ്ശീലരായ പുത്രന്മാരാൽ പോലും പുത്രവത്സലരായ പിതാക്കന്മാർ അല്ലരിക്കുകൾ കൊടുത്തു നന്നാക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കരുള്ളു? എന്നിരിക്കെ, ഒരു പിതാവു്, പ്രഹ്ലാദനെപ്പോലെ സാധുവും തുരുഭക്തനുമായ പുത്രനെ ശത്രുവിനെപ്പോലെ ദോഷിക്കുകയും, അതു് സ്വന്തം മരണത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്ത കഥ വിശ്വസിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നാലും.

അദ്ധ്യായം 5.

പ്രഹ്ലാദനെ ഹിരണ്യകശിപു ദ്രോഹിച്ചത്.

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:-അസുരന്മാരുടെ ആചാര്യൻ ശുകമഹർഷിയാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അധർമ്മവർഗ്ഗയുടെ ഭാഷ്യത്തു് മുൻകൂട്ടി കണ്ട ആചാര്യൻ കുറച്ചുകാലം എവിടെയോ മാറിനിന്നു. തൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായ ശണ്ഡാക്ഷന്മാർ ആചാര്യസ്ഥാനം വഹിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ മറ്റു ബാലന്മാരോടുകൂടെ ശണ്ഡാക്ഷന്മാരുടെ അടുക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി. ഗുരുക്കന്മാർ ഭഗവദ്പ്രാപ്തിക്കു സാധകമായതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ലൌകികങ്ങളായ അത്ഥകാമങ്ങളെ മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞുകൊടുത്തുള്ളൂ. അതു തനിക്കാവശ്യമില്ലെന്ന് അഗാധബുദ്ധിമാനായ പ്രഹ്ലാദൻ കണ്ടു. എങ്കിലും വിനയസമ്പന്നനായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാം ക്ഷമയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞു് ഒരുദിവസം പിതാവ് മകനെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി മടിപ്പിൽവെച്ചു് ലാളിച്ചുകൊണ്ടു് അവൻ പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പാഠം ഏതാണെന്നു പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു. “അച്ഛാ! ഗൃഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പ്രായേണ വിഷയാസക്തരാണ്. അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്പാലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ നശിക്കുന്നു. അതു കാണുമ്പോൾ അവർ ഭയചകിതരാകുന്നു. ഈ അനന്തർത്തിനു കാരണമായ ഗൃഹവാസം വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറ്റിനു ജലിലെ ജീവിതത്തിനു തുല്യം ദുഃഖമയമാണ്. ആയതു് ആത്മാവിനെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാധിയാണ്. അതിനാൽ ബുദ്ധിമാൻ ഗൃഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു് ഏകാന്തത്തിൽ ശ്രീഹരിയെ ആശ്രയിച്ചു സേവിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നു ഞാൻ പഠിച്ചു”.

പത്രന്റെ വാക്കുകേട്ടു് ഹിരണ്യകശിപു അതുകേട്ടപ്പോൾ. “എന്റെ ശത്രുവിലാണല്ലോ ഇവന്റെ മനസ്സു പോകുന്നത്! കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, ആരോ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കണം’ എന്നു വിചാരിച്ചു് പുരോഹിതന്മാരോടു് ‘വിഷ്ണുപക്ഷത്തിലുള്ളവർ വേഷം മാറി വന്ന് ഇവനെ ചിത്തയാക്കാതെ ജാഗ്രതയായി നോക്കിക്കൊള്ളുവിൻ’ എന്നുജ്ഞാപിച്ചു. പുരോഹിതന്മാർ പ്രഹ്ലാദനെ കൊണ്ടുപോയി രഹസ്യമായി ചോദിച്ചു: “കുഞ്ഞേ! ഞങ്ങളോടു സത്യം പറയണം. വിഷ്ണുവിനെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന വിപരീതബുദ്ധി നിനക്കെവിടെനിന്നും ഉണ്ടായി? ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ”.

പ്രഹ്ലാദൻ വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: “ഗുരുക്കന്മാരെ! യാതൊരു ഭഗവാന്റെ മായകൊണ്ടൊന്നും താനെന്നും അന്യനെന്നുമുള്ള അസത്തായ ഭേദബുദ്ധി മുഖന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നത്, ആ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പശുബുദ്ധി നശിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനാണ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത്. അയസ്സാന്തത്തേനോക്കി ഇരുമ്പുകഷണങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതുപോലെ ചക്രപാണിയായ ഭഗവാന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളിലേക്കു് എന്റെ മനസ്സ് അകാരണമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാനെന്നുചെയ്യട്ടെ”.

നീചസേവകരായ പുരോഹിതന്മാർക്കു് പ്രഹ്ലാദന്റെ അമൃതവാണികൾ ഒട്ടും പിടിച്ചില്ല. “ആരവിടെ? വേഗം ചൂരൽ കൊണ്ടുവരൂ. ഇവൻ ഞങ്ങൾക്കും ഇവന്റെ കലത്തിനും നാശത്തെ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന ഭർബുദ്ധിയാണ്. നല്ല പ്രഹരം കെട്ടുതാൽ മാത്രമേ ഇവൻ നേരേയാവുകയുള്ളൂ. അസുരന്മാരാകുന്ന ചന്ദനവനത്തിലെ മുളച്ചരമാണ് ഇവൻ. അസുരന്മാരെ മുലമേദനം ചെയ്യുന്ന കോടാലിയാണ് വിഷ്ണുവെങ്കിൽ, ഈ കുട്ടി ആ കോടാലിയുടെ നാളമാണ്”. ഇപ്രകാരം പലവിധത്തിൽ ശകാരിക്കുകയും ഭണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു് വീണ്ടും പഴയ പാാടർ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുടങ്ങി. പ്രഹ്ലാദൻ വിനയത്തോടുകൂടി അവരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ വേണ്ടതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് ആചാര്യന്മാർക്കു തോന്നി. അവനെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടു പോയി മാതാവായ കയാധുവിനെക്കൊണ്ടു് സ്നാനാലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചു് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുനിർത്തി. പ്രഹ്ലാദൻ പിതാവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. പിതാവു് വാത്സല്യപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിച്ചു് രണ്ടുകൈകളും നീട്ടി ആലിംഗനം ചെയ്തു് പരമനിർവൃതിയെ പ്രാപിച്ചു. എന്നിട്ടു് പത്രനെ എടുത്തു് മടയിലിരുത്തി ശിരസ്സിൽ ചുംബിച്ചു് ആനന്ദാശ്രുക്കളാലഭിഷേകം ചെയ്യിട്ടു് പ്രസാദസുമുഖനായി പറഞ്ഞു: “ഉണ്ണി! ആയുഷ്ഠൻ! ഇത്രകാലം നീ പഠിച്ചതിൽ വെച്ചു് ഉത്തമമായതിനെ പറയു, കേൾക്കട്ടെ”.

പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു: “ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ ഗുണലീലാകഥകളെ മഹത്വമുള്ളതിൽനിന്നും കേൾക്കുക, കേട്ടതിനെ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമോഹനരൂപത്തെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും പാദസേവനം ചെയ്യുക, വന്ദിക്കുക, ദാസ്യസേവചെയ്യുക, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് മിത്രമെന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുക, തന്റെ സർവ്വസ്വവും, ശരീരം ഉൾപ്പെടെ, ഭഗവത്പാദത്തിൽ സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടു് നിശ്ചിന്തനായി ഭജിക്കുക, ഈ ഒൻപതുവിധത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമവിദ്യയും ദ്യാസമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു്”.

പത്രന്റെ നാവിൽ നിന്നും ഈ അപ്രിയവാക്കുകളെ അസൂരൻ പ്രതി
ക്ഷിച്ചില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിന് അതൊട്ടും തന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഇതവന്റെ സ്വന്ത അഭിപ്രായമല്ലെന്നും പുരോഹിതന്റെ ദർബ്ബോധന
യാണെന്നും സംശയിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: “എടാ ബ്രാഹ്മണാധമ! നീ എന്റെ ചോര
തിന്നുകൊണ്ടു് ശത്രുവീനെ സേവിക്കുകയാണല്ലോ? നീ മിത്രമാണെന്നു കപട
വേഷം കെട്ടി പററിനിന്നുകൊണ്ടു് ദ്രോഹിക്കാൻ തരം നോക്കിയിരിക്കുന്ന
ശത്രുവാണെന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലായി.”

പുരോഹിതൻ പേടിച്ചുവിറച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “പ്രഭോ! ഇവൻ
ഇപ്പറഞ്ഞതൊന്നും ഞങ്ങളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ പറിപ്പിച്ചതല്ല, നിശ്ചയം.
ഇവന്റെ ഈ ദർബ്ബലി നൈസർഗ്ഗികമാണു്. നിരപരാധികളായ ഞങ്ങളിൽ
മോഷമാരോപിക്കരുതെ.”

ഉടനെ ഹിരണ്യകശിപു പത്രന്റെ നേക്കു തിരിഞ്ഞു് “എടാ, കല
ദ്രോഹി! ഈ നീചമായ അസത്ബുദ്ധി നിനക്കെവിടെ നിന്നുണ്ടായി, വേഗം
പറ.” എന്നു ചോദിച്ചു.

പ്രഥ്യാദൻ പ്രശാന്തനായി പറഞ്ഞു. “ഗൃഹസുഖമാണു് ജന്മസംഫ
ല്യമെന്നു് വ്യാമോഹിച്ചു്, ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കടിമ
കളായി, അനുഭവിച്ച വിഷയങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വിഷയലോലപരുടെ ബുദ്ധി ഒരിക്കലും ശ്രീകൃഷ്ണചരണങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്ക
യില്ല. അവരോടു് പറഞ്ഞിട്ടാ ഫലമില്ല. എത്ര തുരുക്കന്മാരുപദേശിച്ചാലും
ഫലമില്ല. അവരുടെ ഭഷിച്ച മനസ്സ് ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിൽ അത്രത്തോളം
ഉറച്ചുപോയി. അന്തർയ്യാമിയായ ശ്രീനാരായണനെ അന്വേഷിക്കാൻ അവർ
മിനക്കെടാറില്ല. അവരെ നയിക്കുന്ന തുരുക്കന്മാരും വിഷയാന്ധന്മാർ തന്നെ.
പൊട്ടക്കണ്ണൻ പൊട്ടക്കണ്ണനെ നയിച്ചു് രണ്ടുപരം പൊട്ടക്കിണറിൽ വിഴി
ന്നതുപോലെ ഇതരും ശിഷ്യനും വിഷയക്കുഴിയിൽ വീണു നശിക്കുന്നു. ഇതി
നൊരു പോവഴിയേയുള്ളു. ശ്രീഹരിയുടെ ഏകാന്തഭക്തരായ മഹാത്മാക്ക
ളുടെ പാഠ്യധിയെ ശിരസ്സിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. അതുവരെ ബുദ്ധി
സമുദേശപരമാർത്ഥത്തെ സ്സംഗ്രഹിക്കുകയില്ല.”

അത്യന്തം ഹിതകരമായ ഈ വാക്കുകൾ ഹിരണ്യകശിപുവിനു് കണ്ണ
കുടാമായിട്ടാണു് തോന്നിയതു്. അവന്റെ പുത്രസ്നേഹം അതോടെ അസ്ത
മിച്ചു. പ്രഥ്യാദനെ മടിയിൽനിന്നും ദൂരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ കനൽ
ക്കട്ട പോലെ ചുവന്നു. സേവകന്മാരോടു് “ഈ നീചൻ ഇനി ജീവിച്ചി

രിക്കണ്ട. ഭൂമി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകളയുവിൻ. പെറ്റ മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിച്ചിട്ട് ജന്മശത്രുവിന്റെ പാദങ്ങളെയല്ലേ ഈ അധമൻ സേവിക്കുന്നത്! ഇവൻ ഇനി എന്റെ പുത്രനേയല്ല. സ്വദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായവനെങ്കിലും അഹിതം ചെയ്യുന്നവൻ പുത്രനല്ല. അവൻ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ച ഒരു രോഗമാണ്. നാശമേതുള്ളായ അംഗങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുതന്നെ വേണം. അവ പോയാലേ ബാക്കി അംഗങ്ങൾക്കു സൗഖ്യമുള്ളൂ. അതിനാൽ വിഷംകൊടുത്തോ, ഉറങ്ങുമ്പോഴോ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ആയുധപ്രയോഗം ചെയ്തോ, ഏതുവിധമെങ്കിലും ഇവന്റെ കഥ കഴിക്കുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ചു.

കല്പന അനുസരിച്ച് ഭയങ്കരനാരായണരാക്ഷസന്മാർ കഞ്ഞുപ്രഥ്യാദിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ തോറും മാർകായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി. കാരണം, പ്രഥ്യാദിന്റെ മനസ്സ് പ്രിയഭഗവാനിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്റെ ദേഹരക്ഷ ഭഗവാന്റെ ഭാരമായിത്തീർന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നകവചം ധരിച്ച ഭക്തപ്രഥ്യാദിനെ ക്ഷുദ്രരാക്ഷസപ്പരിഷകൾക്ക് അല്പവും വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതു കണ്ടപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പരിഭ്രമമായി. തന്റെ അന്തകൻ പ്രഥ്യാദിൻ തന്നെ യോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കഴിയുന്നതും വേഗം സ്വപുത്രനെ കൊല്ലണമെന്നുതന്നെ ദൃഢനിശ്ചയംചെയ്തു. കൂറ്റൻ മരയാനകളെക്കൊണ്ട് കത്തിച്ചു. കൂർസർപ്പങ്ങളെക്കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു. കൊടുമുടികളിൽ നിന്നും പാതാളത്തിലേക്കു തള്ളിയിട്ടു. ഭൂമിയിൽ കഴിച്ചിട്ടു. വിഷംകൊടുത്തു. പട്ടിണിയിട്ടു. മഞ്ഞുകട്ടമേൽ കിടത്തി. വരിഞ്ഞു കെട്ടി തീയിലിട്ടു. വെള്ളത്തിൽ കെട്ടിതാഴ്ത്തി. വൻപാറകളെ തലയിലിട്ടു. എന്തുതന്നെ ചെയ്തില്ല! പക്ഷെ പ്രിയഭക്തന്റെ ഒരു രോമത്തിനുപോലും കേടുവരാതെ ഭക്തവത്സലൻ കാത്തുരക്ഷിച്ചു.

മൂന്നുലോകങ്ങളേയും നടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അസുരചക്രവർത്തി തന്റെ പിഞ്ചുപൈതലിന്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്പ്രഭനായിപ്പോയി. അവൻ അപാരചിന്താവിചിന്തനായി താടിക്കു കൈയും കൊടുത്തിരിപ്പായി. അപ്പോൾ പരോഹിതന്മാർ പതുക്കെ അടുത്തുവന്ന് മന്ത്രിച്ചു: “നാഥ! കേവലം ഭൂചലനമാത്രത്താൽ ലോകപാലന്മാരെയെല്ലാം ആട്ടിപ്പായിച്ച് മൂന്നു ലോകങ്ങളേയുമടക്കിയ അത്യുഗ്രപരാക്രമിയായ നിന്തിരുവടി, ബുദ്ധിയുറയ്ക്കാത്ത ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെച്ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ പാരവശ്യം കാട്ടരുത്. ഇത് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിക്കുപോരാത്തതാണ്. ഇവനെ തൽക്കാലം ഓടിപ്പോകാതെ വരണപാശത്താൽ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കാം. ശുക്രമഹർഷി വന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നതുപോലെ ചെയ്യാം.

പിന്നെ കട്ടിയല്ലേ, വിവരമില്ല. കറച്ചുകൂടി പ്രായമായി യോഗ്യനായതുമായി സംസർഗ്ഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിനോട് നന്നാവാൻ മതി." ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒരിക്കൽക്കൂടി ഗൃഹസ്ഥരായ രാജാക്കന്മാർക്കു വേണ്ട ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിഷ്കഷിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുജ്ഞാപിച്ചു. ഗുരുക്കന്മാർ വീണ്ടും പ്രഹ്ലാദനെ കൊണ്ടുപോയി ഗൃഹധർമ്മങ്ങളെത്തന്നെ ആവർത്തിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു. കൃഷ്ണചിത്തനായ പ്രഹ്ലാദനെ അതെല്ലാം അസംബന്ധമാണെന്നറിഞ്ഞും, വിനയത്തോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തന്മാരെപ്പോലെ ഭൂതദൈവ ആർക്കുണ്ട്? കൃഷ്ണപ്രേമിയും ഉഭയഗുണസ്വന്നനുമായ പ്രഹ്ലാദൻ താനനുഭവിച്ചു കഠിനചാരതനകളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും വ്യസനിച്ചില്ല. അതു ചെയ്തവരോട് ഒട്ടും ഭേദവുമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ വേറൊരു ചിന്ത മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചു. താൻ അനുസ്മര്യതം അനുഭവിച്ചാ സ്വപിക്കുന്ന ഭാഗവതാനന്ദമൂലം തന്റെ ചങ്ങാതിമാരായ ബാലന്മാർക്കു കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അവർ എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങളായി മായാസ്വകാരത്തിൽപ്പെട്ട് സംസാരശ്ലേശമനുഭവിക്കുന്നു. ഈ നിലയിൽതന്നെ തുടർന്നാൽ അവസാനമില്ലാതെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ഭരിതമനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. ഇവരെ താനല്ലാതെ ആരുണ്ട് ഉദ്ധരിക്കാൻ? ഈ ചിന്ത ആ മഹാരഥാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ വാട്ടി. അപരേയും കരകയറാണെന്നു നശിച്ചു. ഒരു ദിവസം പഠിപ്പു കഴിഞ്ഞു ഗുരുക്കന്മാർ കൃത്യാന്തരത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ശുട്ടുകാരെയെല്ലാം വിളിച്ചുവരുത്തി. ആ കഞ്ഞുക്കൾ അസുരസ്താനങ്ങളാണെങ്കിലും അവരുടെ ബുദ്ധി ഭക്ഷിക്കാനിടവരാതെ നിർമ്മലമായിത്തന്നെയിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം പ്രഹ്ലാദൻ പ്രിയനായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ കളി മതിയാക്കി ചുറ്റും വന്നിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദനിൽ കണ്ണും കരളും അർപ്പിച്ചു അവൻ പറയുന്നതു കേൾക്കാൻ ബാലശ്രദ്ധയായിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 6.

പ്രഹ്ലാദൻ കൂട്ടുകാരോടു ചെയ്യുന്ന ഉപദേശം

പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു:- കൂട്ടുകാരേ! ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. എത്രയും നീചയോനികളിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും കഴിഞ്ഞാണ് ഇതു കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള വിശേഷബുദ്ധി മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രാണിക്കുമില്ല. ഇനി ഇതുപോലെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമാത്രന്നും നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ ഈ ജന്മവും ശാശ്വതമല്ല. എത്രനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും, എപ്പോൾ മരിക്കുമെന്നാകും നിശ്ചയമില്ല. അതുകൊണ്ട് സുദർല്ലഭമായി കൈവന്ന ഈ സന്ദർഭത്തെ പാഴാക്കാതെ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിച്ചാൽ പരമപുരുഷാത്മം നേടാം. ശ്രീകൃഷ്ണപ്രസാദം സമ്പാദിച്ചാൽ സംസാരബാധ എന്നെന്നേക്കുമായിതീരും. അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ശരിയായ ജീവിതധർമ്മം. ഭഗവത്പ്രസാദം കൂടാതെ സംസാരം നശിക്കുകയില്ല. ശ്രീവാസുദേവൻ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും അന്തരാത്മാവും പ്രിയസുഹൃത്തുമാണ്. തന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ സർവ്വഭയങ്ങളും തീരും.

ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ കൃമികീടാദികൾക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനുവിശേഷിച്ചു പ്രയത്നം ആവശ്യമില്ല. നാം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ ഭവമുണ്ടാകുന്നത്? പ്രാരബ്ധമനുസരിച്ചു സുഖവും ഭവവും താഴെ വരുന്നു. വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭവംകൂടാത്ത സുഖം കിട്ടുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടി വിലയേറിയ മനുഷ്യജന്മത്തെ പാഴാക്കരുത്. ഉള്ള സമയംകൊണ്ട് മകന്ദപാദങ്ങളെ സേവിച്ചാൽ സംസാരഭവംതീർന്ന് നിത്യാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കാം. അതിനാൽ ശരീരം തളന്ന് ജിണ്ണിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് - ഇപ്പോൾ മുതൽക്കുതന്നെ - പരിശ്രമിക്കണം.

മനുഷ്യന്റെ പരമായസ്സ്പന്ദനം ആവർഷമാണെന്നു പറയുന്നു. അത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കുക. അതിൽ പകുതി സമയം ഉറങ്ങിക്കഴിയും. ശൈശവം അജ്ഞതകൊണ്ടും കൗമാരം ക്രീഡാനക്തികൊണ്ടും വാല്യകൃം ജരാവൃദ്ധികൊണ്ടും നഷ്ടമാകുന്നു. ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറുപ്പനും മാത്രമാണ് വല്ലതും ചെയ്യാവുന്നകാലം. അവിവേകി ഈ കാലവും ഭാര്യപുത്രധനാദികളിലുള്ള അത്യാസക്തിയാൽ ദുർവിനിയോഗംചെയ്തു തുലച്ചുകളയുന്നു. വിഷയലാലസൻ വൃദ്ധനാകുമ്പോഴേകിലും വിരക്തി വരുമോ എന്നു സംശയിക്കണം. ആസക്തി കൂടിവരികയേയുള്ളൂ. ആത്മമോചനത്തിൽ

അശേഷം ഉത്സാഹമുണ്ടാവില്ല. എന്തെന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് വശനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വിഷയാശ വിട്ടുമാറുകയില്ല. മൂലൻ ധനത്തിന്നു വേണ്ടി പ്രാണൻ കളയാൻപോലും മടിക്കുകയില്ല. ധനത്തിനായി കള്ളന്മാരും വ്യാപാരികളും മറ്റും ജീവനെത്തന്നെയും പണയപ്പെടുത്തുന്നതു കാണുന്നില്ലേ? അത്ര ബലവത്തായ ധനാശയെ ഉപേക്ഷിക്കാനാക്കുകഴിയും? ധനാശയെപ്പോലെ കാമാശയം മുഷ്ടയമാണ്. പ്രേമചാപലുങ്ങളാൽ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യയേയും ബാലചേഷ്ടകളാൽ വശീകരിക്കുന്ന ശിശുക്കളേയും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളേയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളേയും ഭീനരായ മാതാപിതാക്കളേയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു ഗൃഹധനാഭികളേയും അവിവേകി എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും? അജിതേന്ദ്രിയൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ തുടച്ചുയായി അസത്കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും വിരക്തനാകുന്നില്ല. പഴു പുറത്തു കടക്കുവാൻ പാറം വെയ്ക്കാതെ കൂടുണ്ടാക്കി അതിൽ കിടന്നു നശിക്കുന്നു. അതുപോലെ ലോഭത്തിനും കാമത്തിനും മോഹത്തിനും വശനായി ജീവോപാപസ്ഥങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ജന്മസാഹചര്യമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന മൂലൻ എന്നാണ് വിരക്തനാകുന്നത്? കടുംബപോഷണവ്യഗ്രതയിൽ ആയുസ്സു നശിക്കുന്നതിനേയോ, ഭഗവത്സേവ ചെയ്യാതെ ജന്മം വൃതംമാകുന്നതിനേയോ അവനറിയുന്നില്ല. താപത്രയങ്ങളാൽ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും, ആവക ഭുജിക്കുവാൻ സാധ്യമായ കടുംബത്തിൽതന്നെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതല്ലാതെ, അതിൽനിന്നും വിട്ടുപോകണമെന്ന വിചാരമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

കടുംബത്തിൽ അത്യാസക്തനായവൻ അത്യാഗ്രഹിയാണ്. തനിക്കുള്ളതു പോരാഞ്ഞു് പരധനത്തെ അപഹരിക്കുന്നു. ആ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു് ഇവിടെ രാജശിക്ഷയും പരലോകത്തിൽ നരകയാതനയും വരുമെന്നറിയാം. എങ്കിലും അജിതേന്ദ്രിയനാകയാൽ അതിശക്തിയായ കാമത്തിന്നു വഴിപ്പെടുന്നു. മൂലന്മാർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ അധഃപതിക്കുന്നതെന്നു ധരിക്കണ്ട. തികഞ്ഞ ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ പോലും കാമലോഭാഭികൾക്കടിമപ്പെട്ടു് കടുംബപോഷണത്തിൽ മാത്രം മനസ്സീരുത്തി സംസാരസാഗരത്തിൽ തഴെ്നുപോകുന്നു. വിഷയതല്പരൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലതന്നെ. അവൻ കാമവശനായിട്ടു് സ്ത്രീകളുടെ ക്രീഡാമൃഗമായി അധഃപതിക്കുന്നു. അവരിൽ പുത്രരൂപേണ ജനിച്ചു് വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു.

അതിനാൽ പ്രിയസ്നേഹിതന്മാരെ! നിങ്ങൾ വിഷയികളോടുള്ള സംഗമം ഉപേക്ഷിച്ചു് സർവ്വഭയപ്രദനായ ശൂനാരാജനെ സേവിക്കുവിൻ. അച്യുതനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെയെല്ലാം

ഉള്ളിൽ ഏതു കാലത്തിലും ഭോഗത്തിലും വസിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങും തേടിപ്പോകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീഹരിയല്ലാതെ അന്യവസ്തുവില്ല. ബ്രഹ്മാവു മുതൽക്കുള്ള ഉച്ചനീചങ്ങളായ സകല ഭൂതങ്ങളും മായാകാശങ്ങളാണ്. അവയിലൊന്നും ഉള്ളും പുറവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സച്ചിദാനന്ദവസ്തുവായ ശ്രീഹരി തന്നെയാണ്. മായയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാനാരൂപങ്ങളായി തോന്നുന്നുവെന്നു മാത്രം. അതിനാൽ സർവ്വജീവരാശികളേയും ഭഗവത്സ്വരൂപമായി കണ്ട് പ്രേമവും ഭയവും പുലർത്തുവിൻ. അപ്പോൾ അധോക്ഷജൻ സന്തോഷിക്കും. ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചാൽ കിട്ടാത്തതെന്തുണ്ട്? പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തൻ ഭഗവാനെഴൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നിനേയുമാഗ്രഹിക്കയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണഭജനത്താൽ ലഭ്യമാകുന്ന ആനന്ദമൊന്നുകൊണ്ടു മാത്രം അവൻ സംതൃപ്തനാണ്. അതു മുക്തിയേക്കാൾ പ്രിയംകരമാണ്.

ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങളെല്ലാം തൃപ്തനാകുന്നുള്ളാണ്. അവ സംസാരഭംഗത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവയെ സത്യസ്വരൂപനായ ശ്രീഹരിയിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ അവയ്ക്കും സത്യത്വം സിദ്ധിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ പ്രീതിയെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗം സ്വാത്മാർപ്പണമാകുന്നു. ഈ ഉൽകൃഷ്ടമായ ബോധം ഉറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഭാഗവതന്മാരായ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദധൂളിയെ വാരിവారి ശിരസ്സിലണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ നിഷ്കപടമായി സേവിക്കണം. അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലതന്നെ. വിഷയങ്ങളെ ദൂരെ തൂജിച്ചു ഭഗവാനെ നിഷ്കളങ്കമായി ഭജിക്കുന്നവർക്ക് മാർഗ്ഗഭ്രംശം നൽകി രക്ഷിക്കുവാൻ തന്തിരുവടി തക്കതായ ഗുരുവിനെ തക്കസമയത്തു് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. കരുണാനിധിയായ ശ്രീനാരദഭഗവാനാണ് എനിക്ക് അനുഭവപൂർവ്വകമായ ഈ ഭാഗവതധർമ്മപദേശിച്ചതു്. ഗുരുവൈഭവംകൊണ്ടു മാത്രമേ ഉപദേശം ഫലിക്കുകയുള്ളൂ. ഗുരുകൃപാഞ്ജനം കൊണ്ടു മാത്രമേ ഭഗവദ്ദർശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

ബാലന്മാർ ചോദിച്ചു:- പ്രഹ്ലാദ! ശ്രീനാരദർ നിനക്കുപദേശം തന്നുവെന്നോ? നീയും ഞങ്ങളും അന്യഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടുപോലുമില്ലല്ലോ. ശ്രീനാരദരെപ്പോലെയുള്ള ഹരിഭാസനാക്ക് നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധ്യതയില്ല. എന്നിരിക്കെ ദേവന്ദിയുടെ ഉപദേശം നിനക്കെങ്ങനെ കിട്ടി?

അദ്ധ്യായം 7.

പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉപദേശം (തുടർച്ച)

മഹാഭാഗവതനായ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു:- ഒരിക്കൽ ചീതാവ് മന്ദിര പർവ്വതത്തിൽ പോയി തപസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ രാക്കംനോക്കി ദേവന്മാർ വലിയ സന്നാദ്ധത്തോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു. അസുരന്മാർ പ്രാണഭയത്താൽ നാലുവഴിക്കും ഓടിയാളിച്ചു. മാതാവ് അപ്പോൾ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിരാശ്രയയായ അമ്മയെ ഇന്ദ്രൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അമ്മ പേടിച്ചു നടുങ്ങി ഭയനീയമായി നിലവിളിച്ചു. ആ സമയം ശ്രീനാരദർ അവിടെ വന്ന് ഇന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു: “ഇവൾ നിരപരാധിയും പതിവ്രതയും അന്യന്റെ ഭാര്യയുമാണല്ലോ. ഇവളെ ബലാൽക്കാരമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതു യോഗ്യമല്ല, വിട്ടയക്കുക”.

ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവൻ! ഇവളുടെ ഗർഭത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വീര്യമുണ്ട്. ആ ശിശു വളർന്നപ്പോൾ പിതാവിനേക്കാൾ ഭയങ്കരനായേക്കാം. അതിനാൽ ഇവൾ പ്രസവിച്ചുണ്ടാകുന്ന ശിശുവിനെ കെണിട്ട് ഇവളെ വിട്ടയച്ചേക്കാം.

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- ഇന്ദ്ര! ഭയപ്പെടണ്ട. ഇവൻ നിങ്ങളുടെയെന്നല്ല, ആരുടേയും ശത്രുവല്ല. ഇവൻ മഹാനും മഹാഭാഗവതനും നിമ്മലനും മാണു്. ശ്രീഹരിയുടെ അന്തരംഗഭക്തനാണു്. ഭഗവാന്റെ ചാത്സല്യഭാജനമായ ഇവനെ വധിക്കാൻ നിന്നാൽ സാധ്യവുമല്ല.

ദേവഷിയുടെ വാക്കിനെ ആദരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ ഗർഭസ്ഥനായ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാതാവിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു വണങ്ങിട്ടു പോയി. കൂപാലവായ ദേവഷി അമ്മയെ തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുത്തി രക്ഷിച്ചു. ഭർത്താവ് തിരിച്ചുവന്നിട്ടേ താൻ പ്രസവിക്കാവൂ, അതുവരെ ശിശു ക്ഷേമമായിരിക്കണമെന്ന സങ്കല്പത്തോടെ മാതാവ് ശ്രീനാരദരെ ശ്രദ്ധാഭക്തിപരസ്സരം ശ്രദ്ധിച്ചു. മഹാകാരുണികനായ ദേവഷി, അമ്മയുടെ ഭുഖനീവൃത്തിക്കും ഗർഭസ്ഥനായ എന്റെ പരമശ്രേയസ്സിനുമായി ഭാഗവതധർമ്മത്തെ വഴിപോലെ ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടും സ്രീസ്വഭാവംകൊണ്ടും അമ്മ അതെല്ലാം മറന്നു. ഋഷിയുടെ അനുഗ്രഹവിശേഷത്താൽ ഞാനതൊരിക്കലും മറന്നില്ല. ഇപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അതിനെത്തന്നെയാണു്

നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞുതന്നത്. നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുനഷ്ടിച്ചാൽ ഭഗവാനിൽ പരിശുദ്ധഭക്തിയുണ്ടാകും.

ഗഭോപ്ലത്തി, ജനനം, വളർച്ച, പരിണാമം, ക്ഷയം, മരണം എന്നീ ഷഡ്വികാരങ്ങൾ ഭേദധർമ്മങ്ങൾമാത്രമാണ്. ആത്മാവിനിവയോന്നുമില്ല. ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഒരേനിലയിലിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ഏകനും നിത്യനും പരിശുദ്ധനും സർവ്വവ്യാപിയും അസംഗനം സ്വയംപ്രകാശനും പരിപൂർണ്ണനാകുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഭേദത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണെന്നുകാണണം. അപ്പോൾ ഭേദാദികളിലുള്ള മിഥ്യാഭിനിവേശത്തെ കളയാൻ കഴിയും. ജഡമായ ഭേദാദികളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് സച്ചിദാനന്ദമായ ആത്മാവാണ്. ഈ ശരീരത്തിൽതന്നെയാണ് ആത്മാവിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഈ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവല്ലാത്തതിനെ ഓരോന്നായി 'ഇതല്ല ഇതല്ല' എന്ന് തള്ളിട്ട് ആത്മാവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അനേകജന്മവാസനാബലത്താൽ അതിവേഗം ആത്മാനുഭവമുണ്ടായില്ലെന്നുവരാം. എങ്കിലും നിരാശപ്പെടാതെ തുടർന്ന് ദൃഢവും നിരന്തരവുമായ പരിശ്രമം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അജ്ഞാനബിജം നശിച്ചു യഥാർത്ഥജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കും.

ഭഗവാനിൽ നിരതിശയപ്രേമം സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യം. അതിനു ആദ്യമായി കാമക്രോധാദി അരിഷഡ്വർഗ്ഗങ്ങളെ ജയിക്കണം. സ്വധർമ്മങ്ങളെ ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ ഈശ്വരാർപ്പണമായി ചെയ്യണം. ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തെ ഉപദേശിച്ചുതന്ന തുരുക്കന്മാരെ നിഷ്പേക്ഷമായി പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കണം. തന്റെ സർവ്വസ്വവും മനഃപൂർവ്വം അവക്കായി സമർപ്പിക്കണം. സർവ്വക്കളായ ഭക്തന്മാരോടു് ചേർന്നിരിക്കണം. വിഷയികളിൽനിന്നും കഴിയുന്നതും അകന്നിരിക്കണം. കിട്ടുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടഭേദവനെ ആരാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കല്യാണഗുണങ്ങളേയും അതുഭൂതലീലകളേയും കേൾക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ശ്രീമച്ചരണാഭിമുഖീകരണങ്ങളെ ധ്യാനിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ശ്രീവിഗ്രഹങ്ങളെ ദർശിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതസമയം തന്തിരുവടി സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും അഭേദമായി അന്തർലാഭിയായി സന്നിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ് സകല ജീവരാശികളേയും സമ്മാനിക്കണം. ഈവകയിലുള്ള സ്ഥിരപരിശ്രമംകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാധീനമാകും. കാമക്രോധാദികൾ നശിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭക്തി സ്ഥാപിയായി ഉറയ്ക്കും. അതിന് പിന്നീടൊരിക്കലും ഇളക്കം സംഭവിക്കയില്ല.

ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രേമികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ചേഷ്ടകളും കേവലം അലൗകികങ്ങളായിരിക്കും. അവൻ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പ്രേമപൂർവ്വം കേൾക്കും. ഹൃഷ്ടകളെ ഉണർത്തും കീർത്തിക്കും. സന്തോഷാധികൃത്താൽ ഉച്ചത്തിൽ തിരുന്നാമങ്ങളെ ഘോഷിക്കും. തന്തിരുവടിയെ കാണാനുള്ള അത്ഭുതക്കണ്ഠയാൽ കാതരനായി നിലവീഴിക്കും. ഭഗവല്ലികളെ കേട്ടതുപോലെ അഭിനയിക്കും. ബാധ പിടിപെട്ടവനെപ്പോലെ ചിരിക്കും, കരയും, തന്മയനായി ധ്യാനിക്കും; കാണുന്നവരെല്ലാം ഭഗവത്സ്വരൂപമായി കണ്ട് വീണു നമസ്കരിക്കും; വികാരാധികൃത്താൽ ദീർഘശ്വാസംവിടും; ലോകപരിഹാസത്തെ അശേഷം വക്രവൃത്താൽ ലജ്ജകൈവിട്ട്, 'ഹരേ! ജഗൽപതേ! നാരായണ!' എന്നിങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ കീർത്തിക്കും. ഈ പ്രേമോന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയവൻ സകല ലോകബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും പുണ്യപാപങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തനായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നു ധരിക്കണം. അവന്റെ ആശയഗതിയും ആകൃതിയും ഭഗവത് ഭാവത്തെ അനുസരിച്ച് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലായി ഉറച്ചു വേരുന്നിയ അജ്ഞാനവാസനകൾ സമൂലം ഭംഗിച്ചുപോകുന്നു. അവൻ ഇനി ജന്മമില്ലാത്ത സ്ഥാനമായ ഭഗവത് പാദമൂലത്തിൽ ചേരുന്നു.

പ്രിയ സ്നേഹിതന്മാരെ! ഈ മഹാഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ? ഒട്ടുജാത സംസാരത്തിൽ നിന്നും കരകയറുവാൻ വേദ വഴിയില്ലതന്നെ. അഃയാക്ഷജന്റെ ശ്രീപാദത്തെ സ്തർശിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗതി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആ പാദസ്തർശം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദം. നിങ്ങൾ ആ ഹൃദയേശ്വരനെ ഭജിക്കുവിൻ. ആ അഭയചരണങ്ങളെ തേടി എങ്ങും പോകണ്ട. പ്രഭു നമ്മുടെയും സകല പ്രാണികളുടേയും ഹൃദയത്തിൽ അഭേദമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. അത്ര സുലഭനായിരിക്കെ ഉപാസിക്കാണെന്നാണ് പ്രയാസം? ആ പ്രേമമൂർത്തിയെ കൈവെടിഞ്ഞു തുറുവുവീശയങ്ങളുടെ പുറകേ അലയുന്നതിൽപരം മെന്യും വേറെയുണ്ടാ? ക്ഷുദ്രപ്രാണികൾ പോലും വിഷയസുഖം സർവ്വസാധാരണയായനുഭവിക്കുന്നതു കാണാറില്ല? വാസ്തവത്തിൽ അവ സുഖങ്ങളല്ല, സുഖത്തിന്റെ വേഷംകെട്ടിയ നരകയാതനകളാണ്.

ഭായ്യാപത്രാദികളും ഗൃഹധനാദികളുടെല്ലാം ക്ഷണഭംഗങ്ങളാണ്. അല്ലായസ്സായ മനുഷ്യനെ അവ എത്രത്തോളം സുഖിപ്പിക്കുമെന്നാലോചിച്ചു നോക്കുവിൻ. നാം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുസമ്പാദിച്ചാലും അവ നമ്മെ വിട്ടുപോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാം അവയെ വിട്ടുപോകുന്നു. നശപരമായ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിനായി വിലയേറിയ മനുഷ്യജന്മത്തെ കളഞ്ഞുകളിക്കരുത്. നാം ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ഈ ശരീരം നമ്മുടേതല്ല. ഇത് ശ്വാക്കളുടേതോ, അഗ്നിയുടേതോ, പൂക്കളുടേതോ, മണ്ണിന്റേതോ ആണ്. ശരീരം തന്നെയും നമ്മുടേ

തല്ലുകിൽ ശരീരസംബന്ധികളായ ഭാഗ്യാദികൾ നമ്മുടേതല്ലെന്നു പറയേണമോ? ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം ആനന്ദം മാത്രമായിരിക്കെ, ക്ഷുദ്രവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മാവിനു ആനന്ദം ലഭിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഗഭവാസംമുതൽ മരണംവരെ ജീവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുനോക്കുവിൻ. ശരീരമെടുക്കുന്നത് ദഃഖാനുഭവത്തിനാത്രമാണ്, അല്ലവം സുഖത്തിനായിട്ടല്ലെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ദഃഖസംബന്ധമില്ലാത്ത സുഖസ്ഥാനം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. നിഷ്കാമമായി ഭഗവാനെ ഭജിച്ചാൽ അത്മാദികളെല്ലാം താനേ വന്നുചേരും. എങ്കിലും അവയെ ആഗ്രഹിച്ച് ആത്മാനന്ദത്തിന് വിചാരം വരുത്തരുത്. സംസാരസന്തരണത്തിന് ഉത്തമ ഉപകരണമായ മനുഷ്യദേഹത്തെ തന്ന ജഗദീശപരനെ ഭജിക്കാത്തവർ കൃതഃപ്ലന്മാർ തന്നെ, സംശയമില്ല.

അസുരന്മാരായ നാം ഹരിഭജനത്തിനധികാരികളാണോ എന്നും സംശയിക്കണ്ട. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയായ സമസ്തപ്രാണികളിലും അവിടുന്ന് അന്തർഭൂമിയായിരുന്ന് ഹിതത്തെ ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ സകല പ്രാണികളും ഹരിഭജനത്തിനധികാരികൾ തന്നെ. മുകുന്ദന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളെ ആരു ഭജിച്ചാലും സ്വസ്ഥിമാനായി ഭവിക്കും, നിശ്ചയം. ബ്രാഹ്മണത്വം, ദേവത്വം, ഋഷിത്വം, പാണ്ഡിത്യം, ഭാഗം, തപസ്സ്, യജ്ഞം, വ്രതം, ഇവയുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രം ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുകയില്ല. ഹരിഭക്തിയില്ലാത്തവന്റെ ഇവയെ വിശേഷഗുണങ്ങളെല്ലാം വെറും വേഷം മാത്രമാണ്. നിഷ്കപടവും നിഷ്കാമവുമായ ഭക്തികൊണ്ടു മാത്രമേ മുകുന്ദൻ പ്രസാദിക്കുകയുള്ളൂ. ആ പാദമൂലങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ആർക്കും ഭഗവത്കൃപ ലഭിക്കും. ദൈത്യന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, സ്രീകൾ, ശൂദ്രർ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ മുതലായ എത്രയോ പാപജീവന്മാർ ഭഗവത്സംബന്ധത്താൽ പരമപുരുഷാത്മത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജിച്ചാൽ ഭഗവത്പ്രാപ്തി കൈവരുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സുഹൃത്തുക്കളേ! ഞാൻ വേണ്ടിടത്തോളം നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഗിരിധാരിയായ ശ്രീഭഗവാനിൽ നിരതിശയ പ്രേമഭക്തിയുണ്ടാവുക; ചരാചരങ്ങളായ സകല ഭൂതങ്ങളേയും തന്തിരുവടിയായി കാണുക; അതുതന്നെയാണ് ജന്മസാഹചര്യം.

അദ്ധ്യായം 8.

നരസിംഹാവതാരം - ഹിരണ്യകശിപുവധം

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- പ്രജാഭന്തേ ഉപദേശം ശുഭാശുഭീകളായ അസുരബാലന്മാർക്കു നിദ്ദോഷമാണെന്നു ബോദ്ധ്യമായി. ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഭക്ഷിച്ച ഉപദേശത്തെ തിരസ്കരിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും പ്രജാഭനോടുചേർന്ന് ഹരിഭജനം തുടങ്ങി. പാറശാലയിൽ ഉച്ചത്തിലുയർന്ന നാമഘോഷത്തെ കേട്ടു ഗുരുക്കന്മാർ വന്നു നോക്കി അവരെന്നു നിന്നുപോയി. പ്രജാഭനോരുവൻ കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം വഴിപിഴച്ചുപോയെന്നു അവർ കണ്ടു. അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തിനെക്കുറിച്ചുത്തപ്പോൾ ഭയസംഭ്രാന്തരായി. അരക്ഷണവും കളയാതെ ഓടിപ്പോയി വൃത്താന്തം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അറിയിച്ചു. കണ്ണുകൾക്കുറമായ ആ വാർത്ത കേട്ട് അസുരൻ കോപാക്രാന്തനായി. ക്രോധത്താൽ സർവ്വം വിറച്ചു. പുത്രന്റെ കഥകഴിക്കാൻ ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കരുതെന്നുറച്ചിട്ട് ഉടൻ പ്രഹ്ലാദനെ മുമ്പിൽ ആനയിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.

കഞ്ഞുപ്രഹ്ലാദൻ അച്ഛന്റെ സമീപം വന്നു വിനയപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചു കൈകെട്ടി പ്രശാന്തനായിനിന്നു. ആ ഭാഗവതോത്തമനിൽ വാത്സല്യമല്ലാതെ ആകെങ്കിലും ദോഷം തോന്നുമോ? എന്നാൽ നിഷ്പന്നായ അസുരൻ മകനെ വെറുത്തു. ചവിട്ടേറ്റ സർപ്പത്തെപ്പോലെ ദീർഘനിശ്വാസം ചെയ്തു ക്രോധാധിക്യത്താൽ ദൃഷ്ടികൾ വക്രമായി. അതിപരുഷമായ ദർവാക്കുകളെ ഇപ്രകാരം വമിച്ചു: “എടാ ധിക്കാരി, കലദ്രോഹി! എന്റെ വാക്കിനെ നിരസിച്ചു നടക്കുന്ന നിന്നെ ഇനി ജീവനോടെ വെട്ടേക്കുകയില്ല. ഇപ്പോൾതന്നെ തമചോകത്തേക്കയച്ചുക്കാം. എടാ, എന്റെ ഭാവം പകർന്നാൽ സകല ലോകവാസികളും പേടിച്ചു വാറക്കും. ആ എന്നെ കൂട്ടാക്കാതെ നി എന്തുബലം കണ്ടിട്ടാണ് അതിക്രമിക്കുന്നത്?”

ഉഗ്രഭയനായ അസുരചക്രവർത്തിയുടെ ക്രോധത്തെ പ്രഹ്ലാദൻ ഒട്ടും ഭയപ്പെട്ടില്ല. നേരേമറിച്ച് അജ്ഞാനിയായ പിതാവിൽ അനുകമ്പയാണു് ആ മഹാഭക്തനു് തോന്നിയതു്. പിതാവിനെനോക്കി ശാന്തഗംഭീരസ്വരത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:- “രാജൻ! ബ്രഹ്മാവുവരെയുള്ള സകല ചരാചരജന്തുക്കളും സ്വാധീനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ടു്. സർവ്വനിമന്താവും കാലസ്വരൂപനുമായ ആ പ്രഭുവിന്റെ സ്ഥൂലരൂപമാണു് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഭഗവാൻ സ്വപസങ്കല്പത്താൽ ഈ ജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു രക്ഷിച്ചു സംഹരിക്കുന്നു.

ഓജസ്സ്, സഹം, ബലം, സത്വം ഇവയെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. എനിക്കു മാത്രമല്ല, അങ്ങയ്ക്കും സകലപ്രാണികൾക്കും തന്തിരുവടി തന്നെയാണു് ബലം. ആ ഭഗവാൻ ആർക്കും ശത്രുവല്ല, പരമബന്ധുവാണു്.

ഭഗവാനിൽ ഭേദം കാണുന്ന അസുരസ്വഭാവത്തെ ഇനിയെങ്കിലു മുപേക്ഷിക്കുക. ബന്ധു, ശത്രു എന്ന വിഷമഭാവനയെ നീക്കി സർവ്വത സമഭാവനയെ പുലർത്തുക. അങ്ങയ്ക്കു് ഒരേ ഒരു ശത്രുവേയുള്ളു. അതങ്ങയുടെ മനസ്സാണു്. ഇന്ദ്രിയജയമില്ലാത്തതിനാൽ മനസ്സ് അങ്ങയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ളവർ പത്തുദിക്കുകളേയും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടു്. പക്ഷെ ആദ്യം ജയിക്കേണ്ടതായ കാമക്രോധാദി ശത്രുക്കളെ അങ്ങു് ജയിച്ചില്ലല്ലോ. അവർ അകത്തിരുന്നു് യഥാർത്ഥ ധനമായ ശാന്തിയെ അപഹരിക്കുന്നതു് അങ്ങറിയുന്നില്ല. മനസ്സിനെ സമനിലയിൽ നിർത്തുന്നതു തന്നെയാണു് അത്യുക്തമായ പരമേശ്വരപൂജ. ഈ സമഭാവനയെ സമ്പാദിച്ച സാധുക്കൾ മാത്രമാണു് ശത്രുക്കളില്ലാത്ത വിരന്മാർ."

അഹങ്കാരിയായ അസുരചക്രവർത്തിക്കു് പുത്രന്റെ അമൃതവാണിയെ ഒട്ടും പൊറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പുത്രനെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം അലറി: "എടാ, അധികപ്രസംഗി! നീ സ്വയം മരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു് വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ധിക്കാരമായി എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. മൂന്നുലോകങ്ങളിലുമുള്ള എന്റെ പ്രജകൾ പറയുന്നു, ഞാനല്ലാതെ ഒരിശ്വരനില്ലെന്നു്. നീയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെവിടെ?

പ്രജാദൻ: ജഗദിശ്വരൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ടല്ലോ.

ഹിരണ്യകശിപു:- എന്നാൽ ഈ തുണിലെത്തുകൊണ്ടു കാണുന്നില്ല?

പ്രജാദൻ: തുണിലുമുണ്ടു് തുരുമ്പിലുമുണ്ടു്, എന്തു സംശയം? ഞാൻ സ്വയമായി കാണുന്നുവല്ലോ.

ഹിരണ്യകശിപു:- ഞാൻ കാണാത്തതിനെ നീ കാണുന്നുവെന്നോ? ഈ തുണിൽ നിന്റെ രക്ഷകനെ കാണാത്തപക്ഷം, തൊട്ടതിനെല്ലാം വിപരീതം പറയുന്ന നിന്റെ ശിരസ്സിനെ ഞാൻ അറുത്തിടുന്നുണ്ടു്. നിന്റെ ഇഷ്ടമെന്തെന്നു പറയുന്ന ഹരി നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതൊന്നു കാണട്ടെ.

ആ മഹാസുരൻ മഹാഭാഗവതനായ പുത്രനെ ഇപ്രകാരം ക്രൂരവാക്കുകളാൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടു് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു മാടി മുഴിച്ചുരുട്ടി സ്തംഭത്തിൽ ബലമായി താഡിച്ചു. രക്ഷിതാവിനെ പുത്രന്റെ

കൺമുഖിൽ അടിച്ചു നിശ്ചിതനാക്കിയാൽ പത്രന്റെ അഹങ്കാരം ശമിച്ചു തന്നിട്ടു സ്വാധീനനാകും, പത്രനെ വധിക്കാതെ കഴിക്കാം എന്നു പിതാവു ആശിച്ചിരിക്കാം.

ഹിരണ്യകശിപു തുണിൽ താഡിച്ച ആ ക്ഷണത്തിൽ ലോകം ഇതേ വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവിധം അണ്ഡകടാഹം തകൻപോകമാർ അതിഭീഷണമായ ഒരു പ്രചണ്ഡധ്വനി അവിടെ മുഴങ്ങി. അങ്ങു സത്യലോകത്തിലിരുന്ന ബ്രഹ്മാവാദികൾപോലും ഭയകമ്പിതരായി ലോകനാശമടുത്തുവോ എന്നു ശങ്കിച്ചു. അഭൂതപൂർവ്വവും ചെവിക്കല്ലയെ തകർന്നതുമായ ആ അലർച്ചകേട്ടു അസുരന്മാരെല്ലാം ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ ധീരനായ ഹിരണ്യകശിപു ഭയപ്പെട്ടില്ല. ആ ശബ്ദം എവിടെനിന്നുവന്നുവെന്നു ആരാഞ്ഞു. പക്ഷെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

താൻ തുണിലും തുരുമ്പിലുമുണ്ടെന്ന പ്രിയഭക്തന്റെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കുവാനും, തന്റെ ഭക്തന്മാരായ സനകാദികൾ ജയവിജയന്മാർക്കു കൊടുത്ത ശാപഃമാക്ഷത്തെ സത്യമാക്കുവാനും, പ്രഹ്ലാദൻ അവലുനാണെന്നു സ്വഭക്തനായ ശ്രീനാരദൻ ഇന്ദ്രനോടു പറഞ്ഞ വാക്കു പാലിക്കുവാനും, തന്റെ ഭക്തനായ ബ്രഹ്മാവു കൊടുത്ത വരത്തെ സഫലമാക്കുവാനും, സർവ്വാപരി 'ന മേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി' എന്ന തന്റെ വാക്കു അക്ഷരംപ്രതി നിറവേറുവാനുമായി ശ്രീഹരി, മൃഗവും മനുഷ്യനുമല്ലാത്തവിധത്തിൽ അത്യുത്തമമായ നരസിംഹരൂപത്തിൽ തുണിൽനിന്നും നില്ക്കുമ്പോൾ സഭാവാസികൾക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഹിരണ്യകശിപു ആ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ടു "അഹോ! മൃഗവും മനുഷ്യനുമല്ലാത്ത ഇതെന്തൊരു ജന്തു?" എന്നു വിസ്മയിച്ചു. ശാപത്താൽ അസുരനായി ജനിക്കേണ്ടിവന്ന തന്റെ പ്രിയപാഷ്ഠനെ ഭക്തവത്സലൻ അത്യുത്തമസ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചുനഗ്രഹിച്ചു.

നരസിംഹമുന്തിയുടെ സ്വരൂപവിശേഷത്തെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കേണ്ടു? ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച സ്വർണ്ണക്കട്ടകൾപോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഉഗ്രനേത്രങ്ങൾ, അതിപ്രകാശമുള്ള സടാഃരോമങ്ങളെക്കൊണ്ടു ജ്വലിച്ചുമുഖം, ഉഗ്രദംഷ്ട്രങ്ങൾ, കരവാളം പോലെ ചലിക്കുന്നതും ക്ഷുരകന്റെ കത്തിപോലെ തീക്ഷ്ണവുമായ നാവു, മുഖത്തെ ഭീകരമാക്കിത്തീർക്കുന്ന വളഞ്ഞ പൂരികങ്ങൾ, സ്തംബങ്ങളും ഉമംശ്രീതങ്ങളുമായ ചെവികൾ, പവ്വതഗുഹ പോലെയുള്ള നാസാഭാഗങ്ങൾ, ചെവികൾവരെ വ്യാപിച്ച ഭയങ്കരകോർവായ്കൾ, ആകാശമുട്ടെ ഉയന്നു ശരീരം, കറുകി തടിച്ച കഴുത്തു, വിസ്താരമായ മാറിടം, ഇടുങ്ങിയ മധ്യപ്രദേശം, ചന്ദ്രികപോലെ വെളുത്ത രോമങ്ങൾ, നിണ്ടുകൂർത്ത നഖങ്ങളോടുകൂടിയ

അസംഖ്യം കൈകൾ, എന്നിപ്രകാരം അതിയോനകാകാരസ്വയം നരസിംഹമുന്തി അസുരന്മാരെല്ലാം വിരട്ടിപ്പായിച്ചുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുനിന്നു.

ധീരനായ അസുരൻ തന്റെ മരണം നിശ്ചയമാണെന്നറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒട്ടും പരിഭ്രമിച്ചില്ല. ഗഭാധാരിയായി അലറിക്കൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ നേക്കുകുതിച്ച് ബലമായി പ്രഹരിച്ചു. ഭഗവാൻ ഗഭയോടു കൂടി അവനെ പിടിച്ചു. അവൻ പിടിയിൽ നിന്നും കതറി പുറത്തേക്കു ചാടി. അവനെ കരേണരം യുദ്ധക്രിഡചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചതായിരുന്നു. അതുകണ്ട് മേഘങ്ങളിൽ മറഞ്ഞു നോക്കിനിന്നിരുന്ന ദേവന്മാർ ഭയന്ന് നടുങ്ങി. അസുരൻ പരിചയാൽ സ്വദേഹത്തെ മറച്ചുകൊണ്ട് നരസിംഹമുന്തിയെ വെട്ടാനായി വാളുയർത്തിപ്പിടിച്ചു പരുന്തിന്റെ വേഗത്തിൽ ചുറ്റിവന്നു. സന്ധ്യാസമയം വരെ സ്വാമി ഭൂതനുമായി യുദ്ധക്രിഡചെയ്തു. സന്ധ്യയായപ്പോൾ നരസിംഹമുന്തി ചെവിപൊട്ടുമാറ് ഉച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ചു. ആ ഘോരനിനാദത്താൽ ഭീതനായി അസുരൻ കണ്ണടച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവനെ പെട്ടെന്നു കടന്നു പിടിച്ചു. പാമ്പിനാൽ ഗുഹിക്കപ്പെട്ട എലിയെപ്പോലെ ആതുരനായ അസുരൻ ആ പിടിയിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഫലിച്ചില്ല.

ബ്രഹ്മാവു് കൊടുത്ത വരങ്ങൾക്കൊന്നിന്നും വിരോധം വരാത്ത വിധത്തിൽ പകലും രാത്രിയുമല്ലാത്ത സന്ധ്യാസമയത്തു്, ഗുഹത്തിനകത്തും പുറത്തുമല്ലാത്ത വാതൽപടിയിൽ വച്ചു്, ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലുമല്ലാത്ത തന്റെ മടിയിൽ കിടന്നു, ആയുധങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ, ജീവനുള്ളതുമില്ലാത്തതുമായ നഖങ്ങളാൽ വീരനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടത്തെ ലീലയാ പിളർന്നു് കടൽമാല വാരിയെടുത്തു് തിരുമാറിലണിഞ്ഞു. ക്രോധം അഭിനയിച്ചു തിന്നാൽ തിരുനേത്രങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്കു നോക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം ഉഗ്രങ്ങളായി തിളങ്ങി. അഗ്നിജ്വാലയുക്തമായ നാവു് ഗുഹപോലെയുള്ള വായുടെ രണ്ടറ്റത്തേക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിരടിമോമങ്ങളും തിരുമുഖവും അസുരന്റെ രക്തം പടിഞ്ഞു് അരുണവണ്ണമായി പ്രകാശിച്ചു. പിന്നീടു് ഭഗവാൻ മൃതശരീരത്തെ വലിച്ചു ഭൂരെയെറിഞ്ഞു. കണ്ണിൽകണ്ട അസുരന്മാരെല്ലാം ചിന്തിക്കിറി. അവതാരകാർയ്ക്കും കഴിഞ്ഞതും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും വധിക്കാൻ ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുമട്ടിൽ അതിരേരഭൂഭാവത്തിൽ നാലുവശത്തും നോക്കി.

അത്യുഗ്രനും ലോകകണ്ടകനുമായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ കോപംനടിച്ചു. ആ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പ്രഭുവിനെ ശാന്തനായി കാണാൻ ദേവാദികൾ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ പ്രചണ്ഡവക്ത്രനും

ഉഗ്രതേജസ്വിയമായ വിഭുവിനെ സമീപിക്കുവാൻ ആക്ഷം ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. ക്രോധശമനാർത്ഥം ദേവസ്ത്രീകൾ പഷ്ടവഷം ചെയ്തു. ദേവന്മാർ ദുന്ദഭി മുഴക്കി. ഗന്ധവ്യാനാർ ഗുത്തം ചെയ്തു. അസ്സരസ്ത്രീകൾ പാട്ടുപാടി. ബ്രഹ്മാവ് അഭുൻ, ഇന്ദ്രൻ, ദേവന്മാർ, ഋഷികൾ, പിതൃക്കൾ, സിദ്ധന്മാർ, വിദ്യാധാരന്മാർ, നാഗന്മാർ, മന്യക്കൾ, പ്രജാപതിമാർ, ഗന്ധവ്യാനാർ, ചാരണന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, കിംപുരുഷന്മാർ, വൈതാളികന്മാർ, കിന്നരന്മാർ, വിഷ്ണുപാഷ്ടന്മാർ എന്നിവർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അങ്ങകലെ നിന്നുകൊണ്ട് നരസിംഹമുത്തിയെ ഭയഭക്തിസഹിതം സ്തുതിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 9.

പ്രഥ്യാദസ്മതി.

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- ബ്രഹ്മാവാദികളായ സകലരും തങ്ങളാലാവും വണ്ണം സ്തുതിച്ചിട്ടും ഗുരസിംഹമുത്തിയുടെ കോപം ശമിച്ചില്ല ഭഗവാന്റെ അത്യുഗ്രതേജസ്സുകാരണം അവർക്കു് സമീപിക്കുവാനും ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അവർ ലക്ഷ്മീദേവിയോടപേക്ഷിച്ചു. ദേവി ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അടുത്തു ചെന്നുനോക്കി. പക്ഷെ താൻ ഇതിനു മുൻപെങ്ങും കാണാത്തവിധം ഭഗവാന്റെ ഭാവം പകർന്നിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു് ഭീതയായി പിൻവാങ്ങി. തന്റെ പ്രിയഭക്തനായ പ്രഥ്യാദന്റെ വൈഭവം സകലരുമറിഞ്ഞതെന്ന് പ്രഭു സങ്കല്പിച്ചുവോ, എന്തോ?, ഏതായാലും എല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രഥ്യാദനോടു് “കന്യേ! പ്രഭുവിന്റെ ഭാവം നി കാണുന്നില്ലേ? നിന്റെ പിതാവിനോടുള്ള ക്രോധമാണിതിനു കാരണം. അതിനാൽ നീതന്നെ വേണം ഭഗവാന്റെ കോപം ശമിപ്പിക്കാൻ. അടുത്തുചെല്ലുക” എന്ന് പ്രേരിപ്പിച്ചു.

അതനുസരിച്ചു് മഹാഭാഗവതനായ പ്രഥ്യാദബാലൻ ഭയരഹിതനായി വിനയപൂർവ്വം തലയിൽ കൈവച്ചതൊഴുതുകൊണ്ടു് സാവധാനത്തിൽ സ്വാമിയെ സമീപിച്ചു് തുല്പാദമൂലങ്ങളിൽ വിണനമസ്കരിച്ചു. തന്റെ ശ്രീ ചരണങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭക്തോത്തമനെ ഭക്തവത്സലൻ കളുക്കുകൊണ്ടു് കടാക്ഷിച്ചു. അതുവരെ അഭിനയിച്ച കോപം തുടരാൻ തന്തിരുവടിക്കു് കഴിഞ്ഞില്ല. കോപം നിശ്ശേഷം ശമിച്ചു. ഭക്തവത്സലനും സീമാതീതനായി വലിച്ചു. തുകൈകൊണ്ടു് ബാലനെ പിടിച്ച് ഉഴന്നുപിടിച്ചു. ശരണാഗതൻ്റെ

അയ്യേപ്രഭാനം ചെയ്യുന്ന കരാംബുജത്തെ അവന്റെ ശിരസ്സിൽ വച്ചു നഗ്രഹിച്ചു. സമസ്ത അശുക്കളേയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥമായ തൂക്കരങ്ങൾ തന്നെ സ്പർശിച്ച നിമിഷത്തിൽ പ്രഹ്ലാദൻ നവ്യാംഗം കോരിത്തരിച്ച് ബ്രഹ്മാനന്ദാനഭൂതിയുണ്ടായി. നിരതിശയമായ നിർവൃതിയോടും അശുക്കൾ നിറഞ്ഞ നേത്രങ്ങളോടും പുളകിതഗാത്രത്തോടും ഉരുക്കിയ ഹൃദയത്തോടും ഭഗവച്ചരണാഭവിന്ദുക്കളെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ച് കണ്ണും മനസ്സും തന്തിരുവടിയിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമഗദ്ഗഭവാണികളാൽ അവധാനപൂർവ്വകം സ്തുതിച്ചു:

ഘോ ഭഗവൻ! ജഗത്പതികളായ ബ്രഹ്മശങ്കരാദികളും മഹാഷിംഗപരന്മാരും ശുദ്ധസത്വമൂർത്തികളായ മാര മഹാത്മാക്കളും തങ്ങളുടെ വാക്യധാരണിയാൽ ഇവിടെ നിന്തിരുവടിയെ സ്തുതിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും നിന്തിരുവടിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു അവർ പറയുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ആസുരജന്മിയായ ഇവൻ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും? എന്നാൽ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്നും ഒന്നു മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ടു്. നിന്തിരുവടിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനു് ധനമോ, ആഭിജാത്യമോ, സൗന്ദര്യമോ പാണ്ഡിത്യമോ പൌരുഷമോ ഇതര യോഗ്യതകളോ ഒന്നും വേണ്ട. ഈ വക യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഗജേന്ദ്രനിൽ അവിടുന്ന് കനിഞ്ഞു വല്ലോ. ഭക്തി ഒന്നു കൊണ്ടുമാത്രമേ അവിടുന്ന് സന്തോഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാണു്. ശമം, ദമം, തപസ്സ്, ശൌഖം, ക്ഷാന്തി, ആർജ്ജവം, വിരക്തതാ, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, സന്തോഷം, സത്യം, ആസ്തിക്യം എന്ന പന്ത്രണ്ടു ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണനായാലും ശ്രീഹരിയിൽ ഭക്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ശ്രേഷ്ഠനല്ല. മാത്രമല്ല, അവൻ ഗർവ്വിതനായി അധഃപതിക്കുന്നു. നേരേമറിച്ചു് മനസ്സ്, വാക്കു്, കർമ്മം, അർത്ഥങ്ങൾ, പ്രാണങ്ങൾ ഇവയെ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദകേമലങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു സേവിക്കുന്നവൻ ജന്മനാ ചണ്ഡാളനായാലും അവൻതന്നെയാണു് ശ്രേഷ്ഠൻ. അവൻ, തന്നെയും തന്റെ കലത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു.

ഘോ പ്രഭോ! നിന്തിരുവടി അവാപ്തസമസ്തകാമനാണു്. പരിപൂർണ്ണനായ അവിടുത്തെക്കു് സംസാരികളായ ഞങ്ങളുടെ പൂജകൊണ്ടു് നേഭേന്ദ്രതായി ഒന്നുതന്നെയില്ല. കാരുണ്യംകൊണ്ടുമാത്രമാണു് അവിടുന്ന് പൂജയെ സ്വീകരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ പൂജിക്കുന്നവനു് പരമലാഭം സിദ്ധിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി സത്യമായ മുഖമാണു്. ഭക്തൻ അതിന്റെ പ്രതിബിംബവുമാണു്. സത്യമായ മുഖത്തെ അലങ്കരിച്ചാൽ പ്രതിബിംബത്തിനും അലങ്കാരമായി. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ നീചനായ അസുരനാണെങ്കിലും എന്റെ അല്പബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചു് നിന്തിരുവടിയെ സ്തുതിക്കുകയാണു്. തന്മൂലം എന്റെ ശരീരാഭിമാനം നശിച്ചു് അന്തഃകരണം പരിശുദ്ധമാകുമല്ലോ.

സർവ്വേശ്വര! ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം സത്പഥാമായ നിന്തിരുവടിയുടെ സ്വജനങ്ങളായ ഭൃത്യന്മാരാകുന്നു. അസുരന്മാരായ ഞങ്ങളെപ്പോലെ വിരോധി കളല്ലല്ലോ. ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഭയഭീതരായിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ലീലാവതാരങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം വിനോദത്തിനും ഭൂതങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുമായിട്ടാണല്ലോ. അസുരൻ നശിച്ചതിനാൽ ഇവർ ഇപ്പോൾ ആശ്വസ്തരായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ധൃതിഹീനരൂപത്തിന്റെ സുരണമാത്രത്താൽ മേലിൽ ഭയമുണ്ടാവുകയുമില്ല. അതിനാൽ ഈ കോപഭാവം ശമിച്ചു കാണുവാൻ ഇവരാഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യാലും.

ഹേ അജിത! എന്നാൽ നിന്തിരുവടിയുടെ ഘോരധൃതിഹീനരൂപത്തെ എനിക്കൊട്ടും തന്നെ ഭയമില്ല. എന്റെ ചാതാവും പിതാവുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാനെന്നെന്തിന ഭയപ്പെടുന്നു? ഈ രൂപവും കാരണ്യവാത്സല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായി തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു. എന്നാൽ, ഹേ ഭീനവത്സല! അത്യുഗ്രവും ഭീഷണവുമായ സംസാരചക്രത്തെ ഞാൻ അത്യന്തം ഭയപ്പെടുന്നു. എന്റെ ഭക്തമന്ദവശാൽ ഹിംസകന്മാരായ അസുരന്മാരുടെയടിയിലാണല്ലോ ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്നും മോചനം നേടാൻ ഞാൻ തുടിക്കുകയാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഏകാന്തതയും മോക്ഷപ്രദവുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ അംബ്രിമുഖങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ എപ്പോൾ വിളിക്കുമോ എന്നു ഞാൻ ഉൽക്കണ്ഠയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഹേ പ്രഭോ! ഞാൻ ലക്ഷോപലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴെല്ലാം പ്രിയവിഷയങ്ങൾ ലഭിക്കാതെയും അപ്രിയങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും ഞാൻ ഭ്രമിച്ചുകഴിയുകയാണ്. അതിന്റെ മൂലകാരണമായ ദേഹാത്മബുദ്ധി എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ! ദുഃഖശാന്തിക്കായി ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളും മേൽക്കൂർമ്മൽ ദുഃഖത്തെത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. തന്മൂലം ഞാൻ തളന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിന്തിരുവടിയുടെ പാദദാസനായാൽ മാത്രമെ എന്റെ സങ്കടം തീരുകയുള്ളൂ. അവിടുത്തെ കരുണാകടാക്ഷം ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാകും. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാദികളെ പിൻപററി ഞാനും അവിടുത്തെ ലീലാകഥകളെ കിന്തിക്കും. അതിനതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രിയദാസന്മാരായ പരമഹംസന്മാരോടു ചേരാനും സംഗതിവരും. അവിടുത്തെ കഥാശ്രവണത്തിലും നാമകീർത്തനത്തിലും രുചിയുണ്ടാകും. അതോടെ എന്റെ സമസ്ത ക്ലേശങ്ങളും എന്നെന്നേക്കുമായി വിട്ടുപോകും.

ഹേ ഭഗവൻ! ധൃതിഹീനമുതൽ! പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പ്രാണികളുടെയെല്ലാം ഏകരക്ഷാസ്ഥാനം നിന്തിരുവടി മാത്രമാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ വാത്സല്യപൂർവ്വകമായ നിരന്തരരക്ഷയിലിരിക്കുന്ന ശിശുക്കൾ മരിച്ചുപോകുന്നു.

കൈകളെ ഔഷധങ്ങളെ കൊടുത്ത് നിഷ്കഷ്ടയായി ശുശ്രൂഷിച്ചാലും രോഗി കൾ മരിക്കുന്നു. ഉറപ്പായ കപ്പലിൽ യാത്രചെയ്യുന്നവർ കപ്പലോടുകൂടി സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി കൈവിട്ടാൽ ഇവയൊന്നും രക്ഷാസ്ഥാനങ്ങളല്ല. എന്നാൽ ഈ വകയാൽ പലപ്പോഴും രക്ഷകിട്ടുന്നതായി കാണുന്നവല്ലോ, എന്നാണെങ്കിൽ, എവിടെയെവിടെ ജീവനാക്കു സങ്കടം തീർന്നു രക്ഷകിട്ടുന്നുവോ, അവിടെവിടെ നിന്തിരുവടിതന്നെയാണു് ഓരോരൂപത്തിൽവന്നു രക്ഷിക്കുന്നതു്. രക്ഷയും ശിക്ഷയും ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന്ല്ലാതെ അന്യനില്ല.

ഹെ വിഭോ! പത്തിന്ദ്രിയങ്ങളേയും അഞ്ചുഭൂതങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ചു് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന സംസാരചക്രത്തിന്റെ സ്വരൂപമാണു് മനസ്സ്. സദാസർവ്വഭാ ഓരോ കർമ്മകലാപങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമായ മനസ്സ് അതിശങ്കയും ഭർജ്ജനവുംമാണു്. നിന്തിരുവടിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തൻ മാത്രമേ മനസ്സിനെ അതിക്രമിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അതിനാൽ ഞാനും ഇതാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നെ അവിടുത്തെ പാദമുഖത്തെ പ്രാപിപ്പിച്ചാലും.

ഹെ വിഭോ! ബ്രഹ്മാവുവരെയുള്ള സകല ലോകപാലന്മാരുടേയും ഐശ്വര്യപ്രഭാവങ്ങൾ എത്രയെന്നു് ഇവിടെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. എന്റെ പിതാവിന്റെ പുരികം ഒന്നു ചലിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സർവ്വസ്വവും തെറിച്ചുപോയി. അത്രത്തോളം പരാക്രമശാലിയായ പിതാവിനെ അവിടുന്ന് ലീലയാ വധിച്ചുവല്ലോ. അതിനാൽ ബ്രഹ്മപദം മുതലായി ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ എന്നെ അല്പവും മോഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവയെല്ലാം അവിടുത്തെ കാലശക്തിയാൽ നശിച്ചുപോകുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നേയുള്ളു. നിന്തിരുവടിയുടെ പാദസേവചെയ്യുന്ന ഭൂതന്മാരിൽ ഒരുവനായി എഴുന്നേയും അംഗീകരിക്കേണ്ടമേ.

സ്വാമി! വിഷയങ്ങൾ സുഖാഭാസങ്ങളാണെന്നു് ഭവതുകൃപയാൽ എനിക്കു ബോദ്ധ്യമായി. അവയിൽ നിന്നു് യഥാർത്ഥസുഖം ലേശവും കിട്ടുകയില്ല. വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന ശരീരമോ, ന കലരോഗങ്ങളുടേയും ഇരപിടിമാണു്. ഇതനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ജനങ്ങൾക്കു വിരക്തിവരുന്നില്ലല്ലോ. തുല്ല്യസുഖങ്ങളാകുന്ന നൈതന്ത്രങ്ങളികളെ ഒഴിച്ചു് കാമമാകുന്ന മഹാഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കാമെന്നാണവരുടെ വ്യാമോഹം! അഹോ! അവിടുത്തെ മായാശക്തി!

ഹേ ജഗദീശ! നിന്തിരുവടിക്കു് എന്നോടുള്ള കാരുണ്യം എത്രപരയട്ടെ! ആ തുക്കരപങ്കജത്തെ എന്റെ ശിരസ്സിലാണല്ലോ വച്ചുനഗ്രഹിച്ചതു്. ഈ മഹാഭാഗ്യം ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ ലക്ഷ്മീദേവിക്കുപോലുമോ കിട്ടുന്നതല്ലല്ലോ. സ്വാമി! ഇവൻ അതിനർഹനാണോ? അസുരവംശജനായ ഞാൻ എത്ര നികൃഷ്ടൻ! നിന്തിരുവടിയുടെ അനുകമ്പ എത്ര ഉൽകൃഷ്ടം! ഭക്തവാത്സല്യം

ഇതിലുൾക്കൊള്ളുന്നവരുടെ കലശലായതങ്ങളേയോ തുണിത്തൊഴികളേയോ അവിടുന്ന് നോക്കാറില്ല കാരണം, അവിടുന്ന് എല്ലാവരുടേയും ആത്മാവും സുഹൃത്തുമാണ്. കല്പകവൃക്ഷത്തേപ്പോലെ, ആർ എന്തു സങ്കല്പത്തോടെ തന്നെ സേവിക്കുന്നുവോ, അതനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ച് ഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നു.

ഹേ പ്രഭോ! കാലസർപ്പത്തിന്റെ ആവാസമായ സംസാരമെന്ന അന്ധകൃപത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്ന മുർഖന്മാരുടെ ഇടയിലാണല്ലോ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത്. കരുണാനിധിയായ ദേവഷി ശ്രീനാരദരാണു് എന്നെ അവിടെ നിന്നും കരകയറി നിന്തിരുവടിയുടെ സമീപമെത്തിച്ചത്. തുരുനാഥന്റെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കിച്ചെയ്യുവാനാണ് അവിടുന്ന് പിതാവിനെ വധിച്ചു് എന്നെ രക്ഷിച്ചതും. അത്രുത്താളം മഹദനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ഞാൻ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ ചരണസേവയെ എങ്ങനെയുപേക്ഷിക്കും?

ഈ പ്രപഞ്ചം സമസ്തവും നിന്തിരുവടിയെ. നാനാതരത്തിൽ തോന്നുന്നതു് അവിടുത്തെ മായകൊണ്ടാണു്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഇതിൽ സംബന്ധപ്പെടാതെ ലോകാതീതനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ നിന്തിരുവടിയെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. പ്രളയകാലത്തിൽ അവിടുന്ന് ആനന്ദമാത്രസപരൂപനായി കാണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. സൃഷ്ടാരംഭത്തിൽ തന്റെ ഇച്ഛാമാത്രത്താലുണ്ടായ നാഭിപത്മത്തിൽ ബ്രഹ്മാവുണ്ടായി, അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്താൽ സൃഷ്ടിയെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീടു് കൃതത്രേതദാപര യുഗങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് പലപല അവതാരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു് ലോകസംഗ്രഹം ചെയ്യുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അവതരിക്കാതെ ഭക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കളുടെ രൂപത്തിൽ ഗ്രഹമായി നൃത്തം ചെയ്തു് ലോകരക്ഷ ചെയ്യുന്നു.

ഹേ വൈകുണ്ഠനാഥ! ജന്മാന്തരഭരിതങ്ങളുടെ ഫലമായി ജനങ്ങളുടെ ഭൂഷിച്ച മനസ്സ് നിന്തിരുവടിയുടെ അമൃതകഥകളേയും തിരുനാമങ്ങളേയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ! ഹാ കഷ്ടം! അവരുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവരെ ഓരോ വഴിക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു് ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. തന്മൂലം അവർ ഈ സംസാരവൈതരണിയിൽ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും അതിഭീതരായി പരിതപിക്കുകയാണു്. അവിടുന്നാവട്ടെ കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് ഈ സങ്കടത്തെ കാണുന്നു. അവരുടെ കഷ്ടാവസ്ഥയിൽ അനുകമ്പ തോന്നി രക്ഷിക്കേണമേ. അതിനവിടുത്തേക്കു് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലല്ലോ. തുരുനാഥന്റെ കൃപകൊണ്ടു് ഞാൻ നിന്തിരുവടിയെ ആശ്രയിച്ചു. അവിടുത്തെ കാരുണ്യവും ലഭിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് സംസാരഭയമില്ല. എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ശോച്യാവസ്ഥ എന്റെ ഹൃദയത്തെ പിളർക്കുന്നു. ജനജനങ്ങളായി ഇവർ രാഗദോഷാഭികളെ വച്ചുവളർത്തിക്കൊണ്ടു്

വരുന്നതല്ലാതെ, നിന്തിരുവടിയേയും ഭക്തദാസന്മാരേയും സേവിക്കേണ്ടതാണെന്നറിയുന്നതായില്ല. ശ്രീനാരദർ മുതലായ അപൂർവ്വ ചില ലോകസംഗ്രഹഭിക്ഷിതരെ ഒഴിച്ചാൽ, പ്രായേണ മുനിമാർ, തങ്ങളുടെ മാത്രം മകു്തിക്കായി വിജനത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു മൌനമായി തപസ്സുചെയ്യുന്നതല്ലാതെ, അന്യരുടെ ശ്രേയസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകാണുന്നില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ കൃപണന്മാരെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാത്രം വിമകു്തനാകണമെന്നാഗ്രഹമില്ല. ഇവരെ നിന്തിരുവടിക്കല്ലാതെ മറ്റൊർക്കു് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയും? അതിനാൽ ഇവരേയുമാനുഗ്രഹിക്കേണമേ.

ഓ ഭഗവൻ! കുടുംബാസക്തരായ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന വെറുപ്പായ സുഖം എത്ര തുല്യമാണ്! അതു് ചൊരി പിടിച്ചുളിഞ്ഞ രണ്ടു കരങ്ങളിൽ ഒരു കരത്തെ മറേറ കരംകൊണ്ടു് ചൊരിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അല്പ സുഖവും, പുറകേ അസഹ്യമായ നിററലും അനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ അത്യന്തഃഖപ്രദമാണ്. അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ലഭിച്ച ഭർത്താവും ചില ധീരന്മാർ മാത്രം, ചൊരിച്ചിലിനെ സഹിക്കുന്നതുപോലെ കാമത്തെയടക്കി ക്രമത്തിൽ വിരക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. മൂഢന്മാർ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. കാമലബ്ധരായ അശുഭർ ജപതപാദികളെ ചെയ്യാലും ഒരു പ്രയാജനവുമില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയസംയമമില്ലാത്തതുതന്നെ.

ഓ ഭൂമൻ! വൃഷ്ടിയും സമഷ്ടിയും അവിടുത്തെ രണ്ടുരൂപങ്ങളാണല്ലോ. എന്നാൽ അവിടുന്ന് അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള രൂപരഹിതനാണ്. അവ രണ്ടും നിന്തിരുവടിയെ അനേപക്ഷിച്ചറിയുവാൻ ഉള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ മഃത്രാണാണ്. അന്തർാമിയായ നിന്തിരുവടിയെ പരമപ്രേമലക്ഷണയായ ഭക്തികൊണ്ടു മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അന്യോപായങ്ങൾകൊണ്ടു സാധ്യമല്ല. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ശബ്ദാഭിവിഷയങ്ങളും പ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങളും അന്തഃകരണങ്ങളും അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് ഭക്തൻ സ്പഷ്ടമാക്കിയത്. മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം അന്തഃശൂലിയെ തരുമെന്നല്ലാതെ വസ്തുപ്രാപകങ്ങളല്ല. അതിനാൽ ഭക്തൻ ശാസ്ത്രാഭ്യാസപരിശ്രമം വിട്ടിട്ട് ഏകാഗ്രമായി ഭജിച്ചു് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നു.

ഓ പുഷ്പതമ! ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ഏറ്റവും നിർദ്ദോഷവും സുഖകരവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗം ഭക്തിയോഗമാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. നിഷ്പക്ഷമായ ഭക്തിമാത്രത്താൽ നിന്തിരുവടി പ്രസാദിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് സർഗ്ഗരത്നമാന്റെ കൃപയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽനിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു്. നമസ്കാരം, സ്തോത്രം, സർവ്വകർമ്മസമർപ്പണം, പൂജ, പരിമർദ്ദ്യം, പാദസ്പർശം, കഥാരവണം, നാമകീർത്തനം എന്നിവയോടുകൂടിയ പരമാർത്ഥസേവകൊണ്ടു

മാത്രമേ ശുദ്ധഭക്തി ലഭിക്കയുള്ളൂ എന്നും ബോദ്ധ്യമായി. അപ്രകാരമുള്ള ശുദ്ധഭക്തിയെ നൽകി എന്നെ തപസ്ത്രയ- ഭൃത്യഭൃത്യനാക്കി ചെയ്യേണമേ. ഞാനിതം സർവ്വാത്മനാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു”.

ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഇപ്രകാരം പ്രിയഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വകം സ്തുതിച്ചിട്ട് തന്തിരുവടിയുടെ പാദമൂലങ്ങളിൽ വിണ്ടും വിൺ നമസ്കരിച്ചു. ഭഗവാൻ രാഗദോഷാദികൾക്കെല്ലാം അതീതനായ ശുദ്ധനിർഗുണമൂർത്തിയാണെങ്കിലും സന്ദർഭശാൽ കോപഭാവത്തെ അഭിനയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഭക്തന്റെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കോപഭാവത്തെ ത്യജിച്ച് അതിസന്തുഷ്ടനായി അരുളിച്ചെയ്തു: “പ്രഥ്ഛാഭ! വത്സ! നിനക്കു മാഗളം ഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിന്നിൽ അത്യന്തം പ്രീതനായിരിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രസാദാക്രൂടാതെ എന്റെ ദർശനം ആർക്കും ലഭിക്കുകയില്ല. എന്നെ ദർശിച്ചവൻ പിന്നീടൊരിക്കലും ഒരുവിധ ദുഃഖവുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. മഹാഭാഗനും ധീരനുമായ നിന്നെപ്പോലെയുള്ള സാധുക്കൾ എന്നെ സർവ്വാത്മ ഭാവത്തോടുകൂടി സേവിക്കേണ്ടവരാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിന്റെ സർവ്വാഭിഷ്ടങ്ങളും തരാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തു ചേണമെങ്കിലും മടിക്കാതെ ചോദിച്ചുകൊള്ളുക.”

തന്റെ പ്രിയഭക്തൻ തന്നെയൊഴിച്ചു മറ്റെന്തൊരു മാവശ്യമില്ലെങ്കിലും തന്തിരുവടി വരങ്ങളെ കാണിച്ച് ആ ഭക്തനെ ഒന്നു പ്രലോഭിപ്പിച്ചു നോക്കി.

അദ്ധ്യായം 10.

പ്രഥ്ഛാഭന്റെ അഭിഷേകം

ശ്രീനാരദൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീഭഗവാൻ വരങ്ങളെ കാണിച്ചു മോഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രഥ്ഛാഭൻ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി ചിന്തിച്ചു. “തൈലോക്യചക്രവർത്തിയായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായി ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾതന്നെ മൂന്നു ലോകങ്ങളിലുമുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കു് സപായത്തമായി. പക്ഷെ സർഗ്ഗരത്നമാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വിവേകമുണ്ടായിട്ട്, ഭഗവാനെഴിച്ചു മറ്റെന്തൊരു അഭികാമ്യമല്ലെന്നു ബോധ്യമായി. അതിനാൽ സർവ്വസപരം

തൃജിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവച്ചരണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചത്. ഈ വസ്തുത എന്റെ ഹൃദയേശ്വരൻ സ്പഷ്ടമായറിയാം. എന്നിരിക്കെ വരങ്ങളെ കാണിച്ച് എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതെന്തിനാണ്? അതോ, എന്റെ ഭക്തി എത്രത്തോളം ശുദ്ധമാണെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിരിക്കണം.” ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗവതോത്തമൻ ഉണർന്നിട്ട്: “പ്രഭോ! അഖിലഗുരോ! അസുരവംശത്തിൽ ജനിച്ച അടിയൻ സ്വഭാവംകൊണ്ട് വിഷയാസക്തനാണ്. ആ വിഷയങ്ങളെത്തന്നെ നിന്തിരുവടിയും തരുന്നതായാൽ അടിയൻ അധഃപതിച്ചുപോകും. അതിനാൽ വരപ്രദാനംചെയ്തു അടിയനെ മോഹിപ്പിക്കരുതേ. അടിയൻ വിഷയസംഗത്തെ അത്യന്തം ഭയപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൂതൻ എത്രത്തോളം വിഷയാസക്തനാണെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കണം കല്പിച്ചുചോദിച്ചതെന്നു അടിയൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നിന്തിരുവടി അടിയനെ സംസാരിയാക്കുകയില്ലെന്നുറപ്പുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് കരുണാസമുദ്രമാണ്. കാര്യസാധ്യത്തിനു മാത്രമായി സേവിക്കുന്നവൻ ഭൂതനല്ല, വെറും കച്ചവടക്കാരനാണ്. കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്ന സ്വഭാവം അവനില്ല. ഭൂതനു ഭോഷകരമായവയെ കൊടുക്കുന്ന സ്വാമി യഥാർത്ഥസ്വാമിയല്ല. നാഥ! നാം തമ്മിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അടിയൻ നിന്തിരുവടിയുടെ ദാസ്യമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാത്രമായിരിക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള പരസ്പരപ്രയോജനം ഇവിടെയില്ല. എങ്കിലും കല്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഒന്നുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കാമബിജങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുളയ്ക്കാതെ നിശ്ശേഷം നശിച്ചുപോകുന്നതിന് അനുഗ്രഹിച്ചാലും”.

ഭക്തന്റെ ശുദ്ധഭാവത്തിൽ പ്രസന്നനായ ഭഗവാനരുളിച്ചെയ്തു. “വത്സ! പ്രാപ്താഭ! നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ഏകാന്തഭക്തന്മാർ ഇഹപരസുഖങ്ങളെയെല്ലാം വെറുക്കുന്നതു യുക്തംതന്നെ. എന്നാലും ഞാൻ കല്പിക്കുന്നു-നി ഈ മനഃപന്തരം മുഴുവനും അസുരചക്രവർത്തിയായിരുന്ന് നിർദ്ദോഷങ്ങളായ ഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുക. നിനക്കത്യന്തം പ്രിയംകരമായ എന്റെ കഥാമുതത്തെ നിറന്തരം പാനംചെയ്യുക. നവു കർമ്മങ്ങളേയും എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുണ്യപാപങ്ങൾ ബാധിക്കയില്ല. പ്രാർത്ഥനയായ പുണ്യപാപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉൽക്കണ്ഠ വേണ്ട. സുഖാനുഭവംകൊണ്ട് പുണ്യവും പ്രജാപാലനാദി ക്ലേശങ്ങളാൽ പാപവും നശിച്ചുകൊള്ളും. പ്രാർത്ഥനാവസാനത്തിൽ നി എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും. അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ച എന്റെ പ്രേമഭാജനമായി ഭവിച്ച നിന്റെ നിമ്ബലയശസ്സിനെ ദേവന്മാർപോലും കീർത്തിക്കും”.

പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു: ഭഗവൻ! സമ്യക്പരനായ നിന്തിരുവടി സർവ്വാത്മ വാണെന്ന് പിതാവിനറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭ്രാന്താചാരകനായിട്ട് മാത്രമാണ് കണ്ടത്. അതിനാൽ ക്രോധാവേശമായി നിന്തിരുവടിയെ നിന്ദിക്കുകയും അടിയനെ ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃപണവത്സലനായ അവിടുന്ന് അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് അല്പനേ പരിശുദ്ധനാക്കണം. മരണസമയത്തിൽ അവിടുത്തെ കടക്കുടൻനാട്ടം ലഭിച്ചതിനാൽ അല്പന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പുവെങ്കിലും അജ്ഞതയാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുപോവുകയാണ്.

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: കുഞ്ഞേ! നിമ്മലനായ നിന്റെ ജനനം കൊണ്ട് മുൻപും പിൻപും ഇരുപത്തിഒന്ന് തലമുറകൾ പരിശുദ്ധരായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒട്ടും സംശയംവേണ്ട. എന്റെ ഭക്തന്മാർ വസിക്കുന്ന ഭേശങ്ങൾ പോലും പാപനമായിത്തീരുന്നു. നീയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ചേററവും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഭക്തന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും നിന്നിൽ തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഭക്തിക്കു മാതൃകയായി ജനങ്ങൾ നിന്നെത്തന്നെ എടുത്തുപറയും. നിന്നെ ആരെല്ലാം അനുകരിക്കുന്നുവോ അവരും എന്റെ പ്രിയന്മാരായി ഭവിക്കും. സുശോഭനനായ നിന്നെ പുത്രനായി ലഭിച്ചപ്പോൾതന്നെ പിതാവ് പണ്ഡുലോകപ്രാപ്തിക്ക് അഹ്നായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി പിതൃക്രിയകളെ ചെയ്യുക."

ഭഗവാന്റെ അജ്ഞയെ ശിരസാവഹിച്ച് പ്രഹ്ലാദൻ ശേഷക്രിയകൾ ചെയ്തു. അനന്തരം ശുക്രാദിമുനികളോടുകൂടി ബ്രഹ്മാവ് പ്രഹ്ലാദനെ അസുര ചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഭഗവാനെ പ്രസാദസുമനയായി കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ ഭയംതീർന്ന് പവിത്രവാക്കുകളാൽ സ്തുതിച്ചു. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു ചെറിയ താക്കിതു നൽകി: "അങ്ങ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചെയ്തതെന്തെന്ന് ഇനി ആവർത്തിക്കരുത്. കൂരസർപ്പങ്ങൾക്ക് അമൃതം കൊടുത്തു് ബലവത്താക്കിയാലുള്ള അവസ്ഥയെന്തായിരിക്കും? അതുപോലെ ജാത്യം കൂരന്മാരായ അസുരന്മാർക്ക് ഇന്ദ്രഗുണങ്ങളായ വരങ്ങളുംകൂടി ലഭിച്ചാൽ അതു് ലോകനാശത്തിനിടയാക്കും. ഇതോർമ്മയിരിക്കട്ടെ." അനന്തരം ബ്രഹ്മാവാദികളാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ അന്തർലാസം ചെയ്തു. വിനയസമ്പന്നനായ പ്രഹ്ലാദൻ ബ്രഹ്മരൂപികളെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ച് അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു.

അല്പയോ യധിഷ്ഠിര! വിഷ്ണുപാഷ്ടമന്മാരായ ജയവിജയന്മാർ ഇപ്രകാരം ആദ്യം ഭിതിപത്രമായി ജനിച്ച് തിദ്രമായ വിഭേഷഭക്തിയാൽ ശ്രീഹരിയെ പ്രാപിച്ചു. അവർ വീണ്ടും ശ്രോതാക്കളായി രാവണകംഭകണ്ഠന്മാ

രായി ജനിച്ചു. ശ്രീരാമചന്ദ്രനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ശിശുപാല ഭന്തവ ക്കുന്മാരായി ജനിച്ചു. നിരന്തരവിദ്വേഷഭക്തിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉപാസിച്ചു. ഭഗവാൻ അവരെ വധിച്ചു. ശപഥമോക്ഷം കൊടുത്തു. തന്നിൽ പ്രവിഷ്ഠരാക്കി. ഇതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണവൈരികളായ മറ്റു പലരും നിരന്തരധ്യാനത്താൽ കൃഷ്ണസായുജ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭേദഭാവനയാകുന്ന പരമോൽകൃഷ്ട ഭക്തി കൊണ്ട് ഭാഗവതശ്രേഷ്ഠൻ എപ്രകാരം സായുജ്യം പ്രാപിച്ചുവോ, അതേ പരമഗതി തന്നെയാണു് തിവ്രവിദ്വേഷഭാവത്താൽ വൈരികൾക്കും ലഭിച്ചതു്. ഏതു വിധത്തിലായാലും ചിത്തം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ദൃഢമായുറച്ചാൽ ജന്മം സഫലമാകും.

ആദിപുരുഷന്റെ നരഹരിലീലയേയും പ്രഹ്ലാദന്റെ അതുല്യമായ ഭക്തി ജ്ഞാനവൈരാഗ്യമഹിമയേയും ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി പഠിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും കർമ്മപാശങ്ങളിൽ നിന്നു മുക്തനായിട്ടു് സർവ്വഭയപ്രഭനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദസരോജത്തെ പ്രാപിക്കും.

പാണ്ഡവന്മാരായ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. എന്തെന്നാൽ ഗുരുതമമായ പരബ്രഹ്മവസ്തു നിങ്ങളുടെകൂടെ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ വസിക്കുന്നുവല്ലോ. മഹാഭാഗവതനായ പ്രഹ്ലാദനുപോലും ഭഗവാനെ സ്വഗൃഹത്തിൽ അല്പസമയത്തേക്കു മാത്രമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. നിങ്ങളോ, ആ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തന്നെയാണു് ഭാഗ്യം. കൈവല്യനിർവ്വാണസുഖാനുഭൂതിയായ സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മവസ്തുവിനെ മഹാത്മാക്കൾ നിത്യവും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മവസ്തു ഘനീഭവിച്ചു് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന തീരുനാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയനായും സുഹൃത്തായും ബന്ധുവായും ഗുരുവായും കിങ്കരനായും ഹിതകരനായും നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിച്ചാതിരുന്നനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യത്തിനു പാത്രീഭവിച്ച നിങ്ങളല്ലേ പരമസുകൃതികൾ? സാക്ഷാത് ബ്രഹ്മതദ്രാദികൾ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ അറിയുന്നില്ല. ഞങ്ങളാകട്ടെ വാക്കിനെ അടക്കി ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ചെയ്തു് പരമപ്രേമലക്ഷണയായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കുന്നു. ആ സാത്വതാംപതി നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുമൊരാകട്ടെ.

ശ്രീരുദ്രഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണാനുഗ്രഹത്താലാണ് ശ്രീപുരോഹിതം സാധിച്ചതു്. ആ കഥ കേട്ടുകൊള്ളുക. ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച ദേവന്മാർ അസുരന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു. അസുരന്മാർ മഹാമായാവിധിയായ മയനെ ശരണംപ്രാപിച്ചു. മയൻ അവർക്കു് സ്വപ്നം വെള്ളി, ഇരുമ്പു് എന്നിവകൊണ്ടു് മൂന്നു പുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു്.

അവ അസുരന്മാരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ എവിടേയും സഞ്ചരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനെ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. അവയിലെന്തെല്ലാം യുദ്ധോപകരണങ്ങളുണ്ടെന്നാൽമറിഞ്ഞുകൂട. ആ പരങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ അസുരന്മാർ മൂന്നു ലോകങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ലോകവാസികൾ ശ്രീകൃഷ്ണനോടു് സങ്കടമുണർന്നിട്ടു. ഭക്തവത്സലനായ ശ്രീപരമേശ്വരൻ അവർക്കു് യാതൊരു കാര്യത്തും, അസുരങ്ങളെക്കൊണ്ടു് മൂന്നുപരങ്ങളെയും മുടിക്കളഞ്ഞു. അസുരന്മാരുടെ തത്താൽ അസുരന്മാരെല്ലാം ബോധംകെട്ടു വീണുപോയി. മന്യൻ അമൃതരസം നിറച്ച ഒരു കളമുണ്ടാക്കി മുർച്ഛിതരായ അസുരന്മാരെ അതിലിട്ടു. അപ്പോൾ അവർ പൂർവ്വാധികം ബലാവതവിദ്യങ്ങളോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റു യുദ്ധസന്നദ്ധരായി വന്നു. തന്റെ സങ്കല്പം ഫലിക്കാതെ കണ്ടപ്പോൾ ശ്രീശിവൻ ഭഗവാനായി. ആസമയം വിഷ്ണുഭഗവാൻ ഒരുപശുരൂപം ധരിച്ചു് വത്സരൂപം ധരിച്ച ബ്രഹ്മാവർഷാകൃതിയെപ്പോലെ കളത്തിലുള്ള അമൃതരസം മുഴുവൻ കുടിച്ചു വന്നിട്ടു. കാവൽക്കാരായ അസുരന്മാർ ഭഗവന്മാരോമോഹിതരായി നോക്കി നിന്നതേയുള്ളു. അതുകണ്ടിട്ടു് ക്ഷുഭിതരായ അസുരന്മാരോടു് മന്യൻ, “ഇതു ഭഗവത്സങ്കല്പമാണു്”, ആക്കും തടക്കാനാവില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ശ്രീശിവൻ പിന്നീടു് ശ്രീഹരിയുടെ സഹായത്താൽ ലഭിച്ച യുദ്ധസാമഗ്രികളോടുകൂടി മൂന്നുപരങ്ങളെയും ഭംഗിപ്പിച്ചു് അസുരന്മാരെ നിർവീര്യരാക്കിത്തീർത്തു. ലോകവാസികൾ സങ്കടംതീർന്നു സന്തോഷിച്ചു.

ഇപ്രകാരം ഭക്തസന്തോഷഹരനും ജഗത്സമുദയമായ ശ്രീഹരിയുടെ അവതാരലീലകൾ അസംഖ്യമുണ്ടു്. അവയെല്ലാം ലോകപാവനകരങ്ങളാകയാൽ ഗുഹ്യങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അവയെ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്നു. മുഴുവനും പറയുവാൻ ആക്കും സാധ്യമല്ല.

അദ്ധ്യായം 11.

വണ്ണശ്രമധർമ്മം - സാധാരണധർമ്മങ്ങൾ

യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവൻ! വണ്ണശ്രമധർമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ സന്താനധർമ്മത്തെ നിന്തിരുവടി പറഞ്ഞുതരണം. ഇതിനെ സ്തുതികളിലും മറ്റും വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തപോയോഗസമാധികളാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ സമ്മതനായ പുത്രനും ശ്രീനാരായണഭക്തനുമായ നിന്തിരുവടിയെപ്പോലെ ധർമ്മരഹസ്യമറിയുന്നവരാരുമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണു്.

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- എന്റെ തുരുനാഥനായ ശ്രീനാരായണഗുഹ്യരുടെ ശ്രീമദ്വേദത്തിൽ നിന്നും കേട്ടതുപോലെ സനാതനധർമ്മത്തെ പറയാം. ധർമ്മത്തിന് പ്രമാണം ശ്രീസ്മൃതികളാണ്. വിധിപ്രകാരമുള്ള ധർമ്മചരണത്താൽ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായി ഭഗവത്പ്രാപ്തി കൈവരുന്നു. സകല ജനങ്ങൾക്കും പൊതുവായ സാധാരണധർമ്മമെന്നും ഓരോ വർണ്ണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായുള്ള വിശേഷധർമ്മമെന്നും ധർമ്മം രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ട്.

സത്യം, ദയ, തപം, ശൗചം, ശമം, ദമം, തിതിക്ഷ, അഹിംസ, ബ്രാഹ്മചര്യം മുതലായ സദാചാരങ്ങളും, ശ്രവണം കീർത്തനം മുതലായ ഭക്തിസാധനകളും എല്ലാവർണ്ണക്കാരും അവശ്യം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. തന്മൂലം സർവ്വാത്മാവായ ശ്രീഹരി പ്രസാദിക്കുന്നു.

ഗർഭാധാനം മുതൽ സംസ്കാരംവരെയുള്ള പതിനാറു സംസ്കാരങ്ങളും ചെയ്യപ്പെടുന്നവനെ ദ്വിജനെന്നു പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ഇതിൽപെടുന്നു.

ശമം, ദമം, തപസ്സ്, ശൗചം, സന്തോഷം, ക്ഷമ, ആജ്ഞം, ജ്ഞാനം, ദയ, സത്യം, അച്യുതനിൽ ഉറച്ചഭക്തി, ഇവ ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശൗച്യം, വീര്യം, ധൃതി, തേജസ്സ്, ത്യാഗം, മനോജയം, ക്ഷമ, ബ്രഹ്മണ്യത, പ്രസാദം, പ്രജാരക്ഷ, ഇവ ക്ഷത്രിയന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ; ദേവന്മാരിലും തുരുവിലും അച്യുതനിലും ഭക്തി, ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങളുടെ പോഷണം, ശാസ്ത്രവിശ്വാസം, ഉത്സാഹശീലം, സാമർത്ഥ്യം, ഇവ വൈശ്യലക്ഷണങ്ങൾ; വിനയം, ശൗചം, സപാചിന്ദ്രവ, അസ്തേയം, തിരുനാമസങ്കീർത്തനയജ്ഞകർമ്മം, സത്യഭാഷണം, ഗോരക്ഷണം, ഇവ ശൂദ്രലക്ഷണങ്ങൾ.

ബ്രാഹ്മണന്റെ വിഹിതകർമ്മങ്ങൾ അധ്യയനം, അധ്യാപനം, യജനം, യാജനം, ഭാനം, പ്രതിഗ്രഹം, എന്നിവയാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മങ്ങളും ഇവ തന്നെ. എന്നാൽ പ്രതിഗ്രഹം പാടില്ല. കൂടുതലായി പ്രജാരക്ഷയുമാണ്. വൈശ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കൃഷി, വാണിജ്യം, ഗോരക്ഷ, ധനംകൊടുത്തുവാങ്ങുക, ഇവയാണ്. ശൂദ്രന്റെ കർമ്മം ദ്വിജ ശുശ്രൂഷയും യജമാനനേവയുമാണ്.

സൂരികളുടെ പരമധർമ്മം പാതിവ്രത്യമാണ്. ഭർത്താവിനെ ദൈവമെന്നുഭാവിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കണം. ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളേയും ആദരവോടെ അനുസരിച്ച്, അവർക്കു തന്നിൽ പ്രിയത്തെ വളർത്തണം. ഭർത്താവ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും വ്രതങ്ങളിലും താനും പങ്കുകൊള്ളണം. ഗൃഹത്തെ എപ്പോഴും ശുദ്ധമാക്കി അലങ്കരിച്ചുവയ്ക്കണം. താൻ ഗൃഹത്തിൽതന്നെയിരിക്കണം. അനാവശ്യമായി അന്യഗൃഹങ്ങളിൽ പോകരുത്. തന്റെ ശരീരത്തെ

ശുചിത്വം ശുദ്ധമായും വയ്ക്കണം. ഭർത്താവിന്റെ സന്തോഷത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി മിതമായ വസ്ത്രാഭരണാദികളാൽ സ്വയം അലങ്കരിച്ചുകൊള്ളണം. ഭർത്താവിന് പ്രിയവും ഹിതവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തെക്കിക്കൊടുക്കണം. സത്യവും ഹിതവും പ്രിയവുമായ വാക്കുകളെക്കൊണ്ടും പ്രേമശുശ്രൂഷകൾക്കും ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹവും ശ്രദ്ധയും വേണം. സർവ്വാന്തരവായ ശ്രീഹരിതന്നെയാണു് ഭർത്തൃരൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന ഓർമ്മ ശ്വാസഭാവത്തോടുകൂടി സേവിക്കണം. ഇപ്രകാരമിരുന്നാൽ മരണാനന്തരം ഭർത്താവിനോടുകൂടി വൈകുണ്ഠത്തിൽ സുഖിച്ചു വസിക്കാം.

അന്ത്യജന്മാരും അന്തേവാസികളുമായ സങ്കരജാതിക്കാർ കളവു് പാപകർമ്മം മുതലായവ കൂടതെ അവരവരുടെ കലത്തൊഴിൽ ചെയ്തപജീവിച്ചുകൊള്ളണം.

ഓരോരുത്തരും അവരവർക്കു വിധിച്ചതായ വണ്ണശുഭാചിതകർമ്മങ്ങളെത്തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കണം. പ്രായേണ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളാണു് ചെയ്യുന്നതു്. ഒരുവന്റെ ധർമ്മം മറെറൊരുവന്റെ തിന്മയ്ക്കൊരു നീചമായി തോന്നുന്നതു് ശരിയല്ല. സ്വധർമ്മാനുസരണമെന്നതൊഴിച്ചിൽ ഉച്ചനീചതമില്ല. അവയെ ക്രമമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ കൃമണ ശുദ്ധനായി ഭവിച്ചു് കർമ്മവിരക്തിയെ സമ്പാദിക്കുന്നു.

ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ എന്നു നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു് അവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ജന്മംമാത്രം നോക്കിയാവരുതു്. ബ്രാഹ്മണനു് ബ്രാഹ്മണിയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ശമഭമാദിലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ശൂദ്രകലത്തിൽ ജനിച്ച ഒരുവനിൽതെളിഞ്ഞു കാണുന്നതായാൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണു്. അതായതു് ശമഭമാദിഗുണസമ്പന്നൻ ബ്രാഹ്മണൻ, ശൈശുവിത്യാദിഗുണസമ്പന്നൻ ക്ഷത്രിയൻ, കൃഷിവാണിജ്യാദിലക്ഷണയുക്തൻ വൈശ്യൻ, സേവാവൃത്തിരതൻ ശൂദ്രൻ, എന്നിങ്ങനെ ധരിക്കണം. ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയകലങ്ങളിൽ ജനിച്ചിട്ടും സ്വധർമ്മത്തെവിട്ടു് വൈശ്യശൂദ്രന്മാരുടെ വൃത്തിയെ ആചരിക്കുന്നവൻ വൈശ്യശൂദ്രരേക്കാൾ നീചനാണെന്നുവേണം പറയുവാൻ. എന്നെന്നാൽ ഭഗവാൻ തനിക്കു തന്ന അനുക്രമസാഹചര്യങ്ങളെ അവൻ നിരാകരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്.

അദ്ധ്യായം 12.

ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥ ധർമ്മങ്ങൾ

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- ബ്രഹ്മചാരി തുരുഗുഹത്തിൽ വസിക്കണം. ഭാസനൈപോലെ ശുശ്രൂഷിച്ചു തുരുവിനു വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യണം. തുരുവിൽ ഇളക്കമില്ലാത്ത സ്നേഹാദരവുണ്ടായിരിക്കണം. മനസ്സിനേയും വാക്കിനേയും മടക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടു സന്ധ്യകളിലും ഗായത്രിമന്ത്രം ജപിക്കുകയും, തുരു, ഹരി, അഗ്നി, സൂര്യൻ എന്നിവരെ ഉപാസിക്കുകയും വേണം. ഉപദേശം തരാനായി തുരുനാഥൻ എപ്പോൾ വിളിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്തു് അടുത്തുചെന്ന് വേദം പഠിക്കണം. അദ്ധ്യയനാരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും തുരുചരണങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിക്കണം. മേഖല, കൃഷ്ണാജിനം, വസ്ത്രം, ഭണ്ഡം, കമണ്ഡലു, പൂണന്തൽ, ഇവ ധരിക്കണം. അഭ്യംഗസ്നാനം, കേശാലങ്കാരം എന്നിവ ചെയ്യരുതു്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭിക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് തുരുവിനു നിവേദിക്കണം. തുരു അനുവദിച്ചാൽ ഭക്ഷിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപവസിച്ചുകൊള്ളണം. സൗശീല്യം, മിതാഹാരം, ശുദ്ധ, ഇന്ദ്രിയജയം മുതലായവ സമ്പാദിക്കണം. സ്ത്രീകളിലും സ്ത്രീലോലന്മാരിലും കഴിയുന്നതും സംസ്കർത്തം കരയണം. സ്ത്രീകുമാലാപം ചെയ്യരുതു്. അതല്ലെങ്കിൽ ബലവത്തായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്യാസിയുടെ മനസ്സിനേയും അപഹരിക്കും. എത്ര സമർത്ഥനും പണ്ഡിതനുമായൊരാളിലും ശരീരഭാവനയുള്ളിടത്തോളംകാലം സ്ത്രീപുരുഷഭേദബുദ്ധിയുണ്ടു്. സ്ത്രീ അഗ്നിയും, പുരുഷൻ നെയ്യു് നിറച്ച പാത്രവുമാണു്. അടുത്തിരുന്നാൽ നെയ്യുതകിപ്പോകും. അതിനാൽ അനന്തർമഹേതവായ സ്ത്രീസാമീപ്യത്തെ വർജ്ജിക്കണം. ഉപനിഷത്തുകൾോടുകൂടിയ വേദങ്ങളെ അർത്ഥചിന്തനയോടുകൂടി അദ്ധ്യയനം ചെയ്യണം. ഒടുവിൽ ശക്ത്യനുസരണം തുരുവിനെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചെഴു സംതുപ്തനാക്കണം. തുരുവിന്റെ അനുജന്മയോടുകൂടി മറ്റൊരാൾക്കുള്ള സപിക്രരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായിത്തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഏതാശ്രമത്തിലിരുന്നാലും ഭഗവാൻ നമു്ത പരിപൂർണ്ണനായി തന്നിലും സകലഭൂതങ്ങളിലും ഒന്നുപോലെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചുകൊള്ളണം. എന്നാൽ ബ്രഹ്മസപരൂപത്തെ അറിഞ്ഞു് ബ്രഹ്മ്മമായി ഭവിക്കാം.

വാനപ്രസ്ഥൻ വനത്തിൽ ഏകാന്തനായി വസിക്കണം. ഫലവർഗ്ഗങ്ങളെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രകൃതിയനുസരിച്ചു് ജീവിക്കണം. നിത്യാവശ്യസാധനങ്ങൾ വനത്തിൽനിന്നുതന്നെ സമ്പാദിച്ചുകൊള്ളണം. പുതിയതുപുതിയതു

കീട്ടുവോൾ മന്യുണ്ടായിരുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒന്നും ആവശ്യത്തിലധികം സംഗ്രഹിച്ചവയ്ക്കുതത്. അഗ്നിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രം പണ്ണശാലയോ ഗൃഹയോ ആവാം. താൻ വെയിലും മഞ്ഞും കാരവും മഴയും സഹിച്ചുകൊണ്ട് തുറന്നസ്ഥലത്തു് വസിക്കണം. ശരീരശുദ്ധിയിലും മറ്റും ശ്രദ്ധിക്കരുതു്. അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടുവർഷമോ, അതിനു ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ളിടത്തോളം കാലമോ ഭഗവദ്യുക്തപരനായി കഴിക്കണം. നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാൻ ശക്തിയില്ലെന്നു കണ്ടാൽ അഗ്നികളെ ആത്മാവിൽ സമർപ്പിക്കണം. ശരീരത്തിലുള്ള മമതയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു് തത്കാരണങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചതായി ഭാവിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും മനസ്സിനേയും അഹങ്കാരത്തേയും ചിത്തത്തേയും അതാതിന്റെ അധിദേവതകളിൽ ലയിപ്പിച്ചതായി ഭാവിക്കണം. അവസാനം ശേഷിക്കുന്ന ആത്മാവു് തന്നെയാണു് ബ്രഹ്മം, അന്യമായി യാതൊന്നുമില്ലെന്നറിഞ്ഞു് എല്ലാറ്റിൽനിന്നും വിരമിക്കണം.

അദ്ധ്യായം 13.

സന്യാസധർമ്മം - പ്രഹ്ലാദ ഭട്ടാര്യയുടെ സംവാദം.

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- വാനപ്രസ്ഥംഗ്രാമം കഴിഞ്ഞു് ശരീരത്തിനും ബുദ്ധിക്കും ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ സന്യസിക്കണം. ശരീരമൊഴിച്ചുള്ള സകല ബന്ധങ്ങളെയുപേക്ഷിക്കണം. ആത്മാവിൽ മാത്രം രമിച്ചുകൊണ്ടു് ആരെയും മാത്രയീക്കാതെ സർവ്വഭൂതസുഹൃത്തായി ശാന്തനായി നാരായണപരനായി ഭിക്ഷാനും ഭുജിച്ചുകൊണ്ടു് ഏകനായി സഞ്ചരിക്കണം. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ വസിക്കരുതു്. കൈപിനവും അതിനെ മറയ്ക്കാൻ മാത്രമായ ഒരു വസ്ത്രവുമേ ധരിക്കാവൂ. ആത്മാവായ ശ്രീനാരായണനിൽ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായും, വിശ്വത്തിലെല്ലാം ആത്മാവു് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായും കാണണം. ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾ മായാകാശ്മമാണു്, പരമാത്മമല്ല. ശരീരയാത്ര ചഞ്ചലമാണു്. മരണം നിശ്ചയമാണു്. ജീവിതവും മരണവും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടിനേയും വെറുക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അരുതു്. അസത്ശാസ്ത്രങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കരുതു്. ശാസ്ത്രം ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാക്കരുതു്. കതക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടരുതു്. തക്കവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷത്തും ചേരരുതു്. പേരിനും പെരുമയ്ക്കുമായി ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദിക്കരുതു്. കണ്ണിൽകണ്ട ഗുണമങ്ങളെയെല്ലാം പഠിക്കാൻ

പറപ്പെടരുത്. ഗ്രന്ഥവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. മറ്റും സ്ഥാപിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ചിത്തവിക്ഷേപഫലമെന്നുള്ളതാണ്.

പ്രശാന്തരും മഹാത്മാക്കളും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരായ പരമഹംസന്മാർക്ക് ആശ്രമധർമ്മങ്ങളൊന്നുമാവശ്യമില്ല. അവരുടെ ചിത്തത്തിൽ രാഗദോഷാദികൾക്കു സ്ഥാനമേയില്ല. അതിനാൽ യമനിയമാദികൾ അവരെ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ദണ്ഡം, കമണ്ഡലു മുതലായ ചിഹ്നങ്ങൾ പോലും വേണമെങ്കിൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അവർ കൃതകൃത്യരായിക്കഴിഞ്ഞു. പരമഹംസനെ കണ്ടാൽ ഏതാശ്രമിയാണെന്നു സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. താൻ എല്ലാമറിഞ്ഞവൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഉന്മത്തനോ, ഉരമയോ, ബാലനോ, അജ്ഞാനോ എന്നു പാമരന്മാർക്കു തോന്നത്തക്ക വിധം സഞ്ചരിക്കും.

ഒരിക്കൽ ഭഗവത്പ്രിയനായ പ്രഹ്ലാദൻ ജനങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ നേരിട്ടു കണ്ടറിയുവാനായി കുറെ മന്ത്രിമാരോടുകൂടി ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പോൾ കാവേരി തീരത്തിൽ ഒരു മുനിയെക്കണ്ടു. ശരീരമെല്ലാം പൊടിയണിഞ്ഞു വെറും നിലത്തു കിടന്നിരുന്നവെങ്കിലും അതിഗ്രൂഢതേജസ്വിയായി പ്രഹ്ലാദൻ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മറുജീവർക്ക് അദ്ദേഹം പരമഹംസനാണെന്നറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. (അത് ഭഗവാൻ ഭക്താഭ്യന്തരനായിരുന്നു) മഹാഭാഗവതനായ പ്രഹ്ലാദൻ മുനിയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു ചോദിച്ചു: “ഭഗവൻ! അവിടുന്ന് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ സ്വസ്ഥനായി കിടക്കുന്നുവല്ലോ. ധനഃമാ ഭോഗസുഖങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലതാനും. എന്നാലും ശരീരം തടിച്ചു ബലവത്തായി കാണപ്പെടുന്നു. അതിനു കാരണമെന്തു്? സകല ജനങ്ങളും ശരീരപോഷണത്തിനു വേണ്ടി അത്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉഭാസിന്നനായിരിക്കുന്നതെന്തു്? ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും.”

പ്രഹ്ലാദന്റെ വിനയമധുരമായ വാക്കുകൾ ആ മഹാത്മാവിനെ വശീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിതുകിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “അസുരശ്രേഷ്ഠ! സർവ്വജ്ഞനായ ഭവാൻ ജനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിനിവൃത്തികളുടെ ഗതിയെ നല്ലറസ്സും അറിയുന്നവനാണല്ലോ. ഭക്തോത്തമനായ അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ, ശ്രീഹരി സഭാസന്നിധാനം ചെയ്തു് അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്കറിയാൻ കഴിയാത്തതൊന്നുംതന്നെയില്ല. എന്നിരുന്നാലും അന്തഃകരണശുദ്ധിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങയോടു് അവശ്യം സംഭാഷണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതിനെ ഞാൻ പറയും.

കാമമാണ് സംസാരത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കാമത്തിന് ശമനമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഉപയുക്തപരി ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഞാനും അതിലകപ്പെട്ട് അനേകം യോനികളിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും ക്ലേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഏതോ സൂകൃതവിശേഷത്താൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി. ജനങ്ങൾ ദഃഖനിവൃത്തിക്കും സുഖപ്രാപ്തിക്കുമായി നിരന്തരം കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു. പലപ്പോഴും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വിപരീതമായ ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ കണ്ടു. അതിനാൽ സകല കർമ്മങ്ങളിലും ഏനിക്കു വിരക്തിയുണ്ടായി.

ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രസുഖസ്വരൂപനാണ്. ദഃഖരൂപമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടിരുന്നാൽ ആ സുഖം താനേ സ്വീകുന്നു. വീണ്ടും മനസ്സ് ചലിക്കുമ്പോൾ ആ സുഖം മറയ്ക്കുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മ ഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കാതെ ഒരിടത്ത് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്. ആത്മസുഖത്തെ അജ്ഞാനവൃത്തികൾ മറയ്ക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സുഖത്തെ തേടി പുറമേയുള്ള ഘോരസംസാരത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു. ഒരിടത്തും സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാലും അവശനായി പരക്കുംപായുകയാണ്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു വല്ലതും സമ്പാദിച്ചാൽ തന്നെയും വിശേഷമില്ല. താപത്രയങ്ങളാൽ സർവ്വം പീഡിക്കപ്പെട്ടു മരണത്തെ പേടിച്ചും കഴിയുന്ന ജീവൻ ധനാദികളായ തുച്ഛഭോഗങ്ങൾക്ക് എന്തു സുഖത്തെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും?

ധനികന്റെ അവസ്ഥയും ഞാൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അവൻ ഉള്ളതു കൊണ്ടു രൂപ്സായില്ല. ഉള്ളതിനെ ചിലവു ചെയ്യാനുമിഷ്ടമില്ല. അജിതേന്ദ്രിയനായതിനാൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ധനത്തിനായി പാടുപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും തന്റെ പണം ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് എപ്പോഴും ഭയമാണ്. ഭൗതികപുത്രാദികളെപ്പോലും വിശ്വാസമില്ല. അധികാരികൾ, കള്ളന്മാർ, ശത്രുക്കൾ, ആശ്രിതർ, യാചകർ എന്നിവർമൂലം ധനനഷ്ടം വരുമോ എന്ന ഭയത്താൽ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ കഴിക്കും. തന്റെ പശുമൃഗാദികൾ മരിച്ചുപോകുമോ, തന്റെ ധനത്തെ വിട്ടിട്ട് താനും മരിച്ചുപോകുമോ, എന്നും എപ്പോഴും ഭയംതന്നെ. എന്തിന്? ഭക്ഷിച്ച ധനലോഭത്താൽ ഒന്നിൽ നിന്നു മറെറാന്നായി ശോകം, മോഹം, ഭയം, ക്രോധം, ക്ലേശവും, മത്സരം, പരിശ്രമം തുടങ്ങിയ അനന്തപരമ്പരയുണ്ടാകുന്നു. ഇത്രയെല്ലാം അനന്തകരമായ അത്യാശയെ ബുദ്ധിമാൻ ത്യജിക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നേപ്പോലെയുള്ളവക്ക് തേനിച്ചയും പെരുമ്പാനും ഉത്തമഗുരുക്കളാണ്. തേനിച്ചു വളരെ പണിപ്പെട്ട് അല്ലാപ്പുമായി തേൻ ശേഖരിച്ചു കൂട്ടുന്നു. മനുഷ്യർ അതിനെ കൊന്ന് തേനപഹരിക്കുന്നു. അതുപോലെ

ധനലോഭിക്ക് അന്യരിൽനിന്നും ജീവഹാനിപോലും സംഭവിക്കുന്നു. അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും ശാന്തി കണിക്കാണെന്ന് പോലും കിട്ടുകയില്ല. പെരുമ്പാവൂർ ആഹാരത്തിനായി സഞ്ചരിക്കാറില്ല. ഒരിടത്തു കിടക്കും. പ്രാണവശാൽ അരികത്തു വരുന്നതിനെ ഭീഷിക്കും. ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ എത്രദിവസം വേണമെങ്കിലും ആ കിടപ്പു കിടന്നുകൊള്ളും. അതുപോലെ ഞാനും യദൃച്ഛാലാഭംകൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിക്കഴിയുന്നു. കിട്ടുന്ന ആഹാരം അല്പമോ ധാരാളമോ, സാധുജ്ഞാതാ ഇല്ലാത്തതോ, ശുദ്ധമോടു കൂടിയതോ അല്ലാത്തതോ എന്നൊന്നും നോക്കാറില്ല. വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെതന്നെ. പട്ടോ, തോലോ, മരവിരിയോ, തുണിക്കഷണമോ, എന്തു കിട്ടുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് നഗ്നത മറയ്ക്കും. കിടപ്പും അതുപോലെ തന്നെ. വെറും നിലത്തോ, ചാമ്പലിലോ, മാളികയിലോ കട്ടിലിലോ മെത്തയിലോ, ഏതു പ്രാപ്തമോ അതിൽ കിടക്കും. എന്നിങ്ങല്ലാം ഒരുപോലെതന്നെ. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്നെ കളിപ്പിച്ചു സുഗന്ധലേപനം ചെയ്ത് മാലയണിയിച്ചു രഥത്തിലോ ആനപ്പുറത്തോ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകും. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ശകാരവും ഭണ്ഡനങ്ങളുമേറു നഗ്നനായി പിശാചിനേപ്പോലെ നടക്കും. ചിലർ സൽക്കരിക്കും. ചിലർ ധിക്കരിക്കും. ഞാനാരെയും സ്തുതിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. എല്ലാവരും ശ്രേയസ്സുണ്ടാവട്ടെ എന്നു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും.

അല്ലയോ ഭാഗവതോത്തമ! ഈ ഭേദഭാവനയൊന്നുംതന്നെ സ്വതഃ ഇല്ലാത്തതാണ്. അസത്തായ ചിത്തവൃത്തി തോന്നിപ്പിക്കുന്നതു മാത്രമാണ്, വാസ്തവമല്ല. ചിത്തവൃത്തിയെ മനസ്സിലും, മനസ്സിനെ അഹങ്കാരത്തിലും, അഹങ്കാരത്തെ മഹത്തത്വത്തിലും, മഹത്തത്വത്തെ മായയിലും, മായയെ ആത്മാവിലും ഒട്ടിക്കണം. ആത്മാവുമാത്രമാണ് സത്യം. അതു സ്വയം പരിപൂർണ്ണമായ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ഇപ്രകാരമാറിത്ത് ആത്മസ്വരൂപനായിത്തന്നെ കൊണ്ട് സകലപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും വിരമിക്കണം. എന്നാൽ ശാന്തിയും സുഖവുമുണ്ടാകും.

എന്റെ ചതു ലോകശാസ്ത്രമുഖാഭകർക്കു നിരക്കാത്തതാണെന്ന് മന്ദമതികൾക്കു തോന്നിയേക്കാം. അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള തത്വജ്ഞാക്കുക്കളെ തോന്നുകയില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ ഈ സൂക്ഷ്മതത്വം ആരോടും പറയാറില്ല. അങ്ങ് ഭഗവത്പ്രിയനായതുകൊണ്ട് ഒന്നും മറയ്ക്കാതെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്രകാരം മുമ്പിൽനിന്നും പരമഹംസതത്വത്തെ കേട്ടു നന്ദിച്ചുനായ പ്രഹ്ലാദൻ ആ മഹാത്മാവിനെ പൂജിച്ചിട്ട് വിടവാങ്ങി സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു പോയി.

~~~~~

അദ്ധ്യായം 14.

ഗൃഹസ്ഥ ധർമ്മം

യധിഷ്ഠിതൻ ചോദിച്ചു:- ഭഗവൻ! എന്തെപ്പോലെ വിഷ്ണുവന് കർമ്മം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ഏതൊരു ധർമ്മസ്ഥാനംകൊണ്ട് മോക്ഷപദവിയെ അനായാസമായി പ്രാപിക്കുമോ അതിനെ ഉപദേശിക്കേണമേ.

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:- ഗൃഹസ്ഥൻ സന്ധ്യാപാനനം, പഞ്ചയജ്ഞം മുതലായ ഗൃഹോചിത കർമ്മങ്ങളെ ഫലേച്ഛക്രൂടാതെ കൃഷ്ണാർപ്പണമായി ചെയ്യണം. സന്ദർഭം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഭഗവതഭക്തരായ മഹാത്മാക്കളെ സേവിക്കുകയും അവരുടെ പാദമൂലങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും വേണം. അവരുടെ മുഖം ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും പൊഴിയുന്ന കൃഷ്ണകഥാമൃതസുധയെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പാനം ചെയ്യണം. ആ മഹാത്മാക്കളെ ചുറ്റി ഉപശാന്തരായ ഭക്തജനങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ സംഗതാലും കഥാശ്രവണത്താലും ക്രമേണ ശരീരത്തിലും ഭാഗ്യാപത്രധനാദികളിലുമുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതെയൊകും. അവയെല്ലാം മോരിക്കൽ തന്നെ വിട്ടു പോകുന്നവയാണെന്നുള്ള വിവേകമുണ്ടാകും.

തന്റെ ശരീരത്തിലും ഗൃഹകുളശാലികളിലും അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാവൂ. മനസ്സിൽ ബലമായ സംഗമം പാടില്ല. എന്നാൽ ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽ തല്പരനാണെന്ന് മറുക്കുവാൻ തോന്നത്തക്കവിധം പെരുമാറണം. അതേസമയം ഹൃദയേശനായ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ബന്ധുക്കൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, എന്തു പറയുന്നുവോ, അവയെ മമത കൂടാതെ അനുമോദിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹഹിദ്രമുണ്ടാകും. ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ യാദൃച്ഛികമായി കിട്ടുന്ന ധനംകൊണ്ട് നാധിക്കാവുന്നതുപോലെയുള്ള ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ ഇത്ര ധനം സമ്പാദിക്കണം, ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നു നങ്കുലിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുവശാൽ ആവശ്യത്തിലധികം ധനം കൈവശംവന്നാൽ അതിലും അഭിമാനിക്കരുത്. ഭേദികൾക്ക് ഉദരപുരണ്ഡപാദം പ്രാണധാരണത്തിനാവശ്യമായ പദാർത്ഥത്തെ മാത്രമേ സ്വന്തമായി വെയ്ക്കാനധികാരമുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്റെതല്ല. തന്റെതല്ലാത്തതിനെ കൈവശംവയ്ക്കുന്നവൻ കള്ളനാണ്. അതിനാൽ അധികമുള്ളതിനെ പരോപകാരാർത്ഥം ചിലവുചെയ്യണം. ഗൃഹത്തിലുള്ള പശുപാദികളെയും സ്വപന്താനങ്ങളെപ്പോലെ കരുതി നോക്കിക്കണം.

ഗൃഹസ്ഥൻ മറ്റു മൂന്നാശ്രമികളേയും സംരക്ഷിക്കാൻ ബാല്യസ്ഥനാണു്. തന്റെ കയ്യിലുള്ളതിലൊരംശം പതിരക്കും ചണ്ഡാലക്കും കൂടിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണു്. തന്റെ സ്വന്തമെന്ന് ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്ന ഭാര്യയേയും അതിഥി സത്ക്കാരത്തിനു് നിയോഗിക്കണം. സ്രീയിലുള്ള മതയെ തൃജിക്കുന്നവനു് ഭഗവാൻ വശനായി ഭവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ നശിക്കുന്ന ശരീരത്തെയും തൽസംബന്ധികളേയുംകാൾ എത്രയും മഹത്തമമാണല്ലോ ആത്മാവു്. മറെറല്ലാം തൃജിച്ചും ആത്മലാഭത്തിനായി പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതാണു്.

ഗൃഹസ്ഥൻ ദിവസേന ദേവന്മാർ, ഗൃഹികൾ, പിതൃക്കൾ, അതിഥികൾ, പ്രാണികൾ എന്നീ അഞ്ചുപേക്ഷമുള്ള പഞ്ചയജ്ഞങ്ങളെ ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ളതിനെ തന്റേതെന്നുള്ള ഭാവം കൂടാതെ താനും കുടുംബവും അനുഭവിക്കാം. അധികാരവും ധനസ്ഥിതിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്നിഹോത്രാദികളും ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാർക്കും വിശക്കുന്ന പ്രാണികൾക്കും ഭക്ഷണാദി സൽക്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണു് സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാനു് ഏറ്റവും സന്തോഷം.

പുണ്യകാലങ്ങളിൽ ദേവപിതൃപൂജകളെ ചെയ്താൽ അധികം ഫലം ലഭിക്കും. എവിടെ എപ്പോൾ ഒരു സത്പാത്രത്തെ ലഭിക്കുന്നുവോ, ആ ദേശവും കാലവും ദാനാദികൾക്കുത്തമമാണു്. സമ്യക്തമായ പൂജാസ്ഥാനം ശ്രീഹരി തന്നെയെന്നു് മഹാത്മാക്കൾ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങ് രാജസൂയത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെത്തന്നെ അഗ്ര്യപൂജക്കായി വരിച്ചതു്? ബ്രഹ്മാസ്ഥമാകുന്ന മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ ആണിവേതു് ശ്രീഹരിയാകുന്നു. അച്ഛതന്നെ പൂജിച്ചാൽ സകലജീവാത്മാക്കളും സംതൃപ്തരായി ഭവിക്കുന്നു. ശരീരങ്ങളാകുന്ന പുരിയിൽ ശയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഭഗവാനെ 'പുരുഷൻ' എന്നുപറയുന്നു. എന്നാൽ ഉപാധിഭേദമനുസരിച്ചു് ഭഗവാൻ ശരീരങ്ങളിൽ കൂടിയുംകുറഞ്ഞും പ്രകാശിക്കുന്നു. ഉൽകൃഷ്ടരായ ഭാഗവതോത്തമന്മാരിൽ പ്രഭു അധികം സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ ഗൃഹസ്ഥന്റെ പൂജക്കു് ഉത്തമപാത്രങ്ങളാണു്. ജഗത്പ്രഭുവായ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരെയൊന്നല്ലോ ഉത്തമപൂജാസ്ഥാനമായി കരുതുന്നതു്. ആ മഹാത്മാക്കളെ ആത്മാർത്ഥമായി പൂജിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥന്റെ കർമ്മബന്ധം അനായാസേന അറ്റുപോകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 15.

സദ്യധർമ്മ നിരൂപണം

ശ്രീനാരദർ പർണ്ണ:- ഗൃഹസ്ഥൻ ശ്രാദ്ധം നടത്തി പിതൃക്കളെ തൃപ്തരാക്കണം. ശ്രാദ്ധത്തിന് ശ്രദ്ധയാണ് പ്രധാനം. കവൃക്കളെ ജ്ഞാനനിഷ്ഠനായ ഉത്തമപാത്രത്തിന് കൊടുക്കണം. പുണ്യദേശത്തിൽ പുണ്യകാലത്തിൽ സത്പത്സമ്പന്നമായ ഭക്ഷ്യം പാകംചെയ്ത് ശ്രീഹരിക്കു നിവേദിച്ചശേഷം സ്വത്പാത്രമായ ബുദ്ധിക്ഷുവിന് സമർപ്പിക്കണം. എന്നാൽ അക്ഷയമായ ഫലം സിദ്ധിക്കും. ഭാനം കൊടുക്കുന്നവനും വാങ്ങുന്നവനും ശ്രീഹരിയാണെന്നു കാണണം. ഒരു പ്രാണിയേയും മനസാവാചാകർമ്മണാ പിഡിപ്പിക്കരുത്. അതിനേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായ ധർമ്മം വേറെയില്ല.

അധർമ്മം അഞ്ചുവിധമാണ്. സ്വധർമ്മത്തിന് വിരോധമായത് വിധർമ്മം, അന്യന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മം താൻ ചെയ്താൽ അത് പരധർമ്മം, വേദവിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളെ പിൻപറ്റി ചെയ്യുന്നത് പാപണ്ഡധർമ്മം, ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങൾക്ക് ഭരതം കല്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മലം, ശാസ്ത്രവിധിയെ അവഗണിച്ച് തന്റെ ഇഷ്ടപോലെ ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മാഭാസം. ഈ അഞ്ചുവിധ അധർമ്മങ്ങളേയും ചെയ്യരുത്.

ഭഗവത്പ്രീതിയെ മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്നവൻ സ്വധർമ്മനിവൃത്തിക്കു ത്തിനോ, ദേഹധാരണത്തിനുപോലുമോ, ധനം തേടിനടക്കരുത്. യദൃച്ഛയാ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു തൃപ്തനായി, ചെയ്യാവുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ശരീരം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടുവന്നു തരും. കാമലോഭാദികൾ ക്ഷയിക്കുമായി ധനാശപിടിച്ചുലയുന്നവന് ഒരിക്കലും സുഖമില്ല. ആശയൊന്നും കൂടാതെ, കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സംതൃപ്തനായ ആത്മാരാമൻ മാത്രമേ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ചെരിപ്പിട്ടു നടക്കുന്നവന് എവിടേയും സുഖമായി നടക്കാവുന്നതുപോലെ സദാസന്തുഷ്ടമാനസന് എത്ര ദേശകാലാവസ്ഥയിലും സുഖംതന്നെ. ഉപസ്ഥജിഹ്വാപാപാലുക്കളിൽപെട്ട് ഭിന്നനായി മനുഷ്യൻ നായെപ്പോലെ അലയുന്നതെന്തിന്? വെറും ശുദ്ധജലമേ കിട്ടിയുള്ളുവെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൂട? കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാത്തവന്റെ തേജസ്സും വിദ്യയും തപസ്സും കീർത്തിയും ജ്ഞാനവും ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. കാമത്തേയും ക്രോധത്തേയുംകാൾ എത്രയോ അധികം ദോഷകരമാണ് ലോഭം - അതായത് കിട്ടുന്നതൊന്നും പോരാ എന്ന മനോഭാവം. വിശപ്പും ദാഹവും ബാധിച്ചവന് മറ്റൊന്നിലും കാമമുണ്ടാകയില്ല. ആഹാരം

കിട്ടിയത് അവൻ തൃപ്തിയായി. അതുപോലെ ക്രോധവും ശത്രുനാശത്തോടു കൂടി തീരും. എന്നാൽ കിട്ടിയതെന്നും പോര എന്ന ലോഭം ബാധിച്ചവൻ ഭൂലോകം മുഴുവനും കിട്ടിയാലും മതിവരില്ല. അജ്ഞാനികൾ മാത്രമല്ല, വളരെ പഠിച്ചു മറുജീവരെ ഉപദേശിക്കുന്നവരായ പണ്ഡിതന്മാർപോലും ലോഭം ബാധിച്ചു അധഃപതിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇന്നതുവേണം, ഇതുവേണം എന്നു സങ്കല്പിക്കരുത്. എന്നാൽ കാമത്തെ ജയിക്കാം. കാമമില്ലെങ്കിൽ ക്രോധവുമുണ്ടാകയില്ല. അതും മൂലമുണ്ടാകുന്ന അനന്തരങ്ങളെ വിടവകപ്പൂവും വിചിന്തനം ചെയ്ത് ലോഭത്തെയും ജയിക്കണം. ആത്മവിചാരത്താൽ ഭയത്തെയും ജയിക്കാം. മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഭംഭം നശിക്കും. ഭക്തിക്കു വിപ്ലവമുണ്ടാക്കുന്ന നാട്ടുവർത്തമാനം നിന്തിയാൽ മരണം കരഗതമാകും. ഏതു പ്രവൃത്തിയിലും അല്പമെങ്കിലും പരഹിംസയുണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ അവയെ കഴിയുന്നതും കുറച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണഭജനത്തിൽ കാലം കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഹിംസബുദ്ധി നശിക്കും. തന്നെ ദഃഖിപ്പിക്കുന്ന പ്രാണികളിൽപോലും കാരുണ്യമുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അവയിൽ നിന്നുള്ള ദഃഖം താനേയില്ലാതെയാകും. ചിലപ്പോൾ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ മനോമൗഢ്യവും വ്യാകുലതയുമുണ്ടാകാം. അത് തന്റെ പ്രാർത്ഥനമാണെന്നു സമാധാനിച്ച് ക്ഷമയോടെ സഹിക്കണം. സാത്വികമായ ആഹാരം മിതമായി കഴിച്ചു ശീലിച്ചാൽ നിദ്രാലസ്യം കൂടാതെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വക പരിശ്രമങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമാൻ ചെയ്യേണ്ടത്.

മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശ്രീവാസുദേവന്റെ കൃപകൂടാതെ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത്പ്രസാദം ലഭിക്കണമെങ്കിലോ സദ്ഗുരുനാഥന്റെ കൃപാദൃഷ്ടി കൂടിയെ കഴിയും. ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചതരുന്ന ഗുരുനാഥൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഹൈതുകകൃപാസിന്ധവായ ഗുരുദേവനെ ഒരിക്കൽ ആശ്രയിച്ചശേഷം ആ മഹാത്മാവ് തന്നെപ്പോലെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് എവൻ വിചാരിക്കുന്നുവോ, ആ അസത്തിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും അഭ്യാസവുമെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി ഭവിക്കുന്നു - കളിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ആന വീണ്ടും പൂഴി വാരിയിട്ടുകൊള്ളുന്നതുപോലെ. അവസാനമില്ലാത്ത ഭവരോഗത്താൽ കിടന്നുപിടയുന്ന മനുഷ്യപ്പുഴുവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണപാദങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സദ്ഗുരുമുന്തി കേവലം മനുഷ്യനെന്നോ? മുർഖൻ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ? അതിനാൽ ഗുരുനാഥന്റെ മഹിമയെ ഒരിക്കലും അവമതിക്കരുത്. യോഗീശ്വരന്മാർ ആരുടെ ശ്രീപദങ്ങളെ തേടുന്നുവോ ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അപാരകരുണാവാത്സല്യത്താൽ മനുഷ്യനായി മനുസ്വരൂപത്തിൽ പ്രകടമായിരിക്കുന്നതെന്നു

പരമസത്യത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും മറക്കരുത്. ഭഗവാനിലും, ഭഗവാൻ തന്നെയായ തുരുവിലും ഭക്തിവിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ എത്ര സാധന ഭജനാഭി കര ചെയ്യാലുമെന്തു ഫലം?

ഒരിക്കൽ സന്യസിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഗൃഹസ്ഥശ്രമത്തിലേക്കു മടങ്ങി വരുന്നത് മഹാകഷ്ടമാണ്, അതിനിന്ദ്യമാണ്. മർദ്ദിച്ചതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു സമം ജ്വലിച്ചാലോണം. ഈ ശരീരം ജഡമാണ്, ചത്തുവീഴും, അനന്തരം മലമോ, കുമിയോ, മണ്ണോ, ഭൂതമോ ആയി പരിണമിക്കുമെന്ന ബോധമുറച്ചിട്ടാണല്ലോ സന്യസിച്ചത്. വീണ്ടും ആ ശരീരത്തിലും തത് സംബന്ധികളിലുമഭിമാനിക്കുന്നവൻ മഹാമൂർഖനല്ലേ? അതുപോലെ ബ്രഹ്മ ചാരിയും ഗൃഹസ്ഥനും വാനപ്രസ്ഥനും സ്വാശ്രമധർമ്മങ്ങളെ വിട്ടുമാറുന്നത് നിന്ദ്യമാണ്. അക്രമം അതാതാശ്രമങ്ങളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്ന വഞ്ചകരാണ്. അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വെറും വേഷം മാത്രമാണ്. അവർ തങ്ങളേയും സമുദായത്തേയും അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു. ആ ജനദ്രോഹികളെ സത്തുക്കൾ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഭഗവാൻ ഈ ശരീരമാകുന്ന രഥത്തെ നമുക്കു തന്നെ. എന്തിന്? കാമാദികളെ ജയിച്ച് തന്മിത്രവടിയെ പ്രാപിക്കാൻ. ഇത് എത്രകാലം സ്വാധീനത്തിലിരിക്കുമെന്നു നിശ്ചയമില്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീണുപോകും. അതിനാൽ ഒട്ടും കാലംകളയാതെ മഹാമേധാവികളായ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് കർമ്മശൃംഖലകൾ അടിക്കുക നിരന്തരം ചെയ്ത് അച്യുതപാദങ്ങളെ പ്രാപിക്കണം. അല്ലെങ്കിലോ, അസത്താകുന്ന ബുദ്ധിശ്രിയാദികൾ ജീവനെ സംസാരമാകുന്ന അന്ധകൃപത്തിൽ തളളിവിഴ്ത്തും.

ഭാവാദ്വൈതം, ക്രിയാദ്വൈതം, ദ്രവ്യാദ്വൈതം എന്നിവയെ നിരന്തരം അഭ്യസിക്കണം. കാര്യമായ വസ്തുതയെ കാരണമായ ആലായി കാണുമ്പോൾ കാര്യകാരണങ്ങളൊന്നാണെന്നറിയുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ സകല കാര്യകാരണങ്ങളേയും പരമകാരണമായ ഭഗവത്സ്വരൂപമായി കാണുന്നതിനെ ഭാവാദ്വൈതമെന്നു പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്താൽ ജനനമരണത്തിനു ഫലമായിട്ട് അശാന്തികരമായ കർമ്മങ്ങളായിത്തീരുന്നു. സർവ്വകർമ്മങ്ങളേയും ഫലകാംക്ഷകൂടാതെ യന്ത്രിയായ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവദാരാധനയായിത്തീരുന്നു. അതിനെ ക്രിയാദ്വൈതമെന്നു പറയുന്നു. തനിക്കും സ്വജനങ്ങൾക്കും അനുഭവമായ സർവ്വഭേദികൾക്കും ഉപയോഗയോഗ്യമായ ദ്രവ്യങ്ങളും ഭോഗങ്ങളും ശരീരങ്ങളും ജീവനും എല്ലാം തന്നെ ഏകനായ ഭഗവാന്റെ അംശമെന്നും അവയ്ക്കു തമ്മിൽ

ഒരു ഭേദവുമില്ലെന്ന് കാണുന്നതിനെ ദ്രവ്യാഭൈതമെന്നു പറയുന്നു. ഈ മൂന്നിനേയും അഭ്യസിക്കുന്നവൻ ഭൈതഭ്രാന്തി നശിക്കുന്നു.

രാജൻ! നിങ്ങൾ ദസ്ത്യജങ്ങളായ നിരവധി ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് പ്രഭവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദം നിമിത്തം രക്ഷപ്പെട്ടവല്ലോ. ആ ഭഗവാന്റെ ചരണസേവാബലം കൊണ്ട് സകല രാജാക്കന്മാരേയും ജയിച്ച് രാജസ്യയോഗത്തേയും നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ ആ അഭയപ്രഭനെ ഇനിയും സേവിച്ചാശ്രയിച്ചു കൊള്ളുക. ആ തൃപ്തങ്ങളിൽ ഭക്തി, മഹത് സേവകൊണ്ടു ലഭിക്കുമെന്നതിനു ഞാൻതന്നെ ദൃഷ്ടാന്തം. ഞാൻ പണ്ട് ഉപബഹ്ലന്നെന്ന ഗന്ധവ്വുനായിരുന്നു. അന്ന് സ്രീലമ്പടനായി മഹാത്മാക്കളെ അപമാനിക്കാൻ സംഗതിയായതിനാൽ അടുത്തജന്മത്തിൽ ഭാസിപത്രനായി ഭവിച്ചു. ആ ജന്മത്തിൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അവരുടെ കൃപാദൃഷ്ടിയാൽ ഇപ്പോഴിതാ ബ്രഹ്മപത്രനായും ഭവിച്ചു. ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ഇഷ്ടഭൈരവമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൃപാപാത്രങ്ങളിൽ വച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിഭാഗ്യവാന്മാർ. അതിഗുഡമായ പരബ്രഹ്മവസ്തു ശ്രീകൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ വസിച്ചു നിങ്ങൾക്കു ഗുരുവായും പ്രിയനായും ബന്ധുവായും, പോരാ, ഭാസനായുംകൂടി ഭവിച്ചുനഗ്രഹിക്കുന്നുവല്ലോ! ആ ജഗദിശ്വരന്റെ സാക്ഷാത് സപരൂപം ബ്രഹ്മരൂപരാദികൾക്കു പോലും നിണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്നെ നിഷ്പപടമായി സേവിക്കുന്നവരിൽ ആ സാതപതാംപതി പ്രസാദിക്കുന്നു.

ശ്രീകൃകൻപറഞ്ഞു:- ഇപ്രകാരം ശ്രീനാരദരുടെ ഉപദേശംകേട്ടു സംതൃപ്തനായ യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രീഭഗവാനെ പ്രേമവിഹാലനായി പൂജിച്ചു. ശ്രീനാരദഭഗവാൻ രാജാവിന്റെ പൂജ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനോടും വിടവാങ്ങി യാത്രയാക്കി.

സപ്തമസ്കന്ധം അവസാനിച്ചു.

അപ്പമസ്സസ്

അദ്ധ്യായം 1.

കിൻറ രണ്ടും മൂന്നും മനപന്തരങ്ങൾ

പരീക്ഷിത്തു പറഞ്ഞു:- ഗുരോ! സ്വായംഭുവൻ തുടങ്ങിയുള്ള മന്റക്കുളുടെ ചരിതം പറഞ്ഞു തരാൻ കരുണയുണ്ടാകണം.

ശ്രീഗുരു പറഞ്ഞു:- ഒന്നാമത്തെ മനുവായ സ്വായംഭുവൻ അനേക കാലം ഭരിച്ചശേഷം വിഷയവിരക്തിയും ഇന്ദ്രിയജയവും സമ്പാദിച്ചു. അനന്തരം രാജ്യത്തെയുപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭായ്യാസമേതം വനത്തിൽ പോയി തപസ്സു ചെയ്തു. ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏകസംവത്സരം കഠിനതപസ്സു ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി സമാധിയിൽ കണ്ടതിനെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:- “ചരാചരാമകമായ ഈ ലോകം ഭഗവത്സാന്നിധ്യത്താൽ ചൈതന്യമുള്ളതായി കാണുന്നു. ആ ഭഗവാനെ അല്പമെങ്കിലും ചൈതന്യവത്താക്കാൻ ഈ ലോകം സമർത്ഥമല്ല. സ്ഥാവരജംഗമരൂപേണ കാണപ്പെടുന്നതിലൊന്നും ആത്മസ്വരൂപനായ സർവ്വേശ്വരൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പ്രഭു നമുക്ക് എത്ര വസ്തു എത്രമാത്രം തരുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് നാം തൃപ്തിപ്പെടണം. അന്യന്റെ ധനത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. എല്ലാം കാണുന്നവനും എല്ലാറ്റിലും വസിക്കുന്നവനുമായ ഭഗവാനെ തത്പ്രസാദം കൂടാതെ ആർക്കും കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ഏതൊരു ജീവനും തന്റെ സന്തതസഹചാരിയായ ഈശ്വരനെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. ആദിമധ്യാന്തരഹിതനും സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വവുമായ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സത്യം. പ്രപഞ്ചസ്വരൂപമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നതും തന്തിരുവടി തന്നെ. അവിടുത്തെ തിരുനാമങ്ങൾ അനന്തമാണ്. ആത്മശക്തിയായ മായയെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തെ ധരിക്കുന്നു. ആത്മവിദ്യയാൽ ആ മായയെ നിരസിച്ചിട്ട് നിരീഹനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ തത്വമറിഞ്ഞ ജ്ഞികൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളേയും ഈശ്വരാർപ്പണബദ്ധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അവരെ കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ സർവ്വധർമ്മങ്ങളേയും നിലനിർത്തുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.” ഇപ്രകാരം സത്യത്തെ സമാധിയിൽ കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്ന മനുവിനെ ക്ഷുഭ്ബാധിതരായ അസുരന്മാരും രാക്ഷസന്മാരും ഭക്ഷിക്കാനായി

അടുത്തു. അപ്പോൾ യജ്ഞദേവനെന്ന തിരുനാമത്തിലവതരിച്ച ഭഗവാൻ അവരെ വധിച്ചു മനുവിനെ രക്ഷിച്ചു.

രണ്ടാമത്തെ മനഃപന്തരത്തിൽ സപാരോചീഷൻ മനുവായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഭാവനം തിരുനാമത്തിലവതരിച്ചു ബ്രഹ്മചര്യവ്രതമനുഷ്ഠിച്ച ലോകത്തിനു മാർഗ്ഗദർശനം നൽകി. മൂന്നാമത്തെ മനുവായ ഉത്തമന്റെ കാലത്തിൽ ഭഗവാൻ സത്യസന്ധൻ എന്ന തിരുനാമത്തിൽ അവതരിച്ചു അസത്യചാലികളേയും ഭൂതദ്രോഹികളേയും നശിപ്പിച്ചു. നാലാമത്തെ മനുവായ താമസന്റെ കാലത്തിൽ ഭഗവാൻ 'ഹരി' എന്ന തിരുനാമത്തിൽ അവതരിച്ചു ഗജേന്ദ്രനെ മുതലയിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 2.

ഗജേന്ദ്രൻ്റെ ബന്ധനം

പരീക്ഷിത്തു ചോദിച്ചു:- തുടരാ! മുതലയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടു പ്രാണസങ്കടമനുഭവിച്ച ഗജേന്ദ്രനെ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി മോചിപ്പിച്ച കഥയെ വിസ്തരിച്ചുതരിച്ചുതന്നു. അതിൽ ഉത്തമസ്തോകന്റെ മഹിമയെ നല്ലവണ്ണം വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതു മഹദ്പുണ്യവും ധന്യവും മംഗളകരവും അന്ത്യത്തിൽ മോക്ഷദായകവുമാണല്ലോ.

ഗജേന്ദ്രനെപ്പോലെതന്നെ ആസന്നമായ മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന പരീക്ഷിത്തിന്റെ ചോദ്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലെ ഒരു ദ്വീപിൽ ത്രികൂടമെന്ന ശ്രീമത്തായ ഒരു പവ്തമുണ്ട്. അതിന്റെ താഴ്വരയിൽ വരുണന്റെതായ ജ്വരമെന്ന അതിരമണീയമായ ഉദ്യാനവും വിശാലമായ ഒരു തടാകവുമുണ്ട്. ആ പവ്തത്തിലുള്ള കാടുകളിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു കൂറ്റൻ ഗജേന്ദ്രൻ അനേകം പിടിയാനകളോടുകൂടി വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സിംഹം, കടുവ മുതലായ ഘോരമൃഗങ്ങൾ പോലും അവനെപ്പേടിച്ച്ൊളിക്കുമായിരുന്നു. അതേസമയം ക്ഷുദ്രങ്ങളും സൈന്യങ്ങളുമായ ചെറുമൃഗങ്ങളെല്ലാം ഉഭാരനായ ഗജേന്ദ്രന്റെ സംരക്ഷണയിൽ നിർഭയം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം വെയിലിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ ഗജേന്ദ്രനും സംഘവും ദാഹിച്ചു തളന്ന്. അവർ വിശാലമായ തടാകത്തിലിറങ്ങി വേണ്ടിത്തോളം ജലം പാനം ചെയ്ത്, ദേഹത്തിൽ കോരിയൊഴിച്ചും ക്ഷീണം തീർത്തു. കടുംബാസകന്തരായ സംസാരികളെപ്പോലെ ഗജേന്ദ്രൻ തന്റെ പിടിയാനകളേയും കുട്ടികളേയും വെള്ളം കോരിയൊഴിച്ചുകൊടുത്ത് കടിപ്പിച്ചു കിടിച്ചു.

ആ തടാകത്തിൽ ബലവാനായ ഒരു മുതല പാർത്തിരുന്നു. പ്രദർശ്യ വശാൽ നീചയോനികളിൽ ജനിക്കേണ്ടിവന്ന ആനയ്ക്കും മുതലയ്ക്കും ശാപമോക്ഷത്തിനുള്ള കാലം വന്നടുക്കുകയാൽ, ശ്രീകൃഷ്ണസങ്കല്പത്താൽ മുതല ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടികൂടി, അഗാധമായ കയത്തിലേക്ക് ബലമായി വലിച്ചു. ഓക്കാപ്പറത്ത് നേരിട്ട ഈ ആപത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ഗജേന്ദ്രൻ സർവ്വശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് ശ്രമിച്ചുനോക്കി. മുതലയാകട്ടെ, ഒട്ടുംതന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. മറ്റു ഗജങ്ങൾ സംഘനാഥനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ചെയ്ത പരിശ്രമങ്ങളും വിഫലമായി. ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത പിടിയാനകൾ നിസ്സഹായരായി നായകനെ നോക്കി കണ്ണീരൊഴുക്കി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നു.

ഇപ്രകാരം ആനയും മുതലയും തമ്മിൽ ബലപരീക്ഷ നടത്തിക്കൊണ്ട്, രണ്ടുപക്ഷം പ്രാണനാശം വരാതെ സംവത്സരങ്ങൾ ആയിരം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ഗജേന്ദ്രന്റെ പരിവാരങ്ങളെല്ലാം അവനെ കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദീർഘകാലം നിരാഹാരനായി ജലത്തിൽ അവശനായി നിന്നതിനാൽ ആനയുടെ ബലവീര്യോദികളെല്ലാം ഏറ്റവും ക്ഷയിച്ചു. അതേ സമയം ജലവാസിയായ മുതലയ്ക്ക് ഉത്സാഹവും ബലവും വർദ്ധിച്ചു. തളന്ന് അത്യന്തം പരവശനായ ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാണസങ്കടത്തിലായി.

ഈ ആപത്തിൽ പെട്ട് മരിക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്ന് ആനയ്ക്ക് ബോധ്യം വന്നു. അവൻ ചിന്താപരവശനായി. അപ്പോൾ പൂർവ്വജന്മ സംസ്കാരത്താൽ ഭഗവാനിൽ നമ്പൂണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ബുദ്ധി തോന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചു: “ഭഗവാന്റെ കാലപാശമാണ് മുതലയുടെ രൂപത്തിൽ എന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ജ്ഞാതികൾക്കാകും എന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈശ്വരാദികൾക്കും ആശ്രയസ്ഥാനമായ പരമപുരുഷനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. മഹാബലവാനായ അന്തകനാകുന്ന സർപ്പത്തെ ഭയന്ന് ശരണംപ്രാപിക്കുന്നവനെ യാതൊരിശ്വരൻ അഭയപ്രദനം ചെയ്ത് രക്ഷിക്കുന്നുവോ, യാതൊരിശ്വരനെ ഭയന്ന് അന്തകൻ തനിക്കു നിശ്ചയിച്ച പ്രവൃത്തിയെ ക്രമം തെറ്റാതെ ചെയ്യുന്നുവോ, ആ ഈശ്വരൻ എനിക്കു ശരണമായി ഭവിക്കട്ടെ.”

അദ്ധ്യായം 3.

ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- തനിക്കു മരണം ആസന്നമായെന്നറിഞ്ഞു ഗജേന്ദ്രൻ ജഗദീശപരനെ സമ്പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ, താൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അഭ്യസിച്ച പരമമന്ത്രം ഭഗവത്കൃപയാൽ ഓർമ്മയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം ജപിച്ചു:-

ഈ ജഗത്തിനെ ചൈതന്യവത്താക്കുന്നവനും ഇതിന് ആദികാരണനും ഇതിൽ അന്തർാമിയായിരിക്കുന്നവനുമായ പരമേശ്വരനെ ഞാൻ ധ്യാനിച്ചു നമസ്കരിക്കുന്നു. ഈ ജഗത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനവും നിമിത്തകാരണവും ഉപകരണഭൂതങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഈ ജഗത്തും ഭഗവാൻ തന്നെ. എന്നാൽ കാര്യകാരണങ്ങളിൽ നിന്നുനൂനായിട്ടു മിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള സ്വയംപ്രകാശനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും സ്വയംപ്രകാശനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന പരമേശ്വരൻ എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ ലോകം കാരണസഹിതം നശിച്ചു അന്ധകാരം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തു് നാശരഹിതനായ ഈശ്വരൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. നടന്റെ യഥാർത്ഥസ്വരൂപത്തെ പ്രേക്ഷകർ അറിയാത്തതുപോലെ യാതൊരുവന്റെ പരമാർത്ഥസ്വരൂപത്തെ ദേവന്മാരും ഗുണികളും അറിയുന്നില്ലയോ, ആ ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. അമലാത്മാക്കളും സർവ്വരൂപമർശികളും വിഷയവിരക്തരായ സാധുക്കൾ ആരുടെ പദത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുവാൻ കഠിനവ്രതപാദികളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ ആ ഭഗവാൻ എനിക്കു ഗതിയായി ഭവിക്കട്ടെ. ജന്മകർമ്മ, നാമരൂപ, ഗുണഭോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവനെങ്കിലും ലോകസംഗ്രഹത്തിനായി കാരുണ്യത്താൽ നാനാവതാരങ്ങളെ സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിച്ചു ആശ്ചര്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന പരമേശ്വരനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. സ്വയം പ്രകാശനും ജഡവസ്തുക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനും മനോവാക്കകൾക്ക് അപ്രാപ്യനുമായ പരാത്മാവിനു നമസ്കാരം. സത്തുക്കൾക്ക് ശാന്തനും, അസത്തുക്കൾക്ക് ഘോരനും, അഭക്തന്മാർക്ക് ഗുരനും, ഭക്തന്മാർക്ക് സുഗുണമൂർത്തിയും, നിർവിശേഷനും വൈഷമ്യരഹിതനുമായ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപൻ നമസ്കാരം. സംവൃന്ദിയഗുണങ്ങളുടെ ഭൃഷ്ടാവും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയഗ്രഹണസാമർത്ഥ്യത്തെ നൽകുന്നവനും നശ്വരവസ്തുക്കളിൽ നാശമില്ലാതെയിരി

ക്കുന്നവൻമായ ഭഗവാൻ നമസ്കാരം. അഖിലകാരണൻ തന്നിരിക്കുന്നതായി മറെറാന്നില്ലാത്തവനും വേദപ്രമാണങ്ങൾക്കുശ്രദ്ധയും അപവഗ്ഗ്വദൻ മായ ഭഗവാൻ നമസ്കാരം. എന്നെപ്പോലെ പശുക്കളായാലും, ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ സർവ്വബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യമുന്തിക്ക് നമസ്കാരം. ഭക്തജനങ്ങളെ അഭയംകൊടുത്തു കരകയറുന്നതിൽ കൂട്ടം ആലസ്യമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ നമസ്കാരം. ഗൃഹദാരപത്രാദികളിൽ ആസക്തരായ വിഷയികൾക്ക് അതിദൂരസ്ഥനും നിസ്സംഗരായ ഭക്തന്മാർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സദാപരിഭാവിപ്പെടുന്നവനുമായ പ്രഭുവിനു നമസ്കാരം. അത്മകാമങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചായാലും യാതൊരു ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നതു കൂടാതെ അത്യയമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയ ദൃത്യഭാവത്തേയും കനിഞ്ഞു നൽകുന്നുവോ, ആ കരുണാവാരിധി എന്നെ ബന്ധമുക്തനാക്കട്ടെ. ഏകാന്തഭക്തന്മാരാകട്ടെ, ഒരു പുരുഷാത്മത്തെയാണു ആഗ്രഹിക്കാതെ സമംഗ ലവും അത്യന്തരുമായ ഭഗവച്ചരിത്രത്തെ സദാ ഗാനംചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാ നന്ദസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവാദിഭേദന്മാരും വേദങ്ങളും ചരാ ചരലോകങ്ങളുമെല്ലാംതന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ അംശലേശത്തിൽനിന്നുണ്ടായവ യാകുന്നു. അഗ്നിസ്സൂചിംഗങ്ങൾപോലെയും സൂര്യകിരണങ്ങൾ പോലെയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നാനാസൃഷ്ടികൾ പുറപ്പെടുകയും തന്നിൽതന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ദേവനോ, അസുരനോ, മനുഷ്യനോ, തിര്യക്കോ, സത്തോ, അസത്തോ അല്ല. എല്ലാറ്റിന്റേയും നിഷേധത്തിനുശേഷം അവ ശേഷിക്കുന്നവനായ ആ ഭഗവാൻ വിജയിക്കട്ടെ.

ഈ മുതലയുടെ പിടിയിൽനിന്നും മുക്തനായി ഇനിയും ഈ ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളിലും പുറത്തും അജ്ഞാനാവൃതമായ ഈ മൃഗശരീരംകൊണ്ടെന്തു ഫലം? ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ മുതലയുടെ ബാധയും തീരുമല്ലോ. എനിക്കു വേണ്ടതു് ആത്മാവിനെ മറയ്ക്കുന്ന അജ്ഞാനാവരണത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. അതിനായി വിശ്വാത്മാവായ പുരുഷോത്തമനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ പണ്ഡ പാപബന്ധങ്ങളെ മോദിച്ചു് തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി കാണപ്പെടുന്ന ഭഗവാനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അസന്ധ്യവേഗത്തോടുകൂടിയ ത്രിഗുണമയമായ മായയാൽ ഭഗവാൻ സകല ജീവന്മാരേയും മോചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ സർവ്വസങ്കടങ്ങളും തീർത്തു രക്ഷിക്കുന്നു. ആ തന്തിരുവടിക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കാരം. ഹേ ഭഗവൻ! ഞാൻ നിന്തിരുവടിയെ അല്പവും അറിയുന്നില്ല. നമസ്കരിക്കാൻ മാത്രമെ എനിക്കു കഴിയുകയുള്ളു്”.

ഇപ്രകാരം മുന്തിഭേദങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനെയായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ സ്തുതിച്ചത്. അതിനാൽ മുന്ത്യഭിമാനികളായ ബ്രഹ്മരൂപികളെല്ലാവരും തങ്ങളോടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ് ഗജേന്ദ്രന്റെ രക്ഷക്കായി വന്നില്ല. അപ്പോൾ സർവാത്മാവും സർവ്വഭവസ്വരൂപനുമായ ശ്രീഹരി ഭക്തന്റെ സമീപത്തേക്കെഴുന്നള്ളി. അത്യന്തം ആത്മനായ ഗജേന്ദ്രാൻ ഭയനീയമായ ഭിന്നരോദനം തന്തിരുവടികേട്ടു. ഗരുഡാരൂഢനായി ഭേവന്മാരാൽ സ്തുത്യനായി ഗജേന്ദ്രൻ സങ്കടപ്പെട്ട നിൽക്കുന്നിടത്തേയ്ക്കെഴുന്നള്ളി. പ്രാണവേദനയാൽ അത്യന്തം അവശനായ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ ആകാശമേഗത്തിൽ കണ്ടു. നാവു കഴഞ്ഞ് ഒന്നും ഉരിയാടാൻ ശക്തിയില്ലെങ്കിലും തുമ്പിക്കയ്യാൽ ഒരു താമരപ്പൂവിനെ പഠിച്ചയത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നു ഭാവത്തിൽ 'നാരായണ! അഖിലഗുരോ! ഭഗവൻ! നമസ്തേ!' എന്നു നിലവിളിച്ചു. കരുണാസമുദ്രമായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ സങ്കടം കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗരുഡന്റെ പുറത്തുനിന്നും കുതിച്ച് മിന്നൽവേഗത്തിൽ വന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച തുമ്പിക്കരത്തെ തുക്കെയ്ക്കാൽ ഗ്രഹിച്ച് മുതലയോടുകൂടി കരയ്ക്കെടുത്തു. ഭക്തന്റെ കാലുപിടിച്ച മുതലയെ ചക്രായുധത്താൽ പിളർന്ന് ആദ്യം അവൻ മോക്ഷം കൊടുത്തു. ഗജേന്ദ്രന്റെ സങ്കടവും തീർന്നു.

അദ്ധ്യായം 4.

ഗജേന്ദ്രന്റെ പൂർവ്വതാത്നം

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടികൂടിയ മുതല, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഹുഹു എന്ന ഗന്ധവ്വനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഭേവലമഹർഷി ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഗന്ധവ്വൻ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ആ മഹാത്മാവിന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മഹർഷിയുടെ ശാപത്താൽ ഏറിയകാലം മുതലയായി വെള്ളത്തിൽ കിടക്കേണ്ടിവന്നു. അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് മഹർഷിയുടെ കാലിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ചുവലിച്ചതിനു ശിക്ഷയായി ആയിരം വത്സരം ആനയുടെ കാലിൽ പിടിച്ചുകിടക്കേണ്ടതായുവന്നു. എങ്കിലും പിടിച്ചത് ഭക്തന്റെ പാദമായിരുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ കൃപയെന്ന് ശാപമോക്ഷം കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഗന്ധവ്വനാക്കിത്തീർത്തു. അവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചു സ്തുതിച്ച്, ഭഗവദനുജയോടുകൂടി വീണ്ടും ഗന്ധവ്വലോകത്തേക്കു പോയി.

ഗജേന്ദ്രൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ പാണ്ഡ്യരാജനായ ഇന്ദ്രഭൃദ്യനായിരുന്നു. വിഷ്ണുവ്രതപരായണനായ ആ രാജാവ് ഒരിക്കൽ കലാചലാശ്രമത്തിൽ മെന്തിയായിരുന്ന് ഭഗവദ്യുഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അഗസ്ത്യമഹർഷി ശിഷ്യഗണങ്ങളോടുകൂടി യദൃച്ഛയാ അവിടെചെന്നു. ധ്യാനനിഷ്ഠനായിരുന്ന രാജാവ് വിശിഷ്ടാതിഥി വന്നതറിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ സത്ക്കാരാദികൾ ചെയ്തില്ല. രാജാവ് തന്നെ മനഃപൂർവ്വം അപമാനിച്ചുവെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ മഹർഷി കോപിച്ചു. ആനയെപ്പോലെ അഹങ്കാരമേം പിടിച്ചു ഇവൻ ആനയായിത്തന്നെ ഭവിക്കട്ടെയെന്ന് ശപിച്ചു. അതറിഞ്ഞ രാജാവി, ആ ശാപം തന്റെ പ്രാരബ്ധകർമ്മഫലമാണെന്ന് സമാധാനിച്ചു. നീചമായ ഗജമോനിയിൽ ജനിച്ചിട്ടും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ശ്രീഹരിയെ ആരാധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നിരന്തരഹരിസ്മരണ നിലനിന്നു.

ഭഗവാന്റെ തൃക്കരസ്സൾത്താൽ ഇന്ദ്രഭൃദ്യൻ ഗജശരീരത്തിൽ നിന്നും - അന്ധതമസ്സിൽ നിന്നും - മുക്തനായി ഭഗവത്സാരൂപ്യത്തെ പ്രാപിച്ചു. പിതാംബരധാരിയും ചതുർഭുജനുമായി തന്റെ പാഷ്ഠഭാഗമായി ഭവിച്ച ഭക്തന്റെ കരത്തെ ശ്രീപത്മനാഭൻ ഗ്രഹിച്ചു ഗരുഡവാഹനത്തിലിരുത്തിക്കൊണ്ടു വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കുണ്ടെന്നുള്ളി. മാർഗ്ഗമധ്യേ ഭക്തവത്സലൻ ഭക്തനെ നോക്കി പ്രേമപൂർവ്വം അരുളിച്ചെയ്തു: “പ്രതേകാലത്തിൽ എന്നേയും നിന്നേയും ഈ സരസ്സിനെയും പദ്മതത്തെയും സ്മരിക്കുന്നവർ സമസ്തപാപങ്ങളിൽനിന്നും മോചിക്കപ്പെടും, നിശ്ചയം. നീ ചെയ്ത സ്തോത്രംചൊല്ലി എന്നെ സ്മരിക്കുന്നവൻ പ്രാണാവസാനകാലത്തിൽ എന്റെ പരിശുദ്ധസ്മരണയെ ഞാൻ കൊടുക്കും”. ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചു പാഞ്ചജന്യവും മുഴക്കിക്കൊണ്ടു ഹൃഷികേശൻ ഭക്തനോടുകൂടി പരമധാമത്തെ പ്രാപിച്ചു.

ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തിനും ആത്മരക്ഷണത്തിനും ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം ഉത്തമസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഈ പുണ്യചരിതത്തെ ഭക്തിപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നവരെ ഭു:സപ്തവും കലിഭോഷവും ബാധിക്കുകയില്ല. സൽകീർത്തി വർദ്ധിക്കും. അവസാനം വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയും ലഭിക്കും.

അദ്ധ്യായം 5.

അഞ്ചും ആറും മനപന്തരങ്ങൾ-ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- അഞ്ചാമത്തെയ്യായ ദൈവതമനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനെന്ന തിരുനാമത്തിലവതരിച്ച് ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അഭിഷ്ഠം സാധിപ്പിക്കാനായി സർവ്വലോകമന്യുതമായ വൈകുണ്ഠത്തെ സ്വസ്ഥകുല മാത്രത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചു.

ആറാമത്തേയ്യായ ചാക്ഷുഷമനപന്തരത്തിൽ ശ്രീഭഗവാൻ അജിതനെന്ന തിരുനാമത്തിലവതരിച്ച് പാലാഴിമഥനംചെയ്ത് ദേവന്മാർക്ക് അമൃതം സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തു. ആ കഥയെ വിസ്തരിച്ചു പറയണമെന്ന് പരീക്ഷിത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:-

ഒരിക്കൽ ദർവ്വാസസ്സ മഹർഷിയുടെ ശാപത്താൽ ദേവന്മാരെല്ലാം ജരാനര ബാധിച്ച് നിസ്സേജരായി ഭവിച്ചു. ആ തക്കംനോക്കി അസുരന്മാർ അവരെ നിഷ്പ്രയാസം തോൽപ്പിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റവരിണ ദേവന്മാർക്ക് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻപോലും കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ ബ്രഹ്മാവിനോടു് സങ്കടമുണർത്തിച്ചു. ബ്രഹ്മാവു് അവരോടുകൂടി വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നു് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു:- “ഹേ സത്യസ്വരൂപ, അനന്ത, നിർവ്വികാര, സ്വയംപ്രകാശ, അവിനാശിൻ, ദേവദേവ! നിന്തിരുവടിയെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നു. സർവ്വദേഹികളുടേയും ഹൃദയഗുഹയിൽ ആത്മാവായി പ്രകാശിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ മായാമോഹിതരായ ജീവന്മാർ അറിയുന്നില്ല. അവിടുത്തെ കൃപകൂടാതെ മായയെ കടക്കുവാനാർക്കും സാധ്യമല്ല. യാതൊന്നു് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചൈതന്യവത്തായി കാണപ്പെടുന്നുവോ അതെല്ലാം അവിടുത്തെ വിഭൂതിതന്നെ. അവിടുന്ന് എല്ലാറ്റിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നിനോടും സംബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. അപ്രകാരമുള്ള നിന്തിരുവടിയെ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കുമാറാകണം. ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ഗോചരമാകുവണ്ണം ദർശനം തരേണമേ. വിഷയാസക്തരായ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിഫലങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിന്തിരുവടിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാവുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് പ്രാണികളുടെ ആത്മാവും പ്രിയനും സുഹൃത്തുമാകുന്നു. വൃക്ഷമൂലത്തിൽ നനച്ചാലെന്നപോലെ, നിന്തിരുവടിയെ പൂജിച്ചാൽ സർവ്വദേവന്മാരും പൂജിതരായി ഭവിക്കുന്നു. അനന്തമുത്തിയായ അവിടുത്തേക്കു് വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കാരം.”

അദ്ധ്യായം 6.

ഭഗവദ്ഭക്തം, പാലാഴിമഥനത്തിന് മന്ദരപവൃതന്റെ കൊണ്ടുവരുന്നതു്

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- ബ്രഹ്മാദിദേവകളുടെ സ്തോത്രം കേട്ടു പ്രസംഭിച്ച ഭഗവാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആവിർഭവിച്ചു. സഹസ്രാദിത്യന കാശ്മീരയ ഭഗവത്സ്വരൂപത്തെ നേരെ നോക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വർഗ്ഗമായ മരതകശൃംഗമവണ്ണം, അർദ്ധമനോഹരനേത്രങ്ങൾ, പഴുപ്പിച്ച സ്വർണ്ണപോലെ പ്രഭാപരനായ പീതാംബരം, ശോഭനമുഖാവരണം, മനോഹരങ്ങളായ അർദ്ധവരങ്ങൾ, കിരീടകേയുരാദി ആഭരണങ്ങൾ, തിരുമാറിൽ ശ്രീദേവി, എന്നിപ്രകാരമുള്ള ദിവ്യമംഗളവിഗ്രഹത്തെക്കണ്ടു് ബ്രഹ്മാവു് വിണനമസ്കരിച്ചു് വിണ്ടു് സ്തുതിച്ചു: “ഹേ മഹാനഭാവനായ ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടിക്കു് അനേകം നമസ്കാരം. അവിടുത്തെ ഈ സ്വരൂപം ജനനാശങ്ങളില്ലാത്തതും അപ്രമേയവും നിർവാണസുഖസംഗരവുമാകുന്നു. ഈ രൂപം പരിമിതമായി കാണപ്പെടുന്നവെങ്കിലും അപരിമിതമാണു്. കാരണം, ഇതിൽ മൂന്നുലോകങ്ങളേയും ഞങ്ങളേയും കാണുന്നുവല്ലോ. ഈ ലോകത്തിന്റെ ആദിമധ്യാവസാനവും അവിടുത്തന്നെ. അതേസമയം വിഭവകികൾ നിന്തിരുവടിയിലെ ഗുണാതിതനായി സമാധിയിലും കാണുന്നു. ഹേ സരോജനാഭ! കാട്ടുതീയിൽപെട്ട ആനകൾക്കു് സുഖശീതളമായ ഗംഗയെന്നപോലെ, ഭുവിതരായ ഞങ്ങൾക്കു് അവിടുത്തെ ദർശനം പരമനിർവൃതിയെ തരുന്നു. സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വസാക്ഷിയുമായ നിന്തിരുവടിയോടു് ഞങ്ങളുടെ സങ്കടകാരണം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളെന്തറിയാൻ? ഞങ്ങൾ എന്താവശ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഉപാദത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, അതിനെ സാധിപ്പിച്ചാലും.”

ശ്രീഭഗവാൻ അവരുടെ അന്തർഗ്ഗതമറിഞ്ഞു. അതിനുള്ള പ്രതിവിധി തനിക്കൊരാൾക്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും സമുദ്രമഥനാദി ക്രീഡകളിൽ ഒരു കൈതുകം തോന്നിയിട്ടു് പറഞ്ഞു: “ഹേ ബ്രഹ്മൻ, ശംഭോ, ദേവന്മാരെ! ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുവിൻ. ഇപ്പോൾ അസുരന്മാർക്കുനുകുലമായ കാലമാണു്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നല്ലകാലം വരുന്നതുവരെ അവരായി സന്ധിയിൽ കഴിയണം. ഗൗരവമായ കാര്യം സാധിക്കുവാൻ ശത്രുക്കളുമായി യോജിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നിങ്ങളും അസുരന്മാരും ചേർന്നു് പാൽക്കടൽ കടഞ്ഞു് അമൃതം സമ്പാദിക്കണം. ആദ്യമായി സകല ഓഷധികളേയും കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. മന്ദരപർവ്വതത്തെ കടക്കോലായും വാസുകിയെ

കയറായു മുപയോഗിച്ചു സമുദ്രമഥനം ചെയ്യണം. എന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അമൃതം ലഭിക്കും. അസുരന്മാർക്ക് ക്ലേശം മാത്രമായിരിക്കും ഫലം. തൽക്കാലം അവർ പറയുന്നതെല്ലാം അനുവദിച്ചുകൊടുക്കണം, മുഷിയരുത്. പാലാഴിമഥനത്തിനിടയിൽ പല വസ്തുക്കളുമുണ്ടാകും. അവയെച്ചൊല്ലി കലഹിക്കരുത്. പോകവിൻ."

ഭഗവദജ്ഞയനുസരിച്ചു ഇന്ദ്രനും കറെ ദേവന്മാരും നിരായുധരായി അസുരചക്രവർത്തിയായ മഹാബലിയെ സമീപിച്ചു. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അസുരന്മാർ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. അപ്പോൾ ഗ്ലാഘനീയനും, സന്ധിക്കും വിഗ്രഹത്തിനുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ നന്നായറിയുന്നവനുമായ ബലി അവരെ വിലക്കി. സമർത്ഥനായ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാൻപദേശിച്ചതുപോലെ ബലിയെ മധുരവാക്കുകളാൽ സമ്മാനിച്ചു നന്മരായി കാൽക്കൽ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്സങ്കല്പത്താൽ അതെല്ലാം ബലിക്കും അനുചരന്മാർക്കും സമ്മതമായി. രണ്ടുകൂട്ടരും തമ്മിൽ കൂടിയാലോചിച്ചു ഭാവിപരിപാടികൾ നിശ്ചയിച്ചു.

അനന്തരം എല്ലാവരുംകൂടി മന്ദരപർവ്വതത്തെ പുഴക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടു സമുദ്രത്തെ നോക്കി നടന്നു. കറെറ്റരും ചെന്നപ്പോൾ ഭാരംതാങ്ങാനാവാതെ എല്ലാവരും തളന്ന് വശംകെട്ടു. അവരുടെ ചുമലിൽ നിന്നും പർവ്വതം താഴെ വീണു. പലരും അതിന്നിടയിൽ പെട്ടു ചത്തതു പോയി. ആ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ രക്ഷക്കായി ഗരുഡവാഹനത്തിൽ അവിടെ എഴുന്നള്ളി. തന്റെ അമൃതകടാക്ഷത്താൽ പർവ്വതത്തിനിടയിൽപെട്ടവരെ ജീവിപ്പിച്ചു. അനന്തരം ഒരു തൂക്കുകൊണ്ട് പർവ്വതത്തെ ലീലായായെടുത്ത് ഗരുഡോപരി വെച്ചു സമുദ്രതീരത്തിലെത്തിച്ചുകൊടുത്തു.

അദ്ധ്യായം 7.

(പാലാഴിമഥനം-കുമാരവതാരം-ശ്രീശിവൻ വിഷപാനം ചെയ്തത്)

ശ്രീശുകൻപറഞ്ഞു:- ദേവന്മാർ വാസുകിയെ സമീപിച്ചു, അമൃതം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരോഹരി തരാമെന്നുപറഞ്ഞു മഥനത്തിനുള്ള കയറായിരിക്കാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചു. വാസുകിയെ മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ ചുറ്റി ദേവാസുരന്മാർ മഥനത്തിനു തയ്യാറായി. ഭഗവാൻ ആദ്യം സർപ്പത്തിന്റെ മുഖഭാഗത്തിൽ പിടിച്ചു. ദേവന്മാരും കൂടെക്കൂടി. അതു് അസുരന്മാർക്കു പിടിച്ചില്ല. "ഇതെന്തു്? ഞങ്ങൾ

കൂടുതൽ സ്വാഭാത്മ്യവാന്മാരും, ജനകർമ്മങ്ങളാൽ ഉയർന്നവരുമല്ലെ? ഞങ്ങൾ പരമം പിടിക്കുകയോ? മേഘ, ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ കൂടെയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു അവർ പിണങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. ശ്രീഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖഭാഗം വിട്ട് പരമഭാഗം പിടിച്ചു. ദേവന്മാരും പുറകെകൂടി. അസുരന്മാർക്കു തൃപ്തിയായി; അവർ മുഖഭാഗത്തു പിടിച്ചു മഥനം ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ബൃഹത്തായ മന്ദരപർവ്വതം സമുദ്രത്തിൽ താണതുകൊണ്ട്. ഇരുകൂട്ടരും എത്ര പ്രയത്നിച്ചിട്ടും അതിനെ നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: “ഏതു കാഴ്ചയും നിർവ്വിപ്ലവം നടക്കണമെങ്കിൽ ആരംഭത്തിൽ വിപ്ലവശപരനെ ചൂജിച്ചു പ്രസാദിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതു ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ വന്നത്”. ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ട പ്രതിവിധികളെ ചെയ്യിച്ചു. പിന്നീട് സത്യസങ്കല്പനായ പ്രഭു അതിബൃഹത്തും അത്യന്തവുമായ ക്രമരൂപം ധരിച്ച് തന്റെ മുതുകിൽ പവ്വതത്തെ താങ്ങി നിൽക്കി. പവ്വതത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗം ചലിക്കാതെ സമസ്രബാഹുവായ വിശപമുന്തി പിടിച്ചുനിൽക്കിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ദേവാസുരന്മാർ ഉത്സാഹമായി മറിച്ചു. കരക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും വാസുകിയും ഒന്നുപോലെ തളന്ന് വശംകെട്ടു. അപ്പോൾ സർവ്വാനന്ദാർത്ഥം അവരുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരോ സന്ദർഭത്തിലും സർവ്വേശ്വരൻ അഭയഹസ്തം കൊടുത്തു രക്ഷിച്ചു. മഥനവേഗത്താൽ വാസുകിയുടെ മുഖത്തിൽ നിന്നും ഘോരവിഷാഗ്നി പുറപ്പെട്ടു. മുഖഭാഗം വേണമെന്നു ശരിച്ച അസുരന്മാർ വാടിത്തളന്നു. അമൃതമിനിയും പുറപ്പെട്ടു കണ്ടില്ല.

ആ അവസ്ഥയിൽ സർവ്വാഭയപ്രദൻ തന്റെ നാലു തൂക്കൈകൾ കൊണ്ടും വാസുകിയുടെ രണ്ടഭാഗത്തും പിടിച്ചു റോക്കറ്റ് അതിഗംഭീരമായി മഥനം ചെയ്തു. പാലാഴിയാകെ ഇളകിമറിഞ്ഞു. ജലജന്തുക്കൾ പരിഭ്രാന്തരായി അങ്ങമിങ്ങും പാഞ്ഞു. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ആദ്യമായി പുറപ്പെട്ടത് ഹാലാ ഘലമെന്ന അത്യഗ്രവിഷമായിരുന്നു. ആ ഘോരവിഷവേഗത്തെ സഹിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും പ്രാണഭീതിയോടുകൂടി നാലുപാടും പാഞ്ഞു. ഒരു ദിക്കിലും രക്ഷയില്ലെന്നു കണ്ടിട്ട് അവർ ഒന്നുചേർന്ന് ശ്രീസഭാശിവനെ ശരണംപ്രാപിച്ചു സ്തുതിച്ചു:-

“ദേവദേവ! മഹാദേവ! ആത്മരക്ഷക! മൂന്നുലോകങ്ങളേയും ഭരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഘോരവിഷത്തിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ. സകല ജീവന്മാർക്കും ബന്ധുമാക്കുങ്ങളെ നൽകുന്ന സർവ്വേശ്വരൻ നിന്തിരുവടിയൊക്കുന്നു. ഇതറിയുന്ന വിവേകികൾ ഭുവശാന്തിക്കായി പരമഗുരുവായ നിന്തിരുവടിയെത്തന്നെ

പൂജിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചിഹ്നരൂപങ്ങളെ ധരിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടിയിൽ നിന്നുനടന്നു ഈശ്വരനല്ല. സകലഭേദതാത്മാവായ നിന്തിരുവടിയുടെ വിരാട്സ്വരൂപത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അവയവങ്ങളായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ അവിടുത്തെ നേത്രങ്ങളും ഛന്ദസ്സുകൾ കടാക്ഷവുമാകുന്നു. അവിടുത്തെ പരമജ്യോതിയെ പ്രാപിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവാദികൾക്കുപോലും സാധ്യമല്ല. ഹേ ഭഗവൻ! കാമനേയും കാലനേയും ത്രിപുരന്മാരേയും നശിപ്പിച്ച നിന്തിരുവടിക്കു ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം അത്യന്തം ഭയാനകമായ കാളകൂടവിഷം എത്രയോ നിസ്സാരമാണ്. ഹേ മഹേശ്വര! ഇത്രമാത്രമേ ഞങ്ങളറിയുന്നുള്ളൂ. അവിടുത്തെ പരമതത്വത്തെ അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ശക്തരല്ല. ഞങ്ങളുടെ സങ്കടംതീർത്തു രക്ഷിക്കണമേ.”

ഭേവാദികളുടെ സങ്കടം കണ്ട് ശ്രീമഹാഭേവൻ കൃപാപരവശനായിട്ട് സതീഭേവിയോടു പറഞ്ഞു: “ഭേവി! നമ്മുടെ പ്രജകളുടെ സങ്കടം കാണുന്നില്ലേ? ഇവർക്കുഭയം നൽകാൻ ഞാനല്ലാതെ വേറാരുണ്ട്? ഈശ്വരമായാമോഹിതരായ സംസാദികൾ അഹന്താമമതാദികൾക്കു വശംവരായി അന്യോന്യം മത്സരിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാഡുക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണഭംഗരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിട്ട് പരദഃഖം തിക്കാൻ സ്വപ്രാണങ്ങളെപ്പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിക്കുന്നില്ല. ജീവകാരുണ്യമുള്ളവരിൽ സർവ്വാത്മാവായ ശ്രീഹരി പ്രസാദിക്കുന്നു. ശ്രീഹരി പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആ പ്രഭുവിന്റെ തോഷണാർത്ഥം ഞാൻ ഈ വിഷം പാനം ചെയ്ത് ലോകരക്ഷവരുത്തുവാൻ പോവുകയാണ്.”

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് മഹേശ്വരൻ ഘോരഹാലാഹലവിഷത്തെ തന്റെ കൈത്തലത്തിൽ വാങ്ങി കരുണയോടുകൂടി ഭക്ഷിച്ചു. അത്യഗ്രവിഷം സപ്തേശ്വരന്റെ കണ്ഠത്തിൽ നിലവണ്ണത്തെ ഉണ്ടാക്കി. ആ നിലവണ്ണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തചാതുര്യത്തെ വിളംബരപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂഷണമായും ഭവിച്ചു. ഭഗവാൻ നിലകണ്ഠനെ ഒരു തിരുനാമം കൂടിയുണ്ടായി. ശ്രീഹരിയും ബ്രഹ്മാവും ശ്രീമഹാഭേവനെ മകതകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു. വിഷപാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തൂക്കയിൽനിന്നും ഏതാനും തുള്ളികൾ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു. അതിനെ സർപ്പങ്ങൾ, തേളുകൾ, മുതലായ പ്രാണികളും ചില നസ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ച്, അവയ്ക്കു വിഷമുള്ളവരായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 8.

ലക്ഷ്മി, ധന്വന്തരി, മോഹിനി എന്നീ അവതാരങ്ങൾ

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു:- കാളകൂടവിഷയഭയം തീർപ്പോൾ ആശപസ്തരായ ദേവാസുരന്മാർ പൂർവ്വാധികം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി മഥനം തുടന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നിനു പറകെ മറെറൊന്നായി കാമധേനു, ഉച്ചൈശ്രവസ്സ്, ഐരാവതം, കൗസ്തുഭരത്നം, പാരിജാതം, അപ്സരസ്സുകൾ, എന്നിവയുണ്ടായി. കാമധേനുവിനെ ഗ്രീഷികളും ഉച്ചൈശ്രവസ്സിനെ മഹാബലിയും, ഐരാവതത്തെ ഇന്ദ്രനും കൗസ്തുഭത്തെ ശ്രീഹരിയും പാരിജാതത്തെ സ്വപ്തവാസികളും സ്വീകരിച്ചു.

അനന്തരം വിദ്യുത്പ്രഭ പരത്തിക്കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീദേവി ആവിർഭവിച്ചു. സൗന്ദര്യംകൊണ്ടും മാധുര്യംകൊണ്ടും പ്രായംകൊണ്ടും ദേഹകാന്തികൊണ്ടും സകല ലോകവാസികളും ദേവിയിൽ മോഹിച്ചു. ദേവിയെ വിധിപ്രകാരം അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരമാഗ്രഹിച്ചു. ദേവേന്ദ്രൻ ആസനം സമർപ്പിച്ചു. മുത്തീമത്തുക്കളായ നദീദേവതകൾ സ്വർണ്ണക്കുടങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുവന്നു. ഭൂമീദേവി ഔഷധികളേയും, വസന്തഗുരു ദിവ്യപുഷ്പങ്ങളേയും സമർപ്പിച്ചു. ഗ്രീഷികൾ വിധിപ്രകാരം അഭിഷേകം ചെയ്തു. അനന്തരം ദിഗ്ഗജങ്ങളും അഭിഷേകം ചെയ്തു.

ദേവി, കയ്യിൽ ഉൽപലമാലയുമെടുത്തുകൊണ്ട് തനിക്കനുരൂപനായ വരനെ തേടി മന്ദമന്ദം നടന്നു. ദോഷലേശമില്ലാത്ത ഉത്തമനെയായിരുന്നു ദേവി അന്വേഷിച്ചത്. ദേവന്മാർ, അസുരന്മാർ, യക്ഷഗന്ധർവ്വന്മാർ, ലോകപാലന്മാർ മുതലായവരെല്ലാം പരിശോധിച്ചു. ദർവ്വാനസ്സ് മുതലായ ചിലർ തപോബലമുള്ളവർ, പക്ഷെ കോപത്തെ ജയിച്ചിട്ടില്ല. ബൃഹസ്പതി മുതലായ ചിലർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വേണ്ടുവോളമുണ്ട്, പക്ഷെ വിഷയവൈരാഗ്യമില്ല. ദേവേന്ദ്രൻ മുതലായ ചിലർ മഹാന്മാർതന്നെ, പക്ഷെ കാമത്തെ ജയിച്ചവരല്ല. ബ്രഹ്മാവ് മുതലായവർ ഈശ്വരന്മാർ തന്നെ, പക്ഷെ അവർ അന്യനായ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ചിലരിൽ ധർമ്മം കാണുന്നു, പക്ഷെ ഭൂതസൗഹൃദം കാണുന്നില്ല. ശിബിയെപ്പോലെ ചിലർ ത്യാഗികളാണ്, പക്ഷെ മോക്ഷതല്പരരല്ല. കാൽവീഴ്ചാജ്ഞനനെപ്പോലെ ചിലർ മഹാവിരന്മാരാണ്, പക്ഷെ കാലശക്തിക്കു വിധേയരാണ്. സനകാദികളെപ്പോലെയുള്ളവർ ഇണ തിരയാണ്, അതിനാൽ ഭർത്താവായിരിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല. മാർക്കണ്ഡയനെ

പ്പോലെ ചിലർ ചിരഞ്ജീവികളാണ്, പക്ഷെ സ്രീകർഷ്ക് ആകുഷ്ണിയരല്ല. ചിലർ ആകുഷ്ണിയർ തന്നെ, പക്ഷെ ദീർഘായുസ്സില്ല. അത്രം ദീർഘായുസ്സും ആകുഷ്ണിയതയുമുണ്ട്, പക്ഷെ അമംഗലമായ ശുശാന്തതിലാണ് വാസം.

എന്നാൽ എല്ലാംതികഞ്ഞ ഒരുവനുണ്ട്, ശ്രീഹരി. പക്ഷെ ആ ദേവദേവൻ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എങ്കിലും ആ പ്രഭുവിനെപ്പോലെ സൽഗുണങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞവനും, സ്വാശ്രയനും, ത്രിഗുണം തീരനും, സിദ്ധികളാൽ സേവ്യനും, നിരപേക്ഷനും, അനന്യഭക്തന്മാരെ തന്നോടു ചേർത്തുകൊള്ളുന്നവനുമായി ദേവരാജന്റെ കാണാത്തതിനാൽ ആശ്രയിക്കുന്ന തന്നെയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ശ്രീഹരിയെ ദേവിവരനായി വരിച്ചു മാലയെ ശ്രീഭഗവാന്റെ കണ്ഠത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ തിരുമാറിടത്തിൽ തന്നെ വസിക്കാനനുവദിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമീപത്തുവെന്നുനിന്നു. ചോദിക്കുന്നിടത്തു ദേവിഷ്ക് ജഗത്പിതാവായ ഭഗവാൻ തന്റെ വക്ഷഃപ്രദേശത്തെ വാസസ്ഥാനമായി നൽകി. ശ്രീദേവി, ഭർത്താവിതഞ്ഞെയറിഞ്ഞു അവിടെ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കരുണാകടാക്ഷത്താൽ സ്വപസന്താനങ്ങളായ മൂന്നുലോകവാസികളേയും സർവ്വസമ്പൽസമൃദ്ധരാക്കിത്തീർത്തു.

വീണ്ടും സമുദ്രമഥനം തുടന്നപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ ദേവതയായ വാരുണി ദേവി ഉണ്ടായി. അവളെ ശ്രീഹരിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി അസുരന്മാർ കൈക്കൊണ്ടു. പിന്നീട്, അമൃതകലശവും വഹിച്ചുകൊണ്ട്, ദീർഘബാഹുവും കംബകണ്ഠനും, ശ്യാമാണ്ണനും, തരുണനും, കഞ്ചിതകേശനും, സുഭരനും, സിംഹവിക്രമനും പിതാബരധരനും, സർവ്വാഭരണഭൂഷിതനും, വിഷ്ണുപാശവുമായ ധനപന്തരമുത്തി പ്രകടമായി. തൽക്ഷണം അധർമ്മികളും സ്വാർത്ഥികളും ലോഭികളുമായ അസുരന്മാർ അമൃതകലശത്തെ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ടുപോയ്ക്കുളഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായെന്നു കണ്ട് ഭഗവാനായ ദേവന്മാർ ശ്രീഹരിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഭൂതൃപ്തലനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നു പറഞ്ഞാശ്വസിപ്പിച്ചു.

ഭഗവത്സങ്കല്പം അസുരന്മാരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി. അത്യാഗ്രഹികളായ അവർ അമൃതം പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തമ്മിൽ കലഹമായി. എന്നിങ്കു ആദ്യംവേണം, നിനക്കല്ല എന്ന സിദ്ധാന്തത്തോടുകൂടി ശണ്ണതുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവരിൽ ബലം കുറഞ്ഞവർ 'നമ്മെപ്പോലെ അലോപനിച്ചവരാണ് ദേവന്മാർ. അവർക്കും ദൈവന്മാർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ധർമ്മം' എന്ന് വാദിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവർ കടിപിടിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സർവ്വസമത്വമായ വിള അത്യുത്തമമായ ഒരു സ്രീരൂപം ധരിച്ചു അവിടെ പ്രകടമായി.

പ്രേക്ഷണീയമായ ശ്യാമവർണ്ണം, സമാനകണ്ണങ്ങൾ, ശോഭനകപോലങ്ങൾ ഉയന്നാസിക, നവയൗവ്വനസൂചകങ്ങളായ വൃത്തമൊത്തസ്തനഭാരം, അതികൃശമായ ഉദരം, തന്റെ സൗരഭ്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട വണ്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെക്കണ്ടു് ഭയസൂചകമായ നോട്ടം, മല്ലികപ്പുമാല മൂടിയ കനത്തകേശഭാരം, സൗന്ദര്യസമ്പൂർണ്ണങ്ങളായ സർവ്വാവയവങ്ങളിലും ഉചിതങ്ങളായ ആരേണങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെയുള്ള മോഹിനിരൂപം ലജ്ജാമന്ദഹാസകടാക്ഷത്താൽ അസുരന്മാരുടെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കാമാഗ്നിയെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 9.

മോഹിനി അസുരന്മാരിൽനിന്നും അമൃതം വീണ്ടെടുത്തു്

ദേവന്മാർക്കു കൊടുത്തതു്

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു:- അമൃതപാത്രം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ അസുരന്മാർ അന്യോന്യം ബലപരീക്ഷ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സമീപമെത്തിയ സുന്ദരിയെ കണ്ടു. അവർ തൽക്ഷണം അവളിൽ കാമപരവശരായി ഭവിച്ചു. അവളുടെ രൂപലാവണ്യത്തിൽ മതിമയങ്ങി ചാടിടയാടിചെന്നു് അവളെ ചുറ്റിക്കൂടിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “അഹോ! എന്തൊരു രൂപമാധുരി! എന്തു കാന്തിവിശേഷം! ഹേ പത്മാക്ഷി! ഭയാലുവായ ഈശ്വരൻ ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കു ചാനായി നിന്നെ അയച്ചതാണെന്നു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഏതായാലും നി ഇപ്പോൾ വന്നതു് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യംതന്നെ. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിലെ സഹോദരന്മാരാണ്. അമൃതത്തെച്ചൊല്ലി ഞങ്ങളിപ്പോൾ മത്സരിച്ചു് ബലവൈരികളായിരിക്കുകയാണ്. അമൃതം കീട്ടാൻ ഒന്നുപോലെ പ്രയത്നിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ. നി ഇതിനെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ കലഹംവരാത്തവിധം ഭാഗിച്ചുതരണം”

മായാമോഹിനിയായ ഭഗവാൻ മന്ദസ്ഥിതകടാക്ഷത്താൽ അവരെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു: “അല്ലയോ കശ്യപപുത്രന്മാരെ! പുണ്യലിയായ എന്നിൽ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ വിശ്വാസം വന്നു? പുതിയ പുതിയ പുരുഷന്മാരെ തേടി നടക്കുന്ന സൈപരിണികളേയും ചെന്നായ്ക്കളേയും അറിവുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുമോ?”

അതുകേട്ടപ്പോൾ അസുരന്മാർ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കയാണുണ്ടായത്. അവർ ഭാവഗംഭീരമായി ഹസിച്ചുകൊണ്ട് അമൃതപാനം അങ്ങനെതന്നെ ദേവിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ശ്രീഹരി പാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ലജ്ജാസ്മിത തോടുകൂടി “ഞാൻ പങ്കിടുന്നതിനെ ഗുണഭോജനം നോക്കാതെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം” എന്നു പറഞ്ഞു. കാമതപ്തനായ അവർ എല്ലാം സമ്മതിച്ചു.

അനന്തരം ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും അനുപവസിച്ച്, പിറേറന്നു പ്രഭാതത്തിൽ നിത്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഭോജനശാലയിൽ രണ്ടുപതി കളിലായി ഉപവിഷ്ഠരായി. ആ സന്ദർഭം പട്ടവസ്രം ധരിച്ച് സ്വർണ്ണപാദസരങ്ങളെ ശബ്ദിപ്പിച്ചും വക്ഷോജകംഭങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചും മോലസയായി ശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ ജഗന്മോഹിനിയുടെ കടാക്ഷശരമേറു് സകലരും വല്ലാതെ മോഹപരവശരായി. അഭേദമൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ സങ്കല്പിച്ചു: ‘അസുരന്മാർ ജാത്യാക്രമന്മാരാണ്. അവർക്കു അമൃതവംകൂടി കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിച്ചാൽ അത് പാപിന പാൽക്കൊടുക്കുന്നതുപോലെ ഭോഷംചെയ്യും. അതിനാൽ അവർക്കൊടുക്കാൻ പാടില്ല’. ഇപ്രകാരമുള്ള സങ്കല്പത്തോടുകൂടി മഞ്ജാമോഹിനി അസുരന്മാരുടെ സമീപത്തുകൂടി അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടന്ന് തന്റെ ഭാവവിലാസങ്ങളാൽ അവരെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറുവശത്തിരുന്നിരുന്ന ദേവന്മാർക്കുമാത്രം അമൃതം വിളമ്പിക്കൊടുത്തു. കാമലമ്പടരായ അസുരന്മാർ അതുകണ്ടിട്ടും മോഹിനിയുടെ രൂപമാധുരിയിൽ മയങ്ങി മിഴിച്ചുനോക്കിയിരുന്നതല്ലാതെ ഒട്ടും പ്രതിഷേധിച്ചില്ല.

അസുരസംഘത്തിലെ ഒരുസുരൻമാരും അമൃതസേവനലാലസയോടുകൂടി ദേവവേഷം ധരിച്ച് ദേവന്മാരുടെയിടയിൽ വന്നിരുന്ന് അമൃതപാനം ചെയ്തു. അതു സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. ഭഗവാൻ ചക്രായുധത്താൽ അവന്റെ കണ്ഠം മുറിച്ചു അവന്റെ ശിരസ്സ് രാഹുവായും ഉടൽ കേതുവായും ഭവിച്ചു. അന്നമൃതം രാഹുകേതുക്കൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ദോഷിച്ചതുടങ്ങി. തദനന്തരം ഭഗവാൻ മോഹിനിവേഷത്തെ ത്യജിച്ചിട്ട്, മനോഹരമായ തന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പ്രകടമായി.

അമൃതസമ്പാദനത്തിനായി ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒന്നുപോലെ പ്രയത്നിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച ദേവന്മാർക്കുമാത്രം അമൃതം കിട്ടി. അഭക്തരും സ്വാർത്ഥികളുമായ അസുരന്മാർക്കു കിട്ടിയില്ല. ആയതിനാൽ, ദേശകാലാദികൾ അനുക്രമമാലും ഭഗവതാകൃപകൂടാതെ കാര്യസാധ്യമുണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് ഇവിടെ സിദ്ധമാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 10.

ദേവാസുരയുദ്ധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- അമൃതപാനംകൊണ്ട് ദേവന്മാർ ജരാൻ നീങ്ങി ബലവാന്മാരും അതിതേജസപ്രകൃഷ്ടമായി ഭവിച്ചു. അസുയാലക്കളായ അസുരന്മാർക്ക് അതുസഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ യുദ്ധത്തിന്നു തയ്യാറായി. അനന്തരം അതിഘോരമായ ദേവാസുരയുദ്ധം നടന്നു. അസുരന്മാരുടെ മായാപ്രയോഗത്തിൽ ദേവന്മാർക്ക് നിൽക്കക്കുളിയില്ലാതായി. അവർ ശ്രീഭഗവാനെ സ്തുരിച്ച് ശരണംപ്രാപിച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ ഗന്ധാരുധനായി യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാത്രത്താൽ അസുരന്മാരുടെ മായയെല്ലാം നശിച്ചു. എല്ലാ ആപത്തുകളും ഭഗവദ്സ്മരണമേത്രംകൊണ്ട് നശിക്കുന്നിരിക്കെ ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനെന്തുള്ളൂ? കാലനേമി, മംഗി, സുമാലി, മാല്യവാൻ എന്നീ അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ വധിച്ച് ദേവന്മാരുടെ സങ്കടം തീർത്തു.

അദ്ധ്യായം 11.

ദേവന്മാർ അസുരന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചത്

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവാന്റെ സഹായം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ദേവന്മാരുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിച്ചു. അവർ അസുരന്മാരെ നിഷ്പ്രയാസം തോല്പിച്ചോടിച്ചു. ദേവന്മാർ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി മഹാബലിയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “എടോ മൂഢ! നിന്റെ മായാപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും ഇനി ഫലിക്കുകയില്ല. നിന്നെപ്പോലെയുള്ള പിടിച്ചുപറിക്കാരെ നിലയ്ക്കുന്നിത്താൻ സമർത്ഥനായ ഞാൻ ഇപ്പോൾതന്നെ നിന്റെ ശിരസ്സിനെ മുറിച്ചിട്ടും. നിനക്കു പിതൃലോകത്തിൽ എത്രയും എളുപ്പം ചെന്നുചേരാം.”

അതിന്നു മറുപടിയായി മഹാബലിപറഞ്ഞു: “നീയാണു് മറയൻ, സംശയമില്ല. ജയാപജയങ്ങളെപ്പറ്റി നിനക്കൊന്നുമറിഞ്ഞുകൂട. സകല ജീവരാശികളും കാലകർമ്മങ്ങൾക്കു വിധേയരാണ്. അതനുസരിച്ചു ജയമോ തോൽവിയോ, കിത്തിയോ അപകിത്തിയോ, മരണമോ, സംഭവിക്കുന്നു.

ഇതറിയുന്ന വിഃവകി നിന്നെപ്പോലെ ജയത്തിൽ തുല്യമായിട്ടാകുകയോ തോൽവിയിൽ ഭുജിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സമഭാവനയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അഹങ്കാരിയായ നിന്റെ വാക്യങ്ങൾക്കെ ഞാൻ വിലവയ്ക്കുന്നില്ല.”

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ യുദ്ധംതുടന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധമേറു ബലി താഴെ വീണു. തുടന്ന് പ്രമുഖനാരായ ജന്മൻ, ബലൻ, പാകൻ, നമുചി എന്നിവരെ ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചു. അസുരന്മാരുടെ ഉന്മൂലനാശം വരുന്നതുകണ്ടു ബ്രഹ്മദേവന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ശ്രീനാരദർ ഇന്ദ്രനോടു പറഞ്ഞു “യുദ്ധമവസാനിപ്പിച്ചു. അവശേഷിച്ച അസുരന്മാർ മരിച്ചു കിടന്ന മഹാബലി മുതലായവരെക്കൂടി അസ്തോച്ഛലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. അസുരന്മാരുമായ ശുകമഹർഷി അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ മരിച്ച അസുരന്മാരെക്കൊല്ലാമുതലുണ്ടാക്കി വിവിധരൂപങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു ജീവിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവനും ഓജസ്സും ബലവും തുല്യരൂപങ്ങൾ ബലിക്കു വീണ്ടുകിട്ടി. വിഃവകിയായ ബലി, ദൈവധീനത്താൽ സംഭവിച്ച തോൽവിയെക്കുറിച്ചു വ്യസനിച്ചില്ല.

അദ്ധ്യായം 12.

ശ്രീശിവൻ മോഹിനിരൂപം കണ്ടു മോഹിച്ചതു്

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു.— ദേവന്മാർക്കു് അമൃതം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നായി ശ്രീഹരി അത്യുത്തമമായ മോഹിനിവേഷമെടുത്ത വിവരം ശ്രീമഹാഭവനറിഞ്ഞു. ആ രൂപത്തെ തനിക്കും കാണണമെന്നുള്ള മോഹാമൂലം ശ്രീമഹാഭവൻ ഉമാസഹിതനായി വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി. ഭഗവാൻ അവരെ സാദരം സ്തംഭിപ്പിച്ചു. ശ്രീശിവൻ ഭഗവാനെ പൂജിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു:—

“ദേവദേവ! സർവ്വവ്യാപിൻ! ജഗദീശ! ജഗന്മയ! നിന്തിരുവടി സകല വസ്തുക്കളുടെയും ആത്മാവും കാരണനും നിയന്താവുമാകുന്നു. ഈ ജഗത്തിന്റെ ആദിയും മധ്യവും അന്തവും ഭോക്താവും ഭോഗ്യവും അവിടുത്തന്നെ. അത സമയം ഒന്നിലും സംബന്ധപ്പെടാതെ നിവ്വീകാരമായ ബ്രഹ്മമായിട്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആശാരഹിതരും വിഷയവിരക്തരായ മുക്തജാതരും അവിടുത്തെ പാദപത്മത്തെത്തന്നെയാണു് സാദരം സേവിക്കുന്നതു്. സ്വയം പരിപൂർണ്ണനും ആനന്ദസ്വരൂപനുമായ നിന്തിരുവടിക്കു ആരുടെയും പൂജ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചു് ഫലപ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

നാനാഭാവങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലോകം സ്വർണ്ണവും ആഭരണങ്ങളും പോലെ ഏകസത്യമായ നിന്തിരുവടിയിൽ കല്പിതം മാത്രമാണ്. നിന്തിരുവടിയെ വേദാന്തികൾ ബ്രഹ്മമെന്നും, മിഥാംസകർ ധർമ്മമെന്നും, സാഖ്യന്മാർ പുരുഷനെന്നും, ഭക്തന്മാർ വിമലാ, ഉൽകഷിണി, ജ്ഞാനാ, ക്രിയാ, യോഗാ, പ്രഹ്ലാദി, സത്യാ, ഈശാനാ, അനുഗ്രഹാ, എന്നു ഒൻപതു ശക്തികളോടുകൂടിയ ഭഗവാനെന്നും അറിയുന്നു. സർവ്വേശ്വര! അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തത്വത്തെ ഞാനോ ബ്രഹ്മാഭാവം പോലും അറിയുന്നില്ല. എന്നിരിക്കെ അവിടുത്തെ സാക്ഷാത് തത്വത്തെ ആരും അല്ല വ്യവഹരിക്കുന്നില്ലെന്നു പറയണമോ? നിന്തിരുവടി മാത്രമെ ഏല്പാമറിയുന്നുള്ളു.

ഭഗവൻ! ഇതിനുമുമ്പുണ്ടായ അവിടുത്തെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം അപ്പോഴപ്പോൾ ഭരിക്കുവാൻ എനിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്രീവേഷം ധരിച്ചെന്നു കേട്ടു. അതും കണ്ടാൽകൊള്ളാമെന്നാഗ്രഹമുണ്ട്.” അതുകേട്ട് ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവഗംഭീരമായി പറഞ്ഞു: “ഗിരിശ! ദേവകയ്യുത്തിനും ദൈത്യരുടെ കരുണാലത്തിനുമായി അങ്ങനെ വേണ്ടിവന്നുവെന്നുള്ള കഥികൾ മാത്രം അഭിനന്ദിക്കുന്ന ആ രൂപം അവിടുത്തേക്കും കാണണമെങ്കിൽ കാണിച്ചുതരാം.” ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു ഭഗവാൻ അവിടെത്തന്നെ മറഞ്ഞു.

ഉമാമഹേശ്വരന്മാർ മോഹിനിരൂപത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കവെ പുഷ്പസമൃദ്ധമായ ഒരുദ്യാനത്തിൽ അതുതവിലാസിനിയായ ഒരു സ്രീയെക്കണ്ടു. സർവ്വാഭരണഭൂഷിതയായി വിശേഷമായ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിച്ച് ആ സുന്ദരി പന്തടിച്ചു കളിക്കുന്നു. പന്തിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് അവളുടെ സ്തനകുണ്ടുങ്ങൾ പൊങ്ങിയും താഴ്ന്നും മാഞ്ഞുവരുന്നു. അതികൃശമായ മധുഭാഗം സ്തനഭാരം താങ്ങാനാവാതെ മുറിഞ്ഞുപോകുമോ എന്നു തോന്നും. പന്തിനെ പിൻതുടർന്നു അവളുടെ നിന്ദ കരിമിഴികൾ സംഭ്രമിച്ചുചലിക്കുന്നു. നിലാളകുണ്ടുൾ ഞൊറിഞ്ഞടത്തെ മറച്ചുകൊണ്ട് തുങ്ങിയിഴയുന്നു. ലീലായാസത്താൽ വസ്ത്രഞ്ചലം കുത്തഴിയുന്നു, കേശപാശം കെട്ടഴിയുന്നു. അപ്പോൾ വാമകരംകൊണ്ട് മുടികെട്ടുന്നു, വസ്ത്രത്തെയും ബന്ധിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം വലംകയ്യാൽ പന്തടിക്കുന്നു. തന്റെ വിലാസഭംഗിയാൽ ലോകത്തെ മുഴുവനും മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവനായ ചരണപല്ലവങ്ങളിലൂക്കി മന്ദംമന്ദം സഞ്ചരിക്കുന്ന മോഹിനി, ഇടക്കിടെ ലജ്ജാമന്ദാസത്താൽ ശ്രീശിവനെ കടാക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നോക്കിനിന്ന ശ്രീമഹാദേവൻ മോഹിനിവിലാസത്താൽ മോഹിതനായി പരിസരങ്ങളെയെല്ലാം മറന്നു. അതാ, പന്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നു തെറിച്ച് ദൂരെപ്പായി. അവൾ പുറകെയോടി. അപ്പോൾ നേരിയ പട്ടുവസ്ത്രത്തെ കാരകുതട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. ഹൃദയം കവരുന്ന കടക്കുൻ

നോട്ടത്താൽ തന്നിൽ അനുരാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ത്രൈലോക്യസുന്ദരിയെ വസ്രഹീനയായും കൂടി കണ്ടുപോൾ, കാമനെ മുട്ടെരിച്ച പരമശിവൻ മോഹാസ്ഥനായി ഭവിച്ചു. ഉമാദേവി അടുത്തുനിൽക്കുന്നതും മറന്ന് അശേഷം ലജ്ജകൂടാതെ മോഹിനിസ്ഥിപം പാഞ്ഞെത്തി. അതുകണ്ട് ലജ്ജിതയായ സുന്ദരി മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടി മറഞ്ഞു മറഞ്ഞാടി. ഈശ്വരൻ അതിവഗം പിൻതുടന്ന് മോഹിനിയുടെ കേശപാശത്തിൽ പിടി കൂടി ഗാഢാലിംഗനം ചെയ്തു. അവൾ കതറി പിടിവിട്ടോടി. ഭഗവന്മാരായ ശക്തിയാൽ കാമാരി, കാമാധീനനായി, മോഹിനിയുടെ പുറകെ നദീതീരങ്ങളിലും മലകളിലും കാടുകളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും ഉദ്യാനങ്ങളിലും കൂടി ഓടി വിഹരിച്ചു. കറെ കഴിഞ്ഞുപോൾ ശ്രീശങ്കരൻ തന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു ഉണർവുണ്ടായിട്ട് മോഹനീവൃത്തനായി. അപ്രമേയനായ ഭഗവാൻ യന്ത്രിയും താൻയന്ത്രം മാത്രവുമാണെന്നു പുണ്യബോധവാനായ മഹേശ്വരൻ, ശ്രീഭഗവാൻ തന്നെ മോഹിപ്പിച്ചതിൽ ഒട്ടേറെനെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടില്ല.

അപ്പോൾ ശ്രീഹരി തന്റെ പുരുഷരൂപം പ്രാപിച്ചിട്ട് ശ്രീശിവന്റെ മനോഭാവത്തിൽ സത്താഴ്ന്നായി പറഞ്ഞു: “ദേവദേവ! അവിടുത്തെ മഹിമയെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു. മററാരായിരുന്നാലും എന്റെ ധാരയിൽ നിന്നും സ്വയം മോചനം നേടുകയില്ലായിരുന്നു. ഈ മായ ഇനി ഒരിക്കലും നിന്തിരുവടിയെ മോഹിപ്പിക്കുകയില്ല.” ഇപ്രകാരം മാനിക്കപ്പെട്ട ശ്രീശങ്കരൻ ഭഗവാനെ വണങ്ങി അനുജ്ഞവാങ്ങി കൈലാസത്തിലേക്കു മടങ്ങി. മന്മഥനെ ഭവിപ്പിച്ച പരമേശ്വരൻ തൽക്കാലം ശ്രീഹരിയുടെ മഹാസങ്കല്പത്തിനു വിധേയനായെന്നു നോക്കൂ. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മന്മഥനു വിധേയനായില്ലെന്നതാണ് പരമാർത്ഥം.

ഈശ്വരന്മാർ നടത്തിയ ഈ അത്ഭുതലീലയിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട്. കൃഷ്ണഭക്തൻ ഒരിക്കലും ‘ഞാൻ ഇന്ദ്രിയസംയമവും കാമജയവും സാധിച്ചവനാണ്’ എന്നു ഹങ്കരിക്കരുത്. അഹങ്കരിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സ്രീമാല അവനെ പടുകഴിയിൽ തള്ളിവീഴ്ത്തും. ലോകേശനായ മഹേശ്വരനെപ്പോലും ഭഗവന്മാരായ ഇളക്കിമറിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിതിയെന്താണ്! മഹേശ്വരൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. നാമോ? ഇന്ദ്രിയജയം സാധിച്ചവെന്ന് ഒരിക്കൽ അഭിമാനിച്ച സാക്ഷാത് ശ്രീനാരദഭഗവാനുപോലും പറ്റിയപറ്റു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അതിനാൽ ഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയിലും ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. ‘വിണ്ടും വിഷയക്കുഴിയിലേക്കു വലിച്ചിടരുതേ’ എന്ന് ശ്രീരാധാര മണലരണങ്ങളെ മുറുകെപിടിച്ചു കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നാൽ ശരണാഗതരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങളെയെല്ലാം സാധിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭു നമ്മെ രക്ഷിക്കും.

അദ്ധ്യായം 13.

~~~~~

മനപന്തരനിരൂപണം

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- കഴിഞ്ഞുപോയ ആറു മനപന്തരങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏഴാം മനപന്തരത്തിൽ വൈചന്ദനനാണ് മന. ഈ മനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ കശ്യപന്റെ പത്നിയായ അഭിതിയിൽ വാമനനായി അവതരിച്ച് മഹാബലിയിൽനിന്നും മൂന്നു ലോകങ്ങളെയും യാചിച്ചു വാങ്ങി ഇന്ദ്രൻ കൊടുക്കും. എട്ടാമത്തേതായ സാവണ്ണിമനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ സാവണ്ണന്റെ മനെന്ന തിരുനാമത്തിലവതരിച്ച് മഹാബലിക്ക് ഇരൂപഭവിയെ നൽകും. അവസാനം ഇരൂപഭവിയെ യമപ്രഭുക്കു ക്ഷിച്ചിട്ട് ബലി ഭഗവദ്പദം പ്രാപിക്കും. ഒൻപതാമത്തേതായ ഭക്ഷസാവണ്ണി മനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രഭുക്കനെന്ന തിരുനാമത്തിലവതരിച്ച് അതുതൻ ഇരൂപഭവിയെ നൽകും. പത്താമത്തേതായ ബ്രഹ്മസാവണ്ണി മനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശ്വപ്രഭുക്കന്റെ പുത്രനാവതരിച്ച് ശംഭുവെന്നുപേരായ ഇന്ദ്രനെ സഹായിക്കും. പതിനൊന്നാമത്തേതായ ധർമ്മസാവണ്ണി മനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധർമ്മസേതുവെന്ന പേരിലവതരിച്ച് മൂന്നുലോകങ്ങളെയും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും. പന്ത്രണ്ടാമത്തേതായ രുദ്രസാവണ്ണി മനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വധാമാവെന്ന നാമത്തിലവതരിച്ച് ലോകപാലന്മാരെ സംരക്ഷിക്കും. പതിമൂന്നാമത്തേതായ ദേവസാവണ്ണി മനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരനെന്ന പേരിലവതരിച്ച് ദേവന്മാരെ സഹായിക്കും. പതിനാലാമത്തേതായ ഇന്ദ്രസാവണ്ണി മനപന്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ ബൃഹത്താനവെന്ന നാമത്തിലവതരിച്ച് ക്രിയാമാർഗ്ഗങ്ങളെ ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കും. അതോടുകൂടി ഈ കല്പവും അവസാനിക്കും.

~~~~~

അദ്ധ്യായം 14.

മനപന്തരങ്ങളുടെ ഭരണക്രമം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഓരോ മനപന്തരത്തിലും ശ്രീഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനിർവാഹകരായി മന, മനപുത്രന്മാർ, സപ്തഷികൾ, ദേവേന്ദ്രൻ, ദേവന്മാർ, എന്നിവരുണ്ടായിരിക്കും. കൃത്യഗുണങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ ജ്ഞികൾ വേദങ്ങളെ സമാധിയിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കും. മനു വേദ ശാസനമായ സനാതനധർമ്മത്തെ ലോകത്തിൽ നടപ്പാക്കും. മനപുത്രന്മാരും ദേവന്മാരും മനപന്തരാവസാനംവരെ വ്രജകളെ ധർമ്മതെറ്റാതെ പാലിക്കും. ഇന്ദ്രൻ ലോകത്തിനു മഴ, മുതലായവയെ കൊടുത്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തും. ഈ നടപടിക്രമത്തിന് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സാരമായ വിപ്ലവം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശ്രീഭഗവാൻ അവതരിച്ച് അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ച് ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തും. കൂടാതെ, ഭഗവാൻ സനകഭട്ടികളുടെ രൂപത്തിലവതരിച്ച് ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനത്തേയും കപിലഭട്ടാര്യോദികളുടെ രൂപത്തിലവതരിച്ച് യോഗത്തേയും പ്രജ്ഞാനാരാദികളുടെ രൂപത്തിലവതരിച്ച് ഭക്തിയേയും പ്രചരിപ്പിക്കും.

അദ്ധ്യായം 15.

മഹാബലിചരിതം - ബലി ശക്തിയെ പ്രാപിച്ച് മൂന്നു ലോകവുമടക്കിയിട്ട്

പരീക്ഷിതൻ ചോദിച്ചു:- ഭഗവൻ! സർവ്വേശ്വരനായ ശ്രീഹരി, കൃപണനെപ്പോലെ ബലിയോട് മൂന്നടിഭൂമി യാചിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? അതുകിട്ടിയിട്ടും ബലിയെ എന്തിനു ബന്ധിച്ചു? സ്വയം പരിപൂർണ്ണനായ യജ്ഞേശ്വരൻ നിരപരാധിയായ ബലിയെ ബന്ധിച്ചത് ആശ്ചര്യം തന്നെ. ആ കഥ വിസ്തരിച്ചു കേൾക്കാനാഗ്രഹമുണ്ട്.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ദേവാസുരയുദ്ധത്തിൽ ബലി നിശ്ശേഷം പരാജിതനായി, ഒടുവിൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അംഗഭംഗം സംഭവിക്കാത്തതിനാൽ ശുകാചാര്യർ കൃതസഞ്ജീവിനി മന്ത്രശക്തികൊണ്ട് പ്രിയ ശിഷ്യനെ ജീവിപ്പിച്ചു. മഹാത്മാവായ ബലി തനിക്കു പ്രാണദാനം ചെയ്ത ഗുരുവിനോടുള്ള കൃതജ്ഞതാധികൃത്താൽ തന്റെ സർവ്വവും ആചാര്യനു സമർപ്പിച്ച്

സർവ്വാനുസേവിച്ച ശരണം പ്രാപിച്ചു. സത്തുഷ്ഠനായ ശുകമഹർഷി, സ്വർഗ്ഗത്തെ ജയിക്കാനുഗ്രഹിച്ച ബലിയെക്കൊണ്ട് വിശ്വജിതനെ മഹായാഗം കഴിപ്പിച്ചു. ആ യാഗാനിയിൽ നിന്ന് ഭിദ്യുക്കളായ തേരും കുതിരകളും ആയുധങ്ങളും കൊടിയും പുറപ്പെട്ടു. അവയെല്ലാം ബലി ഗ്രഹിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ ഒരിക്കലും വാടാത്ത പഷ്ടമാലയും ശുകാചാര്യർ ശംഖവും കൊടുത്തു. ബ്രാഹ്മണർ സ്വസ്ത്യയനം ചെയ്തനുഗ്രഹിച്ചു.

ഇപ്രകാരം ശക്തിയാർജ്ജിച്ച ബലി, തുരുവിന്റേയും പ്രഹ്ലാദന്റേയും അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി സൈന്യസമേതം പുറപ്പെട്ടു പോയി ഇരുപുരിയെ വളഞ്ഞു് രോധിച്ചുകൊണ്ട് ഗംഭീരമായി ശംഖനാദം മുഴക്കി. ബലിയുടെ അമിതതേജസ്സും അജയ്യമായ സന്നാഹങ്ങളും കണ്ട് അതുഭൂതസ്സു് നായ ഇന്ദ്രൻ ബുദ്ധസ്ഥിതിയെ വണങ്ങി പോയിച്ചു: “ഭഗവൻ! ബലിക്കു് ഇത്രത്തോളം തേജോവുദ്ധി എങ്ങനെയുണ്ടായി? ഇവനെ പോരിൽ നേരിടാനാക്കും സാധ്യമല്ലെന്നു തോന്നുന്നുവല്ലോ.”

ബുദ്ധസ്ഥിതി പറഞ്ഞു: “ഇവൻ, തന്റെ സർവ്വസ്വവും തുരുവായ ശുകാചാര്യർക്കു സമർപ്പിച്ചു് നിഷ്കപടമായിസേവിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചു. ശിഷ്യവത്സലനായ തുരു സന്തോഷിച്ചു് തന്റെ തേജസ്സിനെ ശിഷ്യനിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയെയൊഴിച്ചു് ആർക്കും തന്നെ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ തൽക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും മറഞ്ഞിരുന്നുകൊള്ളുവിൻ. ഇവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വിപരീതകാലം വരും. തുരുവിന്റെ പ്രീതിയും അനുഗ്രഹവുമാണു് ഇവനെ ഇതു്ത്താളം വലുതാക്കിയതു്. ഇവൻ എപ്പോൾ ആ തുരുവിനെ അനുസരിക്കാതെ അപമാനിക്കുന്നുവോ, ആ ക്ഷണത്തിൽ വംശത്തോടുകൂടി നശിക്കും. തുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ ദൈവത്തിനു പോലും രക്ഷിക്കാനാവില്ല. എന്തെന്നാൽ തുരുവും ദൈവവും രണ്ടല്ല. ആ കാലം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുകൊള്ളുവിൻ.”

ത്രികാലജ്ഞനായ തുരുവിന്റെ ഈ ഉപദേശത്തെ ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ടു് ദേവന്മാർ സ്വർഗ്ഗം വിട്ടുപോയി പ്രഹ്ലാദവേഷത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു. ബലിക്കു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേയുണ്ടായില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാസമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് മൂന്നുലോകവും അടക്കിഭരിച്ചു. ശിഷ്യനു ലഭിച്ച ഇരുപദവിയെ ശാശ്വതമായി ഉറപ്പിക്കുവാനായി ശുകമഹർഷി ബലിയെക്കൊണ്ടു് നാലു് അശ്വമേധയും കഴിപ്പിച്ചു. അതോടുകൂടി ബലിയുടെ കീർത്തി മൂന്നുലോകങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 16.

~~~~~

അഭിതിയുടെ ഭഃഖവും കശ്യപന്റെ ഉപദേശവും

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:— ദേവന്മാർ അനാഥരായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതു കണ്ടു് ദേവമാതാവായ അഭിതി കഠിനമായി പരിതപിച്ചു. തന്റെ ഭർത്താവായ കശ്യപപ്രജാപതി കറെ കാലമായി സമാധിസ്ഥനായിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കശ്യപൻ സമാധിയുണൺ് അഭിതിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നു. പതിയുടെ മുഖം ശോഭയില്ലാത്ത വാടികണ്ടിട്ടു് ചോദിച്ചു: “ഭ്രൂ! നീ എന്താണ് ഭഃഖിച്ചിരിക്കുന്നതു്? ബ്രാഹ്മണക്കു് കഷ്ടമോ, ധർമ്മതിര ഹാനിയോ, ലോകത്തിനു നാശമോ സംഭവിച്ചുവോ? നിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങൾക്കു് കറവു വന്നോ? നിന്റെ ഗൃഹം തേടി വന്ന അതിഥികൾ ആരോക്കപ്പെടാതെ പോകാനിടയായോ? അതിഥികൾ അനാദരിക്കപ്പെടുന്ന ഗൃഹം നരകങ്ങളുടെ മാളങ്ങൾക്കു് സമം നിഷിദ്ധമാകുന്നു. എന്റെ അസാനിദ്ധ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നീ അഗ്നിക്കു് ഹവിസ്സു സമർപ്പിക്കാതെ യിരുന്നുവോ? ബ്രാഹ്മണനും അഗ്നിയും സർവ്വദോഷപര്യപനായ വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖമാണ്. അതിനാൽ അഗ്നിയെ പൂജിച്ചാൽ സർവ്വദേവന്മാരെയും പൂജിച്ച ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നു. നീ ആ കൃത്യത്തിൽ വിട്ടു വരുന്നതീയോ? നിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാർക്കും സുഖംതന്നെയോ? നിന്റെ അസ്വസ്ഥതക്കു് കാരണമെന്തു്, പറയു.”

ഇപ്രകാരം ഗൃഹനായികയുടെ ധർമ്മങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് കശ്യപൻ ചോദിച്ചതിനുത്തരമായി പതിവുതയായ അഭിതി പറഞ്ഞു:— “സർവ്വജ്ഞനായ നാഥ! ഇതു നിന്തിരുവടിയുടെ ഗൃഹമല്ലേ? ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണക്കും പശുക്കൾക്കും അഗ്നിക്കും ഭദ്രംതന്നെ. അതിഥികൾ ഒരിക്കലും അനാദൃതരായി മടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല. ധർമ്മജ്ഞനായ നിന്തിരുവടി എന്റെ നാഥനായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക്ക്കു് കറവു്, ഒന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ ഒരു സങ്കടം മാത്രം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രഭോ! ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങളാൺ. അവിടുത്തേക്കു് രണ്ടു കൂട്ടരും തുല്യം തന്നെ. എങ്കിലും സ്വർഗ്ഗേശ്വരൻ പോലും തന്നെ ഭജിക്കുന്നവരിൽ പ്രീതനായിരിക്കുന്നതു് പോലെ, നിന്തിരുവടിയെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്ന എന്നിൽ പ്രസംഭിക്കണം! എന്റെ സന്താനങ്ങളുടെ സർവ്വസ്വവും അസുരന്മാർ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ സ്വസ്ഥമാക്കുതു് നിന്നും ഓടിക്കയും ചെയ്തു. അവർ അനാഥരായി അലഞ്ഞുതിരിയുകയാൺ. അതിനാൽ ഞാൻ വ്യസനസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിയി

രിക്കുന്നു. എന്റെ പത്രന്മാർ പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉപായം പറഞ്ഞുതരണം!”

അതുകേട്ട് ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി കശ്യപൻ പറഞ്ഞു:- “അഹോ! മഹാ മായയുടെ ശക്തി! സകല പ്രാണികളേയും സ്നേഹപാശത്താൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു! പ്രിയെ! ഭൗതികവും ജഡവുമായ ഭേദമെവിടെ, പരമാത്മാവെവിടെ! രണ്ടിനും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ, ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ആർക്കു് ആരു പത്രൻ, ആരു മാതാവു്, ആരു പിതാവു്? എല്ലാം മോഹം ശാത്രം. ഏതായാലും നിന്റെ സങ്കടനീവൃത്തിക്കായി ജഗദ്ഗുരുവും സർവ്വാനന്തർയ്യാമിയുമായ ശ്രീവാസുദേവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ആ ഭീനാനുഷന്ധി നിന്റെ ദഃഖം തീർക്കും. ഭഗവാനിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രേമഭക്തി ഒന്നുമാത്രമെ നിഷ്ഫലമാകാതെയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഉത്തമമായ ഭഗവദ്ഭക്തിയാൽ ശ്രീകേശവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ബ്രഹ്മദേവൻ എനിക്കുപദേശിച്ച പരോവ്രതമനുഷ്ഠിച്ചാൽ പ്രഭു സന്തോഷിക്കും. അതു നിനക്കുപദേശിക്കാം.

മീനമാസത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷപ്രഥമ മുതൽ ചോദശി വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് പരോവ്രതം. അരാവാസി ദിവസം യജ്ഞവരാഹമുന്തിയാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിദേവിയെ വണങ്ങിക്കൊണ്ടു്, പന്നി കത്തിക്കിളിച്ചു മരണ്ണാ, അതു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മരണ്ണാ എടുത്തുകൊണ്ടു് നദിയിൽചെന്നു് ഭേദത്തിൽ മുഴുവനും തേച്ചു സ്നാനം ചെയ്യണം. നിത്യകർമ്മം കഴിച്ചിട്ടു് യജ്ഞശപരമുന്തിയെ ബിംബത്തിലോ, പത്മമിട്ടനിലത്തിലോ, സൂര്യനിഃലോ, ഗുരുവിലോ, ജലത്തിലോ, അഗ്നിയിലോ പൂജിക്കണം. “ഹേ ഭഗവൻ, സർവ്വഭൂതാധിവാസ, നവ്വനാക്ഷിൻ, വാസുദേവ! നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. പ്രായണിയവും ഉദയനിയവുമാകുന്ന രണ്ടു ശിരസ്സുകളോടും, മൂന്നു സവനങ്ങളാകുന്ന പാദങ്ങളോടും, നാലു വേദങ്ങളാകുന്ന ശൃംഗങ്ങളോടും ഏഴു മന്ത്രസ്സുകളാകുന്ന കൈകളോടും കൂടിയ യജ്ഞമുന്തേ! സച്ചാഭിഷ്ഠപ്രഭനായ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദധൂളിയെത്തന്നെയാണ് വിവേകികൾ സേവിക്കുന്നതു്. നിന്തിരുവടി എന്നിൽ പ്രസാദിക്കേണമെ!” ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടു് ഷോഡശോപചാരങ്ങളാൽ ശുദ്ധാഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിക്കണം. ചോദശാക്ഷരീമന്ത്രപൂർവ്വം പാലഭിഷേകവും പാൽപായസനൈവേദ്യവും ചെയ്യണം. പൂജാവനാനത്തിൽ ചോദശാക്ഷരീ മന്ത്രം 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുകയും ഭക്തിസ്തോത്രങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു് പ്രഭുവിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു ഭണ്ഡനമസ്കാരം ചെയ്യണം. ഭഗവത്പ്രസാദത്തെ ആദരപൂർവ്വകം ശിരസ്സിൽ ധരിക്കണം. അനന്തരം ഭഗവാനെ ബിംബത്തിൽനിന്നു് ഉഭയസിറകണം. ഒടുവിൽ ശക്ത്യനുസരണം വിപ്രഭോജനം ചെയ്തിച്ചിട്ടു് ബന്ധുജന

ങ്ങളോടുകൂടി താനും ഭജിക്കണം. ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ടു ദിവസവും ബ്രഹ്മ ചതുർവ്രതത്തോടും നിഷ്കപടഭക്തിയോടും പൂജിക്കണം. അസഭാലാപങ്ങളും നാനാവിധ സുഖഭോഗങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരു പ്രാണിയേയും മനസാ വാചാകർമ്മണാ ഹിംസിക്കരുത്.

തൃയോദശിദിവസം ഭഗവാൻ വിശേഷമായി പാൽ, പഞ്ചാമൃതം മുതലായ ദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അഭിഷേകം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ചന്ദ്രവിനെ പാലിൽ പാകം ചെയ്തു് ഏകാഗ്രചിത്തത്തോടുകൂടി യജിക്കണം. വീശിഷ്ടമായ നൈവദ്യങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കണം. ഗൃതപിക്കുകളെ ഭക്ഷിണാദികളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. എല്ലാദിവസങ്ങളിലും താബഡം, വാദ്യം, നീതം, ബൃതി, സ്വസ്തിവാചകം, ഹരികഥാപ്രസംഗം ഇत्याദികളാൽ ഹരിഭജനം ചെയ്യണം. ഹേ മഹാഭാഗേ! പരിശുദ്ധമനസ്സോടും ഏകാഗ്രതയോടുംകൂടി ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച ഭജിച്ചാൽ ശ്രീഹരി സന്തോഷിക്കും. ഈ ഒരു വ്രതംകൊണ്ടു് സർവ്വയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലുള്ള ഫലവും സിദ്ധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇതിനെ സർവ്വയജ്ഞമെന്നും സർവ്വവ്രതമെന്നും പറയുന്നു. ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടു് ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു് ഭവതീയുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കും.

അദ്ധ്യായം 17.

അഭിതിഷ്ഠ ഭഗവദ്ഗർഭനലാഭവും ഗർഭധാരണവും

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- കശ്യപന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അഭിതി മഹാപുരുഷനും സർവ്വാത്മാവുമായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനിൽ അചഞ്ചലഭക്തിയോടും ഏകാഗ്രമനസ്സോടുംകൂടി ശുദ്ധാപൂർവ്വകം പരയാവ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു. വ്രതാവനാനത്തിൽ ആദിപുരുഷനായ പ്രഭു പ്രത്യക്ഷനായി. ശംഖചക്രാദികളെ ധരിച്ചു, ചതുർബാഹുവും പീതാംബരധാരിയുമായ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച ഭേദമാതാവു് പ്രീതിവിഹിതപലയായി സാദരം വിണ്ണ് ഭണ്ഡനമസ്കാരം ചെയ്തു. ആർദ്രാഭയത്തോടും ആനന്ദപൂർവ്വകത്തോടും പ്രിയഭഗവാനെ പ്രേമാഗ്രാക്കൾ പൊഴിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടു് ഗർഭഭവാനുകൂലമായ സ്തുതിച്ചു:- ഹേ യജ്ഞേശ, തീർത്ഥപാദ, പാണ്ഡുശ്ലോക, അച്യുത, ശ്രവണമാഗമനാമധേയ, ആപത്ബാധവ,

ഭീനബന്ധോ! നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗഭീഷ്ടങ്ങളും സാധിതമാകുന്നു. എന്നിരിക്കെ ശത്രുജയം മുതലായവ സാധിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടമോ?”

അർവിന്ദലോചനൻ കടാക്ഷമാത്രത്താൽ അഭീതിയുടെ വ്യസനമെല്ലാമുതീർത്തു. സമുത്സാഹിതരായ ഹൃദയേശൻ അവളുടെ മനോരമത്തെ അറിഞ്ഞു് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു. “ദേവമാതാവേ! ഭവതിയുടെ അന്തർഗ്ഗതം ഞാനറിയുന്നുണ്ട്. തന്റെ പത്രന്മാർ ദമ്യമാന്യരായ അസുരന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു വധിക്കണം. വിധവകളായിത്തീർന്ന അസുരസ്ത്രീകൾ രോദനം ചെയ്യുന്നതു തനിക്കു കാണണം, തന്റെ പത്രന്മാർ വിജയശ്രീലാളിതരായി വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സുഖിച്ചുവസിക്കണം, ഇതല്ലേ മോഹം? എന്നാൽ തത്സമയം അസുരന്മാരെ നിർവീര്യരാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കർണനും, അവർ സമർത്ഥരായ ഇരക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിലിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഭവതി എന്നെ വഴിപോലെ സേവിച്ചു പ്രസാദിച്ചിട്ടു സ്ഥിതിക്കു് എന്തെങ്കിലും ഉപായം കാണണമിരിക്കുന്നു. എന്നെ സേവിക്കുന്നതു് വ്യർത്ഥമാകരുതല്ലോ. അതിനാൽ ഞാൻതന്നെ ഭവതിയുടെ പത്രനായവതരിച്ചു് ദേവന്മാരെ വല്ല പ്രകാരത്തിലും രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഭത്താവിൽ വസിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചുകൊണ്ടു സേവിച്ചുകൊള്ളുക. ഈ കാര്യം പരമരഹസ്യമാകയാൽ ആരോടും പറയരുതു്”. ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തപ്പിട്ടു് ഭഗവാൻ മറഞ്ഞു.

ശ്രീഹരിയുടെ സുദർശനമോയ അവതാരം തന്നിൽനിന്നുണ്ടാകാൻ പോകുന്നതറിഞ്ഞു കൃതകൃത്യയായ അഭിതി ഭത്താവിനെ ഈശ്വരഭാവത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വകം സേവിച്ചു. ഭഗവത്തേജസ്സ് തന്നിൽ പ്രവേശിച്ചതായി സമാധിയിലിരിഞ്ഞ കശ്യപൻ തന്റെ തപോവീര്യത്തെ പത്തിയിൽ ആധാനം ചെയ്തു.

ശ്രീനാരായണൻ അഭിതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതാണിതു് ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നു് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. “ഹേ ഭഗവൻ, ഉരുഗാമ, ഉരുക്രമ! നിന്തിരുവടി ഇവളുടെ പൂർവ്വജന്മമായ പുണ്ഡ്രികയും അവതരിച്ചുവല്ലോ. ഗംഭീരമായ പ്രവാഹം തുണ്ടാകിക്കളെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ കാലസ്വരൂപനായ അവിടുന്ന് ഈ വിശ്വത്തെ ചേഷ്ടിപ്പിക്കുന്നു. ആരുതന്നെ സ്വതന്ത്രരല്ല. ദേവദേവ! അഗാധജലത്തിൽ മുങ്ങി പ്രാണസങ്കടപ്പെടുന്നവർക്കു് കപ്പലെങ്ങനെയോ, അതുപോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഭൂഷ്ടരായ ദേവന്മാർക്കു നിന്തിരുവടി മാത്രമാണു പാശാലംബം.”

അദ്ധ്യായം 18.

വാമനാവതാരം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ജനനമരണങ്ങളില്ലാത്ത പ്രഭു ശ്രാവണപാദേശിയിൽ തിരുവോണം പ്രഥമപാദത്തിൽ അഭിജിതെന്ന ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ അഭിതിയിൽ നിന്നുവെത്തിച്ചു. നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ശുഭസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവതാരസമയത്തെ ശോഭനമാക്കിത്തീർത്തു. ഭിക്ഷുക്കളും ജലാശയങ്ങളും തെളിഞ്ഞുപ്രകാശിച്ചു. ജനങ്ങൾ പ്രഹൃഷ്ടരായി. ഋതുക്കൾ ഗുണസമൃദ്ധങ്ങളായി. സപർഗ്ഗം, അന്തരീക്ഷം, ഭൂമി, ദേവന്മാർ, ബ്രാഹ്മണർ, പശുപക്ഷികൾ ഇവയെല്ലാം ഭഗവത്പ്രസാദലാഭത്താൽ വിളങ്ങി. ദേവവാദ്യങ്ങൾ മുഴങ്ങി. ഗന്ധർവാദികൾ നൃത്തഗീതങ്ങളെ ചെയ്തു. ദേവന്മാർ അഭിതീയുടെ ആശ്രമത്തെ പഷ്പവർഷത്താൽ മുടിയെന്നുതന്നെ പറയാം. നിമ്ബലശ്യാമവർണ്ണം, താമരദളം പോലെ നിറമേറിയവരും, മകരകണ്ഡലകാന്തിയാൽ പ്രശോഭിക്കുന്ന മുഖാരവിനും, മാറിൽ ശ്രീവത്സം, വലയങ്ങളോടും തോർവളകളോടും കൂടിയതും ശംഖചക്രഗദാപത്മങ്ങളെ ധരിച്ചവയുമായ നാലു തൂക്കൈകൾ, ശിരസ്സിൽ തേജോമയമായ കിരീടം, അരയിൽ സപർണ്ണകാഞ്ചിയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട മഞ്ഞ പട്ടുവസ്ത്രം, തൂപ്പാടങ്ങളിൽ നൂപരങ്ങൾ, ദിവ്യമായ വനമാല, കണ്ഠത്തിൽ കൌസ്തുഭം എന്നിങ്ങനെ സർപ്പാംഗസുന്ദരനായ പരുഷോത്തമനെ പുത്രനായി ലഭിച്ച അഭിതി ആഘ്രാഭത്താൽ മതിമറന്നു. കശ്യപൻ 'ജയവിജയീഭവ' എന്നു വാഴ്ത്തി.

മാതാപിതാക്കന്മാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കവെ ചിന്മയൻ തന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ മറച്ച് ഹൃസ്വകായനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരനായി മാറി. അപ്പോൾ മഹർഷിമാർ ഉത്സാഹപൂർവ്വകം പിതാവിനെക്കൊണ്ട് സംസ്കാരകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യിച്ചു. ഉപനയനകർമ്മത്തിൽ സൂര്യദേവൻ തന്നെ ഗായത്രി ഉപദേശിച്ചു. ബ്രഹ്മസ്വതി പൂണത്തൽ ധരിപ്പിച്ചു. കശ്യപൻ മേഖല ബന്ധിച്ചു. ഭൂമിദേവി കൃഷ്ണാജിനവും, ചന്ദ്രൻ ദണ്ഡും, അഭിതി കൌപീനവും, ബ്രാഹ്മാവ് കമണ്ഡലുവും സരസ്വതി ജപമാലയും, കഞ്ചേരൻ ഭിക്ഷാപാത്രവും, ശ്രീപാർവ്വതി ഭിക്ഷാനവും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു. മഹർഷിശാപരന്മാർ നിറഞ്ഞ സഭയെ നിഷ്പ്രഭാക്കൊണ്ടു വാമനബ്രാഹ്മണന്റെ മഹാതേജസ്സ് അവിടമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു.

അനന്തരം ഭഗവാൻ അവതാരകാർയ്യസാധ്യതിനായി മഹാബലി അപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന യാഗശാലയിലേക്കുവന്നു. ചെറിയ വാമന മുത്തി ഓരോ തൂക്കാൽവെപ്പിലും ഭൂമിയുടെ അതാതുഭാഗത്തെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു

യിരുന്നു പരോഗമിച്ചത്. നമ്മളാതിരത്തിൽ ഭൂതകുലമെന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്ത യാഗശാലയെ സമീപിച്ച ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ബലിയും ഋതപി ക്കേളും സൂയുക്തനും, അഗ്നിയോ, സനത്കുമാരനോ ആണോ വരുന്നതെന്നു ശങ്കിച്ചു. വാമനമുന്തി യാഗശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപാരതേജസപിതയ്ക്കു അതുഭൂതബ്രഹ്മചാരിയെ ശുശ്രൂഷാശ്രമം ഋതപിക്ഷകളും, മുന്തിമനുഷ്ഠായ അഗ്നിദേവതകളും എതിരേറു ചെന്നു സ്വീകരിച്ചു.

ചെറിയ സ്വപത്രപത്തിനനുസരിച്ച മനോഹരവയവങ്ങളോടുകൂടിയ ഭഗവാനെ ബലിചക്രവർത്തി സന്തോഷപൂർവ്വകം ആസനം സമർപ്പിച്ചു. 'സ്വാഗതം, സ്വാഗതം' എന്നു അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. അതിന്ദ്രിയനും പരമ ഹംസന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ രമിക്കുന്നവനുമായ ഭഗവാന്റെ ചരണരവിന്ദുക്കളെ നിഷ്കപടഭക്തിയോടുകൂടി കഴുകി. യാതൊരു പ്രഭുവിന്റെ പാദതീർത്ഥമായ ഗംഗയെ ദേവദേവനായ ചന്ദ്രമൗലി പരമഭക്തിയോടുകൂടി ശിരസ്സിൽ വഹിക്കുന്നുവോ, ആ മംഗളമംഗളമായ പാദതീർത്ഥത്തെ ധർമ്മജ്ഞനായ ബലിശിരസ്സിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടു് സാദരം പറഞ്ഞു: "ബ്രഹ്മൻ! അവിടുത്തെക്കു സ്വാഗതം, നമസ്കാരം. ഭവാനു് ഞങ്ങൾ എന്തു സേവയാണു ചെയ്യേണ്ടതു്? അവിടുന്ന് ബ്രഹ്മചികളുടെ തപസ്സെല്ലാം ചേർന്നു സ്വപത്രപം എടുത്തതാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടി എഴുന്നള്ളിയതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതൃക്കളെല്ലാം സംതൃപ്തരായി, കലം പാവനമായി, അഗ്നികൾ സുഹൃത്തുക്കളായി, ഈ ഭൂമി പരിശുദ്ധയായി, ഈ യാഗം സുശോഭനപത്ത്വസായിയായി, എന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നശിച്ചു.

ഹേ ബ്രഹ്മചാരിൻ! ഭവാനു് ഏതോ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാണെന്നു ഞാൻറുഹിക്കുന്നു. അതെന്താണെങ്കിലും എന്നിട്നിന്നും വാങ്ങിക്കൊള്ളുക. പശുക്കളോ, സ്വപണ്ണധനാദികളോ, സുസമ്പന്നമായ ഗൃഹമോ, മൃഷ്ടഭോജ്യങ്ങളോ, കന്യകാമോ, ഗ്രാമങ്ങളോ, ഫലഗജതുരഗാദികളോ, ഏതുവേണമെങ്കിലും മടിക്കാതെ ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. അർഹതമനായ അവിടുന്നു ചോദിക്കുന്നതേതും തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണു്."

സമസ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുടേയും ഉടമസ്ഥൻ ശ്രീഭഗവാനാണു്. ആ മഹാപ്രഭു ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു! സകൃതിയായ ഭക്തനും, യാതൊരു കലവറയും കൂടാതെ തന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിരത്തിവയ്ക്കുന്നു! സാക്ഷാൽ പ്രജ്ഞാദസപാമിയുടെ പെരുനായ വൈരോചനിക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ഈ മഹാഭാഗ്യം ലഭിക്കും?

അദ്ധ്യായം 19.

ഭഗവാൻ മൂന്നടി ഭൂമി യാചിച്ചതും ശുകാചാര്യൻ

ബലിയെ തടഞ്ഞതും.

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- അത്ഥിചവന തന്റെ ജീവനെപ്പോലും ഭാനം ചെയ്തു വിരോചനന്റെ പുത്രനായ ബലി കാപട്യലേശം കൂടാതെ ധർമ്മക്കുതമായി പറഞ്ഞതിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഹേ രാജൻ! അങ്ങ് ഭാഗ്യവാനാണ്. അങ്ങയ്ക്ക് അത്ഥകാമങ്ങളെ പറഞ്ഞുതരുവാൻ മഹാസമർത്ഥനായ ശുകാചാര്യനും, ഭാഗവതധർമ്മത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ സാക്ഷാത് പ്രാപ്തനുമുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ വാക്കു നിഷ്കപടവും ധർമ്മവും കലോചിതവും യശസ്വതവമാകുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. അങ്ങയുടെ വംശത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ ഭാനം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവനോ, കെട്ടുതെ വാക്കു പാലിക്കാത്തവനോ ആയി ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഗവതോത്തമനായ പ്രാപ്തന്റെ വംശത്തിൽ യാചകൻ യാചിക്കുമ്പോഴോ, യുദ്ധത്തിനു ശത്രു വിളിക്കുമ്പോഴോ പിൻവാങ്ങിയവരില്ല തന്നെ.

അങ്ങയുടെ പുത്രികനായ ഹിരണ്യാക്ഷനു സമനായൊരു വിരുന്നേണ്ടാ? വിഷ്ണു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവനെ വധിച്ചുവെങ്കിലും, അവന്റെ പരാക്രമത്തെ ഓർത്തിട്ട് താൻ ജയിച്ചുവെന്നേ തോന്നിയില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവാകട്ടെ, അന്തകനെപ്പോലെ, വിഷ്ണുവിനെ വധിക്കാനായി വൈകുണ്ഠത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തി. ചിന്താപരവശനായ വിഷ്ണു ഒരു രക്ഷാസ്ഥാനവും കാണാതെ, ഒടുവിൽ ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയഗുഹയിൽ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടിവന്നു. വിഷ്ണുവിനെ ഒരിടത്തും കാണാത്തപ്പോൾ മരിച്ചുപോയിരിക്കുമെന്നു ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു. പ്രാപ്തന്റെ മഹിമ മൂന്നുലോകത്തിലും ശാശ്വത കീർത്തിയെ പരത്തിയതും പ്രസിദ്ധമല്ലേ? അങ്ങയുടെ പിതാവായ വിരോചനന്റെ സമീപം ദേവന്മാർ ബ്രാഹ്മണവേഷത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്നു യാചിച്ചു. അവർ ദേവന്മാരാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും കേവലം ബ്രാഹ്മണവേഷം ധരിച്ച കാരണത്താൽ തന്റെ ജീവനെത്തന്നെയും മടികൂടാതെ കൊടുത്തു. അത്ര ശ്രേഷ്ഠപരമ്പരയിൽ പിറന്ന അങ്ങ് അങ്ങനെയല്ലാതെ വരാൻ തരമില്ലല്ലോ.

അതിനാൽ വരേണ്ടെന്നായ അങ്ങയിൽ നിന്നും അല്പംഭൂമി ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ വന്നതാണ്. എന്റെ കാലടികൊണ്ടുണ്ട് മൂന്നടിഭൂമിയേ വേണ്ടൂ. ഭാന തല്പരനായ അങ്ങയിൽ നിന്നും കൂടുതലൊന്നും കാക്കിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ തന്റെ അത്യാവശ്യത്തിനുമത്രം യാചിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാപമില്ല.

അതുകേട്ട് മഹാബലിക്കു ബ്രഹ്മചാരിയോട് അനുകമ്പയർത്ത് തോന്നിയത്. 'കട്ടിയല്ലേ, പാവം! ഒന്നും ചോദിച്ചു വർണ്ണാനറിഞ്ഞുകൂട', എന്നു വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞു: "ബ്രാഹ്മണകന്മാരേ! അങ്ങു ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർവ്വ സമ്മതമായ വസ്തുതകളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അത്രത്തോളം അങ്ങു ബുദ്ധിമാന് തന്നെ. എന്നാൽ സ്വന്തംകാര്യത്തിൽ ആ സാമത്സ്യവും സ്വതന്ത്രബുദ്ധിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. വെറും മൂന്നടിഭൂമിയല്ലേ യാചിച്ചത്? അതെന്തിനു മതിയാകും? അതു തികയാതെ വരുമ്പോൾ പിന്നെയും യാചിക്കേണ്ടിവരും. എന്നോടു വാങ്ങിയവൻ പിന്നെ മറെറാരാളോടു യാചിക്കേണ്ടിവരുന്നത് എനിക്കു പോരായ്മയല്ലേ? മാനുന്മാർക്കു യാചിക്കുന്നതിൽ മടിക്കാണം. അതു കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങു സ്വപ്നഭൂമിമാത്രം യാചിച്ചത്, അല്ലേ? എന്നാൽ ഒട്ടും തന്നെ ലജ്ജിക്കുകയും മടിക്കുകയും വേണ്ട. ഞാൻ ഭാനുവാരീയാണു്. ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക, ഞാൻ തരാം."

ഭഗവാൻ മന്ദസ്ഥിത ചെയ്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: "തുപശ്ശേ! മൂന്നു ലോകങ്ങളിലുമുള്ള വിശിഷ്ടവസ്തുക്കൾക്കു കയ്യും കണക്കുമില്ല. അവയെല്ലാം അങ്ങയ്ക്കു സ്വാധീനമാണു്, ഏതും ഭാനുംചെയ്യാൻ മടിയുമില്ല, എന്നു ഞാനറിയുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ യാചകൻ തനിക്കാവശ്യമുള്ളതുമാത്രംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടണം. അജിതേന്ദ്രിയനു് എന്തു കിട്ടിയാലും തൃപ്തിചരിക്കയില്ല. ആവശ്യമാത്രമായ മൂന്നടിഭൂമി കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാത്തവൻ ഒരുഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ കിട്ടിയാലും തൃപ്തനാകുമെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ സപ്തദീപകളും വേണമെന്നു മോഹിക്കും. ഏഴുദീപകളും കയ്യടക്കി വച്ചിരുന്നവരും തൃപ്തരായിരുന്നില്ലെന്നാണു കേട്ടിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ ആരാണോ യദൃച്ഛാലാഭംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുന്നതു്, അവനു മാത്രമേ സുഖമുള്ളു. അസംതൃപ്തന മൂന്നുലോകവും ലഭിച്ചാലും സുഖമുണ്ടില്ല, സന്തോഷമുണ്ടില്ല. അവനു സംസാരമോചനമുണ്ടില്ല. അയാന്റെ തേജസ്സ് കൃമേണ ക്ഷയിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച് യദൃച്ഛാലാഭ സന്തുഷ്ടന്റെ തേജസ്സ് മേൽക്കുകയാൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. അതിനാൽ എനിക്കു മൂന്നടിഭൂമി കിട്ടിയാൽ മതി. അത്രമാത്രംകൊണ്ടു് ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായിക്കൊള്ളാം." ബലി അതുകേട്ടു ഹസിച്ചുകൊണ്ടു് 'അങ്ങയ്ക്കതു മതിയെങ്കിൽ തരാം. അതുപോരെ നെന്നിന്നു തോന്നിയെന്നേയുള്ളു' എന്നുപറഞ്ഞിട്ടു് ഭാനും ചെയ്യാനായി ജലപാത്രം കയ്യിലെടുത്തു.

ശിഷ്യന്റെ ആരംഭം തുരുവായ ശുക്രാചാര്യർ കണ്ടു. വാമനനായി വന്നിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണെന്നും ഉദ്ദേശമെന്തെന്നും ആ മഹാജ്ഞാനി അറിഞ്ഞു. ഭാനും ചെയ്യുന്നതാക്കാണെന്നും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തു്

എന്തെന്നും ശീഷ്യനെ ബോധവാനാക്കേണ്ടതു് തന്റെ കർതവ്യമാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ഈ വന്നിരിക്കുന്നതാരാണെന്നറിയാമോ? സാക്ഷാത് ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവകാർയ്യസാധ്യത്തിനായവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിവിണ്ടുവിചാരംകൂടാതെ ഭൂമിഭാഗം ചെയ്യാമെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്ത ശരീരം കിട്ടി. തന്മൂലം അസുരവംശത്തിനാകമാനം മഹത്തായ കഷ്ടകാലം ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ മായാബ്രഹ്മചാരി നിന്റെ ചക്രവർത്തിപദവിയും ഐശ്വര്യവും തേജസ്സും കീർത്തിയും അപഹരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. നിഭാഗം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാലുടനെ വാമനമൂർത്തി വിശ്വപ്രപാകാരനായിട്ട് നിന്റെ ലോകങ്ങളെയെല്ലാം അളന്നുപഹരിക്കും. മൂഢ! സർവ്വസ്വവും വിഷ്ണുചിന്ത കൊടുത്തിട്ടു നി എങ്ങനെ ജീവിക്കും? മാത്രമല്ല, നിന്റെ സർവ്വസ്വവും കൊടുത്താലും മൂന്നടി തികച്ചൊപ്പിക്കാൻ നിനക്കു കഴിയുകയുമില്ല. സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ രണ്ടുകാലടികൊണ്ടു മൂന്നുലോകങ്ങളേയുമതിക്രമിക്കും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അടിക്കു സ്ഥാനമെവിടെ? അപ്പോൾ നിന്റെ പ്രതിജ്ഞയും തെറ്റും. പ്രതിജ്ഞാലംഘനത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തു് നരകമാണുമാണ്. എന്നാലും ‘സർവ്വസ്വഭാതം’വെന്ന കീർത്തിയെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എന്നും വ്യാമോഹിക്കുന്നു. തന്റെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തെ ഇല്ലതോക്കി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ ലോകം പ്രശംസിക്കുകയില്ല.

ഭാഗവതജ്ഞാദികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരീരം വേണം. ശരീരം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടതു കരുതണം. ധനം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നു ശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്നു. ധർമ്മം, യശസ്സ്, തന്റെ കാമപൂർത്തി, സ്വജനസംരക്ഷണം, ധനത്തെ വലുപ്പിക്കുന്ന വ്യാപാരം, ഇങ്ങനെ അഞ്ചായി ഭാഗിച്ചു ധനം ചിലവു ചെയ്യണം. ഭാഗം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സത്യലംഘനഭോഷം വരുമെന്നു ശങ്കിക്കുന്നു. സത്യംസത്യങ്ങളെ നിണ്ണയിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം. ‘ഓം’ എന്ന അംഗീകാരവാക്കു സത്യം, ‘ന’ അഥവാ ‘ഇല്ല’ എന്ന വാക്കു അസത്യം. ദേഹരാകുന്ന വൃക്ഷമില്ലെങ്കിൽ സത്യമാകുന്ന പുഷ്പഫലങ്ങളുമില്ലല്ലോ. ദേഹത്തിന്റെ മൂലം അസത്യമാണ്. അതിനാൽ അസത്യത്തോടു ചേർന്നു മാത്രമേ സത്യത്തിനു നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു് വേണ്ടിവന്നാൽ അസത്യംകൊണ്ടും ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണം. ഇതു് ആചത്തിലുള്ള വിധിയാണെന്നറിഞ്ഞാലും. നി സർവ്വസ്വഭാഗം ചെയ്താൽ, ശരീരം ആഹാരാദികളില്ലാതെ നശിക്കും. തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഭാഗം ചെയ്തിട്ട് സ്വദേഹത്തിന്റെ നിലനില്പിനെ അപകടത്തിലാക്കരുതു്.

ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. 'ഓം' അല്ലെങ്കിൽ, 'ഒരുപദാർത്ഥം തരാ'മെന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ആ പദാർത്ഥം അവനെ വിട്ടുപോകുന്നു. ആ പദാർത്ഥമില്ലാതെയാകുന്നിടത്തോളം അപൂർണ്ണ അവനെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ 'ഓം' എന്ന അക്ഷരം ഒരുവൻ അർത്ഥനാശവും അപൂർണ്ണതയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭിക്ഷുവിനു സർപ്പവും തരാമെന്ന 'ഓം'കാരം ഭാതാവിനു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതിനെക്കൂടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എന്നാൽ 'ന' കാരമാകട്ടെ, പൂർണ്ണതയെ വരുത്തുന്നു. 'എനിക്കെന്നുമില്ല' എന്നുപറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ ധനാദികൾ തന്നുവെന്നും വരാം. എന്നുവെച്ച് എപ്പോഴും എല്ലായാചകരോടും 'ഇല്ല ഇല്ല' എന്നു പറഞ്ഞു ഏഷ്കീർത്തിയെ വലിച്ചു വയ്ക്കുകയുണ്ടാകും. ചുരുക്കത്തിൽ, തന്റെ ജീവനത്തിനു ഹാനി വരാത്തവിധത്തിൽ സമയോചിതംപോലെ കൊടുക്കുകയും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും വേണം.

ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രതിജ്ഞയിൽനിന്നും പിന്മാറിയാലും തെറ്റില്ല. അതായത് സ്രീകുളമായി നമ്മുസല്ലാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ വശീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയോ, വിഷ്ണുഭാവസരങ്ങളിലോ, വിവാഹം നടത്തിക്കിട്ടുന്നതിലേക്കോ, വിവാഹാവസരത്തിൽ വധുവരന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നതിലോ, ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഹിതം സാധിക്കാനായിട്ടോ, ഉപജീവനത്തിനു തടസ്സം നേരിടുമ്പോഴോ, തന്നെയോ അനുനേയം മരണത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാനോ, സത്യവിരോധം വരുത്തിയാലും തെറ്റില്ലെന്നു സ്മൃതി അനുവദിക്കുന്നു. ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ കേവലസത്യമോ കേവലഅസത്യമോ യുക്തമല്ല. സന്ദർഭാനുസരണം രണ്ടിനേയും അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ശ്രുതി സ്മൃതികൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നത്."

ശുക്രാചാര്യർ ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിലും ആത്മവിദ്യയിലും അപരിതീയനാണ്. ശിഷ്യന് സത്യധർമ്മത്തിൽ ദൃഢനിഷ്ഠയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അർത്ഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തമസത്പാത്രമായ സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. അതല്ല, ഭൗതികൈശ്വര്യങ്ങൾ നിലനിൽത്താനാണാഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ഉപായങ്ങളേയും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ആ ചാതുര്യമേ നിവൃത്തിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 20

ബലിയുടെ ഭൂമിദാനം, ത്രിവീക്രമർക്കനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ശിഷ്യവത്സലനായ കലതൂതവിന്റെ ഉപദേശം ചക്രവർത്തി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു. അതിനെപ്പറ്റി അവഗാഢമായി ചിന്തിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയശേഷം വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: “ഭഗവൻ! അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഉപജീവനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ധർമ്മ ആചരിക്കേണ്ട ക്രമത്തെ നിന്തിരുവടി ഉപദേശിച്ചതിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മചാരി സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണെന്നും ഉദ്ദേശ്യമെന്നാണെന്നും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞുതന്നു. എന്നാൽ മഹാഭാഗവതാത്മകമായ പ്രല്ലാഭന്റെ പൗത്രനായ ഞാൻ, ഒരിക്കൽ ഭാനുചെയ്യാമെന്നു പ്രതീജ്ഞിച്ചെടുത്ത്, ധനലോഭിയായ വഞ്ചകനെപ്പോലെ അതിനെ എങ്ങനെ നിരാകരിക്കും? ‘അസത്യത്തെക്കാൾ വലിയ അധർമ്മമില്ല, അസത്യവാദിയെ മാത്രം എനിക്കു ചുമക്കുവാൻ ശക്തിയില്ല’ എന്നു ഭൂമിദേവി പറയുന്നു. സ്വാമി! ധനാശയ്യ വശനായി ബ്രാഹ്മണവഞ്ചന ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാനസത്യത്തും ഭയപ്പെടുന്നു. നരകത്തേയോ, ഭാരിഭൃദഃഖത്തേയോ, സ്ഥാനഭ്രംശത്തേയോ, മരണത്തെത്തന്നെയുമോ, ഞാൻ അത്രതന്നെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല.

ഗുരോ! ജനിച്ചവൻ മരിക്കുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്. മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടതും തന്നെ. അങ്ങനെയിരിക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ അവയെ അത്മിക്കു കൊടുത്താലെന്തു ഭോഷം? എന്നാൽ ചോദിച്ചിടത്തോളം കൊടുക്കണ്ട, അല്ലാ വല്ലതും കൊടുത്താൽ മതി, എന്നാണെങ്കിൽ അവൻ സന്തോഷിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്ത ഭാനവും നിഷ്ഫലമാകും.

ബ്രഹ്മൻ! ഭയിചി, ശിബി, മുതലായവർ ഭുങ്ഗ്യജമായ പ്രാണനെപ്പോലും പരോപകാരാത്മകം ത്യജിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ തുച്ഛവും, എത്രസൂക്ഷിച്ചാലും ഒരിക്കൽ കൈവിട്ടു പോകുന്നതുമായ രാജ്യധനാദികളെ സ്വമനസ്സാ ഭാനുചെയ്യുന്നതിനു എന്തിനു മടിക്കണം? എത്രയോ ശുഭന്മാർ ഈ ഭൂമിയെ ‘എന്റേതു’ ‘എന്റേതു’ എന്നു കയ്യടക്കി വെച്ചിരുന്നു! അവരാകെങ്കിലുമിപ്പോഴുണ്ടോ? ലോകം അവരെയാരെയും ഇന്നോർമ്മിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സത്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവരുടെ ധർമ്മം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു പിൻതിരിയാതെ പോർചെയ്തു ദേഹമുപേക്ഷിക്കുന്ന രണവീരന്മാർ ധാരാളം കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ ദേഹത്യാഗത്തേക്കാൾ ധനത്തെ സ്വമേധയാ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. സത്പാത്രത്തെ

ലഭിക്കുമ്പോൾ കാലദേശാവസ്ഥകളെ നോക്കാതെ ശുദ്ധാപൂർവ്വകം ധർമ്മാഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തുമാർ വളരെ വിരളമാണ്. അത്മികൾ ആർത്തനൈരായി കൊള്ളട്ടെ, അവർ യാചിച്ചാൽ അവരുടെ അഭീഷ്ടപൂർത്തി വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുനിമിത്തം ദൈന്യതയും ഭാരിദ്ര്യവും നേരിട്ടാലും ധീരനായ ഭാതാവിന് അതു ഭൂഷണം തന്നെ. എന്നിരിക്കെ, ഭവാനെപ്പോലെ യുള്ള ബ്രഹ്മവിത്തുള്ളാണ് അത്മികളെങ്കിൽ പറയേണ്ടമോ? അതിനാൽ ഈ വടു വാഞ്ചരിച്ചതിനെ ഞാൻ കൊടുക്കും.

ഭഗവൻ! അവിടുത്തെപ്പോലെയുള്ള കർമ്മപട്ടങ്ങളായ മഹാത്മാക്കൾ ശുദ്ധാപൂർവ്വകം യജ്ഞാദികളാൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ മഹാവിഷ്ണുവിനെ തന്നെയല്ലേ? ആ ഭഗവൻ വരം തരികയോ ദ്രോഹിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ; അത്മിച്ചതിനെ ഞാൻ കൊടുക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തശേഷം ഈ ബ്രഹ്മചാരി തന്റെ സ്വരൂപത്തെ വലുതാക്കി എന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിവൃത്തിയെന്നു അസാധ്യമാക്കിത്തീർത്താൽ, അതെന്റെ കുറ്റമാവുകയില്ല. നിരപരാധിയായ എന്നെ ശ്രീഹരി ഭീരുവിനെപ്പോലെ ചതിച്ചു ബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ പകരം ചോദിക്കുകയില്ല. ഇതു സാക്ഷാൽ ശ്രീഹരിതന്നെയെങ്കിൽ തന്മിത്രവടിയുടെ പുണ്യയശസ്സിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താവുന്നതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. ചെയ്യുന്നതെന്തും എന്റെ കീർത്തിയെ വലിപ്പിക്കുന്നതരത്തിലായിരിക്കും, നിശ്ചയം. ഞാൻ സത്യഭംഗം ചെയ്യാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ എന്നെ വധിച്ച ഭൂമിയെ സ്വാധീനമാക്കാനും സർവ്വശക്തനുകഴിയും. കൂടാതെ എനിക്കു് അപകീർത്തിയും സംഭവിക്കും. എന്നാൽ ഇതു മഹാവിഷ്ണുവല്ലെങ്കിലോ, എന്നെ അന്യായമായി ബന്ധിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ കൊന്നുവീക്ഷും. അതിനാൽ ഗുരോ! ഞാൻ പ്രതിജ്ഞയനുസരിച്ചു് ഭാനം ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.”

ഇപ്രകാരം സത്യസന്ധനും ധീരനുമായ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞതു് ശുക്രാചാര്യർക്കു ബോധിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ ഗുരുകല്പനയെ ശിഷ്യൻ ചോദ്യം ചെയ്യാനധികാരമില്ല. അന്തർയ്യാമിയായ ഭഗവാന്റെ ചോദനയാൽ ആചാര്യൻ കോപിച്ചുനായി ശിഷ്യനെ നോക്കി “അജ്ഞാനം പണ്ഡിതമാനിയും അഹങ്കാരിയുമായ നീ എന്റെ ശാസനയെ ധിക്കരിച്ചതിനാൽ അതിശിക്ഷാ ഐശ്വര്യ ഭൂഷണകളെ” എന്ന് ശപിച്ചു. എന്നിട്ടും മഹാത്മാവായ ബലി ചലിച്ചില്ല. വാമനമൂർത്തിയെ പീഠത്തിലിരുത്തി പൂജിച്ചു. പത്നിയായ വിന്ധ്യാവലി സപ്തർഷിക്കലശത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നൊഴിച്ചുകൊടുത്ത ജലംകൊണ്ടു്

ശ്രീഭഗവാന്റെ ശ്രീമച്ഛരണരവിന്ദങ്ങളെ പ്രേമപൂർവ്വം കഴുകി. ഭവനപാവനി യായ ആ പാദതീർത്ഥത്തെ ആദരപൂർവ്വകം ശിരസ്സിൽ ധരിച്ചു. അനന്തരം ഭാന സകല്പം ചെയ്ത് നീർവിഴ്ത്തി മൂന്നടിഭൂമി വാമനമുത്തിക്കു ഭാനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ദേവകൾ മഹാബലി യുടെ ആ മഹത്കർമ്മത്തേയും സത്യനിഷ്ഠയേയും അത്യന്തം പ്രശംസിച്ചു കല്പകപ്രസൂനങ്ങളാൽ അസുരേന്ദ്രനെ മുടി. ആയിരമായിരം ഭന്ദഭികൾ മുഴങ്ങി. ഗന്ധർവാദികൾ, “തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും മടികൂടാതെ മൂന്നുലോകവും രത്നവിനാഭാനംചെയ്ത ഈ ധീരനെപ്പോലെ ആരുണ്ട്” എന്നു ഗാനംചെയ്തു സ്തുതിച്ചു.

തൽക്കുണം സമസ്തബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളേയുമുള്ളിൽ ധരിക്കുന്ന അപരിച്ഛി ന്നനായ ശ്രീഹരിയുടെ വാമനരൂപം അത്യുജ്ജ്വലകരാംവണ്ണം വളർന്നുവശമാരി. ബ്രഹ്മാണ്ഡാകാരമായ ആ രൂപത്തിൽ സമസ്തലോകങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തായി ബലി കണ്ട്. വിശ്വപൃത്തിയുടെ കാലടിയിൽ രസാതലവും, കണകാല കളിൽ പവ്വതങ്ങളും, കാൽമുട്ടുകളിൽ പക്ഷിപ്പുറങ്ങളും, തുടകളിൽ വായു സംഘവും, വസുത്തിൽ സന്ധ്യയും, ഗുഹ്യത്തിൽ അസുരവൃന്ദവും, ഭൂഘന ത്തിൽ പ്രജാപതികളും, നാഭിയിൽ അന്തരീക്ഷവും, കക്ഷിയിൽ നമുക്കുളളും ഉരസ്സിൽ നക്ഷത്രങ്ങളും, ഹൃദയത്തിൽ ധർമ്മവും, നൂനങ്ങളിൽ സത്യവും, മനസ്സിൽ ചന്ദ്രനും, വക്ഷസ്സിൽ ലക്ഷ്മീദേവിയും, കണ്ഠത്തിൽ ശബ്ദസമൂഹങ്ങളും, കൈകളിൽ ഇന്ദ്രാഭികളും, പെരികളിൽ ദിഗ്ദേവതകളും, ശിരസ്സിൽ സ്വർഗ്ഗലോകവും, കേശത്തിൽ മേഘസമൂഹവും, നാസികയിൽ പ്രാണവായു ങ്ങളും, നേത്രങ്ങളിൽ സൂര്യനും, മുഖത്തിൽ അഗ്നിയും, നാവിൽ വേദങ്ങളും, ജിഹ്വയിൽ വരുന്നരും, പുരികങ്ങളിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും, കൺപോളുകളിൽ അഃഹാരാത്രങ്ങളും, നെറ്റിത്തടത്തിൽ കോപവും, അധരത്തിൽ ലോഭവും, തപകിൽ കാമവും, രേതസ്സിൽ ജലവും, പൃഷ്ഠഭാഗത്തിൽ അധർമ്മവും, പാദന്യാ സങ്ങളിൽ യജ്ഞവും, നിഴലിൽ മൃത്യുവും, പഞ്ചിരയിൽ മായയും, രോമ ങ്ങളിൽ ഔഷധിവർഗ്ഗവും, നാഡികളിൽ നദികളും, എന്നുവേണ്ട സമസ്തചരാ ചരങ്ങളും ഉരക്രമമുത്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു കാണാറായി. സർവ്വാത്മാവായ ഭഗവാനിൽ ഭൂവനം മുഴുവനും കണ്ടിട്ടും വീരനായ മഹാബലി യെപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ അസുരന്മാരെല്ലാം പേടിച്ചുരണ്ടുപോയി അസഹ്യ തേജസ്സോടുകൂടിയ സുഭദ്രനചക്രവും, ഇടിമുഴക്കംപോലെ ധ്വനിക്കുന്ന ശാർങ്ങ് ഗധനസ്സും, മേഘഗംഭീരശബ്ദത്തോടുകൂടിയ പാഞ്ചജന്യവും, അതിവേഗവ ത്തായ കേശമോദകിയെന്ന ഗഭയും, വിദ്യാധരമെന്ന വാളും, അക്ഷയ ബാണ തുണിരവും ദിവ്യരൂപങ്ങൾ ധരിച്ച് ഉരക്രമനെ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സുന നന്ദനാദിപാഷ്ഠന്മാരും ലോകപാലന്മാരും ചുറ്റിനിന്നു സ്തുതിക്കുന്നു.

ജാജപല്യമാനങ്ങളായ കിരീടം, അംഗങ്ങളും, കണ്ഡലങ്ങളും, ശ്രീവത്സം, കൈഴ്ത്തൂണും, മേഖല, പീതാംബരം, വനമാല എന്നിവയോടുകൂടി പ്രശസ്തിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു തൂക്കാലടികൊണ്ട് ഭൂലോകത്തേയും ശരീരവ്യാപ്തികൊണ്ട് ആകാശത്തേയും സകല ഭിക്ഷുക്കളെയും അടക്കി. രണ്ടാമത്തെ തിരുവടി വയ്ക്കുവാനായത്തിന്മേലും മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം എന്നിവയും കടന്നു മേൽപ്പോട്ടു പോയി. മൂന്നാമത്തെ അടിവയ്ക്കുവാൻ ബലിയുടേതായി യാതൊന്നും തന്നെ അവശേഷിച്ചില്ല.

അദ്ധ്യായം 21.

ഭഗവാൻ ബലിയെ വരണപാശത്താൽ ബന്ധിച്ചത്

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- സത്യലോകത്തിലെത്തിയ ഭഗവദ്പാർവ്വതിയുടെ നവചന്ദ്രകാന്തിപ്രകാശത്താൽ ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭ മങ്ങിപ്പോയി. ബ്രഹ്മദേവൻ സസംഭ്രമം എഴുന്നേറ്റ് രാജാവിനോടു കൂടിയപ്പോൾ, ശ്രീനാരദാദി ബ്രഹ്മചാരികളോടും സനകാദിയോഗികളോടും വേദശാസ്ത്രപരാജ്ഞാലോകങ്ങളോടും ചേർന്ന് ആ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദത്തെ നമസ്കരിച്ച് കമണ്ഡലുജലം കൊണ്ട് സാദരം കഴുകി പൂജിച്ചുതുടങ്ങി. ആ പാദരിതം പതിതപാവന ഗംഗയായി ഒഴുകി മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു.

രണ്ടുകാലടികൊണ്ട് ബലിയുടേതെല്ലാം അളന്നടക്കിയശേഷം ഭഗവാൻ വീണ്ടും മുന്നേപ്പോലെ ചെറിയ വാമനമുത്തിയായി മാറി. അവതാരകാര്യം സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞ നാഥൻ ലോകപാലന്മാരെല്ലാം ആദരപൂർവ്വം അർഘ്യപാദ്യോചനനിയോഗികളും ഗന്ധമാലാദികളും സാർപ്പിച്ചു. പ്രകൃതമായ ജാംബവാൻ ഭേരിമുഴക്കിക്കൊണ്ട് വായുവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ത്രിവിക്രമന്റെ വിജയമഹോത്സവത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി വിളംബരം ചെയ്തു.

അതേസമയം ബലിയുടെ ഭൃത്യന്മാർ യജമാനന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് തുല്യഭംഗിയായി അന്വേഷണം പറഞ്ഞു: “കഷ്ടം! ഈ ബ്രഹ്മചാരി യാചാജ്ഞയെന്ന വ്യാജത്താൽ സ്വാമിയുടെ സർവ്വസ്വവും അപഹരിച്ചുവല്ലോ! ഇവൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല, നിശ്ചയം. ദേവകാര്യം സാധിക്കാൻ കഷ്ടവേഷംകെട്ടി വന്ന വിഷ്ണുതന്നെ. യാഗഭിക്ഷയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വാമി ഇപ്പോൾ

ശത്രുവിനെ വധിക്കുകയില്ല. ആചാര്യൻ എല്ലാം തെളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊടുത്തതാണ്. പക്ഷെ സത്യവ്രതനും ബ്രഹ്മണഭക്തനുമായ സ്വാമി സത്യവിരോധത്തിനു വഴങ്ങിയില്ല. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വഞ്ചകനായ ഈ ബ്രഹ്മചാരിയേയും കൂട്ടരേയും നാതനെ വധിച്ചു സ്വാമിക്ക് ഹിതമെന്നുണ്ട്.” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിശ്ചയിച്ചു അവർ വാമനമൂർത്തിയെ വധിക്കാനായി പാഞ്ഞടുത്തു. ബലിയുടെ ഇരയ്ക്കു വിഠ്ഠലനായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി. അവരുടെ ആരംഭം കണ്ട് വിഷ്ണുപാഷാഭനാക്കു ചിരിവന്നു. നന്ദൻ, സുനന്ദൻ, ജയൻ, വിജയൻ, വിഷ്ണുപാണ്ഡ്യൻ, ഗരുഡൻ മുതലായ മഹാബലശാലികൾ അസുരന്മാരെ അനായാസമായി വധിച്ചുതുടങ്ങി. സ്വപ്നനാശം കണ്ട് ഭയാപരവശനായ മഹാബലി അവരോടു പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങളാരും യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട. കാലം ഇപ്പോൾ നമുക്കനുക്രമമല്ല. സർവ്വപ്രാണികൾക്കും സുഖദുഃഖങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഭുവിനെ അതിക്രമിക്കുവാനുമാകു കഴിയും? ഇതേവരെ നമുക്കു ജയംതന്ന ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ നേരേമറിച്ചു സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാമെല്ലാം കാലസ്വരൂപനായ ആ ഭഗവാൻ അധീനരാണ്. മുമ്പ് നമ്മോടു തോറ്റൊരാടിയിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മെത്തോൽപ്പിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നത്. ദൈവം പ്രസാദിച്ചാൽ ഇനിയും നമുക്കുവരെ ജയിക്കാം. ആ നല്ലകാലം പ്രതീക്ഷിച്ചു തൽക്കാലം അടങ്ങിയിരിക്കുവിൻ.” ഇപ്രകാരം നാഥൻ കല്പിച്ചതനുസരിച്ചു അസുരന്മാർ യുദ്ധം മതിയാക്കി പാതാളത്തിലേക്കു പോയി.

ഭക്തവത്സലൻ ഇപ്രകാരം സങ്കല്പിച്ചു:— “എന്റെ പ്രിയഭക്തനായ ഇവൻ ഇതേവരെ രാജൈശ്വര്യപൂർവ്വമായിട്ടുള്ളതും തന്റേതാണെന്ന് അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനെ ഞാൻ അപഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ദേഹാഭിമാനം മാത്രം ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാനപഹരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവൻ പരിശുദ്ധനായിത്തീരും. ഇവനെപ്പോലെ ദുഷ്ടവ്രതനായ സത്യസന്ധൻ വേറെയില്ലെന്ന മഹാകീർത്തി ഇവനു വരുത്തണം. അഭിമാനമാണല്ലോ ജീവന്റെ അധോഗതിക്കു കാരണം. ഇവനിൽ അതു ലവഃലശമല്ലാതെയായി, ഇവൻ എന്നിൽ സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്തു, എന്തു മാത്രമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ദേവദർശ്യമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഇവനു കൊടുത്തനുഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളാം.”

ശ്രീഭഗവാന്റെ ഈ സങ്കല്പം വേദസ്വരൂപനായ ഗരുഡൻ മനസ്സിലാക്കി, ബലിയുടെ ദേഹാഭിമാനം പോക്കുവാനായി വരണപാശത്താൽ ബന്ധിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഹാഹാകാരം മുഴങ്ങിക്കേൾക്കപ്പെട്ടു. ബലിയുടെ സ്വതഃസിദ്ധമായ ശതജന്മ മർദ്ദിയെങ്കിലും, ആ സ്ഥിത പ്രജ്ഞൻ അക്ഷോഭ്യനായിത്തന്നെയിരുന്നു.

ഭക്തപ്രിയനരുളിച്ചെയ്തു: “ഹേ അസുര! നി എനിക്കു മൂന്നടി ഭൂമിതര മെന്നുസത്യം ചെയ്തു. രണ്ടടി അളന്നപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ ഭൂമിയെല്ലാം തീർന്നു കണ്ടില്ല? മൂന്നാമത്തെ അടിവെയ്ക്കുവാൻ സ്ഥലമെവിടെ? വേഗം തരിക. പ്രതിജ്ഞചെയ്ത മുഴുവൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫലം നരകവാസമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം. നിന്റെ ഗുരുവും അങ്ങനെയെന്നയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞതു മുഴുവൻ കൊടുക്കാതെ വഞ്ചിക്കുന്നവനു കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട. നിനക്കു ഇനി ഭാഗം ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു ഘോരനരകവാസത്തിനു തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക. വലിയ ആഡ്യനെപ്പോലെ ‘എന്തു വേണമെങ്കിലും തരാം, ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിച്ചുകൊള്ളുക’ എന്നു വീമ്പു പറഞ്ഞിട്ടു എന്നെ വഞ്ചിച്ച് നി കരേക്കാലം നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടതുതന്നെ.”

അദ്ധ്യായം 22.

ബലിയുടെ സത്യസന്ധതയും ഭഗവാൻ വരപ്രഭാനും ചെയ്യുന്നതും

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- അത്യുന്നത സാവ്യഭൗമനായ മഹാബലിയുടെ സർവ്വസ്വവും ഭഗവാൻ അപഹരിച്ചശേഷം വരണപാശത്താൽ ബന്ധിച്ചു. അതുംപോരാഞ്ഞു ഭർവാക്കുകളാൽ മുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും മഹാബലി മനം തളന്നില്ല. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി ഭഗവാന്മാടുണർത്തിച്ചു:- “ഹേ ഉത്തമശ്ലോക! അവിടുത്തെ വാമനസ്വരൂപമനുസരിച്ചാണല്ലോ, ഞാൻ ഭാനുപ്രതിജ്ഞചെയ്തത്. ഉടനെ നിന്തിരുവടി വിശ്വരൂപനായി മാറി. അത് എന്റെ വഞ്ചനയാണോ സ്വാമി? ഇനിയും ഞാൻ വഞ്ചകനാണെന്നാണ് തിരുമനസ്സിലെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ, ഞാൻ സത്യം പാലിച്ചുകൊള്ളാം. മൂന്നാമത്തെ തിരുവടി എന്റെ ശിരസ്സിൽ വെച്ചാലും. എന്തെന്നാൽ ഇനി എനിക്കു തരുവാൻ ഈ ശരീരം മാത്രമല്ലേയുള്ളൂ? സ്വാമി! നരകത്തിൽ പതിക്കുവാൻ എങ്ങനാടു കല്പിച്ചു, എന്നെ ധ്വാനഭംഗനാക്കി, വരണപാശത്താൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവയെല്ലാമാ, മരണം തന്നെയുമേ സഫിച്ചുകൊള്ളാം. എന്നാൽ എന്നെ അസത്യവാദിയും വഞ്ചകനുമാക്കരുതെ! ആ അപമാനത്തെ ഞാൻ അതിയായി ഭയപ്പെടുന്നു.”

ഇത്രയും പറഞ്ഞശേഷം മഹാനായ ബലി അല്പനേരം മൌനം പാലിച്ചു് ആത്മപരിശോധന ചെയ്തു. യാതൊരു കാപട്യവും കൂടാതെ, ശരീര മുരപ്പടെ തന്റെ സമസ്തവും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്തഃകരണം നിമ്ബലമായി തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിച്ചു. ഭഗവദ്കൃപയാൽ വിവേകമുദിച്ചു. ഭഗവാൻ അപാംകാരബുത്തോടുകൂടി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു ബോധ്യമായി. സമസ്ത ലോകങ്ങളേയും ത്രിവിക്രമന്റെ അംഗങ്ങളിൽ താൻ കണ്ടുവല്ലോ. അതിനാൽ തന്റേതാണെന്നു ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നതൊന്നും തന്റേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന പരമാർത്ഥം മനസ്സിലായി. സർവ്വോത്തമമായ ഈ വിവേകത്തെത്തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച ഭഗവാന്റെ കരുണയെത്തേയോത്തു കൃതജ്ഞതാനിർഭരനായി, ഗദ്ഗഭകളെന്നായി അശ്രുനേത്രനായി ഉണർന്നിട്ടു: “പൂജ്യതമനായ ഭഗവൻ! കരുണാസാഗര! നിന്തിരുവടി ഇവൻ എത്ര മഹത്തമമായ അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തത്! മാതാപിതാക്കന്മാരും മറ്റും ശിക്ഷിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യാഭ്യുത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും. ആ ദണ്ഡം ഏകാലമല്ല. അവിടുത്തേക്കു ഏതൊരു ശിക്ഷിച്ചിട്ടു നേടേണ്ടതൊന്നുമില്ല. നിന്തിരുവടിയിൽ നിന്നും ദണ്ഡം ലഭിക്കുന്നതു മഹാഭാഗ്യമാണ്. അവിടുന്ന് അസുരന്മാരുടെ ശത്രുവാണെന്നു നടിക്കുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശുഭകാംക്ഷിയായ പരമഗുരുവാകുന്നു. ജാത്യം മദാസ്യരായ ഞങ്ങൾക്കു ഐശ്വര്യമിരവും കൂടി ബാധിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പോക്കി വിവേകമാകുന്ന കാഴ്ചയെന്ന പരമ ബന്ധുവാണ് അവിടുന്ന്. ഏകാന്തയോഗികൾ പ്രേരഭക്തിയോടുകൂടി നിന്തിരുവടിയെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ അതിതീവ്രമായ വൈരാഗ്യബന്ധത്താൽ അനേകം അസുരന്മാരെയും അവിടുന്ന് സ്വപാദമൂലത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തേക്കു ശത്രുമിത്രാഭിഭേദഭാവനയില്ല. അവിടുത്തെ ലീലകളെല്ലാം പ്രാണികളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഭവിക്കുന്നു. ഭാഭിമാനിയായ ഈ അധമന്റെ സർവ്വസ്വവും ഹരിച്ചതും ഇവനെ ബന്ധിച്ചതും അനുഗ്രഹം തന്നെ, അതിൽ ലജ്ജിക്കാനോ ദുഃഖിക്കാനോ വകയില്ല.

ഭഗവൻ! ഇത്രത്താളം വാത്സല്യത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും ഇവൻ അർഹനാണോ, ഒരിക്കലുമല്ല. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നാണെങ്കിൽ, തന്റെ പ്രിയതമഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ പൗത്രനാണ് ഇവനെന്ന ഭാക്ഷിണ്യം കൊണ്ടുമാത്രം ലഭിച്ചതാണ്. എന്റെ പിതാമഹൻ നിന്തിരുവടിയെ പരമാശ്രയമായി കരുതി. അതിനാൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം നമ്മുതനായി. ഉത്തമഭക്തനെന്നുള്ള കീർത്തിയും സമ്പാദിച്ചു. നിന്തിരുവടിയോടുള്ള വൈരം ഫേതുവായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവും സപജനങ്ങളും ആ മഹാത്മാവിനെ കഠിനമായി ഹിംസിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പിതാമഹൻ ഇപ്രകാരമാണല്ലോ

ചിന്തിച്ചത്: “എത്രതന്നെ കാത്തുരക്ഷിച്ചാലും ഒരിക്കൽ ജീവൻ ഈ ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകും, അപ്പോൾ ശരീരം വിണുനശിക്കും. നശപരമായ ഈ ഭേദം ഇരുന്നാലെന്ത്, വിണാലെന്ത്? അതുപോലെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇവനെ തുച്ഛം? അവർ ഇവന്റെ ധനാദികളെ അപഹരിക്കാൻ തക്കന്നോക്കിയിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളാണ്. അതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനനമരണങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്ന ഭാര്യയാലെന്ത് ഫലം? ആകെക്കൂടി ഭേദകളത്രപുത്രധനാദികളിലുള്ള ആസക്തിമൂലം ആയുസ്സു വൃതമായി നശിക്കുന്ന ഫലമേയുള്ളൂ. മന്ദസ്ഥിനെ സർവ്വഭാ, സർവ്വമം ഭഗവദ്പാദത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നതു മാത്രമാണ് ജന്മസ്വാഫലം.” ശരീരം കഠിനവദനയ്ക്കു പാത്രമായപ്പോഴും ആ മഹാത്മാവ് ഇത്ര ഉൽകൃഷ്ടമാചിട്ടാണല്ലോ ചിന്തിച്ചത്! അഗാധാബാധവാനായ ആ ഭക്തന്തരമനുപ്രാകൃതസംഗം നിശ്ശേഷം വെടിഞ്ഞു. അചൂതനായ നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീപാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അസുരലോകം മുഴുവൻ പണിപ്പെട്ടിട്ടും ആ ധീരന്റെ ഭക്തിയെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ഉത്തമഭക്തന്റെ പെരുതൻ എന്ന ഏകവിശേഷതയാണ് ഈ അസുരനെ നിന്തിരുവടിയുടെ സമീപം എത്തിച്ചത്. ഐശ്വര്യമേന്താൽ അഹങ്കാരവും അവിവേകവും വലിച്ചു സ്തബ്ധനായി ഞാൻ അന്തകന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം ക്ഷണഭംഗമാണെന്നോത്തില്ല. ആ ഐശ്വര്യത്തെ നിന്തിരുവടി ബലമായി അപഹരിച്ചു ഇവനു മഹത്തായ അനുഗ്രഹംചെയ്തു. പ്രഭോ! ഞാൻ ധന്യനായി, അനുഗ്രഹിതനായി”.

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവത്പ്രിയനായ പ്രഹ്ലാദൻ പൂണ്ണചന്ദ്രനുദിച്ചവനതുപോലെ അവിടെ ആഗതനായി. ദീർഘബാഹുവും സുന്ദരനും പിതാംബരധാരിയുമായ പിതാമഹനെ മഹാബലി തലതാഴ്ത്തി നമിക്കുകമാത്രം ചെയ്തു. വരണപാശബലനായിരുന്നതിനാൽ പതിവുപോലെ പൂജാനമസ്കാരാദികളെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരിവാരസമേതം എഴുന്നള്ളിനിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടദൈവത്തെ ദർശിച്ചു പ്രഹ്ലാദൻ പ്രേമവിവശനായി അശ്രുക്കളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഭണ്ഡനമസ്കാരംചെയ്തു പറഞ്ഞു: “ഹേ നാരായണ! സർവ്വസാക്ഷിൻ! നിന്തിരുവടിയാണ് ഇവനു ത്രൈലോക്യാധിപത്യത്തെ കൊടുത്തത്. അതിനെ ഇപ്പോൾ മടക്കിവാങ്ങിയെന്നുമാത്രം. അല്ലാതെ, അവിടുന്ന് ഇവന്റേതൊന്നും അപഹരിച്ചില്ല. വിവേകത്തെ നശിപ്പിച്ചു ബലിയെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന മാദകവസ്തുവാണ് ഐശ്വര്യം. അതിനെയും വച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവായ നിന്തിരുവടിയെ അനന്യമായി ഭജിക്കാനാകുകഴിയും? അതിനാൽ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി എത്രയും ശോഭനമായി. ആശ്രിതൻ ഹിതംമാത്രം ചെയ്യുന്ന ജഗദീശ്വര! നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം.”

പ്രജാദനെ തുടന്ന് ബലിയുടെ ധർമ്മപത്നിയായ വിഷ്ണുവലി ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: - “സർവ്വേശ്വര! നിന്തിരുവടി ക്രിഡാരത്നമായി തന്നിൽനിന്നുതന്ന സൃഷ്ടിച്ചതാണല്ലോ ഈ ലോകങ്ങൾ. അതിനാൽ അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം നാഥൻ. എന്നാൽ ചിലർ മായാമോഹിതരായിട്ട് ലജ്ജയില്ലാതെ, തങ്ങുമാണ് ലോകനാഥന്മാരെന്ന് ഭാവിക്കുന്നു. അവരെക്കൊണ്ടു, കത്താവും പ്രഭുവുമായ നിന്തിരുവടിക്കു എന്തു സമർപ്പിക്കാൻകഴിയും? അവരുടെ സ്വന്തമായി ഒന്നും തന്നെയില്ലല്ലോ!”

അനന്തരം ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു: “ദേവദേവ! ഇവന്റേതായിരുന്നതെല്ലാം നിന്തിരുവടി എടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഇവനെ ബന്ധനത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതു കഷ്ടമാണ്. ഇവൻ തന്റെ സർവ്വസ്വവും, ശരീരവുംകൂടെ, ഉടൻ ബലിയോടുകൂടി നിന്തിരുവടിക്കു നിവേദിച്ചുവല്ലോ. അവിടുത്തെ കൃപ ലഭിക്കുവാൻ ഇത്രയെല്ലാം വേണമോ? നിഷ്പപടഭക്തിവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അല്പം ജലമോ ഒരുതുള്ളിമോ സമർപ്പിച്ചാലും നിന്തിരുവടി പ്രസാദിച്ചു ഉത്തമ വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയെ കൊടുക്കുമല്ലോ. ആത്മിതിക്കു സർവ്വസ്വഭാഗംചെയ്തു ഇവൻ വ്യസനിക്കാനിടവരാമോ?”

ശ്രീഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനോടായി പറഞ്ഞു: “ബ്രഹ്മൻ! ഞാൻ ആരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവോ, അവന്റെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളെ ആദ്യം അപഹരിക്കും. എന്തെന്നാൽ ഐശ്വര്യമത്തനായ മനുഷ്യൻ ഗർവ്വിക്കുമായിട്ട് സഹജീവികളേയും, ആ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്നെയും അപമാനിക്കും. ഐശ്വര്യഭ്രഷ്ടനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ മരം നശിച്ചു അടക്കവും വണക്കുമുണ്ടായി എന്നെ അശ്രയിക്കാനുള്ള സദ്ബലിയുണ്ടാവുകയുള്ളു. ജീവൻ നാനായോനികളിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ജനിച്ചും മരിച്ചും കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴോ ഒരിക്കലാണ് ഉത്തമമനുഷ്യജന്മം പ്രാപിക്കുന്നത്. ആ വിലയേറിയ നന്ദഭക്ത ഉപദേശഗുണമുള്ളതി എന്നെ അശ്രയിച്ചു ഭവസംസാരത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ ശ്രമിക്കാതെ തുച്ഛമായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചുപിടിക്കാനാണ് ഭാവയെങ്കിൽ, കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം കളഞ്ഞുകുളിക്കയാവില്ലേ? ഐശ്വര്യമധ്യത്തിലിരുന്നാലും പ്രജാദാദികളേപ്പോലെ വിവേകം കൈവിലാതെ ഒരുവൻ എന്നെത്തന്നെ അശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതെന്റെ അനുഗ്രഹവിശേഷത്താൽ മാത്രമാണെന്നു ധരിക്കണം.

ഇവൻ ഭക്തോദാനവന്മാരിൽ വെച്ചു അഗ്രഗണ്യനായിക്കഴിഞ്ഞു. അസുരവംശത്തിന്റെ കീഴ്തി ഇവൻമൂലം ശാശ്വതമായി വലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവന്റെ സർവ്വസ്വവും ഞാനപഹരിച്ചിട്ടും ഇവൻ ഒട്ടും തന്നെ തളന്നില്ല,

മോഹിച്ചുമില്ല. ആർക്കും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ മായയെ ഇവൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവനെ നോക്കുക. ധനമെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു, സ്ഥാനഭ്രംശം വന്നു, അപമാനം സംഭവിച്ചു, വരണപാശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു, ജ്ഞാതികളാൽ കൈവിടപ്പെട്ടു, എല്ലാറ്റിലുമുപരി ഗുരുവിനാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും സത്യത്തിൽനിന്നും അണവും ചലിക്കാതെ ഉറച്ചു നിന്നു. മറ്റൊരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ടുതന്നെ തളന്ന് വീണുപോകുമായിരുന്നു. ഞാനെന്തെല്ലാം വ്യാജധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞുനടക്കി! എന്നിട്ടും ഇവൻ സത്യത്തെ കൈവിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ ഇവനിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കുപോലും എന്താൻ കഴിയാത്ത ഉന്നതപദവിയെ ഞാൻ ഇവനു കൊടുക്കാൻ പോകയാണ്. അടുത്ത മനപന്തരത്തിൽ ഇവൻ ഇന്ദ്രനാകും. അതുവരെ ഇവൻ സ്വർഗ്ഗേശപത്നിയെന്നുമതിശയിക്കുന്ന സുതലത്തിൽ ആധിപത്യം വഹിച്ചു സുഖിക്കട്ടെ. അവിടെ എന്റെ കൃപാദൃഷ്ടി ഇവനിൽ എപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കും. ആധിവ്യാധികളോ, അപമാനമോ മറ്റുവിപത്തുകളോ ഒരിക്കലും നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല”.

ഇപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിനോടു പറഞ്ഞിട്ടു സർവ്വേശ്വരൻ തന്റെ പ്രിയ ഭക്തനെ വാത്സല്യപൂർവ്വകം കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുളളിപ്പെയ്തു: “വൈരോചനെ! നിന്നെ ഞാൻ ‘മഹാഭാരതം’ എന്നു സംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. നിനക്കു സർവ്വമംഗളങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനായി തരുന്ന ഈ സ്ഥാനത്തു നിന്നും നിനക്ക് ഇനിയൊരിക്കലും പതനമുണ്ടാകയില്ല. നീ, തൽക്കാലം സുതലത്തിൽ പോയി സുഖമായിരിക്കുക. അവിടെ നിന്റെ ആജ്ഞയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാരും ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല. ഞാൻ നിന്റെ ഗൃഹവാതിൽക്കൽ സദാ സന്നിഹിതനായിരുന്ന നിങ്ങളെയെല്ലാം രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. എന്റെ നിരന്തരദർശനലാഭത്താൽ നിനക്ക് ഇനിയൊരിക്കലും ആസുരീഭാവമുണ്ടാകയില്ല. നീ മഹാബലിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ബഹുമതി മറ്റൊരാൾക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞാലും. ഹേ ഭാനുര! നിനക്കു സ്വസ്തി ഭവിക്കട്ടെ”.

അദ്ധ്യായം 23.

മഹാബലി സുതലത്തിൽ പോകുന്നതും, വാമനമുത്തി ഉപേന്ദ്രനായി

അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാന്റെ അമൃതവാണികർ മഹാബലിയെ കൃതാർത്ഥനാക്കി പുകൾ കൊള്ളിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അപാരകാരുണ്യത്തെ ഓർത്താതു് പരവശനായി നിറഞ്ഞകണ്ണുകളോടും ഇടറിയ കണ്ണത്തോടും ഉല്പടമായ ഭക്ത്യാവേശത്തോടും തൊഴുതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു: “ഭഗവൻ! അവിടുത്തെ ആശ്രിതവാത്സല്യം അടിയനെ തളർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധസത്വസമ്പന്നരായ ലോകേശ്വരന്മാർക്കുപോലും അലഭ്യമായ പരമാനുഗ്രഹം ഈ നീചന കിട്ടിയല്ലോ! ഈ മഹാഭാഗ്യലാഭത്തിനു തക്കവണ്ണം ഇവനെന്തു ചെയ്തു? തനിക്കു സ്വന്തമായി ഒന്നു മിഥുനത്തിൽ സകലത്തിന്റേയുമുടമസ്ഥനായ നിന്തിരുവടിക്കു് എന്തെങ്കിലും ഭാനം ചെയ്തുവെന്നുവങ്കരിക്കുന്നതിൽ പരമനീചമായ മനോഭാവം വേറെയുണ്ടോ? പ്രഭോ! ഞാനൊരു നമസ്കാരംപോലും സമർപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. ഭക്തഭാവത്തിൽ ഒന്നു നമിക്കാൻ ഭാവിച്ചുവോ എന്നു സംശയം. അപ്പാഴേക്കും അവിടുന്ന് കൃപാവർഷം ചൊരിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. എന്റെ സ്വാമിയെപ്പോലെ ഭൂതവാത്സല്യം ആർക്കുണ്ട്?” ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു് ആ മഹാനഭാവൻ ശ്രീഭഗവാന്മേൽ ബ്രഹ്മാവിനേയും ശ്രീരൂപനേയും വിശ്വനമസ്കരിച്ചു.

ഭഗവാൻ ഭക്തനെ വരണപാശത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു് വാത്സല്യപൂർവ്വം തലോടി. പ്രജാദൻ പെരുനാളെ കടാക്ഷിച്ചു് “ഇവൻ സർവ്വേശ്വരനെ അരിശയുമായി പ്രസാദിപ്പിച്ചു് നമ്മുടെ വംശത്തിന്റെ യശസ്സു നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്നഭിമാനിച്ചുകൊണ്ടു് ഭഗവാനോടായി പറഞ്ഞു:- “പ്രഭോ! ലോകവന്ദ്യരായ ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാരുമുമാർ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ മാത്രമാണു് ഗതിയെന്നറച്ചു നിരന്തരം സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടുനോ, അസുരന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ നീചഗുഹങ്ങളിൽ പാരപാലകനായിരിക്കാമെന്നനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ഹേ ആശ്രിതരക്ഷക! നിന്തിരുവടിയുടെ സേവാബലമെന്നു കൊണ്ടാണു് ബ്രഹ്മാവാദികൾക്കു സൃഷ്ടിസാമർത്ഥ്യം മുതലായവയുണ്ടായതു്. അത്ര മഹിമയുള്ള അവിടുന്ന് മുർവ്വത്തരം മുർഖരമായ ഞങ്ങളിൽ എന്തു ഗുണം കണ്ടിട്ടാണു് ഇത്രത്തോളം കൃപാവർഷം ചൊരിയുന്നതു്? നിന്തിരുവടി അഹൈതുകകൃപാസിന്ധവെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. സകല

ജീവരാശികളും അവിടുത്തെ ലീലാസൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ചിലരോട് പ്രിയവും മറ്റു ചിലരോട് അപ്രിയവുമുണ്ടാകാനവകാശമില്ല. എന്നാൽ കല്പ കവൃഷ്ണാനപോലെ പാടുകേതരിൽ അധികം പ്രീതനായിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്വഭാവമാണ്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കു അവ്യാജകേതിതന്നെ നഗ്രഹിക്കണം.”

അതുകൂട്ട ഭഗവാൻ പ്രസാദസുഖമായി അരുളിച്ചെയ്തു: “വത്സ! പ്രല്ലാഭ! നിപെരത്രാനാടുകൂടി സുതലത്തിൽ പോയി സുഖിച്ചിരിക്കുക. അവിടെ ഗോപുരപാരത്തിൽ ഗഭാപാണിയായി നിലകൊള്ളുന്ന എന്റെ ഭർത്താവായ സുഖത്താൽ പരമാനന്ദമനുഭവിക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും കർമ്മബന്ധമുണ്ടാകയില്ല. നിങ്ങൾക്കു മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ.”

ഭഗവദാജ്ഞയെ ശിരസാവഹിച്ചു പ്രല്ലാഭൻ മഹാബലിയോടുകൂടി പ്രഭയിനെ നമസ്കരിച്ചുനഞ്ചെ വാങ്ങി സുതലത്തിലേക്കു പോയി. അനന്തരം ശ്രീഹരി ശുകമഹർഷിയോടു് ബലി തുടങ്ങിവെച്ച യാഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ കല്പിച്ചു. മഹർഷി പറഞ്ഞു: “ഭഗവൻ! യജ്ഞശതം യജ്ഞപുരുഷനുമായ നിന്നിരുവടിയെ സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്തു പൂജിച്ചവൻ എങ്ങനെ കർമ്മവിച്ഛിത്തി വരാനാണ്? കർമ്മങ്ങളിൽ എവിടെയെവിടെ എന്തെന്തുവൈകല്യങ്ങൾ വന്നാലും അവിടുത്തെ തിരുനാമസ്കീർത്തനമാത്രത്താൽ മമിദ്രുതിൻ്റെ ആ കർമ്മങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമാകുന്നു. എങ്കിലും തിരുമനസ്സിലെ കല്പന അനുസരിച്ചുകൊള്ളാം. അതു് പരമശ്രേയസ്സിനെ തരുമല്ലോ”. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആചാര്യൻ യാഗസമാപ്തി വരുത്തി.

ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രനേയും ദേവന്മാരേയും മുഖേനപോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സുഖമായിരുത്തി. അനന്തരം ബ്രഹ്മദേവൻ ദേവന്മാരോടും ഋഷികളോടും പിതൃക്കളോടും ചേർന്ന് വാമനമുത്തിയെ ഉപേദനായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. അപ്പോൾ സമസ്തചരാചരങ്ങളും സന്തോഷിച്ചു. ഉപേദന്റെ സംരക്ഷണയിൽ വേദകർമ്മങ്ങൾക്കും ദേവന്മാർക്കും ധർമ്മത്തിനും കീർത്തിക്കും വ്രതങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രൻ ഭയംതിൻ സ്വർഗ്ഗം ഭരിച്ചു.

ഭഗവാന്റെ ഈ അതുഭുതലീലയെ കേൾക്കുകയോ, കീർത്തിക്കുകയോ, സ്മരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വ പാപങ്ങളും നശിച്ചു് പരമപ്രഭുവാപ്തി കൈവരും. ഉരുക്രമൻ്റെ മഹിമയെ നിണ്ണയിച്ചുപറയാൻ പറപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള മണൽത്തരികളെ എണ്ണിത്തീട്ടുപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമംപോലെ അസാധ്യവും പരിഹാസ്യവുമാകുന്നു. യാഗം, ശ്രാദ്ധം, തുരുപൂജ മുതലായ ശുഭകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്വോൾ ഈ പുണ്യചരിതം ക്രമത്തിൽ കീർത്തിക്കുന്നതായാൽ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഭവിക്കും.

~~~~~

അദ്ധ്യായം 24.

~~~~~
മത്സ്യാവതാരം

ശ്രീപരീക്ഷിതൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവൻ! ശ്രീഹരിയുടെ ആഭ്യുത്തേരും അതുതകരവുമായ മത്സ്യാവതാരലീലയെ കേൾക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. സർവ്വേശ്വരൻ എന്തിനായിട്ട് ജുഗുപ്സാവഹവും തമഃപ്രകൃതിയുമായ മത്സ്യരൂപത്തെ ധരിച്ചു? ഉത്തമശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാ ലീലകളും സർവ്വലോകത്തിനും സുഖാവഹമായതിനാൽ വിസ്തരിച്ചതളിച്ചെയ്യണം.

ഭഗവാൻ ബാദരായണി അരുളിച്ചെയ്തു:- ഗോകുൾ, ബ്രാഹ്മണർ, ദേവന്മാർ, സാധുക്കൾ, എന്നിവരുടേയും വേദം, ധർമ്മം, അത്ഥം എന്നിവയുടേയും രക്ഷക്കായി ശ്രീഭഗവാൻ സന്ദർഭാസരണം പലപല ശരീരങ്ങളെ ധരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മത്സ്യാവതാരം നികൃഷ്ടമാണെന്നു ധരിക്കണ്ട. വായു ഉച്ചനീചങ്ങളായ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി വിശിയാലും അവയുടെ ഗുണഭോഷങ്ങൾ വായുവിനെ ബാധിക്കാറില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഗുണാതിതനായ ഭഗവാൻ ഏതു രൂപമെടുത്താലും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ കല്പാവസാനത്തിൽ സത്യവ്രതനെന്ന് മഹാനായ രാജാവി ജലപാനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ശ്രീനാരായണനെക്കുറിച്ചു തപസ്സു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു ഭഗവാൻ സങ്കല്പിച്ചു. ഒരു ദിവസം കൃതമാലം എന്ന നദിയിൽ രാജാവു് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന്നു കയ്യിലെടുത്ത ജലത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ മത്സ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകണ്ട രാജാവു് മത്സ്യത്തിനെ നദിയിൽതന്നെയിട്ടു. അപ്പോൾ മത്സ്യം 'ഹേ ദീനവത്സവ! സ്വജാതികളാകുന്ന ജലജന്തുക്കളെ ഭയപ്പെട്ടു ഭുജിക്കുന്ന എന്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുതെ' എന്നു ഭയനിയമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭയാലുവായ രാജാവു് മത്സ്യത്തേ തന്റെ ജലപാത്രത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടു് അത്രമേൽ ലേക്കുപോയി. മത്സ്യം അതിശീഘ്രം വലുതായിട്ടു് തനിക്കു സുഖമാവി വസിക്കത്തക്കവിധം വിസ്താരമായ വാസസ്ഥാനം തരണമെന്നുപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവു് അതിനെ ഒരു കട്ടകത്തിലും, തുടൻ്റു് കളം, തടാകം മുതലായ വലിയ വലിയ ജലാശയങ്ങളിലും നിക്ഷേപിച്ചു. മാരാമത്സ്യമാവട്ടെ അതാതു സ്ഥാനങ്ങളിലൊതുങ്ങാതവണ്ണം വലുതായിട്ടു് തുടരെതുടരെ തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. രാജാവു് ഒടുവിൽ മത്സ്യത്തിനെ സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു. അപ്പോഴും മത്സ്യം, അത്യന്തം വിപുലമായ ഒരു

ശരീരധാരണം ചെയ്തിട്ട് ‘പ്രഭോ! എന്നെ തിമിംഗലാദികൾ ഭക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ രക്ഷിക്കണം’ എന്നുപേക്ഷിച്ചു.

സത്യവ്രതൻ ഔശ്വത്വഭീതനായി പറഞ്ഞു: “ഈവിധം എന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന അതൃതവീര്യമുള്ള ഒരു ജലജന്തുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരായണൻ തന്നെയാണ്. ഭൂതാനുഗ്രഹത്തിനായി ഈ രൂപം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നിശ്ചയം. ഞാൻ നിന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചു നമസ്കരിക്കുന്നു. പ്രാണികളുടെ ഹിതത്തിനായി നാനാവതാരങ്ങളെടുക്കുന്ന നിന്തിരുവടി എന്തു കാര്യാത്മമായി ഇപ്പോൾ ഈ രൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളിപ്പൊഴുതണം.”

ഭക്തപ്രിയനായ ഭഗവാനുള്ളിപ്പൊഴുതു: “രാജൻ! ഇന്നേക്കു ഏഴാംനാൾ മൂന്നുലോകങ്ങളും പ്രളയജലത്തിൽ മുക്കിപ്പോകും. അപ്പോൾ എന്റെ സകലത്താൽ ഒരു വലിയ കപ്പൽ നിന്റെ സമീപമെത്തും. നി സകല ഓഷധിബീജങ്ങളോടും സകല പ്രാണിവർഗ്ഗങ്ങളോടും സപ്താഹ്നികളോടുംകൂടി അതിൽ കയറിക്കൊള്ളണം. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഭയങ്കരകൊടങ്കാരമുണ്ടായി സമുദ്രം ക്ഷോഭിച്ച് കപ്പൽ ഇളകിയാടും. ആ സമയത്തു നിന്റെ സമീപത്തു എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്റെ കൈവിൽ വാസുകിയാകുന്ന കയറുകൊണ്ട് കപ്പലിനെ ബന്ധിച്ചുകൊള്ളുക. ഞാൻ ആചാര്യൻ ചതുർയുഗം കപ്പലും വലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രളയസമുദ്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. ആ സമയത്തു നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു നിനക്കു ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിച്ചുതരാം.”

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് മത്സ്യമുത്തി അന്തർലോനംചെയ്തു. ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തതു പോലെയാകട്ടെ സംഭവിച്ചു. കൊടങ്കാരവും പേമാരിയും കാരണം സമുദ്രജലമുയർന്നു ഭൂമിയെ മുഴുവൻ മൂക്കി. ഭഗവദാഭേദത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സത്യവ്രതന്റെ സമീപം കപ്പൽ വന്നുചേർന്നു. അതിൽ സപ്താഹ്നികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓഷധിബീജങ്ങളോടും പ്രാണിവർഗ്ഗങ്ങളോടുംകൂടി രാജാവ് അതിൽകയറി. സപ്താഹ്നികൾ രാജാവിനോടു് സർവ്വനങ്കനാശകനായ ശ്രീകേശവനെ ധ്യാനിക്കാനുപദേശിച്ചു. അതനുസരിച്ച് രാജാവ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ മത്സ്യമുത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കപ്പലിനെ മത്സ്യമുത്തിയുടെ കൈവിൽ ചേർത്തു ബന്ധിച്ചിട്ട് സത്യവ്രതൻ പരിവൃഷ്ടനായി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു:-

“ഭഗവൻ! അനാദികാലം മുതൽക്കു് അവിദ്യാസംസാരത്തിൽ മുക്കി പരിതപിക്കുന്ന ജീവൻ ഏതോ പുണ്യവിശേഷത്താൽ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദമൂലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ആശ്രയിക്കുന്നവനെ കരകയറുന്ന

കണ്ഠധാരനായ പരമഗുരുവായി നിന്തിരുവടി ഭവിക്കുന്നു. കർമ്മധീനമായ ജീവലോകം അവിദ്യമേതുവായിട്ട് സ്വരൂപാനന്ദത്തെ മറക്കുന്നു. ദേഹാഭിമാനാമൂലം വിഷയാശക്ത് വശപ്പെട്ട് അനന്തദഃഖമനുഭവിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശ്രീപരങ്ങളെ സമാശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ അജ്ഞാനം നശിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കു തൃപ്താഭസേവാരതിയെ തന്ന് ഹൃദയഗ്രന്ഥിയെ മേദിച്ചുകളയാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം. നിന്തിരുവടിയെയൊഴിച്ചു മറ്റൊരേ ആശ്രയിച്ചാലും അവിടുത്തെ പ്രസാദലക്ഷണത്തിന്റെ പതിനായിരത്തിലൊരംശംപോലും ലഭ്യമല്ല.

അതിനാൽ പരമഗുരുവായ ഞാൻ നിന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അജ്ഞാനി, തന്നേപ്പോലെ അജ്ഞാനിയെ തുരുവായി വരിച്ചാൽ രണ്ടുപേർക്കും അധഃപതനമാണ് ഫലം. ആത്മജ്ഞാനിയല്ലാത്ത പ്രാകൃതഗുരു പ്രാകൃതശിഷ്യൻ സംസാരത്തെ വലിച്ചിടുന്ന അർത്ഥകാമങ്ങളെയായിരിക്കും ഉപദേശിക്കുന്നത്. തത്ഫലമായി തുരുവും ശിഷ്യനും നശിക്കുന്നു. അവ്യയനായ നിന്തിരുവടിയാവട്ടെ, അമോഘമായ പരമജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൈവലും പ്രദപിപ്പിക്കുന്നു. സർവ്വലോകതുരുവും സുഹൃത്തും പ്രിയനും ഹൃദയരസം ആത്മാവും അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും മൂലൻ ഹൃദയേശനായ നിന്തിരുവടിയെ അറിയുന്നില്ല. ഞാനാവട്ടെ, ദേവദേവനും പരമേശ്വരനും വാസുദേവനായ നിന്തിരുവടിയെ തുരുവായി വരിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയഗ്രന്ഥികൾ നിശ്ശേഷം മേദിക്കത്തക്കവിധം ഉപദേശം തന്നനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം”.

ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ച രാജാവിനു ഭഗവാൻ പരമതത്വമുപദേശിച്ചു. അതാണ് മത്സ്യപുരാണമെന്ന ഉൽകൃഷ്ടസംഹിത. അതിനെ വഴിപോലെ ധരിച്ച സത്യവ്രതൻ ഭഗവത്കൃപയാൽ പരമാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടായി. സത്യവ്രതൻ ഈ കല്പത്തിൽ വൈവസ്വതനെന്ന മനുവായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കല്പാവസാനത്തിൽ നിദ്രാധീനനായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുമ്പത്തിൽനിന്നും നിർഗ്ഗമിച്ച വേദാഭിമാനീഭവതകളെ ഹയഗ്രീവനെന്ന ഭാനവൻ അപഹരിച്ചു. മത്സ്യമുത്തി അവനെ സംഹരിച്ചു വേദങ്ങളെ വിണ്ടെടുത്ത് ബ്രഹ്മാവിനു നൽകി.

അഷ്ടമസ്കന്ധം അവസാനിച്ചു.

നവമസ്കന്ധം

അദ്ധ്യായം 1.

സൂത്രവംശം- സുദ്ധ്യുക്തചരിതം

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു:- കശ്യപൻ അഭിതീയിൽ വിവസ്വതൻ അഥവാ സൂത്രനുണ്ടായി. വിവസ്വതൻ ശ്രദ്ധാഭേവിയിൽ ശ്രദ്ധാഭേവൻ അഥവാ വൈ വസ്വതമനു ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം പുത്രലാഭാർത്ഥം തുരുവായ വസിഷ്ഠമഹർഷിയെ ക്ഷോഭിക്കാരു യാഗം ചെയ്തിച്ചു. വൈവസ്വതൻ പുത്രനേയാണുഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷെ പതിയായ ശ്രദ്ധാഭേവി ഒരു പുത്രി വേണമെന്നാണ് മോഹിച്ചത്. അവൾ ഹോതാവിനോട് തന്റെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു. ഹോതാവ് അപ്രകാരം സങ്കല്പിച്ച് കർമ്മം നടത്തി. തൽഫലമായി സ്രീസന്താനമുണ്ടായി. അവൾക്ക് ഇളയെന്നു പേരിട്ടു. ജനിച്ചതു പുത്രിയാണെന്നു കണ്ടു മനുവിനു ഇഹ ഭംഗമുണ്ടായി. ഭവതികൾക്കു സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏകാഭിപ്രായം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം വരുമെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. മനു വസിഷ്ഠനോട് തന്റെ സങ്കടമറിയിച്ചു. വസിഷ്ഠൻ ജ്ഞാനദാക്ഷികൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കിട്ട്, ശ്രീനാരായണനെ വഴിപോലെ സേവിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചു. ഭഗവദനുഗ്രഹത്താൽ ഇളയെന്ന സ്രീപ്രജ, സുദ്ധ്യുക്തനെ പര്യജനമായി മാറി.

ഒരിക്കൽ സുദ്ധ്യുക്തൻ കുറെ ഭടന്മാരോടുകൂടി നായാട്ടിനായി വനത്തിൽ പോയി. ആ പ്രദേശം ശ്രീപാശുതിപരമേശ്വരന്മാരുടെ ക്രീഡാസങ്കേതമായിരുന്നു. അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്ന പുരുഷൻ സ്രീയായിവേിക്കുമെന്ന് ശ്രീപരാശക്തിയുടെ ശാപമുണ്ടായിരുന്നു. അതറിയാതെ പ്രവേശിച്ച സുദ്ധ്യുക്തനും പരിവാരങ്ങളും അവരുടെ കതിരുകളും കൂടി സ്രീകളായിത്തീർന്നു. അവർ ലജ്ജയും ഭയവും കാരണം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാതെ വനത്തിൽതന്നെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു. സ്രീയായ സുദ്ധ്യുക്തനെ - അഥവാ ഇളയെ - ചന്ദ്രന്റെ പുത്രനായ ബുധൻ കണ്ടു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഭവതികളായി. അവരുടെ പുത്രനായി പുത്രവസ്തുണ്ടായി. പുത്രവസ്തു ചന്ദ്രവംശത്തിലെ ആദിരാജാവായി ഭവിച്ചു.

സ്രീനാഥൻ ഭവിച്ച സുഭ്യുക്തൻ സങ്കടനിയുത്തിക്കാടി ഗുരുവായ വസിപ്പനെ നൂരിച്ചു. അപ്പോൾ വസിപ്പൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്, സുഭ്യുക്തന്റെ അവസ്ഥയിൽ അനുകമ്പ തോന്നി, ശ്രീശങ്കരനെ സ്തുതിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചു. പ്രസന്നനായ ശ്രീശിവൻ പൂർവ്വശാപവാക്കും വസിപ്പന്റെ അഭിലാഷവും സത്യമാക്കുവാനായി, സുഭ്യുക്തൻ നെടീവിട്ട മാസങ്ങളിൽ സ്രീയം പുരുഷനായി ഭവിക്കട്ടെയെന്നുഗ്രഹിച്ചു. സുഭ്യുക്തൻ നാട്ടിൽ മടങ്ങി വന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചു. രാജാവിനു ഉല്പലൻ, ഗയൻ, വിമലൻ എന്ന മൂന്നു പുത്രരുണ്ടായി. സുഭ്യുക്തൻ സ്രീയായി ഭവിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ ലജ്ജിച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നും പുറത്തുവരാതിരുന്നു. ആ കാരണത്താൽ പ്രജകൾക്ക് രാജാവിൽ ബഹുമാനമില്ലാതായി. ഒടുവിൽ രാജ്യത്തെ, തനിക്കു ബുദ്ധനിൽനിന്നുണ്ടായ പുത്രരുവസ്ഥിനു കൊടുത്തിട്ട് സുഭ്യുക്തൻ വനത്തിൽ പോയി തപസ്സുചെയ്ത് ശിഷ്ടായസ്സ് കഴിച്ചു കൂട്ടി.

അദ്ധ്യായം 2.

വൈവസ്വതന്റെ ഏഴു പുത്രന്മാരുടെ ചരിതം

ശ്രീനാഥൻ പറഞ്ഞു:- സുഭ്യുക്തൻ വനത്തിലേക്കു പോയിക്കഴിഞ്ഞു വൈവസ്വതനെന്ന സന്താനലാഭാത്മം ശ്രീഹരിയെ തപസ്സിനാൽ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. തൽഫലമായി ഇക്ഷ്വാകു, ധൃഗൻ, ശത്രുാതി, ദിഷ്ണൻ, ധൃഷ്ണൻ, കരുഷ്ണൻ, നരിഷ്ണൻ, പൃഷ്ണൻ, നഭഗൻ, കവി എന്ന പത്തു പുത്രരുണ്ടായി.

പൃഷ്ണൻ പിതൃരാജ്യത്താൽ പശുപാലനം ചെയ്തവന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ പശുക്കൂട്ടിൽ പുലികടന്ന് ഒരു പശുവിനെ പിടിച്ചു. പശുവിന്റെ നിലവിളികേട്ട് പൃഷ്ണൻ ചെന്ന് ഇരുട്ടിൽ പുലിയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പശുവിനെ കൊന്നു. വസിപ്പൻ അതറിഞ്ഞ് 'ഗോവധം ചെയ്ത പൃഷ്ണൻ ശുഭനായി ഭവിക്കട്ടെ'യെന്നു ശപിച്ചു. വിവേകിയായ പൃഷ്ണൻ ശാപത്തെ തന്റെ പ്രാരബ്ധമാണെന്നുറച്ച് ധൈര്യപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. ഉടനെ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് മുഴുവൻ സമയവും സർവാത്മാവായ ശ്രീഹരിയെ ഏകാന്തഭക്തിയോടുകൂടി ഭജിച്ചു. ഇന്ദ്രിയജിതനായി, വിഷയങ്ങളിൽ ദുഃഖവിരക്തനായി, യദൃച്ഛയാകിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരയാത്ര നിർവഹിച്ചു. ജഡനോ,

അന്ധനോ, ബധിരനോ എന്നു തോന്നിക്കുമോ സഞ്ചരിച്ചു; ഭഗവാൻ ഒരു ക്ഷണവും മറക്കാതെ ഭജിച്ചു ജീവന്മുക്തനായി. ഭട്ടവിൽ കാട്ടുതീയിൽ എരിയുന്ന ഒരു വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അതിൽ ശരീരം ഭംഗിപ്പിച്ചു പരമ പദം പ്രാപിച്ചു.

കവി എന്ന് പത്രൻ ജനനാചിരകർത്താവിരുന്നതിനാൽ ബന്ധുക്കളേയും രാജ്യത്തേയുമ്പേക്ഷിച്ചു കാട്ടിൽ ചെന്നു പരമപുരുഷനെ ചിത്തത്തിലുറപ്പിച്ചു തപസ്സു ചെയ്തു പരമഗതി നേടി. കരുണാധർമ്മമനിയുതം ബ്രാഹ്മണഭക്തരുമായിട്ട് ഉത്തരാദേശങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു. ധൃഷ്ടന്റെ സന്തതികളായി ധർമ്മമെന്നപേരിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയവംശമുണ്ടായി. അവർ ശ്രമഭാരാദിമുണസമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരായി ഭവിച്ചു. നൃഗന്റെ പുത്രനായ സുമതിയിൽ നിന്നും ഭൂതജ്യോതിസ്സ്, വസു, പ്രതീകൻ തുടങ്ങിയ പരമ്പരയുണ്ടായി. നരിഷ്കുന്തന്റെ വംശത്തിൽ അഗ്നിദേവന്റെ അംശമായി അഗ്നിവേശ്യനുണ്ടായി. ആ രാജാവിൽനിന്നും അഗ്നിവേശ്യായനമെന്ന ബ്രാഹ്മണവംശമുണ്ടായി. ദിഷ്ടന്റെ പുത്രനായ നാഭാഗൻ കൃഷി, ഗോരക്ഷ മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം വൈശ്യനായി ഭവിച്ചു. ആ വംശത്തിലെ മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു മരുത്തൻ. അദ്ദേഹം ചെയ്ത യജ്ഞം പോലെ അന്യരാരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ യജ്ഞത്തിനു വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സ്വപ്നംകൊണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു. ആ യജ്ഞത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ സോമപാനംചെയ്തു മരണനായത്രെ. പ്രതാപിഗാദികൾ ഭക്ഷണികൾ കൊണ്ടു സന്തോഷിച്ചു. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ വിളമ്പിയതു് മരുദ്ദേവന്മാരും മേലന്വേഷണക്കാർ വിശേഷദേവന്മാരുമായിരുന്നു. ആ പരമ്പരയിൽ തുണബിന്ദുവെന്ന രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ ഇന്ദ്രവിന്ദയെ വിശുവസ്സമഹർഷി വിവാഹം ചെയ്തു. അവരുടെ പുത്രനായി കഞ്ചേരൻ ജനിച്ചു. തുണബിന്ദുവിന്റെ അനന്തരാഗാമികളും മഹായശസ്വികളായിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 3.

ശത്രുതിയുടെ വംശം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- മനുപുത്രനായ ശത്രുതി വേദാർത്ഥമറിയുന്നവരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയായി സുന്ദരിയായ സുകന്യ ജനിച്ചു. മഹാരാജാവു് ഒരിക്കൽ പുത്രിയോട്ടുകൂടി വനത്തിൽ പോയപ്പോൾ, യദൃച്ഛയാ ചുവനമുനിയുടെ അശ്രമപ്രദേശത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

അവിടെ ചുവന്നു വളരുകൊലമായി തപസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശരീരമെല്ലാം പുറുകൊണ്ടുകൂടി, രണ്ടു കണ്ണുകൾമാത്രം തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സുകന്യ അതുകണ്ടിട്ട് എന്തെന്നറിയാതെ ചൊല്യസഹജമായ ചാപല്യത്താൽ ഒരു മുളുകൊണ്ട് ആ തേജോഗോളങ്ങളിൽ കുത്തിനോക്കി. അപ്പോൾ കണ്ണിൽനിന്നും രക്തം പ്രവഹിച്ചു. തൽക്ഷണം രാജാവിനും സകലപരിവാരങ്ങൾക്കും ജലമലാദികൾ തടസ്സപ്പെട്ടുകണ്ടു. രാജാവ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ അത്യാഹിതത്തിന്റെ കാരണമെന്തെന്നാലോചിച്ചിട്ട്, ചുവന്നുമനിക്കു് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കിയോ എന്നുരാഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭീതയായ സുകന്യ തനിക്കുപററിയ അബലം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അതറിഞ്ഞു ശയ്യാതിക്കും ഭയമായി. അദ്ദേഹം മനിയെ സമീപിച്ച് ക്ഷമായാചനം ചെയ്തു പ്രസാദിപ്പിച്ചു. മഹഷിക്കു തന്റെ പത്നിയിൽ മോഹമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ്, ചെയ്ത അപചാരത്തിനു പ്രായശ്ചിത്തമായി സുകന്യയെ മനിക്കു ഭരണം ചെയ്തു. അതോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും സങ്കടം തീർന്നു. രാജാവും സൈന്യവും മടങ്ങിപ്പോയി.

പതിവുതയായ സുകന്യ, വൃദ്ധനും മഹാകോപിഷ്ഠനുമായ ഭർത്താവിന്റെ ഇംഗിതമറിഞ്ഞ് ശുദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി നിരന്തരം ശുശ്രൂഷിച്ചു്, പതിക്കു് തന്നിൽ പ്രീതിയെ ഉളവാക്കി. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഒരിക്കൽ അശ്വിനീദേവതകൾ ചുവന്നാശ്രമത്തിൽ വന്നു. മഹഷി അവരെ പൂജിച്ചിട്ട് “നിങ്ങൾ എനിക്കു യെരുന്നും തരണം. പകരം ഞാനുമൊരു സഹായം ചെയ്തതരാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ യജ്ഞത്തിൽ സോമഭാഗമില്ലല്ലോ. അതു ഞാനുണ്ടാക്കിത്തരാം” എന്നുപറഞ്ഞു. അവർ സമ്മതിച്ചു മനിയോടു് അവിടെയുള്ള സിദ്ധഗുഹത്തിൽ മുങ്ങാൻ പറഞ്ഞു് തങ്ങളും ഒരുമിച്ചിറങ്ങി മുക്കി. ജലത്തിൽ നിന്നു നിഷ്ക്രമിച്ചതു് ഉല്യരൂപികളായ മൂന്നു് അതിസുന്ദരവേഷളായിരുന്നു. സുകന്യക്കു് അവരിലാരാണു് തന്റെ ഭർത്താവെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൾ ആ ദേവന്മാരെതന്നെ ശരണംപ്രാപിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവളുടെ പാതിവ്രത്യത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു് ദേവന്മാർ ചുവന്നനെ കാണിച്ചുകൊടുത്താടു സപത്നീത്വലക്ഷ പോയി. ആ യുവദമ്പതികൾ സന്തോഷമായി കാലംകഴിച്ചു.

ഒരിക്കൽ ശയ്യാതി ചുവന്നമഹഷിയെക്കൊണ്ടൊരു യാഗം നടത്തിക്കണമെന്നു സങ്കല്പിച്ചു് ചുവന്നാശ്രമത്തിൽ വന്നു. തന്റെ പത്നിയോടുകൂടി ഒരു യുവസുന്ദരനിരിക്കുന്നതുകണ്ടു. അവൻ അന്യനാണെന്നു സംശയിച്ചു് പത്നിയിൽ വ്യഭിചാരദോഷം ചുമത്തി ശകാരിച്ചു. സുകന്യ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് ഭർത്താവിനു് യെരുന്നും ലഭിച്ചു കഥ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. സത്തുഷ്ടനായ

പിതാവ് മകളെ വാത്സല്യപൂർവ്വമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ചുവന്നമുനി രാജാവിനെക്കൊണ്ട് യാഗം നടത്തിച്ചു. അതിൽ അശപിനീദേവതകൾക്കും സോമപാത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ദ്രൻ അതുകണ്ടു കോപിച്ച് ചുവന്നനെ വധിക്കാൻ വജ്രായുധമോങ്ങി. ചുവന്നൻ ഇന്ദ്രന്റെ കരത്തെ വജ്രായുധത്തോടുകൂടി സ്തംഭിപ്പിച്ചു. അപ്പാർ ദേവന്മാർ വേറെ നീവൃത്തിയില്ലാതെ അശപിനീദേവതകൾക്കും സോമപാനത്തിനുള്ള അർഹത സമ്മതിച്ചുകൊടുത്തു.

ശത്രുതിയുടെ പെരുന്തനായ രേവതൻ സമുദ്രമധ്യത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ചോരകയെന്നറിയപ്പെടുന്ന കശസ്ഥലിയെ നിർമ്മിച്ചു വസിച്ചു. രേവതൻ കകഭ്മി തുടങ്ങിയ 100 പുത്രന്മാരും രേവതിയെന്ന പുത്രിയുമുണ്ടായി. തന്റെ ഓമനപ്പുത്രിക്ക് അനുരൂപനായ വരനേരണം ബ്രഹ്മാവിനോടുതന്നെ ചോദിക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ച് പുത്രിയോടുകൂടി സത്യലോകത്തിൽ ചെന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട്: “അങ്ങ് ഭൂലോകത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പാൾ 27 ചതുരയുഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്നത്തെ ആളുകളും പുത്ര പെരുന്താദികളുമിപ്പോഴില്ല. അതിനാൽ ഇനിയും ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തിരിച്ചുപോവുക. ഇപ്പോൾ ദേവദേവനായ ശ്രീധരി ശ്രീകൃഷ്ണനായും, അംശീ ഭൂതനായി ബലഭദ്രരാമൻമവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കന്യാരത്നത്തെ നരരത്നമായ ബലരാമൻ കൊടുത്താലും” എന്നുപദേശിച്ചു. രേവതൻ പെട്ടെന്നു മടങ്ങിവന്ന് പുത്രിയെ ബലരാമൻ കൊടുത്തിട്ടു ബലശ്രാമത്തിൽ തപസ്സിനായി പോയി.

അദ്ധ്യായം 4.

നഭഗവംശവും അംബരീഷ ചരിതവും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഇനി മനുപുത്രനായ നഭഗന്റെ വംശത്തെ പാഠം: നഭഗന്റെ ഒട്ടവിലത്തെ പുത്രനായ കവി ബഹുകാലം ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ കഴിച്ചു. അപ്പാൾ അദ്ദേഹം ഞയ്യസ്കാലം മുഴുവൻ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായി തന്നെയിരിക്കുമെന്നു കരുതി ജ്യേഷ്ഠന്മാർ കവിക്ക് ഒരു ഭാഗവും നീക്കി വെക്കാതെ രാജ്യത്തെ ഭാഗിച്ചെടുത്തു. കരകലോലം കഴിഞ്ഞു കവി ബ്രഹ്മചര്യമവസാനിപ്പിച്ചിട്ടു ചന്ദ്രതനിയ്യ വകാശപ്പെട്ട ഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘നിനക്കു പിതാവിനെയാണ് ഭാഗമായി വച്ചിരിക്കുന്ന’തെന്നു ജ്യേഷ്ഠന്മാർ പറഞ്ഞു.

കവി ആ വിവരം പിതാവിനോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഠിത്തം: “മകനെ! ഭാഗിക്കത്തക്ക വസ്തുവാനോ ഞാൻ? നി ഏതായാലും ഒന്നു ചെയ്യുക. ഇവിടെ സമീപത്തിൽ കുറെ ബ്രാഹ്മണർ ഒരു യാഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആറാംദിവസം ആവർത്തിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളേതെന്നറിയാതെ അവർ വിഷമിക്കുകയാണ്. നി അവർക്ക് ആ സൂക്തങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. പകരം, യാഗംകഴിഞ്ഞു അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകുമ്പോൾ ശേഷിച്ച ധനമെല്ലാം നിനക്കു തരും”.

പിതാവുപദേശിച്ചതുപോലെ പുത്രൻ ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർ സന്തോഷിച്ചു യാഗത്തിൽ ശേഷിച്ച ധനമെല്ലാം കവിക്ക് കൊടുത്തു. അതെടുക്കാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ ശ്രീശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു “യജ്ഞശിഷ്ടത്തിനവകാശി ഞാനാണ്. നിനക്കു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിനോടു ചോദിച്ചിട്ടുവരിക” എന്നു തളിച്ചെയ്തു. കവി തിരിച്ചവന്ന് പിതാവിനോടു വിവരം പറഞ്ഞു. ശ്രീഭദ്രൻ പറഞ്ഞതുശരിയാണെന്നു പിതാവും സമ്മതിച്ചു. കവി ശ്രീഭദ്രനെ നമസ്കരിച്ചു “നിന്തിരുവടി അരുളിച്ചെയ്തതാണ് ശരിയെന്നു പിതാവു പറഞ്ഞു. എന്റെ അപരാധം പൊറുക്കണം” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീഭദ്രൻ പ്രസാദിച്ചു ധനമെല്ലാം കവിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടു മറഞ്ഞു. ഈ കഥ സന്ധ്യാകാലങ്ങളിൽ സ്മരിച്ചാൽ കവിത്വവും മന്ത്രസിദ്ധിയും അന്ത്യത്തിൽ പരമഗതിയും ലഭിക്കും.

കവി, അഥവാ നാഭാഗന്റെ പുത്രനായി മഹാഭാഗവതനായ അംബരീഷൻ ജനിച്ചു. അംബരീഷൻ സപ്തദാപികളുടേയും ചക്രവർത്തിയും, ഒട്ടുമാതാ സമ്പത്തിന്റേയും അതുല്യമായ ഐശ്വര്യത്തിന്റേയും ഉടമസ്ഥനുമായിരുന്നു. അവയെല്ലാമൊത്തു ചേരുന്നത് സുഭർല്ലഭമാണ്. എന്നാൽ അംബരീഷൻ അവ സ്വപ്നസമാനം ക്ഷണഭംഗമാണെന്നും അവയിൽ ഭ്രമിക്കുന്നവൻ നരകം പ്രാപിക്കുമെന്നു മറിഞ്ഞു വിവേകിയായിരുന്നു. രാജ്യവും ഐശ്വര്യവും ലഭിച്ചവനുവരാം. എന്നാൽ അനേകജന്മസൂത്രവിശേഷത്താൽ മാത്രമേ വിഷയവിരക്തി കൈവരികയുള്ളൂ.

അംബരീഷൻ ഭൗതികമായ സകലഭാഗങ്ങളും മണ്ണാങ്കുടപോലെ നിസ്സാരവും അനന്തപ്രഭുവുമാണെന്നു കണ്ടു. അതോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ശ്രീവാസുദേവനിലും ഹരിദാസന്മാരിലും ഉൽകൃഷ്ടമായ പ്രേമവും ഭക്തിയും ദ്രവ്യമായുറപ്പിച്ചു. മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണപാദങ്ങളിൽ മാത്രമായി നിലനിർത്തി. വ്യക്തമായ വാർത്താലാപം ചെയ്യതെ, വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അനന്ത കല്യാണഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതിലും തിരുനാമങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിലും മാത്രം വാക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. ഹരിമന്ദിരങ്ങളിൽ സേവചെയ്യുന്നതിനു മാത്രം കൈകളെ നിയോഗിച്ചു. ചെവികളെ അസത്സായ ശ്രവണങ്ങളിൽ നിന്നും നിവർത്തിപ്പിച്ചു.

അപ്യതന്തേയം തത്പാദഭക്തന്മാരുടേയും സത്കഥകളെമാത്രം കേൾക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. കണ്ണുകൾ മുകുന്ദന്റെ ശ്രീവിഗ്രഹങ്ങളേയും ആലയങ്ങളേയും സാധുക്കളേയും മാത്രം ദർശിക്കാറാക്കി. സംഗം ഹരിദാസന്മാരുമായി മാത്രമായിത്തീർന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉപ്പാദസസ്വർക്കുത്താൽ പരിപാവനമായ ശ്രീമത്തുളസി യെ പ്രാണിക്കുന്നതിൽ മാത്രമായി നാസികയെ നിയന്ത്രിച്ചു. ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച നൈവേദ്യത്തിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ഠത്തിൽ മാത്രം നാവിനെ രസിപ്പിച്ചു. ശ്രീഹരിയുടെ ക്ഷേത്രം, ഹരിദാസന്മാരുടെ സങ്കേതം എന്നിവയെ സന്ദർശിക്കു നും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാനും മാത്രം പാദങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു. ശിരസ്സിനെ ഹൃഷികേശചരണങ്ങളിലും ഹരിദാസപാദങ്ങളിലും നമിക്കുന്നതിനുമാത്രമായി നിയമിച്ചു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തല്പരനായി ഭവിച്ചു. ഭഗ വാന്റെ ശ്രീവിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ ചന്ദനം, മാല, പൂഷ്പം മുതലായവയെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ചു. ശരീരാലങ്കാരത്തെ കാമിച്ചിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ഠമായ മഹാപ്രസാദമാണല്ലോ എന്ന ഭക്ത്യാഭാവവുകൊണ്ടു മാത്രമായിരുന്നു.

ഇപ്രകാരം ആ രാജാവി, എന്തെല്ലാം ചെയ്താൽ ഭഗവാനിലും പ്രിയ ഭക്തന്മാരിലും പ്രേമം വലിക്കുമോ, അവയെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ പ്രിയഭഗവാൻ തന്നെയാണു് ചരാചരങ്ങളെല്ലാമായി വിളങ്ങുന്നതെന്ന സർവാത്മഭാവത്തെ ഉറപ്പിച്ചു്, സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടേയും ഫലഭാതാവും അധോക്ഷ ജനമായ പരമപുരുഷനിൽ സർവ്വവ്യാപാരങ്ങളേയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് കാലം കഴിച്ചു. ഭഗവന്നിഷ്ഠനായ ആചാര്യന്മാർ അനുശാസിച്ചതുപോലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന ഭാവത്തിൽ രാജ്യം പരിപാലിച്ചു. ന്യായാർജ്ജി തമായ ധനാദികൾ യഥേഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ രാജോചിതങ്ങളായ യജ്ഞ ങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സങ്കുപ്പിച്ചു. വസിച്ചുൻ, അസിതൻ, ഗൌതമൻ മുതലായ ബ്രാഹ്മണോത്തമന്മാരെ ആചാര്യസ്ഥാനത്തു വരിച്ചു. സരസ്വതീനദിക്ക ഭിമുഖാശി കിടന്ന മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചു് വിപുലമായ അംഗങ്ങളോടും ഭക്ഷിണ ക്ഷോഭാടും കൂടി അനേകം അന്ധമേധങ്ങളെ ചെയ്തു് അധിപജ്ഞനായ ശ്രീ നാരായണനെ ആരാധിച്ചു. ഋതപിക്കുകൾ പൂണ്ണശ്രദ്ധയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്തു. അംബരീഷൻ ഇവ നടത്തിയതു് യാതൊരു ഫലത്തേയും കാക്കിയില്ല, കേവലം ഭഗവത്പ്രീത്യർത്ഥം ചെയ്തവെന്നുമാത്രം. അംബരീഷന്റെ ബന്ധു ഭൃത്യാദികൾ പോലും സ്വർഗ്ഗകാമികളായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെ ടേണ്ട കാര്യമില്ല. മുകുന്ദനെ സദാ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേമി ഭക്തന്മാർ അണിപാദി സിദ്ധികളെക്കൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ലല്ലോ. അവർ നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്ന ഭജനാനന്ദത്തിന്നു ചുഷ്ണിൽ സിദ്ധികളും സ്വർഗ്ഗസുഖവും എത്ര തുച്ഛം!

ഇപ്രകാരം ഉൽകൃഷ്ടഭക്തിയോഗംകൊണ്ടും വ്രതാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടും ഇരശ്ചരൻപ്രണമയ സപഥമാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടും അംബരീഷൻ ശ്രീഹരിയെ വഴിപാലെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. സകല വിഷയസംഗങ്ങളേയുമുപേക്ഷിച്ചു. ഗൃഹം, ഭാര്യ, പുത്രന്മാർ, ബന്ധുക്കൾ, രഥഗജതുരഗപദാദികൾ, അക്ഷയമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അസത്തും തുച്ഛവുമാണെന്നു സ്പഷ്ടമായി ബോധിക്കയും ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവയെ അനുഭവിക്കുന്നതല്ല മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു ദുഃഖമായി ധരിച്ചു. ഇത്രത്തോളം വിഷയവൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ അനന്യമായി ഭജിച്ചു. ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തനെ സർവ്വദാ കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഭഗവാന്റെ വ്രതമായതിനാൽ അംബരീഷന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഭക്തവത്സലൻ തന്റെ സുദർശനത്തെ അദ്ദേഹത്തിനു നൽകി.

അംബരീഷൻ, തന്നെപ്പോലെ കൃഷ്ണഭക്തയായിരുന്ന ഭാര്യയോടുകൂടി ഒരുവത്സരപത്തുനൂറ്റാളു ചോദശിവ്രതമാരംഭിച്ചു. ഭഗമിനാൾ പകൽ ഒരുനേരം മാത്രം ഭക്ഷണം, ഏകാദശിദിവസം ശുശാപവാസം, ചോദശിനാൾ പകൽ ഒരുനേരംമാത്രം ഭക്ഷണം, എന്നിപ്രകാരം വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു. ഒരു കൊല്ലം തികഞ്ഞ കാർത്തികമാസം ചോദശിദിവസം രാജാവ് കാളിന്ദിയിൽ കളിച്ച് മധുവനത്തിൽ പോയി ശ്രീഹരിയെ പൂജിച്ചു. ഷോഡശോപചാരങ്ങളോടുകൂടിയ മഹാഭിഷേകവിധിപ്രകാരം ശ്രീഹരിവിഗ്രഹത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് വസ്ത്രാഭ്യുലങ്കാരങ്ങളും വിശിഷ്ട നൈവേദ്യവും സമർപ്പിച്ചു. മഹാഭാഗവതന്മാരും സിദ്ധാർത്ഥരും ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരെയും ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചു. ധാരാളം പാൽതരുന്നതും ഇളംപ്രായവും ലക്ഷണമൊത്തവയുമായ 60 കോടി പശുക്കളെ അലങ്കരിപ്പിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ സഹിതം ഗൃഹസ്ഥരായ വിശിഷ്ടവിപ്രന്മാർക്കു ഭോനാചെയ്തു. കൃഷ്ണാനന്താൽ ബ്രാഹ്മണരെ ഭജിപ്പിച്ചു. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അംബരീഷൻ പാരണ്യോരംഭിച്ചു.

മഹാഭാഗവതനായ പ്രിയഭക്തന്റെ പുണ്യയശസ്സിനെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും വിസ്തരിക്കണമെന്ന് ഭക്തവത്സലൻ നങ്കുപ്പിച്ചു. അന്ത്യാമിയായ ശ്രീഹരിയുടെ പ്രേരണയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണഗായ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ദ്വ്യാസസ്സ മഹാഷി അപ്പോൾ അതിഥിയായി എഴുന്നള്ളി. രാജാവ് സന്തോഷപൂർവ്വകം അതിഥിയെ ആനയിച്ച് ആനനും നൽകി അർദ്ധപാദ്യാദികളാൽ പൂജിച്ച്, പാദമൂലത്തിൽ നമസ്കരിച്ച് 'നിന്തിരുവടി ഇന്നിവിടെ ഭിക്ഷു സ്വീകരിച്ചുനഗ്രഹിക്കണ'മെന്നു യാചിച്ചു. അതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാഷി മാധ്യാഹ്നികത്തിനായി യമുനയിൽ പോയി ബ്രഹ്മധ്യാനത്തോടുകൂടി സ്നാനം ചെയ്തിട്ടു സാവധാനം ജപം തുടങ്ങി.

അംബരീഷൻ അതിമിയുടെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പായി. സമയം അതിക്രമിച്ചു തുടങ്ങി. ചാലേഴി കഴിയുവാൻ ഇനി അര മുഹൂർത്തമേയുള്ളൂ. അതിനുമുമ്പു പാരണ കഴിക്കണം. മഹർഷിയെ കാണാനുമില്ല. അതിമിപുഷ്പ മുൻപു പാരണ കഴിക്കുന്നതും ധർമ്മമല്ല. അംബരീഷൻ പരമസങ്കടത്തിലായി. ഇതിനെത്താണു നിവൃത്തിയെന്നു ബ്രാഹ്മണരോടു ചോദിച്ചു. ശുദ്ധജലം മാത്രം പാനചെയ്യുന്നതിനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതായും കഴിക്കാത്തതായും പർവ്വാതമെന്നു വേദവിധിയുണ്ടെന്നുവരുപഭേശിച്ചു. അതനുസരിച്ചു രാജാവു 'അധ്യത! നിന്തിരുവടി മാത്രമാണ്ത്രയം' എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് അല്പം ജലം മാത്രം പാനംചെയ്തിട്ടു് മഹർഷിയെ കാത്തിരുന്നു.

നിത്യകർമ്മംകഴിഞ്ഞു് മടങ്ങിവന്ന മഹർഷിയെ രാജാവു വന്ദിച്ചു് പ്രേമപൂർവ്വം ഉപചരിച്ചു. അംബരീഷൻ പാരണ കഴിച്ചിരിക്കുന്നതായി മഹർഷി ജ്ഞാനദൃഷ്ടികൊണ്ടറിഞ്ഞു. അതിമിയായ തന്നെ ഭജിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് യജമാനൻ ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ അടങ്ങാത്ത കോപമുണ്ടായി, സർവ്വാംഗം വിറച്ചു. കലശലായ വിരപ്പു് കോപത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പരികണ്ഠ വളഞ്ഞു് മുഖത്തെ ഭീകരമാക്കിച്ചെയ്തു. തൊഴുകുയാടെ വിനയാനപിതനായി നിന്ന കൃഷ്ണഭക്തനെ ഭേദിപ്പിക്കുമാറു നോക്കിപറഞ്ഞു: "ഹേ രാജാധമ! നിന്റെ ഐശ്വര്യമേ ഇത്രയ്ക്കായോ? ചക്രവർത്തിയെന്നു പറയുന്ന നി ലേശവും കൃഷ്ണഭക്തിയില്ലാത്തവനാണ്. ഹരിദാസനാണെങ്കിൽ ഈ അന്യായം ചെയ്യുമോ? അതിമിയായി ഞാൻ വന്നു; ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കണമെന്നു നി പ്രാർത്ഥിച്ചു; എന്നിട്ടു് എനിക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് നി ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല? ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തു് ഇപ്പോൾതന്നെ കാണിച്ചുതരാം", എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ജ്വലിച്ച കോപത്തോടുകൂടി തന്റെ ജട അഴിച്ചു നിലത്തടിച്ചു്, കാലാഗ്നിക്കുസമമായ ഒരു കൃത്യയെ സൃഷ്ടിച്ചു് രാജാവിനെ വധിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഭൂമിയെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടും ശരീരത്തിൽനിന്നും തീ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു കൃത്യ അംബരീഷന്റെ നേക്കു പാഞ്ഞു.

ഈ ഭയങ്കരസത്വം അടുത്തു വരുന്നതു് രാജാവു കണ്ടു. പക്ഷെ നിന്ന അടിവിട്ടിളകിയില്ല. ഭഗവത്സങ്കല്പംപോലെ നടക്കട്ടെ എന്നുറച്ചു നിന്നു. അടുത്തക്ഷണം ഭൂതം രാജാവിന്റെ കഥ കഴിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കൈവിട്ടുമോ? അംബരീഷനിൽ നിക്ഷിപ്തനായിരുന്ന സുദർനചക്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമധ്യത്തിൽ നിന്നും നിഷ്ക്രമിച്ചു് കൂലിച്ചുവരുന്ന സർപ്പത്തിനെ അഗ്നിയെന്നപോലെ ഞൊടിയിടയിൽ കൃത്യയെ ഭേദിപ്പിച്ചു ഭസ്മമാക്കി. രാജാവിനു നേരിട്ട ആപത്തു നീങ്ങി. പക്ഷെ ഭക്തനെ ദോഹിച്ചവനെ വെറുതെ വിടാമോ? സുദർനചക്രം മഹർഷിയുടെ നേക്കു തിരിഞ്ഞു.

അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരിട്ട മഹാവിപത്തിനെ കണ്ടിട്ട് മഹർഷി ഭയചകിതനായി. തന്റെ സകലം വിഫലമായെന്നു മാത്രമല്ല, അതു തന്റെ ജീവനെത്തന്നെയും അപകടത്തിലാക്കുമെന്നു കണ്ടു. എങ്ങനെയെന്നിലും പ്രാണൻ കിട്ടിയാൽ മതിയെന്നായി, എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ഓട്ടംതുടങ്ങി. ചക്രായുധം ഭരിപ്പിക്കാനായി തുരത്തിക്കൊണ്ടു പിൻതുടന്നു. മഹർഷി തിരിഞ്ഞു നോക്കി പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് നാനാദിക്ഷകളിലും പശ്ചാത്തമകളിലും സമുദ്രതീരങ്ങളിലും സ്വർഗ്ഗത്തിലും മറ്റും ഓടിക്കളിച്ചു ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എവിടെ പോയിട്ടും ദുസ്സഹമായ തൂണുകൾ വിടുന്ന ഭാവമില്ല. തന്റെ ജീവൻ പോയതുതന്നെയെന്നു മഹർഷിക്കു ബോധ്യമായി. സന്ദ്രസ്ത ചിത്തനായി ആരുണ്ടൊരു രക്ഷിതാവെന്നറിയാതെ ഓടിയോടി ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുവിന്ന് 'ഹേ ആത്മയോനെ! വിധാതാവേ! വിഷ്ണു ചക്രത്തിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണേ'യെന്നു മുറവിളിച്ചു. ബ്രഹ്മാവു കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ 'അയ്യോ! എന്തെക്കൊണ്ടാവില്ല. സർവ്വേശ്വരന്റെ അസ്രുതേജസ്സിനെ നേരിടാൻ ഞാനാരാണ്? കാലസ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ ഭൂചലനമാത്രം കൊണ്ട് എന്റെ സ്ഥാനവും സമസ്തലോകങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഞാനും ശിവനും പ്രജാപതികളും ദേവന്മാരും എന്നുവേണ്ട എല്ലാവരും തന്തിരുവടിയുടെ ആജ്ഞാപാലകരായി കർത്തവ്യഭാരത്തെ ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാസാനുഭാസന്മാർ മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാൻ തന്നെല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഒരു ശക്തിയുമില്ല. അതിനാൽ അങ്ങിവിടെ നിന്നും എനിക്കുംകൂടി ആപത്തുണ്ടാകണ്ട, പൊയ്ക്കൊൾക' എന്നു പറഞ്ഞു.

ബ്രഹ്മാവു ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ മഹർഷി ചക്രതേജസ്സാൽ തപിച്ചു കൊണ്ടോടി കൈലാസത്തിൽ ചെന്ന ശ്രീ മഹേശനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ശ്രീശങ്കരനുള്ളിച്ചുതു: "കേന്തേ! ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു ഒരു വിധത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇതു പോലെ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണുങ്ങൾ ആ പ്രഭുവിൽ നിന്നുണ്ടായി, ഒടുവിൽ തന്തിരുവടിയിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ മഹാനുജ്ഞയെ അല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ, പറയൂ. ബ്രഹ്മാവു, ഞാൻ, സനകാദികൾ, ഋഷികൾ, പ്രജാപതിമാർ, മുതലായവരെ ലോകം സർവ്വജ്ഞരെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ സർവ്വനിയാമകന്റെ മഹാമായയ്ക്കധീനരാണ്. ആ മായയ്ക്കപ്പോലും ഞങ്ങളറിയാനില്ല. പിന്നെയല്ലേ, മായികനെയറിയുന്നതു! വിശ്വനാഥനായ ശ്രീഹരിയുടെ ചക്രതേജസ്സിന്റെ നേരെ നേക്കുവാൻ പോലും ഞങ്ങൾ ശക്തരല്ല. ആ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ശ്രീചക്രത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാനാണ്? എങ്കിലും വഴിപറഞ്ഞു തരാം, എത്രയും വേഗം

ശ്രീഹരിയെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ആ സർവ്വസന്താപനാശകൻ നിന്റെ സങ്കടവും തീർക്കും. ഒട്ടം താമസിക്കാതെ ഓടിക്കൊള്ളുക”.

കൈലാസനാഥനും കൈവിട്ടപ്പോൾ ഭർവാസസ്സ് നിരാശനായി, വേറെ ഗതിയില്ലാതെ ശ്രീനിവാസനിവാസമായ വൈകുണ്ഠത്തെ നോക്കി ഓട്ടം പിടിച്ചു. ഒപ്പം പിൻതുടരുന്ന ചക്രതേജസ്സാൽ വാടി തളൻ വശംകെട്ട് വേപഥുരാത്രനായി ശ്രീഭഗവാന്റെ പാദമൂലത്തിൽ ചെന്നു വീണ് നില വിളിച്ചു. “ഹേ അധ്യത! അനന്ത! പ്രഭോ! വിശ്വമുത്തേ! ഞാനപരാധി യായിപ്പോയി. എനിക്കു വേറെ ഗതിയില്ല. നിന്തിരുവടിയുടെ സർവ്വാൽകൃഷ്ടമായ മഹിമയെ ഓർമ്മിക്കാതെ അവിടുത്തെ പ്രിയഭക്തനായ അംബരീഷനെ ഞാൻ ഭ്രോഹിച്ചു. നിന്തിരുവടിയുടെ തിരുനാമം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന മഹാപാപിയും മുക്തനാകുന്നു. അതറിഞ്ഞിട്ടും മുട്ടാളനായ ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രിയഭക്തനെ ഭ്രോഹിച്ചുവല്ലോ. എന്നെ തക്കതായി ഭണ്ഡിച്ചുനഗ്രഹിക്കണേ”.

ശ്രീഭഗവാൻ മന്ദഹസിച്ച്കൊണ്ടുളളിച്ചെഴുതു: “ബ്രാഹ്മണ! ഞാനത്ര വലിയവനൊന്നുമല്ല. പരമാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കു തീരെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല സാധുക്കളായ എന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്നെ പൂണ്ണമായി വശീകരിച്ചു സ്വാധീനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കുറവും പ്രിയരായ അവരുടെ ഭൃത്യനാണു് ഞാൻ. ഭൃത്യനായ എനിക്കു് അവരെ അനുസരിക്കാതെയിരിക്കുവാൻ കഴിയുമാ? ഭക്തദാസനായ ഞാൻ ഭക്തഭ്രോഹിയായ അങ്ങയെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ഹേ വിപ്ര! ബ്രാഹ്മണക്കു് വിദ്യയും തപസ്സുമുണ്ടു്. ഇവർണ്ടും പരമ ശ്രേഷ്ഠിനെ തരും. ആക്കു്? വിനമമുള്ളവക്കു്. ഭർവിനിതനു് ഇവർണ്ടും വിപരിതഫലത്തെയ് കൊടുക്കുകയുള്ളു. അങ്ങു് പരമശാന്തനും നിരപരാധിയുമായ അംബരീഷനെ നശിപ്പിക്കാനാണല്ലോ ഒരുവെട്ടതു്. അംബരീഷൻ എന്റെ പ്രിയഭക്തനാണു്. അംബരീഷനെപ്പോലെയുള്ള ഏകാന്തഭക്തക്കു് എന്റെ പാദമൂലങ്ങളിൽ പററിനിൽക്കണമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ല. അവർ എന്നെ പരമാശ്രയമായി കരുതുന്നു. ഞാനും അവരെക്കാൾ വലുതായി എന്നെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാത്ത ലക്ഷ്മീദേവിയേയോ, എന്നെത്തന്നെയുയോ മാനിക്കുന്നില്ല.

ഭർവാസാവേ! എന്റെ ഏകാന്തഭക്തൻ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തളൻ പാറുകയാണ്. അവർ ഭാര്യ, ഗൃഹം, പുത്രൻ, ഭയനം, ബന്ധുക്കൾ എന്നിവയെയും ഇഹ പരസുഖങ്ങളേയും ഭൂരെ പരിത്യജിച്ചു് എന്നെ ശരണം

പ്രാപിച്ചവരാണ്. അവരെ ഞാനെങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും? ഒരു പതിവുതന്നെ ഉത്തമനായ തന്റെ പതിയെ എപ്രകാരം വശീകരിക്കുന്നുവോ, അതു പോലെ എന്റെ ശുഭഭക്തന്മാർ എന്നെ വശീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കു നീൽനിന്നും യാതൊന്നുമാവശ്യമില്ല. എന്നെ നിരന്തരം സേവിക്കുന്നതിനാൽ മാത്രം അവർ സംതൃപ്തരാണ്. സാലോക്യം, സാർഷ്വതി, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സായുജ്യം എന്നു അഞ്ചുവിധ മുക്തിയും അവരെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർ അവയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല.

എന്തിനധികം പറയുന്നു? സാധുക്കൾ എന്റെ ഹൃദയവും ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയവുമാകുന്നു. എന്നിൽ നിന്നുന്തോന്നി ഒന്നിനേയും അവരിൽനിന്നു, അവരിൽ നിന്നുന്തോന്നി ഒന്നിനേയും ഞാനുമാറിയിട്ടില്ല. ഈ അപൂർവ്വബന്ധത്തിന്റെ സ്വരൂപം അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള ജ്ഞാനാധിപതികൾക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? ആ സാധുക്കളിൽ ചെയ്യുന്ന അപചാരം ചെയ്തവനിൽ തന്നെ തിരിഞ്ഞു പ്രവൃത്തിക്കും. ഹേ ബ്രാഹ്മണ! അംബരീഷൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങു അവനിൽ ആഭിചാരപ്രയോഗം ചെയ്തത് എന്നിൽ ചെയ്തതുതന്നെ. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കരുതല്ലോ. അതിനാൽ ഒരുപായം പറഞ്ഞുതരാം. അംബരീഷനെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അവൻ മാത്രമേ അങ്ങയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മഹാഭാഗനായ അവന്റെ ഭാക്ഷിണ്യം സമ്പാദിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ സങ്കടം തീരും. അങ്ങയ്ക്കു മംഗളംഭവിക്കും. വേറെ ഉപായമില്ല തന്നെ.”

അദ്ധ്യായം 5.

ഭൃംഗാസസ്സിന്റെ സങ്കടനീവൃത്തിയും അംബരീഷന്റെ പരമപദപ്രാപ്തിയും

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു: ഭക്തദാസനായ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭൃംഗാസസ്സുമഹർഷി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നുമാറിപ്പുറപ്പെട്ടു. സുഭാസനാശ്രം ഭരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ കൂടി. മഹർഷി പ്രാണവേദനരോക്രൂഷി ഭാഷിച്ചെന്ന് അംബരീഷന്റെ പാദങ്ങളിൽ വിണനമസ്കരിച്ചു. മഹാത്മാവായ ഋഷിസത്തമൻ നീചനായ തന്റെ പാദത്തെ സ്പർശിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു

വിനയസ്വന്നനായ രാജാക്കു വേദന തോന്നി. അതു സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ ഭക്തൻ ലജ്ജിച്ചുപോയി. പ്രാണസങ്കടത്തിൽപെട്ട മഹർഷിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായ അനുനയമുണ്ടായി. താൻ നിമിത്തമാണല്ലോ അതു സംഭവിച്ചത് എന്നോത്തു ദഃഖിക്കുകയുണ്ടായ്തു. സുദർനചക്രത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു, പ്രിയഭഗവാൻ സുദർനവും രണ്ടല്ലെന്ന അഭേദഭാവത്തോടുകൂടി സൂതിച്ചു: “ഹേ സുദർനസ്വരൂപിയായ ഭഗവൻ! അവിടന്ന് അധർമ്മികളുടെ ധൂമകേതുവാകുന്നു. അതേസമയം അഖിലധർമ്മസേതുവായ അവിടുത്തെ തേജസ്സ് ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയാന്ധകാരത്തെ പോക്കി ജ്ഞാനപ്രകാശത്തെ നൽകുന്നു. സാധുരക്ഷയ്ക്കും ഭക്തനാശത്തിനുമാണല്ലോ അവിടന്ന് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ, സാധുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ലല്ലോ. ഞാൻ നിമിത്തം ബ്രാഹ്മണൻ ആപത്തുണ്ടായാൽ അത് എന്റെ കുലനാശത്തിനു ഹേതുവാകും. അതിനാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണനെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കു ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഞാൻ ഭാനധർമ്മങ്ങളെ വേണ്ടുവണ്ണം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ കുലം ബ്രാഹ്മണരെ ദൈവമായി കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ശ്രീ ഭഗവാൻ എന്നിൽ പ്രീതി നുണെങ്കിൽ, ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ സങ്കടനീവൃത്തിയുണ്ടാകട്ടെ”.

ഇപ്രകാരം രാജാവു പ്രാർത്ഥിച്ചുകേട്ട സുദർനം ശാന്തമായി ഭവിച്ചു. മഹർഷി സങ്കടം തീർന്നു ആശ്വാസമായി. അംബരീഷനെ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു ശ്രീ ഭട്ടാസസ്തു പറഞ്ഞു: “അഹോ! ആശ്ചര്യം! അനന്തഭാസന്മാരുടെ പ്രഭാവം ഞാൻ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടു. രാജൻ! അങ്ങയെ ദ്രോഹിച്ചു എന്നിങ്കു മംഗളം വരണമെന്നാണല്ലോ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അങ്ങ് ഭക്തരക്ഷകനായ ശ്രീഹരിയെ ശുദ്ധഭക്തിയാൽ സ്വാധീനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള സാധുക്കൾക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതോ, ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയി എന്തിരിക്കുന്നു? യാതൊരു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമശ്രവണമാത്രത്താൽ മനുഷ്യൻ പൂതമാനസനായി ഭവിക്കുന്നു. ആ തീർത്ഥപാദന്റെ ഭാസനാർക്കു സാധിക്കേണ്ടതായി ഒന്നും ശേഷിക്കുന്നില്ല. കൃപാനിധിയായ അങ്ങ് എന്റെ ഭക്തനെ വകവയ്ക്കാതെ എന്റെ പ്രാണരക്ഷയെ ചെയ്തനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ”.

സുദർനചക്രത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട മഹർഷി പോയി തിരിച്ചുവരാൻ ഒരുവത്സരം വേണ്ടിവന്നു. അക്കാലമത്രയും അംബരീഷൻ ജലപാനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു മഹർഷിയെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മഹർഷിപാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചു ഓഷ്ഠമായി ഭജിപ്പിച്ചു. നൂറു പ്ലനായ ഭട്ടാസസ്തു രാജാവിനോടായി “ഹേ മഹാഭഗ! അങ്ങയുടെ ദർശനവും ആത്മാർത്ഥമായ ആതിഥ്യവും കൊണ്ടു ഞാൻ പ്രീതനും അനുഗ്രഹിതനുമായി.

അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധകൃത്യത്തെ ദേവന്മാർ പോലും പ്രകീർത്തിക്കും. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും" എന്നിപ്രകാരം മകന്തകളും അഭിനന്ദിച്ചിട്ട് നന്ദയ്ക്കായി ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്കു പോയി.

ദുർവാസസ്സമഹർഷി സാക്ഷാത് ശ്രീ ശങ്കരാംശമാണ്. ദുർവാസസ്സമഹർഷി കോപിയുന്നാണെന്നും ശ്രീ നാരദർ കലഹപ്രിയനാണെന്നും പറയുന്നവർ ആ യോഗീശ്വരന്മാരുടെ സമുജ്ഞതയും ലോകസംഗ്രഹമതൽപരതയും വിസ്തരിക്കുകയാണ്. കൃതകൃത്യരും പരാനുഗ്രഹതല്പരരായ ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ചേഷ്ടകളെല്ലാം ഭഗവത് പ്രേരണയാലാണ്. അവ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ശാപമാണെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും അവയുടെ അന്തിമഫലം ലോകസംഗ്രഹമാണെന്നു കാണാൻ കഴിയും. ദുർവാസസ്സ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അംബരീഷന്റെ ഉൽകൃഷ്ടഭക്തിയും ഭഗവാന്റെ അപാരഭക്തവാത്സല്യവും ലോകം എങ്ങനെയറിയും? അതിനാൽ ഇവിടെ ഭഗവത്സങ്കല്പമാണ് മഹർഷിയിൽ കൂടി പ്രവൃത്തിച്ചത്. ഇപ്രകാരം ബോധവാനായ ഋഷീശ്വരൻ തനിക്കു നേരിട്ട വ്യസനത്തെക്കുറിച്ചൊട്ടുംതന്നെ ലജ്ജിച്ചില്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, താൻ കോപിച്ചു ചെയ്തതും രാജാവിനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചതും രാജാവിന്റെ ഉദാരഗുണവും ഹരിഭക്തിയുടെ അതുല്യപ്രഭാവവും സജ്ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മഹർഷിക്കു ധൃതിയായി. അതിനുപററിയ രംഗം ബ്രഹ്മസഭതന്നെ. ഭൂമിയിലായാലും സ്വർഗ്ഗത്തിലായാലും കണ്വലികളായ യുക്തിവാദികളില്ലാത്ത സഭയില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. അവരോട് സർവ്വേശ്വരന്റെയും ഉത്തമഭക്തന്റെയും മഹിമയെപ്പറ്റി പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം. അതിനാൽ സത്യദർശികൾ മാത്രമുള്ള ബ്രഹ്മസഭയിൽ ചെന്നു മഹർഷി എല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു.

ദുർവാസസ്സിനെ യാത്രയാക്കിയശേഷം അംബരീഷൻ അതിഥിപൂജയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ പരമാദരവോടുകൂടി ഭക്ഷിച്ചു. മഹർഷിക്കു സങ്കടം നേരിട്ടതും, ഭഗവാൻ തന്നെ രക്ഷിച്ചതും താൻ നിമിത്തം മഹർഷിയുടെ സങ്കടനിവൃത്തി വന്നതുമോർത്ത് ഒട്ടുമഹങ്കരിച്ചില്ല. എല്ലാം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യപ്രഭാവമാത്രത്താലാണെന്നു ഓശ്മായി വിശ്വസിച്ചു പൂർവ്വാധികം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിച്ചു. ഭക്തി സിമാന്തിതമായി വർദ്ധിച്ചു. അന്തഃകരണം ശുദ്ധസത്വനിർമ്മലമായി പ്രകാശിച്ചു. ബ്രഹ്മപദവിവരേന്ദ്രമുള്ള എല്ലാ ഭോഗങ്ങളേയും നരകതുല്യം വെറുത്തു. കാലം വന്നപ്പോൾ രാജ്യഭാരം പുത്രന്മാരിലാക്കിട്ട് സമുപവൃത്തം ത്യജിച്ചു വനത്തിൽ പോയിരുന്നു നേസ്സിനെ ശ്രീ വാസുദേവിനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ടു ഭജിച്ചു. പ്രാരബ്ധാവസാനത്തിൽ ഭക്തവത്സലൻ പ്രിയഭക്തനെ സംസാരമുക്തനാക്കി തന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളിൽ ചേർത്തനുഗ്രഹിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 6.

ഇക്ഷ്വാകുവംശം; മാന്ധാതാചരിതം, സൌഭരിയുടെ ഗൃഹസ്ഥവൃത്തി

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:—മനുപുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവു വളരെ കാലം രാജ്യം ഭരിച്ചശേഷം വസിഷ്ഠമഹർഷിയിൽ നിന്നും ജ്ഞാനോപദേശം ഗ്രഹിച്ചു, വിഷയവിരക്തനായി, തപവിചാരം ചെയ്ത് പരമപദം പ്രാപിച്ചു. ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ പുത്രനായ വികക്ഷി രാജാവായി. അദ്ദേഹം ശ്രാദ്ധത്തിനായി സംഭരിച്ച മുയൽമാംസത്തെ ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ ശശഭനെന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു. വികക്ഷിയുടെ പുത്രനായ പുരംജയൻ മഹാवीരനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ദേവാസുരയുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ പുരംജയൻ ദേവന്മാരുടെ പക്ഷം ചേർന്നു യുദ്ധം ചെയ്ത് അസുരന്മാരെ നിശ്ശേഷം തോൽപ്പിച്ചു. ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ വൃഷഭരൂപനായി പുരംജയനെ വഹിച്ചു. അതിനാൽ രാജാവിനു് ഇന്ദ്രവാഹനെന്നും കകുതസ്ഥനെന്നും പേരുണ്ടായി.

പുരംജയന്റെ വംശത്തിൽ യുവനാശപന്ന രാജാവു് സന്താന ലാഭാർത്ഥം ഒരു യാഗം നടത്തി. രാത്രിയിൽ ഭാഹു സമീകവയ്യാതെ യാഗ ശാലയിൽ കടന്നു്, ബ്രാഹ്മണർ സന്താനപ്രാപ്തിക്കായി ജപിച്ചുവെച്ചിരുന്ന ജലം അറിയാതെ പാനം ചെയ്തു. തൽഫലമായി യുവനാശപന്റെ തുട പിളർന്നു് ഒരു പുത്രനുണ്ടായി, മുലപ്പാലിനുവേണ്ടി കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഇവൻ ആരെ പാനം ചെയ്തും (കം ധാസ്യതി) എന്നു ഋതപിക്കുകൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ യാഗശാലാരാധിക്കപ്പെട്ട ഇന്ദ്രൻ 'മാം ധാസ്യതി' (ഞാൻ പാനം ചെയ്തിക്കുന്നു) എന്നു പറഞ്ഞു് തന്റെ അമൃതമയമായ തളവിരൽ കൊടുത്തു് ശിശുവിനെ പാനം ചെയ്യിച്ചു. അതിനാൽ ആ കുമാരനു് മാന്ധാതാവെന്ന പേരുണ്ടായി. കൂടാതെ ഇന്ദ്രൻ തൃസദസ്യവെന്ന നാമവും നൽകി. അതിപരാക്രമശാലിയായ മാന്ധാതാവു് സപ്തദീപകളുടേയുമധിപതിയായി ഭവിച്ചു. രാവണാദികൾ പോലും മാന്ധാതാവിന്റെ പെരുന്തടയ്ക്കെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ചക്രവർത്തിക്കു് കൃഷ്ണഭക്തനായ മുചുകുന്ദൻ മുതലായി മൂന്നു പുത്രന്മാരും അമ്പതു പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി.

ആ കാലത്തു് സൌഭരിയെന്ന മഹർഷി വിഷയസംഗത്തെ ഭയന്നു് യമുനാതാർഭാഗത്താലിരുന്നു് വളരെക്കാലം തപസ്സു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രാരബ്ധം മഹർഷിയെ വിട്ടില്ല. ജലത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾ കൂിഡിക്കുന്നതുകണ്ടു് തനിക്കും കൂീ ധാസ്യത്തിയുണ്ടായി. വേഗം കരക്കുകയറി മാന്ധാതാവിനെ സമീപിച്ചു് ഒരു കന്യകയെ യാചിച്ചു. അനേക വത്സരങ്ങളായി

വെള്ളത്തിനുള്ളിലിരുന്നതിനാൽ വിരൂപനായിത്തീർന്നു മുനിക്കു് തന്റെ പത്നിയെ കൊടുക്കാൻ രാജാവിഷ്ണുപ്പെട്ടില്ല. മഹാതപസ്വിയായ മഹർഷിയുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കാനും ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ തന്റെ പത്നികളിലൊരാളെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരികുന്നുവെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുവാനനുവദിച്ചു. രാജാവിന്റെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലാക്കിയ യോഗീശ്വരൻ തപഃശക്തിയാൽ തന്നെ അതിസുന്ദരയുവാവാക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടു് അന്തഃപുരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവളു കന്യകമാരും ആ യുവകോമളനെ കണ്ടിട്ടു് 'എനിക്കു വേണം, എനിക്കു വേണം'മെന്നു ശരിച്ചു് അന്യോന്യം കലഹം തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ രാജാവിന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചു് മഹർഷി അവളുപേരേയും സ്വീകരിച്ചു.

അനന്തരം മഹർഷി തന്റെ അതുല്യതാവഹമായ തപഃ പ്രഭാവത്താൽ യമനാതിരത്തിൽ സർവ്വസമ്പത്സമൃദ്ധങ്ങളും ഉദ്യാനോപവനങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ അവളു മണിമന്ദിരങ്ങളെ ഉപകരണങ്ങളോടും പരിചാരകവൃന്ദങ്ങളോടും കൂടി സൃഷ്ടിച്ചു. താനും അവളുസ്വപരൂപങ്ങളെടുത്തു് പത്നിമാരോടു ചേർന്നു് രാജഭോഗങ്ങളോടുകൂടി സുഖിച്ചുവസിച്ചു. സൗരഭീയുടെ അസുയാവഹവും ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധവുമായ ഗൃഹസ്ഥവൃത്തിയെ കണ്ടു് ഭൂലോകചക്രവർത്തിയായ മാന്ധാതാവു് ലജ്ജിച്ചു പോയി.

കാലം ചെല്ലുന്നോരും സൗരഭീക്കു് വിഷയാസക്തി കൂടിക്കൂടി വന്നതല്ലാതെ ഒട്ടുംതന്നെ വിരക്തി വന്നില്ല. എങ്കിലും പൂർവ്വപുണ്യവിശേഷത്താൽ ഒരു ദിവസം തലയ്ക്കു വെളിവുണ്ടായിട്ടു്, തനിക്കു സംഭവിച്ച അധഃപതനത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു് ഇപ്രകാരം പശ്ചാത്തപിച്ചു: "കഷ്ടം! എനിക്കു നേരിട്ട ഗൃഹപിഴയെ ലോകരേല്ലാവരും കാണണം. സംഗഭോഷം ഭയന്നു് ഉള്ള കാലമെല്ലാം ഞാൻ ജലത്തിനുള്ളിലിരുന്നു തപസ്സുചെയ്തു. എന്നിട്ടോ? ഒരിക്കൽ മത്സ്യക്രീഡ കണ്ടു മനസ്സു ചലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അവളു ഭാര്യമാരെ സ്വന്തമാക്കി. ഞാനും അവളു രൂപമെടുത്തു. ഓരോ ഭാര്യയിലും 100 പത്രരെ വീതം ജനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുവൻ മാത്രമായിരുന്ന ഞാൻ അയ്യായിരമായി പെരുകി. എന്നിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുടെ അദ്ധ്യയനം വീതം ഇപ്പോഴും പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. വിഷയാസക്തിമൂലം ബഹുകാലമായി സ്വന്തമാക്കിയ തപഃശക്തിയെല്ലാം നശിച്ചു. അതിനാൽ മുമുക്ഷുവായവൻ എന്നിൽ നിന്നും ഒരു പാഠം പഠിക്കണം. വിഷയങ്ങളെല്ലാം യുള്ള സംഗതെ സർവ്വമാം ത്യജിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അന്ധരെയെ ഇഷ്ടപോലെ പുറത്തേക്കുവിടാതെ നിയന്ത്രിക്കണം. വിജനസ്ഥലത്തു് ഏകാകിയായിരുന്നു, ചിത്തത്തെ ഭഗവാനിലുറപ്പിക്കണം. സംഗം വേണമെന്നു തോന്നിയാൽ

ഭഗവാനെ സമാശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന സാധുക്കളുമായി മറ്റും ചേരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ, എന്നെപ്പോലെ അധഃ പതിക്കും". സൗരഭരിമഹാഷി ഇപ്രകാരം തപവിചാരം ചെയ്ത് വീണ്ടും വിഷയവിരക്തനായിഭവിച്ച്, കാട്ടിൽ പോയി തപസ്സു ചെയ്തു. പതിവുതകളായ പത്നിമാരും പതിയെ അനുഗമിച്ചു. എല്ലാവരും കഠിനതപസ്സു ചെയ്ത് ആത്മസായുജ്യത്തെ പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 7.

ത്രിശങ്ക, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ ചരീതം

ത്രിശങ്കൻ പറഞ്ഞു:- മാന്ധാതാവിന്റെ വംശത്തിൽ സത്യവ്രതൻ അഥവാ ത്രിശങ്ക ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഗുരുവായ വസിഷ്ഠന്റെ ശുപത്നാൽ ചണ്ഡാളനായി ഭവിച്ചു. അപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രനെ ആശ്രയിച്ച് ആ ദോഷം തീർത്തു. മാത്രമല്ല, വിശ്വാമിത്രന്റെ തപഃപ്രഭാവത്താൽ ശരീരത്തോടുകൂടി സ്വർഗ്ഗത്തേക്കുപോയി. പക്ഷെ ദേവന്മാർ ത്രിശങ്കവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനനുവദിക്കാതെ തലകീഴായി കിഴ്ചപ്പോട്ടു തള്ളിയിട്ടു. അതുകണ്ട് കോപിഷ്ഠനായ വിശ്വാമിത്രൻ ത്രിശങ്കവിനുദവണ്ടി പുതിയ ഒരു സ്വർഗ്ഗംതന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭാവിച്ചു. അതുകണ്ട് ഭീതരായ ദേവന്മാർ ത്രിശങ്കവിന് ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രമായി ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തു.

ത്രിശങ്കവിന്റെ പുത്രനായി ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ജനിച്ചു. വിശ്വാമിത്രൻ ഹരിശ്ചന്ദ്രനെക്കൊണ്ട് രാജസൂയയഗം നടത്തിച്ചു. അതിന്റെ ദക്ഷിണയായിട്ട് രാജാവിന്റെ സർവ്വസ്വവും അപഹരിച്ചു. അതറിഞ്ഞ് ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ കലഗുരുവായ വസിഷ്ഠൻ കോപിച്ച് വിശ്വാമിത്രനെ 'ആഡി' എന്ന പക്ഷിയാകട്ടെയെന്നു ശപിച്ചു. വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠനെ 'ബക്' എന്ന പക്ഷിയാകട്ടെയെന്നു ശപിച്ചു, അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പക്ഷികളായി ബഹുകാലം യുദ്ധം ചെയ്തുവത്രെ. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ സന്താനമുണ്ടായില്ല. വരണനെ നേരിട്ട് തനിക്കു് ഒരു പുത്രനെ തരണമെന്നും, എന്നാൽ അവനെ യാഗപശുവായി കഴിച്ചു യജിക്കാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു. വരണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ രോഹിതനെന്ന പുത്രനുണ്ടായി. അപ്പോൾ വരണൻ വന്നു പുത്രനെക്കൊണ്ട് തന്നെ യജിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു. പുത്രസ്നേഹത്താൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ഓരോ കഴികഴിവുകൾ പറഞ്ഞു. രോഹിതൻ പ്രായമായപ്പോൾ ആ വിവരമറിഞ്ഞ്

നാടുവിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ വരണുകാപത്താൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ മഹോദര രോഗം പിടിപെട്ടു. ആറുവർഷം കഴിഞ്ഞു ശുനഃശേഫനെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങിക്കൊണ്ടു രോഹിതൻ മടങ്ങിവന്നു. ശുനഃശേഫനെ യാഗപത്രവാക്കിക്കൊണ്ടു ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ വരണാഭിഷേകമെടുത്തു. ആ യാഗത്തിലെ ഋതപിക്കൾ വിശ്വാമിത്രനും ജമദഗ്നിയും വസിഷ്ഠനും അയാസ്യനുമായിരുന്നു. ആ യാഗത്തിൽ വെച്ചു ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ സമുത്ഥാനം വിശ്വാമിത്രൻ അപഹരിച്ചിട്ടും രാജാവു സത്യത്തെ കൈവിട്ടില്ല. അതുകണ്ടു വിശ്വാമിത്രൻ പരമപ്രീതനായിട്ടു ഹരിശ്ചന്ദ്രനു ജ്ഞാനോപദേശംചെയ്തു ജീവന്മുക്തിയെ പ്രാപിപ്പിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 8.

സഗരചരിതം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ വംശത്തിൽ ബാഹുകൻ എന്ന രാജാവിന്റെ രാജ്യം ശത്രുക്കളുപഹരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം പത്നീസമേതനായി കാട്ടിൽപോയി വസിച്ചു. അവിടെവെച്ചു ബാഹുകൻ മരിച്ചു. അപ്പോൾ പട്ടമഹിഷി ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അതറിഞ്ഞ സപതികൾ അവർക്കു വിഷം കൊടുത്തു. ഈശ്വരസങ്കല്പത്താൽ അവർ മരിച്ചില്ല. വിഷത്തോടുകൂടിതന്നെ ശിശു ജാതനായി. അതിനാൽ അവന്റെ നാമം സഗരനെന്നായി. സഗരൻ ചക്രവർത്തിയായി. ഗുരുവായ ദേവന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം സഗരൻ അനേകം അശ്വമേധയശേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. അതുകണ്ടു തന്റെ സ്ഥാനത്തിനു ഭ്രംശം വരുമോ എന്നു ഇന്ദ്രനു ഭയമായി. ഇന്ദ്രൻ യാഗാശ്വത്തെ അപഹരിച്ചു പാതാളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കപിലഭഗവാന്റെ ആശ്രമത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുപോയി. സഗരന്റെ ഗർവ്വിയായ 60,000 പുത്രന്മാരുംകൂടി ഭൂമിയാസകലം കഴിച്ചു കുതിരയെ തേടിനടന്നു. അവർ കഴിച്ചുണ്ടായതാണു സാഗരങ്ങൾ. ഒടുവിൽ അവർ കപിലാശ്രമത്തിൽ കുതിരയെ കണ്ടു. കപിലമഹർഷിയാണു കുതിരയെ അപഹരിച്ചതെന്നു ആ ദുർബ്ബലികൾ ഓററിദ്ധരിച്ചു വീണ്ടുവിലാശമില്ലാതെ ആ മഹാത്മാവിന്റെറനേക്കു പാഞ്ഞടുത്തു. ശബ്ദംകാലാഹലം കേട്ടു മഹർഷി കണ്ണുതുറന്നു നോക്കി. അപ്പോൾ 60,000 പേരുടെയും ദേഹത്തിൽ അഗ്നി ജ്വലിച്ചു അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു ഭസ്മമാക്കി. ആ നാശം മഹർഷി സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടായതല്ല. മഹർഷിക്രമമെന്ന പാപത്താൽ സംഭവിച്ചതാണു. ഭഗവത്പരവ്രതപിക്വായ മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടാൽ വീണു നമസ്കരിക്കണം. വന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്ദിക്കരുതു്. അതു് കലത്തെകൂടി നശിപ്പിക്കും.

തന്റെ പുത്രന്മാർ മടങ്ങി വരാത്തപ്പോൾ സഗരൻ പെരുന്നായ അംശുമാനെ അന്വേഷണാർത്ഥം പറഞ്ഞയച്ചു. അംശുമാൻ തേടിചെന്ന് കപിലാശ്രമത്തിലെത്തി വിവരം ഗ്രഹിച്ചു. മഹാനായ അംശുമാൻ കപിലഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചു. പ്രസന്നനായ മഹർഷി കതിരയെ കൊണ്ടുപോകാനനുവദിച്ചു. മരിച്ചുപോയ രാജപുത്രർക്ക് ഗംഗാജലസ്पर्ശത്താൽ സർഗ്ഗത്തിലഭിക്കുമെന്നുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. കതിരയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ സഗരൻ യാഗസമാപ്തി വരുത്തി. അംശുമാനെ രാജാവാക്കിപ്പാൻ ഭഗവദ്ഭജനംചെയ്ത് ഉത്തമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 9.

ഗംഗാവതരണം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവാനായി ബഹുകാലം തപസ്സുചെയ്ത അംശുമാൻ അതിനു കഴിയാതെ കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ദിലീപനെക്കൊണ്ടും അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ദിലീപന്റെ പുത്രനായ ഭഗീരഥൻ ഏറ്റവും മഹത്തായ തപസ്സു കൊണ്ടു ഗംഗാദേവിയെ പ്രത്യക്ഷയാക്കി. ദേവി അരുളിച്ചെയ്തു: “ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിനു രണ്ടുതടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, എന്റെ പതനവേഗത്തെ ആരെങ്കിലും താങ്ങി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭൂമിയെ ഭേദിച്ച് പാതാളത്തിൽ പതിക്കും. മറ്റൊന്നും, ഭൂമിയിൽ വന്നാൽ പാപികൾ എന്നെ സ്पर्ശിച്ച് അവരുടെ പാപമെല്ലാം എന്നിലാക്കും. അതിനെ എവിടെ മാർജ്ജനം ചെയ്യും?” ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു: “സർവ്വാത്മാവയെ ശ്രീ ഭദ്രഭഗവാൻ അവിടുത്തെ വേഗത്തെ ശിരസ്സിൽ ധരിച്ചു നിന്നും. ശാന്തരും ബ്രഹ്മിഷ്ടരും ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരുമായ സാധുസന്യാസികൾ നിന്തിരുവടിയിൽ സ്पर्ശിക്കുന്നതിനാൽ പാപികളുടെ സ്पर्ശത്താൽ വരുന്ന ഭോഷം നശിക്കും”. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടു ഭഗീരഥൻ തപസ്സു ചെയ്തു ശ്രീഭദ്രനേയും പ്രസാദിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീശിവൻ ഹരിപാദത്തിർമ്മമായ ഗംഗയെ ശിരസ്സിൽ ധരിച്ചു. ഭൂമിയിലെത്തിയ ഗംഗയെ ഭഗീരഥൻ തന്റെ പിതൃക്കൾ ഭജിച്ചാലിടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു നയിച്ചു. പുണ്യഗംഗാസ്पर्ശത്താൽ അവർക്കെല്ലാം സർഗ്ഗത്തിലിട്ടു.

ആ വംശത്തിൽ ഖട്വാംഗൻ എന്ന ചക്രവർത്തിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ദേവാസുരയുദ്ധത്തിൽ അനേകകാലം ദേവന്മാരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ദേവസേനാപതിയായപ്പോൾ ഖട്വാംഗൻ ഭൂമിയിലേക്കു മടങ്ങി. ദേവന്മാരിൽ നിന്നും തന്നിന്നു പിന്നിട്ട് ഒരു മുളുത്തകാലം മാത്രമെ ആയുസ്സുള്ളവെന്നറിഞ്ഞ് ശ്രീനാരായണനെ ഹൃദയത്തിലുറപ്പിച്ചു. “എന്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും അധർമ്മത്തിൽ ചരിക്കുന്നതല്ല. ഉത്തമശ്ലോകനായ ഭഗവാനെ യൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇഹപരങ്ങളായ യാതൊരു സുഖങ്ങളേയും ഞാൻ കാമിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സർവ്വവിഷയസംഗങ്ങളേയും ത്യജിച്ചിട്ട് സർവ്വേശ്വരനായ ഭഗവാനെ സർവ്വാർത്ഥഭാവത്തോടുകൂടി ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.” ഇപ്രകാരം ഏകാന്തവിചാരം ചെയ്ത് ഖട്വാംഗൻ ഒരു മുളുത്തകാലം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീരാമസുദേവനെ പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 10.

ശ്രീരാമഭഗവതം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഖട്വാംഗന്റെ പെരുന്നായി രാഘവം രാഘവിന്റെ പെരുന്നായി ഭരതമചക്രവർത്തിയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി, ദേവകാർത്ത്യായനുമായി ശ്രീരാമനെന്ന തിരുനാമത്തിൽ ഭരതമചക്രവർത്തിയായി കൗതുകപ്രദമായിട്ട് നിന്നും അവതരിച്ചു. തന്റെ അംശഭൂതന്മാരായി ഭരതൻ, ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ എന്ന മൂന്നുജന്മാരുമുണ്ടായി. ഭൃഷ്ണനിഗ്രഹത്തിനും ഭക്താനുഗ്രഹത്തിനുമായി തിരുവവതാരം ചെയ്ത സിതാപതിയായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കഥ തത്പരശീലമായ ഋഷികൾ ഗാനം ചെയ്ത് അങ്ങ് അനേകം പ്രാവശ്യം കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. അതിനാൽ ചുരുക്കിപ്പറയാം.

രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ ബാല്യത്തിൽ വിശ്വാംശിമുഹൂർത്തിയുടെ യാഗരക്ഷാർത്ഥം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. മാർഗ്ഗം കണ്ടു രാമൻ രാക്ഷസിയായ താടകയെ വധിച്ചു. യാഗവിഷ്ണുചെയ്ത മാർഗ്ഗം സുബാഹുവാദികളോട് രാമൻ ഒറ്റക്കു യുദ്ധം ചെയ്ത് സുബാഹു മുതലായ രാക്ഷസന്മാരെല്ലാം വധിച്ചു. ശരണം പ്രാപിച്ച മാർഗ്ഗൻ ഭഗവാൻ അഭയം കൊടുത്തു. അവിടെനിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് ഗൌതമാമുനിയുടെ അടുത്തു ശാപത്താൽ ശിലയായി കിടന്ന പതിവ്രതയായ അഹല്യയ്ക്ക് ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു. തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ജനകരാജധാനിയായ മീഥിലയിൽ എത്തി. അത്യഗ്രമായ ശൈവചാപത്തെ

ഖിലയാരെടുത്ത് വലിച്ചു കലച്ചു മുറിച്ചു സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അവതാരമായ സീതാദേവിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു. അയോദ്ധ്യക്കു മടങ്ങുന്ന വഴി പരശുരാമന്റെ ഗർവ്വഭംഗം ചെയ്തിട്ട് വിജയശ്രീലാളിതനായി രാജധാനിയിലെത്തി സുഖമായി വസിച്ചു. ഭരതൻ ശത്രുഘ്നനോടുകൂടി മാതൃലഗ്നമായ കേകയരാജ്യത്തിലേക്കു പോയി.

ശ്രീരാമനെ യുവരാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ഭരതഗർഭൻ നിശ്ചയിച്ചു. അതിനെ സാധിപ്പിച്ചവല്ലഭയായ കൈകേയി, തനിക്കു മുമ്പു ഭരതമായിരുന്ന രണ്ടുവരങ്ങൾ വാങ്ങി, മുടക്കി. അതിലൊന്നു, രാമൻ പതിന്നാലുവത്സരം വനത്തിൽ വസിക്കണമെന്നും, രണ്ടാമത്തേതു ഭരതനെ രാജാവായി വാഴിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു. സത്യസന്ധനായ പിതാവിന്റെ വരം സത്യമാക്കുവാനായി സത്യവത്സലനായ ഭഗവാൻ രാജ്യേശ്വരപുരുഷന്റെല്ലാമുപേക്ഷിച്ച് സീതാലക്ഷ്മണസമതനായി നസന്തോഷം വനത്തിലേക്കു പോയി. ഗംഗാകടത്തിവിട്ട ഭക്തനായ ഗുഹനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഭരദ്വാജമഹർഷിയെ കണ്ടുവണങ്ങിയശേഷം കാളിന്ദികടന്നു വാല്മീകിമഹർഷിയെ കണ്ടു പുജയും സ്വീകരിച്ചിട്ട് ചിത്രകൂടാചലത്തിൽ പണ്ഡിതാലയങ്ങളാക്കി വസിച്ചു.

പിതാവായ ഭരതഗർഭൻ പുത്രവിരഹം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ രാമസ്മരണയോടുകൂടി പരലോകം പ്രാപിച്ചു. വസിച്ചുൻ ഭരതനെ വരുത്തി രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വട്ടംകൂട്ടി. എന്നാൽ മഹാഭാഗവതനായ ഭരതൻ അതിനു വഴങ്ങിയില്ല. പിതാവിന്റെ ശേഷശ്രീയകൾ ചെയ്തിട്ട് എത്രയും വേഗം വനത്തിൽ പോയി ജ്യേഷ്ഠനെക്കണ്ടു പാലങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. നാട്ടിൽ മടങ്ങിവന്നു രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്നു ആവോളം കേൾപ്രാർത്ഥിച്ചു. സത്യസങ്കല്പനായ ഭഗവാൻ പ്രിയസഹോദരനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി തന്റെ ശ്രീപാദകകളെ കൊടുത്ത് ഒരുവിധത്തിൽ തിരിച്ചയച്ചു. ഭക്തോത്തമനായ ഭരതൻ കഠിനവ്രതത്തോടുകൂടി നന്ദിഗ്രാമത്തിലിരുന്നു കൊണ്ടു ശ്രീരാമന്റെ പ്രതിപര്യക്ഷനായി രാജ്യം ഭരിച്ചു.

മിത്രങ്ങൾ വിണ്ടും വരുമോ എന്നു ശങ്കിച്ച് ശ്രീരാമൻ ചിത്രകൂടത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോയി. വിരാധൻ എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചു മോക്ഷം കൊടുത്തു. ഭണ്ഡകാരണ്യവംസികളായ മുനിമാർക്കു ഭൃഷ്ണരാക്ഷസന്മാരുടെ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുമെന്നുറപ്പു കൊടുത്തിട്ട്, ഇളംതളിർപോലെ കോമളമായ പാദങ്ങളാൽ വനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് അവിടവിടെയായി പതിമൂന്നുവത്സരം വസിച്ചു. അനന്തരം സുതീക്ഷ്ണനേയും അഗസ്ത്യമഹർഷിയേയും കണ്ടുവണങ്ങിയശേഷം പഞ്ചവതിയിൽ പണ്ഡിതാലയംകെട്ടി വസിച്ചു. തന്നെ കാമിച്ചവനെ

ശുർപ്പണഖയെ ലക്ഷ്മണൻ വിരൂപയാക്കിയയച്ചു. അതറിഞ്ഞ ഖരദൂഷണരും പതിനാലായിരം രാക്ഷസരും യുദ്ധത്തിന്നു വന്നു. കോദണ്ഡപാണി ഒരാൾ അരയാമം കൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം വധിച്ചു മോക്ഷംകൊടുത്തു. ശുർപ്പണഖയിൽ നിന്നും സീതാവൃത്താന്തരറിഞ്ഞ രാവണൻ മദനപരവശനായി മാരി ചനെ പൊന്നാനായയച്ച് സീതയെ മോഹിപ്പിച്ചു. സീതാദേവിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ശ്രീരാമൻ മാരിചനെ പിൻതുടന്ന് ഒടുവിൽ വധിച്ചു. ശ്രീരാമനെ തേടി ലക്ഷ്മണൻ വനത്തിലേക്കുപോയ തക്കം നോക്കി രാവണൻ വന്ന് സീതയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. വഴിക്കു നേരിട്ടെത്തിൽ ജടായുവിനെ രാവണൻ വെട്ടിവിച്ഛേദിച്ചു. ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന രാമൻ സീതയെ കാണാതെ ഉൽക്കണ്ഠാകുലനായി. സമുദ്രപരന്ന പ്രാകൃതജനങ്ങളെപ്പോലെ പ്രിയതമയുടെ വിരഹത്തിൽ ദുഃഖം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണനോടുകൂടി കടയ കാടെല്ലാം തിരഞ്ഞു നടന്നു. വഴിയിൽ ആസന്നമരണനായി കിടന്ന ജടായുവിൽ നിന്നും സീതാവൃത്താന്തരറിഞ്ഞു. ജടായു ശ്രീരാമസ്തൂതിയോടെ ഭഗവത്സായുജ്യം പ്രാപിച്ചു. ഭക്തന്റെ ശരീരത്തെ ഭക്തവത്സലൻ, സ്വപ്നം പിതാവിനെപ്പോലെ സംസ്കരിച്ചു. വീണ്ടും സീതയെ തിരഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ നേരിട്ടുവന്ന കബന്ധനെ കൊന്നു. ചിംകാലം തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്താത്മയായ ശബരിയെ ഭഗനും കൊടുത്ത് മോക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്തു.

ശബരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഋഷ്യമൂകാചലത്തിൽ ചെന്ന് മഹാഭാഗവതനായ ഹനുമാനെക്കണ്ടു. സുഗ്രീവനുമായി സഖ്യംചെയ്ത് ബാലിയെ നിഗ്രഹിച്ചു. സുഗ്രീവനെ കിഷ്കിന്ധാധിപതിയായഭിഷേകംചെയ്തു. സുഗ്രീവൻ സീതാനേപഷണത്തിനായി വാനരന്മാരെ നാലുദിക്കിലേക്കുമയച്ചു. അംഗദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷിണദിക്കിലേക്കു പോയവർ സമുദ്രതീരം പ്രാപിച്ചു. സന്ധ്യാതിയിൽ നിന്നും സീത ലങ്കയിൽ അശോകവനത്തിലിരിക്കുന്നതായിത്തീർന്നു.

അമിതപരാക്രമനായ ശ്രീഹനുമാൻ സമുദ്രം ചാടിക്കടന്നു ലങ്കയിലെത്തി സീതാദേവിയെ കണ്ടുകുളിരെ ഭരിച്ചു. ഭഗവാൻ കൊടുത്തയച്ച അംഗുലീയത്തെ സീതാദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ദേവിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ദേവി കൊടുത്ത മൃഗാഭരണവും വാങ്ങിയശേഷം ആ അശോകവനത്തെ തകർത്തു. എതിർത്തുവന്ന രാക്ഷസരെയെല്ലാം നിഗ്രഹിച്ചു. ഇന്ദ്രജിത്തിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട രാവണനെക്കണ്ടു സദുപദേശം ചെയ്തു. പുണ്യം നശിച്ച രാവണൻ ശ്രീഹനുമാന്റെ വാലിൽ തീകൊളുത്തിച്ചു. മാന്ദ്യത്തിലക മഴുവൻ ചുട്ടുപൊരിച്ചിട്ട് മടങ്ങിവന്നു സ്വാമിയെ കണ്ടു വണങ്ങി വിവരമറിയിച്ചു.

സർവ്വശക്തിൻ വീരവാനരസൈന്യങ്ങളോടുകൂടി ലങ്കയെ നോക്കി പരപ്പെട്ട സമുദ്രതീരത്തിലെത്തി. ദേവാദിദേവൻ മൂന്നടിവസം ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രദേവതയോട് തനിക്കും സൈന്യങ്ങൾക്കും മാത്രം തരുവാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ടും സമുദ്രം വഴികൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംഹാരരൂപനേപ്പാലെ കോപിച്ച് സമുദ്രത്തെ ഒരു നോക്കി ശരംതൊടുത്തു. സമുദ്രമാകെ ഇളകിമറിഞ്ഞു. ജലജന്തുക്കൾ സംഭ്രാന്തരായി നാലുപാടും പാഞ്ഞു. അപരാധിയായ സമുദ്രദേവത അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ട് അലകളെ ചെല്ലാമടക്കി, സ്വരൂപം ധരിച്ച് ഉപഹാഠങ്ങളെ ശിരസ്സിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ വീണ് അഭയം യാചിച്ചു: “ഹേ ഭൂമൻ! എന്റെ സർവാപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണെ! നിന്തിരുവടിയുടെ ഗതിക്ക് ഒരിടത്തും വിരല്ലമില്ല. എങ്കിലും അവിടുത്തെ പരാക്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായി സേതുബന്ധനം ചെയ്യാലും. ത്രൈലോക്യകളുടനകമായ രാവണനെ വധിച്ച് ധർമ്മപതിയെ സ്വീകരിച്ചാലും.”

ഭഗവദനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി സേതുബന്ധനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. തന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിച്ച വിഭീഷണൻ അഭയം കൊടുത്തിട്ട് പ്രഭു സൈന്യസമേതം ലങ്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു. വാനരവീരന്മാർ ലങ്കയെ ഇളക്കിമറിച്ച് രാവണ സൈന്യങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി. ലക്ഷ്മണൻ ഇന്ദ്രജിത്തിനേയും ശ്രീരാമൻ കുംഭകണ്ഠനേയും വധിച്ചു. സ്വജനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാവണൻ അഭാടസമേതം പുറത്തു വന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടേറ്റു. അതിഃഘോരമായ യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഭഗവാൻ രാവണനേയും വധിച്ചു. അഭയപ്രദൻ വിഭീഷണനെ ലങ്കാധിപതിയായഭീഷേകം ചെയ്തു. പ്രാണനാഥന്റെ വിരഹഃവടന താങ്ങാനാവാതെ വാടിതളന്ന് അത്യന്തം കൃശാംഗിയായിരുന്ന സിതാദേവിയെ ദാശരഥി കണ്ടു. കാരുണ്യം കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. പ്രഭു ദേവിയെ ആശ്വാസവാക്കുകളാൽ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അഗ്നിപ്രവേശത്താൽ പരിശുദ്ധിയെ തെളിയിച്ച ധർമ്മപതിയോടുകൂടി ശ്രീരാമൻ പുഷ്പകവിമാനത്തിൽ അയോദ്ധ്യയിലേക്കെഴുന്നള്ളി.

അക്കാലമത്രയും ഭരതൻ ശ്രീരാമവിചാരത്താൽ അതിദഃഖിതനായി ഭിവാസങ്ങൾ എണ്ണികഴിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഭക്തോത്തമൻ ഗോമുത്രത്തിൽ പാകംചെയ്ത യവാനനം ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും, ജ്യേഷ്ഠനെപ്പോലെ ജടാവൽക്കലാദികളെ ധരിച്ചും, വെറും നിലത്തു കിടന്നുറങ്ങിയും ജ്യേഷ്ഠന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാനും ഉദ്ധൃദഃഖിതനായി പ്രിയസേവരനെ കാണാൻ യൂതിപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ വരവിനെ

മുൻകൂട്ടി ചെന്നറിയിച്ച ആജ്ഞയനെ ഭരതൻ പ്രാണദാതാവായ ദേവനായി കരുതി പ്രേമപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്തു. പഷ്ടകവിമാനത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ നാഥനെ ഭരതൻ, തുപ്പാടുകകളെ ശിരസ്സിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നെ തിരേറു് ശ്രീപാദമൂലങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. പ്രേമാന്മത്തനായ ഭരതന്റെ ഹൃദയം ഭൂവിഭൂതമായി ഭവിച്ചു. അശ്രുപ്രവാഹംകൊണ്ട് പ്രഭുവിന്റെ ശ്രീപാദങ്ങളെ കഴുകി. അനന്തരം പാടുകകളെ ഭഗവാന്റെ തിരുവടികളിൽ ചേർത്തുവെച്ച് അഞ്ജലിബദ്ധനായി നിന്നു. ഭഗവാൻ പ്രേമപരവശനായി പ്രിയസഹജനെ ഗാഢഗാഢം പുണർന്നു. ഇരുവരും കണ്ണീരൊഴുകിക്കൊണ്ട് വളരുന്നേരം നിന്നുപോയി. പ്രജകളെല്ലാം ദേഹം വിട്ടുപോയ ജീവൻ തിരികെ കിട്ടിയാലെന്ന്പോല അത്യാഘാതഭരിതരായി ഭഗവാന്റെ തിരു മേനിയിൽ പഷ്ടവർഷം ചെയ്തു ആനന്ദഗുത്തം ചെയ്തു.

ഭരതൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ശത്രുഘ്നൻ, സീതാദേവി, സുഗ്രീവൻ, ഹനുമാൻ, ചിദീഷണൻ എന്നിവരുടെ മധ്യത്തിൽ പൂണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോലെ ശോഭിച്ചു കൊണ്ട് രാമകുലതിലകൻ, ഉത്സവദാരുദ്രാകൃഷ്ട അഃയാദ്ധ്യാനഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭഗവാനും അനുജന്മാരും മാതൃജനങ്ങളെയും ഗുരുഭൂതന്മാരെയും വന്ദിച്ചിട്ട് ജടാശോധനം ചെയ്തു. വാനരന്മാർ നാലുസമുദ്രങ്ങളിലും പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളിലും നിന്നും ജലം കൊണ്ടുവന്നു. വസിഷ്ഠാചാര്യർ കലവുല നാഃരാട്ട ചേന്ന് ദാശരഥിയെ രാജാവായഭിഷേകം ചെയ്തു. ശ്രീരാമൻ പ്രജകളെ പുത്രവാത്സല്യത്തോടുകൂടി രക്ഷിച്ചു. രാജ്യത്തു് ധർമ്മം പരിപൂർണ്ണമായി ശോഭിച്ചു. പ്രജകൾ ആധിവ്യാധികളൊന്നും കൂടാതെ ഐശ്വര്യസമൃദ്ധരായി സുഖിച്ചു വസിച്ചു. അവർ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ലാതെ ആർക്കും മരണം സംഭവിച്ചില്ല. ഭൂമിദേവി ആനന്ദപൂർവ്വമായി പ്രശോഭിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 11.

ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യഭാരവും സ്വധാരാപ്രാപ്തിയും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവാൻ അനേകം യാഗങ്ങളെ ചെയ്ത് സമൃദ്ധവേതാസ്വരൂപനായ തന്നെത്തന്നെ പുജിച്ചു. യാഗാവസാനത്തിൽ രാജ്യവും സമൃദ്ധസ്വത്തുകളും ആചാര്യന്മാർക്കായി ഭാനം ചെയ്തു. സീതാദേവിക്ക് തിരു മംഗല്യവും, ആ ദമ്പതികൾക്കു ഉടുത്ത വസ്ത്രവുമൊഴിച്ചു് ശേഷമെല്ലാം ഭാനം

ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യവും ഔദാര്യവും കണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ പരമാനന്ദസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി. അവർ പ്രീതിപരസ്സരം രാജ്യത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെ തിരികെ സമർപ്പിച്ചു.

ശ്രീരാമൻ പ്രജകളുടെ സുഖക്ഷേമങ്ങളറിയാനായി രാത്രിയിൽ വേഷം മാറി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു രജകൻ ഭാര്യയോട് “നി അന്യന്റെ കൂടെ പാത്ത്” പാതിവ്രത്യഭംഗം വരുത്തിയ കലാപമാണ്. ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. സ്ത്രീകാഠിന്യമായ രാമനെപ്പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നു കരുതണ്ട്” എന്നു പറയുന്നതു കേട്ടു. ഈ വിധത്തിലുള്ള ലോകാപവാദങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമാണ്. ജനങ്ങൾ പരമാത്മമനോഹരിയായതെ അവയെ കേട്ടുപടി വിശ്വസിക്കും. അവരെ സത്യാന്വയ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ രാജാവായ താൻ അപരാദത്തെ മാനിക്കണം. ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച് സർവ്വേശ്വരൻ ലോകജനനിയെ കാട്ടിലുപേക്ഷിച്ചു. ഗർഭിണിയാകുന്ന ദേവി, വാത്മികിമഹദ്യുടെ ആശ്രത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു, യഥാകാലം കൗശൽ, ലവൻ എന്ന രണ്ടുപുത്രരെ പ്രസവിച്ചു. വാത്മികിമഹദ്യ അവർക്കു സംസ്കാരാദികളെ ചെയ്തു വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. സ്വഭത്താവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനകപുത്രി ശ്രീരാമചരണാരവിന്ദങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂഗർഭത്തിൽ മറഞ്ഞു ആ വിവരം ഭഗവാന്ദറിത്തു. പതിവു താരാതായ സഹധർമ്മിണിയുടെ കല്യാണഗുണങ്ങളെ സ്മരിച്ചപ്പോൾ തന്തിരുവടിക്കു കണ്ണനിന്നെ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം അവിഘ്നപരമൈപ്പാലം ഇത്രശക്തിയായി ബാധിക്കുമെങ്കിൽ അജിതേന്ദ്രിയനായ ഗുഹന്യമന്റെ കാര്യം പാഠ്യമേന്മോ?

ധർമ്മപത്നിയെ പിരിഞ്ഞശേഷം ഭഗവാൻ 13,000 വഷം ബ്രാഹ്മചര്യത്തോടുകൂടി അഗ്നിഃഹാരാദികളെ ചെയ്തു. ഒടുവിൽ തന്റെ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദങ്ങളെ ഭക്തഹൃദയങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് സരയൂനദിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തന്റെ ദിവ്യാവതാരത്തെ ഉപസംഹരിച്ചു. ലോകസംഗ്രഹാത്മം ഘോരഭണ്ഡകാരണ്യകുണ്ടകങ്ങളിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ച് മുറിപ്പെട്ട ശ്രീഭഗവാന്റെ കോമളപാദപല്ലവങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നവരുടെ സംസാരപാശങ്ങളുറ്റു പോകുന്നു. സർവ്വശക്തനും സർവ്വസമർത്ഥനുമായ പരമേഷ്വരന്മാർ അവതാരകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാൻ ആജ്ഞയും സഹായംവേണ്ടു. കാരണ്യംകൊണ്ടു മാത്രമാണ് പ്രഭു വാനരന്മാരും സഹായികളാകി സ്വീകരിച്ചത്. ഭഗവാൻ മാത്രം ധനമായിട്ടുള്ള ഹരിദാസരായ മഹാത്മാക്കളുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ മഹിമാപ്രഭാവം വാചാമഗോചരമാണ്. ലോകസംഗ്രഹം മാത്രം ലക്ഷ്യമായി കരുതുന്ന അവരുടെ ജീവിതയാത്ര മറ്റൊരുജ്ഞയും ഔദാര്യം കൂടാതെ നടന്നു കൊള്ളും. അവരുടെ ദിവ്യമായ സങ്കല്പശക്തിക്കു മുമ്പിൽ മലപോലെയുള്ള

കാൽക്കളം ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമായിത്തീരുന്നു. അവയ്ക്കെങ്കിലും തരത്തിൽ സേവചെയ്യുൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാഭാഗ്യമായി കരുതിക്കൊള്ളുകേ വേണ്ട. അവരുടെ യോഗക്ഷേമം ഹൃദയസ്ഥനായ മകന് നോക്കിക്കൊള്ളും. അതേസമയം അഹന്തകൂടാതെ വിനയത്തോടും ഭക്ത്യാഭരവോടും കൂടി അവരുടെ പാദസേവ ചെയ്യുന്നവൻ സംസാരസന്തരണം ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമായിത്തീരുന്നു.

സൂത്രവംശാലങ്കാരഭീപമായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ശ്രീമച്ചരണരവിന്ദങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മവാദിലോകപാലന്മാരുടെ കിരീടങ്ങൾ കിടന്നുരുളുകയാണ്. നിമ്ലവം സർവ്വപാപഹരവുമായ ശ്രീരാമകഥയെ മാർക്കണ്ഡേയാദി മഹർഷിപരന്മാർ പ്രമുഖസഭകളിൽ നിരന്തരം ഗാനം ചെയ്യുന്നു. അവർക്കു അഭ്യാപിതൃപിതൃവിനിട്ടില്ല. ആരെല്ലാം ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഭരിക്കുകയോ, സ്തരിക്കുകയോ, സഹവസിക്കുകയോ, അനുഗമിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ അവരെല്ലാം തന്നിരുവടിയുടെ പരമധാമമായ വൈകുണ്ഠത്തെ പ്രാപിച്ചു. പരമപാവനമായ ശ്രീരാമചരിതം ശ്രദ്ധാഭക്തിപൂർവ്വകം കേൾക്കുന്നവർ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്നു മോചിക്കപ്പെടുന്നു.

അദ്ധ്യായം 12.

ശ്രീരാമവംശം

ശ്രീനുകൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പുത്രനായ കശന്റെ വംശത്തിൽ അതിഥി, നിഷധൻ, നന്ദൻ, പുണ്യരീകൻ, ക്ഷേമധനപാവു, ബൃഹത്ബലൻ, തുടങ്ങി 58 തലമുറ നിലനിൽക്കും. അവസാനത്തെ രാജാവ് സുമിത്രനായിരിക്കും. അപ്പോൾ കലിയുഗം വന്ന് വംശവിമോഹമുണ്ടാകും. ആ പരമ്പരയിൽ യോഗസിദ്ധിയാൽ മരണത്തെ അതിക്രമിച്ചു മരുവെന്ന രാജാവ് ഇപ്പോഴും കലാപഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. കലിയുഗം അവസാനിച്ചു കൃത്യം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രപൗത്രാദികളെക്കൊണ്ടു സൂത്രവംശം വീണ്ടും വൃദ്ധിച്ചെയ്യും.

അദ്ധ്യായം 13.

നിമിഷരിതം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഇക്ഷ്വാകുപുത്രനായ നിമി ഒരു യാഗം കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച് ഗുരുവായ വസിഷ്ഠനെ ഋതപിക്കായി വരിച്ചു. അപ്പോൾ വസിഷ്ഠൻ “എന്നെ ഇന്ദ്രൻ ഒരു യാഗം നടത്താനായി മുമ്പുതന്നെ ക്ഷണിച്ചതാണ്. അതു കഴിച്ചിട്ട് മടങ്ങിവന്ന് ഈ യാഗം നടത്താം. അതുവരെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു പോയി. വിവേകിയായ നിമി ആലോചിച്ചു: “ജീവിതം ചഞ്ചലമാണ്. സത്കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നാഗ്രഹം തോന്നിയപ്പോൾ ചെയ്യണം. ഗുരു തിരിച്ചു വരുന്നതിനുമുമ്പ് എന്റെ ആയുസ്സു വസാനിച്ചാലോ” ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് അന്യരെക്കൊണ്ട് യാഗം ആരംഭിച്ചു. വസിഷ്ഠൻ ഇന്ദ്രന്റെ യാഗം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ നിമി യാഗം തുടങ്ങിയതായി കണ്ട് കോപിച്ച് ‘പണ്ഡിതമാനിയായ നിന്റെ ശരീരം പതിക്കട്ടെ’ എന്നു ശപിച്ചു. നിമി അങ്ങോട്ടും ശപിച്ചു. “ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഏനിൽ നിന്നും ധനം ആഗ്രഹിച്ച അങ്ങയ്ക്ക് ധനം എന്തെന്നറിയാതെ യായി. അതിനാൽ ലോഭിയായ അങ്ങയുടെ ദേഹവും പതിക്കട്ടെ.” ഈ ശാപഫലമായി വസിഷ്ഠൻ മിത്രാവരണപുത്രനായി ജനിക്കേണ്ടിവന്നു. നിമിയുടെ ശരീരത്തെ ഋതപിക്കുകൾ യാഗം കഴിയുന്നതുവരെ സൂക്ഷിച്ചു. യാഗാവസാനത്തിൽ പ്രസാദിച്ച ദേവകളോട് നിമി വീണ്ടും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുവാൻ വരും വാങ്ങി. പക്ഷെ നിമി വീണ്ടും ദേഹസംബന്ധിച്ചില്ല. “ദേഹമുണ്ടായാൽ മരണം നിശ്ചയമാണ്. ദേഹമുള്ളപ്പോഴും ഭവശോകഭയങ്ങൾക്കിരപ്പെടമാണ്. ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നാലുഭാഗത്തും ജലം തന്നെയെന്നപോലെ ഭവസംസാരമധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദേഹത്തിന് എന്നും നാശമേയാതെന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ എനിക്കു ദേഹബന്ധം വേണ്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ “നിമി പ്രാണികളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉന്മേഷ നിമേഷരൂപത്തിലിരിക്കട്ടെ” എന്നു ദേവന്മാരനുഗ്രഹിച്ചു.

നിമി ശരീരം തൃജിച്ചപ്പോൾ രാജ്യം അരാജകമായി. അപ്പോൾ ഋഷിമാർ ആ ദേഹത്തെ മമിച്ച് ഒരു പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചു. താനേ ജനിച്ചതിനാൽ ‘ജനക’നെന്നും, വിദേഹനിൽനിന്നുമുണ്ടായതിനാൽ ‘വൈദേഹ’നെന്നും, മഥുരയിൽ നിന്നുമുണ്ടായതിനാൽ മിഥിലനെന്നും ആ പുത്രൻ പേരുണ്ടായി. ആ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കെല്ലാം ആ പേരുകൾ നിലനിന്നു.

ആ രാജാവ് നിർമ്മിച്ച പുരത്തിന്നു മിഥിലയെന്നും പേർവന്നു. ആ രാജാവിന്റെ വംശം 47 തലമുറ നിലനിന്നു. അവരെല്ലാം യോഗേശ്വരപ്രസാദത്താൽ ആത്മവിദ്യാവിശാരദന്മാരും ഗുഹധർമ്മത്തിൽപെട്ടിരുന്നാലും സുഖഭുക്താദി ദണ്ഡപാദം ബാധിക്കാത്തവരുമായിരുന്നു. ആ വംശത്തിൽ സീരധർമ്മനെന്ന രാജാവ് യാഗത്തിനായി ഭൂമിയെ ഉഴുതപ്പോൾ സീരാഗ്രത്തിൽ നിന്നും സിതാദേവി ആവിർഭവിച്ചു. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹം മഹാകീർത്തിമാനായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 14.

ചന്ദ്രവംശം - ബുധാൽപത്തി - ചന്ദ്രവംശത്തിന്റെ ചരിതം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ബ്രഹ്മപുത്രനായ അശ്വതിയുടെ ആനന്ദ കണ്ണിരിൽ നിന്ന് അമൃതസ്വരൂപമായ സോമൻ, അഥവാ ചന്ദ്രനായി. ചന്ദ്രനെ ബ്രാഹ്മണങ്ങളുടേയും ഔഷധികളുടേയും നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടേയും നാഥനായി ബ്രഹ്മാജ്ഞി നിശ്ചയിച്ചു. സോമൻ മൂന്നു ലോകങ്ങളേയും ജയിച്ച് രാജസൂയയംഗവും നടത്തി. ഇത്രയുമായപ്പോൾ അഹങ്കാരിയായിത്തീർന്ന് ബ്രഹ്മസുതയുടെ പത്നിയായ താരയെ ബലാത്കാരമായി അപഹരിച്ചു. ബ്രഹ്മസുത എത്രയോ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും താരയെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. ആ കാരണത്താൽ ഭയങ്കരമായ ദേവാസുരയുദ്ധം തന്നെ നടന്നു. അസുരരാജാവായ ശുകമഹർഷി ബ്രഹ്മസുതയോടുള്ള വിദ്വേഷം തീർക്കാൻ ഇതുതന്നെതരമെന്നു നിശ്ചയിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ പക്ഷത്തുചേർന്നു സഹായിച്ചു. തുടർന്ന് അസുരന്മാരും ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്തു ചേർന്നു. ശ്രീശിവൻ അംഗിരസ്സിന്റെ ശിഷ്യനാകയാൽ താനും ഭൂതഗണങ്ങളും അംഗിരസ്സിന്റെ പുത്രനായ ബ്രഹ്മസുതയെ സഹായിച്ചു. ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണം അംഗിരസ്സ് ബ്രഹ്മാവിനെ അറിയിച്ചു. ബ്രഹ്മാവും ചന്ദ്രനെ ശാസിച്ചു താരയെ തിരികെ ബ്രഹ്മസുതയ്ക്കു കൊടുപ്പിച്ചു. ആ സമയത്തു താര ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്നു. അതറിഞ്ഞു ബ്രഹ്മസുത പത്നിയോടു “ഭർത്താ! ശത്രുവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഗർഭത്തെ ഉടനെ ത്യജിക്കുക. നിന്നെ ഭാഗ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ സന്താനത്തെ അഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ അതു ചെയ്യുന്നില്ല.” എന്നു പറഞ്ഞു. സ്വപാപത്താൽ ലജ്ജിതയായ താര തൽക്ഷണം അതിതേജസ്വിയായ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. അവനെ തനിക്കു വേണമെന്നു ബ്രഹ്മസുതയും തന്റെ പുത്രനാകയാൽ തനിക്കുവേണമെന്നു ചന്ദ്രനും വാദിച്ചു. ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പുത്രനെ ചന്ദ്രൻ സ്വീകരിച്ചു ബുധനെന്നു നാമകരണം ചെയ്തു.

ബുധൻ ഇളയിൽ പുരംവസ്സുണ്ടായ കഥ മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. സോമവംശത്തിലെ ആദിരാജാവ് പുരൂരവസ്സായിരുന്നു. മിത്രാവരുണന്മാരുടെ ശാപംനിമിത്തം ഭൂലോകത്തിൽ മനുഷ്യസ്ത്രീയായി വശോഭിസന്ന ഉയ്യശി, മന്മഥൻ സ്വപ്രഭമെടുത്തു വന്നതുപോലെ സുന്ദരനും പുരുഷശ്രേഷ്ഠനുമായ പുരൂരവസ്സിനെ സമീപിച്ചു. ഉയ്യശിയുടെ രൂപലാവണ്യത്തിൽ മതിമയങ്ങിയ രാജാവ് അവളെ മധുരവാക്കുകളാൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു. തനിക്കു നേരിട്ട ശാപം തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകാനുപകരിക്കുന്ന ഒരു പായം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉയ്യശി പറഞ്ഞു: “രാജേന്ദ്ര! ഏനിക്കേററവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ അങ്ങു രക്ഷിക്കണം. എന്റെ ഭക്ഷണം ഏതും മാത്രമായിരിക്കണം. സംയാസാവസരത്തിലല്ലാതെ അങ്ങയെ നഗ്നനായി ഞാൻ കാണരുത്. ഈ നിശ്ചയങ്ങളെ അങ്ങു പരിപാലിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്കൊന്നിച്ചു വസിക്കാം.” ഉയ്യശിയുടെ വ്യവസ്ഥകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുരൂരവസ്സ് അവളോടു ചേർന്നുവന്നു. കരകൊലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉയ്യശിയെ തിരികെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാനായി ഇന്ദ്രൻ ഗന്ധർവ്വന്മാരെ നിയോഗിച്ചു. അവർ രാത്രിയിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കടന്ന് ഉയ്യശിയുടെ ആട്ടിൻ കുട്ടികളെ അപഹരിച്ചു. അതറിഞ്ഞു കലശൽ കൂട്ടിയ ഉയ്യശിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ പുരൂരവസ്സ്, തന്നെ നഗ്നനാണെന്ന തോർക്കാതെ പുറകേ പാഞ്ഞുചെന്ന് അവയെ വീണ്ടു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഗന്ധർവ്വന്മാർ മിന്നൽപ്രകാശമുണ്ടാക്കി നഗ്നനായ രാജാവിനെ ഉയ്യശിക്കു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഉയ്യശി ഉടനെ രാജാവിനെ വിട്ടുപോയി. “സ്രീകാമിയായ രാജാവിനു അവളുടെ വിരഹം താങ്ങാനാകാതെ ലോകമെല്ലാം തേടി നടന്നു. ഒടുവിൽ കരുക്കുരുത്തിൽ വെച്ചു കണ്ട് തന്നെ വിട്ടുപോകരുതെന്നു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ സംവത്സരത്തിലൊരുദിവസം ഉയ്യശി രാജാവിനോടു ചേർന്നു. അവർക്ക് ആയുസ്സു മുതലായ ആറുപുരുഷമുണ്ടായി. അതു കൊണ്ടും രൂപനാകാതെ പുരൂരവസ്സ് ഗന്ധർവ്വന്മാർ ഹനാദിച്ചു നൽകിയ അഗ്നിസ്ഥാലിയിൽ നിന്നു അഗ്നിയുണ്ടാക്കി ശ്രീഹരിയെ യജിച്ചു ഉയ്യശി ലോകം പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 15.

പരശുരാമ ചരിതം- കാൽവീർവാജ്ജനവധം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- പരശുരാമന്റെ വംശപരമ്പരയിൽപെട്ട ഗാധിയുടെ പുത്രനായി ബ്രഹ്മവിത്തമനായ വിശ്വപാമിത്രനാണായി. ഗാധിയുടെ പുത്രിയായ സത്യവതിയിൽ ശാന്തനായ ജമദഗ്നിയുണ്ടായി. ജമദഗ്നി ഭരണകയെ വിവാഹം ചെയ്തതിൽ വസുമാൻ മുതലായ പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അതിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായി ശ്രീവാസുദേവംശമായ രാമനവതരിച്ചു. രജസ്സമസ്തകളാൽ അഹങ്കാരികളും ദുർവൃത്തരും ഭൂമിക്കു ഭാരമായി തീർന്നവരുമായ ക്ഷത്രിയരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യാനായിരുന്നു ആ അവതാരം.

കാൽവീർവാജ്ജനെന്ന രാജാവ് ശ്രീനാരായണംശമായ ഭത്താത്രേയ മഹർഷിയെ സേവിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആയിരം കൈകളും അമോഘമായ തേജോവീര്യബലങ്ങളും സമ്പാദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ തന്റെ കൈകളാൽ നമ്മദാനഭീജലത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കൊണ്ട് സൂരികളുമായി ജലക്രിഡ്ഡായു. ആ സമയം നദിയിൽ മേൽഭാഗത്തായി രാവണൻ ദേവപൂജചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നദിയിൽ ജലവിതാനമയൻ പ്പാൾ രാവണന്റെ ആസ്ഥാനം വെള്ളത്തിലായി. അഹങ്കാരിയായ രാവണൻ കോപിച്ച് അജ്ജനനോട് യുദ്ധത്തിനുവന്നു. കാൽവീർവാജ്ജനൻ, തന്റെ സൂരിജനങ്ങൾ കൺകെ, രാവണനെ കളിക്കേരുന്നപോലെ നിഷ്പ്രയാസം പിടിച്ചുകെട്ടി കൊണ്ടുപോയി തന്റെ കൊട്ടാരമുറ്റത്തു ബന്ധിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് പലധൂൺ ആദേശമനുസരിച്ചു വീട്ടയയ്യുകയും ചെയ്തു. അത്ര പരാക്രമിരായിരുന്നു ആ രാജാവ്.

രാജാവ് ഒരിക്കൽ നാരാട്ടിനായി വനത്തിൽ പോയപ്പോൾ യദുമതോ ജമദഗ്നിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മുനി ഗുഹസ്ഥന്റെ ശാശ്വത ധർമ്മമനുസരിച്ച് തന്റെ കാമധേനുവിൽനിന്ന് സമസ്തഭോജ്യപദാർത്ഥങ്ങളേയും സമ്പാദിച്ച് രാജാവിനേയും പരിവാരങ്ങളേയും രാജോചിതമായി തന്നെ സത്ക്കരിച്ചു. തന്റേതിനെ അതിശയിക്കത്തക്ക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ആശ്രമത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിനു കാരണമായ കാമധേനു തനിക്കു കിട്ടണമെന്ന രാജാവാഗ്രഹിച്ചു. അഹങ്കാരത്താൽ രാജധർമ്മത്തെ മറന്ന് കാമധേനുവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി, അതു കൂടനും ചെയ്തും കൂട്ടാക്കാതെ, രാജധാനിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. തത്സമയം രാമൻ ആശ്രമത്തിലില്ലായിരുന്നു. കടക്കി

വന്നപ്പോൾ വിവരമറിഞ്ഞ് ചവിട്ടേറ സർപ്പത്തെപ്പോലെ ക്രോധതാമ്രം ക്ഷണമായി പരശുവമെടുത്തുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ പുറകെ പാഞ്ഞെത്തി. തുടൻ്റെ ഞായ യുദ്ധത്തിൽ രാമൻ ഒറ്റക്കു പോരുത് കാഞ്ചവീര്യോർജ്ജുനനേയും സൈന്യങ്ങളേയും നിശ്ശേഷം വകവരുത്തി. രാജാവിന്റെ പത്രവാർ പതിനായിരവും പേടിച്ചോടിയൊളിച്ചു. അതിഭവിതയായി നിന്ന കാമധനുവിനേയും വത്സത്തേയും രാമൻ കൊണ്ടുവന്ന് പിതാവിനു സമർപ്പിച്ചു. ശുദ്ധസാത്വികനായ ജമദഗ്നി തന്റെ പത്രന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഒട്ടും അഭിനന്ദിച്ചില്ല. “രാമ! നി പാപം ചെയ്യവല്ലോ! സമുദ്രവത്സപത്രപനായ രാജാവിനെ വധിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരായ നമുക്ക് ക്ഷമയാണ് ഭൂഷണം. ബ്രാഹ്മണവേദൻ പോലും ക്ഷമകൊണ്ടാണ് പാരമേഷ്വരനെ പ്രാപിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണത്തേക്ക് സൂര്യതേജസ്സെന്നപോലെ പ്രകാശിക്കുന്നതു ക്ഷമകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ക്ഷമയുള്ളവരിൽ സർവ്വേശ്വരനായ ശ്രീഹരി ശീലവും പ്രസാദിക്കുന്നു. പ്രജാസംരക്ഷണത്തിനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ വധം ബ്രാഹ്മണവധത്തേക്കാൾ ശക്തിയേറിയ പാപമാണ്. ആ പാപപരിഹാരാർത്ഥം ശ്രീഹരിസ്തു രണയോടു കൂടി തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുക.” എന്നാജ്ഞാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 16.

ക്ഷത്രിയവംശ സംഹാരം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് രാമൻ കരുവഞ്ചം തീർത്ഥം സേവ ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങിയെത്തി. ഒരിക്കൽ രേണുക ജലം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഗംഗയിൽ പോയപ്പോൾ ചിത്രരഥനെന്ന ഗന്ധർവ്വരാജൻ അപ്പരസ്സുകളോടുകൂടി കൂറുവിക്കുന്നതുകണ്ട് അവന്റെ അപൂർവ്വസൈന്യത്തിൽ അവർ മോഹിച്ചു നിന്നുപോയി. അപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹോമകാലം അതി കൂടിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് അപരാധബാധത്തോടുകൂടി വേഗം തിരിച്ചുവന്ന് ജലകലശത്തെ മുനിയുടെ മുഖിൽ വച്ചുവണങ്ങിനിന്നു. ഗംഗയിൽ നടന്നത് ജമദഗ്നി ജ്ഞാനദൃഷ്ടികൊണ്ടറിഞ്ഞ് ക്രുദ്ധനായി പത്രവാദോട് മാത്രവധം ചെയ്യാനാജ്ഞാപിച്ചു. ക്ഷമയെപ്പറ്റി രാമനോട് പ്രസംഗിച്ച മുനിയാണ് ഇപ്രകാരം ക്രോധവശനായതെന്നോക്ഷ്മന്വേദം ഭഗവന്മാരാശക്തിയെ നമസ്കരിക്കുക തന്നെ വേണം. രാമന്റെ ജേച്ഛന്മാരായ മാത്രവധം ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ പിതാവ് അധികം കവിതനായി പാപിയായ മാതാവിനേയും

അനുസരണയില്ലാത്ത ജ്യേഷ്ഠന്മാരേയും വധിക്കാൻ രാമനോടാജ്ഞാപിച്ചു. പിതാവിന്റെ തപഃപ്രഭാവത്തെ നന്നായറിയുന്ന രാമൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു. അതുകണ്ട് ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായ ജമദഗ്നി രാമനോടു് ഇഷ്ടവരം വരിച്ചു കൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞു. “മരിച്ച മാതാവും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ജീവിക്കണം. മരിച്ച വൃന്ദാന്തംപോലും അവക്കോർമ്മയുണ്ടായിരിക്കരുതു്” എന്ന് രാമൻ വരം വരിച്ചു. പിതാവു് അപ്രകാരം വരം കൊടുത്തു. മരിച്ചവരെല്ലാം ഉറക്കം ഉണർന്നവരെന്നപോലെ എഴുന്നേറ്റു.

കാൽവീർവാജ്ജനന്റെ പുത്രന്മാർ പിതൃവധത്തിനു പ്രതികരം ചെയ്യാൻ സമയം കാത്തിരുന്നു. രാമനോടു നേരിട്ടു പൊരുതുന്നതിനു ധൈര്യം വരുണ്ടായില്ല. ഒരുദിവസം രാമനും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും പുറത്തുപോയിരുന്ന സമയം നോക്കി അവർ ആശ്രമത്തിൽ കടന്ന് ധ്യാനനിരതനായിരുന്ന ജമദഗ്നിയെ നിദ്രയം വധിച്ചു് ശിരസ്സുറുത്തെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ശോകാന്തരായ രേണുക മാർത്തന്ദിച്ച് ‘രാമം ഓമം’ എന്നു ചുത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. ആ ആത്മനാദം കേട്ടു രാമൻ ഓടിവന്നു. ശിരസ്സേറുന്ന ചെറുപ്പെട്ടുകിടന്ന പിതാവിന്റെ മൃത ദേഹം കണ്ടിട്ടു് രാമനു് സങ്കടവും അമർഷവും സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിതൃ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ ഭരമേപ്പിച്ചിട്ടു്, ക്ഷത്രിയവംശത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ചു നിക്കാൻ ദുഷ്നിശ്ചയം ചെയ്തു് പരശുവുമെടുത്തുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു് രാജധാനിയിലെത്തി. കാൽവീർവാജ്ജനന്റെ പുത്രരിൽ ഓടിയൊളിച്ചു അഞ്ചുപരെയൊഴിച്ചുള്ളവരെല്ലാം വധിച്ചു് അവരുടെ തലകളെ മലപോലെ കൂട്ടി. എന്നിട്ടും അരിശം തീർന്നില്ല. ഇരുപത്തൊന്നു പ്രാവശ്യം ഭൂമിയെ ചുറ്റിനടന്ന് കാണുന്ന കാണുന്ന ക്ഷത്രിയരെയെല്ലാം വധിച്ചൊടുക്കി. അവരുടെ രക്തംകൊണ്ടു് സുമന്തപഞ്ചകമെന്ന സ്ഥലത്തു് അഞ്ചു് തടാകങ്ങളുണ്ടാക്കി. അനന്തരം പിതാവിന്റെ ശിരസ്സിനെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു് ശരീരത്തിൽ യോജിപ്പിച്ചിട്ടു് സർവ്വദേവസപരൂപനായ ശ്രീഹരിയെ യാഗങ്ങൾകൊണ്ടാരാധിച്ചു. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ഋതപിക്കുകൾക്കായി വിതിച്ചുകൊടുത്തിട്ടു് രാമൻ അവഭൃഥസ്നാനം ചെയ്തു് പാപവിമുക്തനായി സൂര്യനെപ്പോലെ ശോഭിച്ചു. യജ്ഞദേവതാപ്രസാദത്താൽ ജമദഗ്നി ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റു് സപ്തഷികളിൽ ഒരാളായിത്തീർന്നു. അവതരകാലം കഴിഞ്ഞതും രാമൻ ഹിംസാബലിയെ നിശ്ശേഷം തൃജിച്ചു. ഇപ്പോൾ പരമശന്തനായി മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൽ തപോനിയ്ക്കുന്നായിവസിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 17.

പുരവസ്തിന്റെ വംശം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- പുരവസ്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠപുത്രനായ ആയസ്തിന്റെ പുത്രനായ ക്ഷത്രവൃദ്ധന്റെ വംശത്തിൽ വേദനിപുണനായ ശൈനകന്ദങ്ങളായി. ആ പരമ്പരയിൽ ശ്രീവാസുദേവോശമായ ധനപന്തരിമുത്തിയുമവതരിച്ചു. ആ മുത്തിയുടെ സ്മരണമാത്രത്താൽ രോഗപീഡ നശിക്കും. ആയസ്തിന്റെ പുത്രനായ രജി, ദേവന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് അസുരന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗ്ഗത്തെ വീണ്ടെടുത്ത് ഇന്ദ്രൻ നൽകി. വീണ്ടും അസുരന്മാരുടെ ഉപദ്രവത്തെ ഭയന്ന് ഇന്ദ്രൻ സ്വർഗ്ഗത്തെ താല്ക്കാലികമായി രജിയെത്തന്നെ ഏല്പിച്ചു. രജിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാക്രമശാലികളായ അഞ്ഞൂറു പുത്രന്മാർ സ്വർഗ്ഗത്തെ തുടൻ കൈവശം വച്ച് ഭരിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ യാചിച്ചിട്ടുംകൊടുത്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ദേവന്മാർക്കവകാശപ്പെട്ട യജ്ഞഭാഗത്തേയുമപഹരിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഭിക്ഷാർത്ഥികളായിതിന്ന് അവരെ ഒന്നൊഴിയാതെ ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 18.

യയാതി ചരിതം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- വൃത്രവധം നിമിത്തം ബ്രാഹ്മഹത്യബാധിച്ച ഇന്ദ്രൻ വളരെക്കാലം മാനസസരസ്സിൽ കളിച്ചിരിക്കേണ്ടിവന്നു. അപ്പോൾ ആയസ്തിന്റെ പുത്രനായ നളഷൻ തപഃപാശോഗാദിപ്രഭാവത്താൽ സ്വർഗ്ഗം ഭരിക്കാനിടയാവി. തത്സമയം ഐശ്വര്യമേറിയ ബാധിച്ച രാജാവ് ഇന്ദ്രാണിയെ പ്രാപിക്കാനാഗ്രഹിച്ചു. ബ്രാഹ്മണരാൽ വരിക്കപ്പെട്ട പല്ലക്കിൽ വന്നു തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാൻ ഇന്ദ്രാണി പറഞ്ഞയച്ചു. കാമാന്ധനനായ നളഷൻ സപ്തർഷികളെക്കൊണ്ട് തന്റെ മഞ്ചമെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പറപ്പെട്ടു. ഋഷികളിൽ ഒരാളായ അഗസ്ത്യമുനി വേഗം നടക്കുമാർഗ്ഗത്തിനാൽ നളഷൻ 'സർപ്പസർപ്പ' (വേഗം നടക്കുക) എന്നു പറഞ്ഞു കാൽക്കൊണ്ടു ചവിട്ടി. അപ്പോൾ മുനി കോപിച്ച് 'നി സർപ്പമായി ഭവിക്കട്ടെ' എന്നു ശപിച്ചു. നളഷൻ പിൽക്കാ

മന്ത്രം ധർമ്മപുത്രരെ കാണുന്നതുവരെ പെരുമ്പാമ്പായിക്കിടക്കേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ പുത്രനായ യയാതി രാജാവായി.

അസുരരാജാവായ വൃഷപർവ്വം തുരുവായ ശുക്രാചാര്യരോടുകൂടി രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. രാജപുത്രിയായ ശർമ്മിഷ്ഠയും തുരുപുത്രിയായ ദേവയാനിയും സഖികളായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവർ കരയിൽ വസ്രങ്ങളഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു തടാകത്തിലിറങ്ങി വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീശിവൻ ഉമാദേവി രോടുകൂടി എഴുന്നള്ളുന്നതുകണ്ട് പെട്ടെന്നു കരക്കുകയറി വസ്രങ്ങളെടുത്തു ധരിച്ചു. ബലൂപ്പാടിൽ ശർമ്മിഷ്ഠ ദേവയാനിയുടെ വസ്രത്തെ അറിയാതെ എടുത്തുടത്തു. അതുകണ്ട് കോപിഷ്ടയായ ദേവയാനി ശർമ്മിഷ്ഠയെ കഠിനമായി ഭർത്തിച്ചു. രാജപുത്രി അതുസഹിക്കാതെ ദേവയാനിയുടെ വസ്രത്തെ അപഹരിച്ച ശേഷം അവളെ ദൈവകുപത്തിൽ തള്ളിയിട്ടിട്ടു കൊട്ടാരത്തിലേക്കു പോയി.

ആ സമയത്തു നായാട്ടുചെയ്തുകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന യയാതി മഹാരാജാവ് ഭാരിച്ചു വെള്ളം തേടി ആ സ്ഥലത്തു വന്നപ്പോൾ കൂപത്തിൽ വിചസ്രയായ ദേവയാനിയെ കണ്ടു. ജീവകാരുണ്യത്താൽ തന്റെ ഉത്തരിയെ അപരക്കു കൊടുത്തു അവളുടെ കൈപിടിച്ച് കരക്കുകയറി. ഈ ഉപകാരം ചെയ്ത യയാതിയെ അവൾ ഭർതാവായി വരിച്ചു. ശുക്രമഹർഷി സമ്മതിച്ചാൽ വിവാഹം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു യയാതി പോയി. ദേവയാനി പിതാവിനോടു, ശർമ്മിഷ്ഠ ദുഷ്ടാക്കൾ പറഞ്ഞതും കൂപത്തിൽ തള്ളിയിട്ടതും കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ശുക്രമുനി പെരുമോഹിത്യവൃത്തിയെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പത്രിസഹിതം രാജധാനി വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. അതറിഞ്ഞ വൃഷപർവ്വം ഓടിച്ചെന്നു ആചാര്യപാദങ്ങളിൽ വിശ്വ നമസ്കരിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചു. ദേവയാനിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ താൻ പോകാതിരിക്കാമെന്നു ശുക്രമഹർഷി സമ്മതിച്ചു. ശർമ്മിഷ്ഠ തന്റെ ഭാസിമാരിൽ തന്റെ കൂടെ ഭർത്തൃഗൃഹത്തിലേക്കു വരണമെന്നു ദേവയാനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതുകേട്ടപ്പോൾ പുത്രവത്സലനായ രാജാവ് ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. കാര്യഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ ശർമ്മിഷ്ഠ തന്റെ സഖിമാരോടുകൂടി ദേവയാനിയുടെ ഭാസ്യം സ്വീകരിച്ചു.

ദേവയാനി പിതാവിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങി യയാതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു ശർമ്മിഷ്ഠരോടുകൂടി ഭർത്തൃഗൃഹത്തിലേക്കു പോയി. അവൾക്കു യദു, ഉവ്വസ എന്ന രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. കറെ കഴിഞ്ഞു ശർമ്മിഷ്ഠയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് അവളേയും സ്വീകരിച്ചു. അവൾക്കു ഭൃഹദ്യ, അനു, പുരു എന്ന മൂന്നു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. ശർമ്മിഷ്ഠയെ

സ്വഭൂതാവ് അംഗീകരിച്ചതുകണ്ട് ക്രോധവിമുർച്ഛിതയായ ദേവതാനി ഭർത്താവിനെയുപേക്ഷിച്ചു പിതൃഗൃഹത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. സ്രീവശനായ യയാതി പുറകെപോയി കാലപിടിച്ചു യാചിച്ചിട്ടും പത്നിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വസ്തുതകളെല്ലാമറിഞ്ഞ ശുക്രമുനിക്കോപിച്ചു 'യയാതിക്കു ജരാനര ബാധിക്കട്ടെ'യെന്നു ശപിച്ചു. അപ്പോൾ യയാതി കാൽക്കൽ വീണ് 'ബ്രഹ്മൻ! കാമാനുഭവത്തിൽ അസംതുപ്തനായ ഞാൻ ജരാഗ്രസ്തനായാൽ അതു് അവിടുത്തെ പുത്രിക്കും സങ്കടത്തെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ' എന്നു പറഞ്ഞു. ശുക്ര മഹർഷിക്ക് കൃപതോന്നി, പുത്രന്മാർ മടികൂടാതെ യൌവനം തരുമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊള്ളുവാനനുവദിച്ചു. ജ്യേഷ്ഠപുത്രന്മാരായ നാലുപേരും തങ്ങളുടെ യൌവനത്തെ കൊടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രനായ പൂരുവിനോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു: "ഇഹപരശ്ചേഷ്ടകൾക്കെല്ലാം സാധനമായ ശരീരത്തെ നൽകിയ പിതാവിനു തക്ക പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാനാക്കു കഴിയും? പിതാവനുഗ്രഹിച്ചാൽ പരമഗതിയെക്കൂടി പ്രാപിക്കാം. പിതാവിന്റെ ഇംഗിതം പറയാതെതന്നെ അറിഞ്ഞനുസരിക്കുന്നവനാണു് ഉത്തമപുത്രൻ. പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷപൂർവ്വകം അനുസരിക്കുന്നവൻ മധ്യമനാണു്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സില്ലാമനസ്സാടെ അനുസരിക്കുന്നവൻ അധമനാണു്. പറഞ്ഞാലുമനുസരിക്കാത്തവൻ പുത്രനേയല്ല, അവൻ പിതാവിന്റെ മലമാണു്." ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു് പൂരു തന്റെ യൌവനം സസന്തോഷം അർപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടു് പകരം വാല്യകൃതനെ സ്വീകരിച്ചു.

യൌവനം ലഭിച്ച യയാതി വീണ്ടും വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആമഗ്നനായിക്കൊണ്ടു് രാജ്യത്തെ ധർമ്മം തെറ്റാതെ വളരെക്കാലം പരിപാലിച്ചു. അനേകം യാഗങ്ങൾ വിധിപ്രകാരം ചെയ്തു് യജ്ഞപുരുഷനായ ശ്രീഹരിയെ ഛലാപക്ഷകൂടാതെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവത്പ്രസാദപാദാ വിഷയവിമർശനമുണ്ടായിത്തുടങ്ങി.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവത്പ്രസാദത്താൽ വിഭവകമഭിച്ചപ്പോൾ യയാതിക്കു്, താൻ സ്രീവശനായി എത്രത്തോളം അധഃപതിച്ചുവെന്ന ബോധമുണ്ടായി. അതോടുകൂടി വിഷയങ്ങളിൽ കഠിനവെറുപ്പുണ്ടായിട്ടു ദേവയാനി യോടു പറഞ്ഞു: “പ്രിയെ! കാമാസക്തനായ എന്റെ നികൃഷ്ടജീവിതം കണ്ടില്ലേ? ജിതേന്ദ്രിയനായ ഹരിഭാസന്മാർ എന്റെ ദരവസ്ഥയെ കണ്ടു് ‘കഷ്ടം കഷ്ട!’ എന്നുനശോചിക്കുന്നു. നിന്റെ മായാവിലാസത്തിൽ മതിമയങ്ങി എന്റെ കാലമെല്ലാം വ്യർത്ഥമായിപ്പോയി. അല്പംപോലും ആത്മവിചാരം ചെയ്യാൻ സംഗതിയായില്ല. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാമ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം ലഭിച്ചാലും കാമം സകൽ ഒരുകാലത്തും തൃപ്തിപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. നെയ്യൊഴിച്ചു് അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നോരും അതു് കൂടുതൽ ഉജ്ജ്വലിക്കുകയല്ലേയുള്ളൂ? അതുപോലെ ഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നോരും തൃപ്തി അധികരിക്കുകയല്ലേയുള്ളൂ. ‘ഇതുസുഖം, ഇതുദുഃഖം’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷമഭാവനയില്ലാത്ത സാദൃശ്യമാത്രമേ സമുത്ത സുഖാനുഭൂതിയുള്ളൂ. ശരീരം ജരബാധിച്ചു തളന്നാൽ തൃപ്തി കരയുമാ എന്നും ശങ്കിക്കണ്ട. ശരീരം ജീർണ്ണിക്കുന്നോരും തൃപ്തി അധികരയികും ബലവത്താകും. അതിനാൽ വിഭവകി കാമതൃപ്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും സ്രീസംഗം സമ്യക് പരിത്യജിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതനേപ്പോലും ബലവത്തായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അധഃപതിപ്പിക്കും. എന്നെ നോക്കുക. ആയിരം സംവത്സരം ഞാൻ നിന്നോടു ചേർന്നു വിഷയസുഖമനുഭവിച്ചിട്ടും അനുനിമിഷം തൃപ്തി കൂടിക്കൂടി വരുന്നതല്ലാതെ അപ്പവും ശമനമുണ്ടായിക്കൂടാ എന്നില്ല. നിദ്രയേയും ഭോഗസുഖങ്ങളേയും അനുഭവിച്ചു പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലതന്നെ. ഇനി ഞാൻ വിഭവകശക്തിയാൽ തൃപ്തിയെ ജയിക്കും. മനസ്സിനെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുത്തി ഭഗവത്പാദങ്ങളിൽ അനന്യമായി ഉറപ്പിക്കും. ശിതോഷ്ണാദിഭവദാസ്യങ്ങളെ സഹിച്ചുകൊണ്ടു് വിജനമായ വനത്തിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കും. കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിലും കേൾക്കപ്പെടുന്ന സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലുമുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും ശാശ്വതമല്ല, അനിത്യങ്ങളാണു്. അതിനാൽ അവയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണു്. മാരുമല്ല, ആ പരിശ്രമം സംസാരത്തെ വൃദ്ധിച്ചെത്തു് ആത്മനാശത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വീഴ്ത്തും. ഈ പരമാർത്ഥബോധത്തെ ദൃഢതർമാക്കിക്കൊണ്ടു് ഞാൻ തൃപ്തിയെ ജയിച്ചു് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടും.”

ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച് യാതി പുരുവിൻ യൗവനത്തെ മടക്കി ക്കൊടുത്തിട്ട് വാല്യകൃതെ ഗ്രഹിച്ചു. ഉത്തമപുത്രനായ പുരുവിനെത്തന്നെ ചക്രവർത്തിയാചക്ഷേപം ചെയ്തു. യദ, ഇവ്സു, ദ്രഹ്യ, അനുഭവുന്ന നാലു പുത്രരേയും പുരുവിന്റെ അധീനരാചിനാലുദിക്കിലും നിയമിച്ചു. താൻ സ്വതന്ത്രനായി. ചിറകുമുളച്ച പക്ഷി, കൂടുവിട്ടു പറന്നു പോകുന്നതുപോലെ, വിഭവക വൈരാഗ്യങ്ങളാകുന്ന ചിറകുകളോടുകൂടി വിഷയതൃഷ്ണയാകുന്ന കൂടുവിട്ടു പറഞ്ഞു കടന്നു. അനന്തരം ശ്രീവാസുദേവനെ ഏകാന്തമായി ഭജിച്ച് പരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു.

സൂരിപുരുഷസ്തേഹമെന്ന ദഃഖപശ്ചാത്തപ്യവസാരിയായ കഥയെ ഭർത്തുമുഖത്തിൽനിന്നും കേട്ട ദേവയാനി, വിഷയസുഖം ത്യജിച്ച് ആത്മലാഭത്തിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതിന്നു ഭർത്താവു തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി, ഇപ്രകാരം സമൂഹമായി വിചിന്തനംചെയ്തു: “പതിപുത്രാഭിബന്ധങ്ങൾക്കല്ലവം വാസ്തവികതയില്ല. അവ കേവലം മായാ കല്പിതങ്ങളാണ്. വഴിപോക്കർ നാലുദിക്കിൽനിന്നും വന്നു തണ്ണീർപ്പന്തലിൽ കൂടിപ്പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതുപോലെ ക്ഷണഭംഗമാണ്.” ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ട് ദേവയാനി സർവ്വാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ചിത്തത്തെ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തി. കാലം വന്നപ്പോൾ സംസാരബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തയായി.

അദ്ധ്യായം 20

ശകുന്തളോപാഖ്യാനം, ഭരതചരിതം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- പുരുവിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ ഭക്ഷ്യത്തെന്ന രാജാവു് ഒരിക്കൽ നാശാദിനായി വനത്തിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ഡശ്രമത്തിൽ വിശ്വാമിത്രന്റേയും മേനകയുടേയും പുത്രിയായ ശകുന്തളയെന്ന സൂരിനെത്തന്നെ കണ്ടു. പ്രഥമദർശനത്തിൽതന്നെ അവർ പരസ്പരം ആകൃഷ്ടരായി ഗാന്ധർവ്വവിധിപ്രകാരം വിവാഹിതരായി. ഭക്ഷ്യന്തൻ അന്നുരാത്രി പത്നിയുമായി ആശ്രമത്തിൽ വസിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്നാൾ രാജധാനിയിലേക്കു മടങ്ങി. ശകുന്തള ഗർഭവതിയായി യഥാകാലം മഹാപുരുഷലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ഭരതനെന്ന പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. കമാരന്റെ ജാതകമുമാദി സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം കണ്ഡമഹാഷി നിവൃത്തിച്ചു. മഹാപ്രഭാവശാലിയായ ആ ബാലൻ സിംഹങ്ങളെ

പിടിച്ചു അവയുമായി കൂിഡിച്ചു വളൻ. ശ്രീഹരിയുടെ അംശജനാവായ ഭരതൻ പ്രായമായപ്പോൾ ശകുന്തള പുത്രനോടുകൂടി ഭർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചെന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഭൃഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ മറന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ ഭാര്യയായി അംഗീകരിക്കാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു. ഒടുവിൽ തനിക്ക് ഓർമ്മയും വിശ്വാസവും വരത്തക്കവിധം അശരീരിവാക്കു കേൾക്കയാൽ രാജാവു ശകുന്തളയേയും പുത്രനേയും പ്രേമപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു.

ഭൃഷ്യന്തന്റെ കാലശേഷം ഭരതൻ ചക്രവർത്തിയായി. അദ്ദേഹം മഹാ കീർത്തിമാനായ രാജപുംഗവനായി ഭവിച്ചു. ശ്രീഹരിയുടെ അംശമായ ഭരതന്റെ മഹിമാപ്രഭാവത്തെ ലോകം ഇന്നും കീർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഗംഗാതീരങ്ങളിലും യമുനാതീരങ്ങളിലും അനേകം അശ്വമേധയാഗങ്ങളെചെയ്തു ശ്രീഹരിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് 27,000 സംവത്സരം രാജ്യം ഭരിച്ചു. എങ്കിലും രാജ്യേശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും ആസക്തിയില്ലാത്ത വിവേകിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു മൂന്നു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിലെല്ലാം പുത്രന്മാരുമുണ്ടായി. ആ പുത്രന്മാർ തന്നെപ്പോലെയിരിക്കുന്നില്ലെന്നു ഒരിക്കൽ ഭരതൻ പറഞ്ഞതു പത്നിമാർ കേൾക്കാനിടയായി. ഭർത്താവു തങ്ങളുടെ ചാരിത്ര്യത്തെ സംശയിക്കുന്നതായി അവർക്കു തോന്നിയതിനാൽ തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കും എന്നഭയം അവർ പുത്രന്മാരെയെല്ലാം ഹനിച്ചു. അതുകണ്ടു ഭവിയത്തനായ ഭരതൻ വംശവിമോദം വരാതിരിക്കാനായി യാഗംചെയ്തു മരുദ്ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അവർ ബ്രഹ്മസ്തരിവീര്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഭരപാജനെ ഭരതൻ പുത്രനായി കൊടുത്തു. ഒടുവിൽ ഭരതൻ വിഷയവിരക്തി ദൃഢമായുണ്ടായിട്ട് എല്ലാ മുപേക്ഷിച്ച് ശ്രീഹരിയെ ഭജിച്ച് ഉത്തമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 21.

രത്തിഭേവചരിതം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ഭരതന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ പിറന്ന രത്തിഭേവന്റെ കീർത്തി മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു മഹാരാജ്യത്തിന്റെ സർവ്വാധിപതിയായിരുന്നെങ്കിലും രത്തിഭേവൻ തന്റെതായി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അന്നു യദ്രഥയാ വന്നുചേരുന്നതുകൊണ്ട് താൻ സംതൃപ്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം അപ്പോഴപ്പോൾ ഭാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

അതിനാൽ പലപ്പോഴും തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ആഹാരാദികൾ പോലും ലഭിക്കാതെ പരങ്ങളിലായി. ഒരിക്കൽ താനും കുടുംബവും ജലപാനം പോലും കൂടാതെ 48 ദിവസങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒടുവിൽ ദൈവഗത്യാ അല്പം അന്നവും ജലവും ലഭിച്ചു. താനും കുടുംബവും അസഹ്യമായ ക്ഷുഭ്ബാധയാൽ തളന്നിരുന്നതിനാലും അത്ഥികളായി ആരും വരാത്തതിനാലും കിട്ടിയതിനെ ഭുജിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അതിഥിയായി വന്നു. അതിഥിയെ സാക്ഷാത് ശ്രീഹരിതന്നെയെന്നു സങ്കല്പിച്ച് ഉള്ളതിനെ ഭാഗിച്ചു ശുദ്ധയോടും പ്രീതിയോടും സമർപ്പിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തനായി പോയി. ശേഷമുണ്ടായിരുന്നതിനെ ഭുജിക്കാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശുഭ്രൻ വിശന്നു വന്നു. അവനേയും ശ്രീഹരിയായിതന്നെ കണ്ടു അന്നംകൊടുത്തു തൃപ്തനാക്കി അയച്ചു. അവൻ പോയപുറകെ രെതിഥി കറെ നായ്ക്കളുമായി വന്നു അന്നം യാചിച്ചു. ധീരനായ രന്തിഭേവൻ അവരേയും ഭഗവത്പരൂപമായി കണ്ടു നമസ്കരിച്ച് ശേഷിച്ച ആഹാരം മുഴുവൻ അവർക്കായി സമർപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ അല്പം ജലം മാത്രം ശേഷിച്ചു. അതു കുടിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 'ജലം തരേണേയെന്നു യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചണ്ഡാലൻ വന്നു.' തന്റെ പ്രാണൻപോകാറായ അവസ്ഥയിലിരുന്നിട്ടും അതിഥിയുടെ ദൈന്യത രന്തിഭേവനെ കരുണാപരവശനാക്കി. ആ മഹാത്മാവ് ഇപ്രകാരം അമൃതവാണികളെ പറഞ്ഞു: "ഹേ ജഗദീശ്വര! എനിക്കു അശ്വൈശ്വര്യങ്ങളോ മോക്ഷം തന്നെയുമോ വേണ്ട. എനിക്കൊരാഗ്രഹമേയുള്ളൂ. ഭേദം ധരിച്ച സകല ജീവരാശികളുടേയും മുള്ളിൽ ഞാൻ വസിക്കണം. അവരുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഞാൻ മാത്രമനുഭവിക്കണം. അവർ ദുഃഖലേശം കൂടാതെ സൗഖ്യമായിരിക്കണം. ഈ ഒരു ഭാഗ്യം മാത്രം എനിക്കു തരേണമേ, ഭഗവാനെ! ഭാവിച്ചു വലയുന്ന ഒരു പ്രാണിക്കു എന്റെ ജീവനകാരണമായ ജലത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രാണിയുടെ ക്ലേശംതിന്നാൽ എന്റെ ശോകമോഹങ്ങളെല്ലാം തീരും, നിശ്ചയം. ആ പ്രാണി ഭാവിച്ചു വലയുമ്പോൾ ഞാൻ ജലപാനം ചെയ്താൽ അതെന്റെ വ്യസനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ." ഇപ്രകാരം ജീവകാരുണ്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് കയ്യിലിരുന്ന ജലം പ്രേമപൂർവ്വം അവനു കൊടുത്തു.

രന്തിഭേവന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ ലോകപ്രസിദ്ധമാക്കുവാനായി ലോകേശ്വരനായ ബ്രഹ്മാവാദികളായിരുന്നു അതിഥിരൂപത്തിൽ വന്നത്. രാജാവിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടമായ ജീവകാരുണ്യം കണ്ടു അവർ അതിസന്തുഷ്ടരായി, രന്തിഭേവന്റേയും കുടുംബത്തിന്റേയും ആലസ്യം തീർത്ത് സ്വന്തരൂപങ്ങളിൽ ഭഗ്നം കൊടുത്തു. യാതൊന്നിലും ആഗ്രഹമോ സംഗമമോ ഇല്ലാത്ത ആ മഹാനഭാവൻ അവരെ വിശ്വ നമസ്കരിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ വേണമെന്നപേക്ഷിച്ചില്ല.

നിരപേക്ഷനും ശ്രീവാസുദേവന്റെ അനന്യഭക്തനുമായ ആ രാജാവി, മഹാ-
സംസാരത്തെ സുഖമായി തരണംചെയ്ത് ജീവനുകുതനായി. ആ മഹാത്മാ-
വിന്റെ സംഗം ലഭിച്ച സകലരും ശ്രീനാരായണപരായണരായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 22.

ശന്തനുവംശം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- സോമവംശത്തിൽ പ്രതിപന്റെ പുത്രനായി
ദേവാപിയും ശന്തനുവും ബാഹ്ലികനുമുണ്ടായി. ദേവാപി രാജ്യമുപേക്ഷിച്ചു
കാട്ടിൽ പോയി ഇന്നും തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത കൃതായുഗാരം
ഭൂത്തിൽ ദേവാപി ചന്ദ്രവംശവൃദ്ധിച്ചെങ്കിലും. അതിനാൽ ശന്തനു രാജാവായി.
ശരീരക്കുടർന്നു സുഖത്തെ കൊടുക്കുന്നവനാകയാലാണ് ശന്തനുവിന് ആ പേർ
സിദ്ധിച്ചത്. ശന്തനു കൈകൊണ്ടു തൊട്ടാൽ ജരാജീണ്ണനും യുവാവായി ഭവി-
ക്കുമായിരുന്നു. ശന്തനുവിന് ഗംഗാദേവിയിൽ ആത്മജ്ഞാനിയും മഹാഭാഗ-
വതനും വിശാഗ്രഗണ്യനും സർവ്വധർമ്മവിത്തുകളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനുമായ
ഭീഷ്മൻ ജനിച്ചു. ഭീഷ്മരുടെ യുദ്ധസാമർത്ഥ്യം പരശുരാമനെപ്പോലും വിസ്മയ-
ഭരിതനാക്കത്തക്കവിധം അതുല്യമായിരുന്നു.

അക്കാലത്തു ഭാഗകന്യകയായ സത്യവതിയെന്ന സ്ത്രീരത്നത്തിനു
ശ്രീപരാശരമഹർഷിയിൽ നിന്നും ശ്രീഹരിയുടെ അംശവും കൃഷ്ണഭൈരവനെന്ന
നെന്നു പ്രസിദ്ധനുമായ ഭഗവാൻ വേദവ്യാസനവതരിച്ചു. പിന്നീട് സത്യവതി-
യെ ശന്തനു വിവാഹം ചെയ്തു. അതിൽ ചിത്രാംഗദനും വിചിത്രവീര്യനും
മുണ്ടായി. ചിത്രാംഗദനെ ആ പേരുകാരനായ ഒരു ഗന്ധർവ്വൻ വധിച്ചു. സ്ത്രീ-
ലോലനായ വിചിത്രവീര്യനും ക്ഷയരോഗംബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഭീഷ്മൻ നൈഷ്ഠിക-
ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നതിനാൽ വംശവിച്ഛേദം വരാതെയിരിക്കാനായി മാതാ-
വായ സത്യവതിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വ്യാസഭഗവാൻ വിചിത്രവീര്യന്റെ
മൂന്നുഭാര്യമാരിലും ഓരോ പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചു. അവർ ധൃതരാഷ്ട്രനും,
പാണ്ഡുവും വിദുരനുമായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഗാന്ധാരിയിൽ ദുര്യോധനൻ
മുതലായി നാലു പുത്രന്മാരും, പാണ്ഡുവിനു കന്തിദേവിയിൽ ദേവാംശസംഭവ-
നായി യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജ്ജുനൻ എന്ന മൂന്നു പുത്രന്മാരും മാദ്രിയിൽ
നകുലസഹദേവന്മാരുമുണ്ടായി. അർജ്ജുനന്റെ പുത്രനായ അഭിമന്യുവിന്റെ
പുത്രനായി അർജ്ജുൻ ജനിച്ചു. അർജ്ജുനന്റെ പുത്രനായ ഉനമേജയനിൽ നിന്നും
പിൻഗാമികളായ വംശപരമ്പരയുണ്ടാകും.

അദ്ധ്യായം 23.

യദവംശം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- യയാതിയുടെ ജ്യേഷ്ഠപുത്രനായ യദവിന്റെ വംശചരിതം കേട്ടാൽ സർവ്വപാപങ്ങളും നശിക്കും. കാരണം, ആ വംശത്തിലാണല്ലോ പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ജഗന്മോഹനരൂപത്തിലവതരിച്ചത്. ആ വംശത്തിൽ കൃതവീർണ്ണൻ പുത്രനായ കാർത്തിവീർണ്ണന്റെ പുത്രൻ പ്രസിദ്ധനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തോദ്ദേഹനിൽ നിന്നും പരമോൽകൃഷ്ടമായ യോഗവിദ്യയേയും ഗ്രഹിച്ചു. യജ്ഞം, ഭാഗ്യം, തപസ്സ്, യോഗം, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, വീര്യം എന്നിവയെക്കൊണ്ടു് ആ രാജാവു് മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം അതിശയിച്ചു. സമുദ്രശല്യസമുദ്ധയനമായി 85,000 വർഷം രാജഭോഗങ്ങളനുഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹിതനായിട്ടും സന്മാർഗ്ഗത്തെ അതിക്രമിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീപരശുരാമനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രന്മാർ അഞ്ചുപേരെഴിച്ചുള്ള ഏല്പാവരെയും പരശുരാമൻ വധിച്ചു. ആ പരമ്പരയിൽ മധുവനം വൃഷ്ണിയനും രണ്ടു മഹാരഥന്മാരുണ്ടായി. അവരുടെ സന്തതികൾ മാധവന്മാരെന്നും വൃഷ്ണികളെന്നും യദവംശജരായതിനാൽ യാദവന്മാരെന്നും പ്രസിദ്ധരായിത്തീർന്നു.

അദ്ധ്യായം 24.

യദവംശം തുടർച്ച - ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- യദവംശത്തിൽ വൃഷ്ണിയുടെ പുത്രനായി ശ്വപഥാക്ഷൻ, ചിത്രരഥൻ, അഭ്യുരൻ മുതലായവരുണ്ടായി. ചിത്രരഥന്റെ പരമ്പരയിൽ ആളുകളുടെ പുത്രന്മാരായി ദേവകനും ഉഗ്രസേനനുമുണ്ടായി. ദേവകനു് നാലു പുത്രന്മാരും ദേവകി മുതലായ ഏഴു പുത്രിമാരുമുണ്ടായി. ആ ഏഴുപേരേയും വസുദേവർ വിവാഹം ചെയ്തു. ഉഗ്രസേനന്റെ പുത്രന്മാരായി കംസൻ മുതലായവരുണ്ടായി. ചിത്രരഥപുത്രനായ വിദൂരമന്റെ പരമ്പരയിൽ ശ്വരസേനന്റെ പുത്രന്മാരായി വസുദേവർ മുതലായ പത്തുപേരും പൃഥമമുതലായ അഞ്ചു പുത്രിമാരുമുണ്ടായി. ശ്വരസേനൻ പൃഥമയെ തന്റെ പ്രിയസഖാവായ കന്തി

ഭോജനം ഭാനം ചെയ്തു. അതിനാൽ പൃഥ്വിയും കന്തിയെന്നും നാമമുണ്ടായി. വസുദേവൻ പുത്രഭാവത്തിൽ ശ്രീഹരി അവതരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനസമയത്തിൽ ദേവന്മാർ അത്യാഘോഷഭരിതരായി ഏറ്റുമുട്ടുക. അതിനാൽ വസുദേവൻ ആനകളെപ്പോലെയെന്നും പേരുണ്ടായി. വസുദേവരുടെ പത്നിമാരിൽ രോഹിണീദേവിയിൽ നിന്ന് ആദിശേഷന്റെ അവതാരമായ ബലഭദ്രൻ അവതരിച്ചു. ദേവകീദേവിയുടെ ഏട്ടാമത്തെ പുത്രനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്തായി അവതരിച്ചു.

എപ്പോഴെല്ലാം ധർമ്മത്തിന് സാരമായ ക്ഷയവും അധർമ്മത്തിന് വൃദ്ധിയും സംഭവിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ച് ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്താൻ ശ്രീഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അസംഗതം സർവ്വസാക്ഷിയും സർവ്വവ്യാപകനുമായ ജഗദീശ്വരൻ അവതരിക്കുന്നത് ലോകാനുഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളും ലോകാനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടു തന്നെയാണ്. ജീവനാക്കു സംസാരനാശനാശം ധർമ്മം നശിക്കാൻ അത്യാവശ്യമായ ശരീരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി. തന്റെ സൃഷ്ടികളെ വഴിപോലെ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന രക്ഷ. പുതിയ ശരീരങ്ങളെ നൽകാനായി പഴയതും ജീർണ്ണിച്ചതുമായ ശരീരങ്ങളെ മാറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന സംഹാരം. ഇവ മൂന്നും ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണ്.

സ്ഥാവരങ്ങൾ മുതൽ മനുഷ്യൻവരെയുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളോടുമുള്ള അപാരകരുണയും കൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ പരമധാമമായ ഗോലോകത്തിൽ നിന്നും ഭൂലോകത്തിലവതരിച്ചത്. ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭരണാധികാരികൾ ധർമ്മധ്വംസകരായ ആസുരീബലികളായി ഭിഷിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിദേവിക്ക് അവരുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ യായി. അവരെ നശിപ്പിച്ച് ധർമ്മസ്ഥാപനം ചെയ്യേണ്ടത് അവതാരത്തിന്റെ റോപശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യഉദ്ദേശ്യം വേറെയായിരുന്നു. നാമസങ്കീർത്തനപ്രധാനമായ കലിമുക്തത്തിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന തന്റെ ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി അതുതലിലകളെ ചെയ്യണം. അവയെ കേട്ടും കീർത്തിച്ചും തിരുന്നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തും, തന്റെ ദിവ്യമംഗളവിഗ്രഹത്തെ പ്രേമപൂർവ്വം സ്മരിച്ചും അവരുടെ പുണ്യം സീമാതിതരായി വർദ്ധിക്കണം. തന്മൂലം അവർ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ബലവത്തായ കലിസംസാരത്തെ തരണം ചെയ്ത് തന്റെ പാദമൂലങ്ങളെ പ്രാപിക്കണം. അതിനായി ഭക്തവത്സലൻ തന്റെ യശസ്സിനെ അഭൂതപൂർവ്വമാംവണ്ണം വിസ്തരിച്ചു. ലോകേശ്വരനാകുപോലും ചിന്തിക്കാൻകൂടി വയ്യാത്ത അത്യുത്തമ ലീലകളെയാണ്

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ആദ്യനും ചെയ്തത്. ശ്രീഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകൾ ഭക്തസജ്ജനങ്ങൾക്ക് കണ്ണാമൃതമാണ്. ആ അമൃതം സേവിക്കുന്നതിനാൽ അനാദിയായ കർമ്മവാസനകളെല്ലാം നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നു.

ശ്രീഭഗവാന്റെ മനോഹരലീലകളെ കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും സ്ഥാപരങ്ങളും തങ്ങളെ മറന്ന് അവയിൽ ലയിച്ചു പോയി. മോഹനമന്ദഹാസ കടാക്ഷങ്ങളാലും, മധുര മധുര വാണികളാലും അപ്രമേയപരഭ്രമങ്ങളാലും അത്ഭുതബാലക്രിഡകളാലും സർപ്പാഗ സുന്ദരമായ രൂപലാവണ്യത്താലും തന്തിരുവടി ചരാചരലോകത്തെയാകമാനം ആനന്ദസമുദ്രത്തിൽ ആറാടിച്ചു.

ശ്രീഭഗവാൻ മഥുരയിൽ കാരാഗൃഹത്തിലവതരിച്ചു. അവിടെ നിന്നും ഉടനേതന്നെ വ്രജത്തെ പ്രാപിച്ചു. തന്റെ സാന്നിധ്യമാത്രത്താൽ വ്രജവാസികളെ സഖ്യേശ്വര്യസമ്പന്നരാക്കി. തന്റെ മോഹനബാലലീലകളാൽ വ്രജവാസികളുടെ ഹൃദയത്തെ സമ്പൃഷ്ണമായി അപഹരിച്ചു. പുതന മുതലായ അസംഖ്യം അസുരപ്പരിഷ്കളെ ലീലയായി സംഹരിച്ചു. വ്രജരമണികളുടെ ചിത്തത്തെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പിതൃഗൃഹമായ മഥുരയിലേക്കു തിരിച്ചെഴുന്നള്ളി. അനേകം രാജകന്യകകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് സന്താനങ്ങളേയും ജനിച്ചു. താൻ പുജിക്കേണ്ടവരായി ആരുമില്ലെങ്കിലും ലോകശിക്ഷണാർത്ഥം അനേകം യാഗാദികളെ ചെയ്ത് തന്നെത്തന്നെ പൂജിച്ചു. കരുപാഞ്ചവ കലഹത്തെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അസുരരാജാക്കന്മാരെല്ലാം തന്റെ ദൃഷ്ടിമാത്രത്താൽ സംഹരിച്ച്, ആ കീർത്തിയെ തന്റെ പ്രിയനായ അജ്ജനനങ്ങളാക്കിക്കൊടുത്തു. തന്റെ ഏകാന്തഭക്തനായ ഉദ്ധവർ പരമതത്വത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപത്തോടുകൂടി സ്വധാമം പ്രാപിച്ചു. ആ ഭക്തവത്സലന്റെ ശ്രീമച്ചരണാവിന്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയാകാശത്തിൽ സ്ഥിരമായി സാന്നിധ്യംചെയ്ത് പ്രകാശിക്കുമാറാകട്ടെ.

നവമസ്കന്ധം അവസാനിച്ചു.

ദശമ സ്കന്ധം

അദ്ധ്യായം 1.

നീവൃത്തതർച്ചൈരുപഗീയമാനാദം
 വൈശ്വരൂപോത്ഥോ മനോഭീരാമാത്
 ക ഉത്തമശ്ലോകഗുണാനവാദാത്
 പമാൻ വിരജ്യേത വിനാ പശുപ്താത് (4)

പരീക്ഷിത്തു പറഞ്ഞു:- ഹേ മഹാമനേ! ആക്കാണോ തൃഷ്ണയാകുന്ന ദാഹം. എന്നന്നേക്കുമായി പൂണ്ണമായും ശമിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഭഗവത്കഥകളിൽ രുചിയുണ്ടാകുന്നു. ജീവന്യുക്തരായ ആ മഹാപുരുഷന്മാർ നിരന്തരം തന്ത്രിതവടിയുടെ തിരുന്നാമങ്ങളെ ഭാവസമന്വിതം കീർത്തിച്ച് ഭഗവദ്യശസ്സിനെ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭഗവദ്ഗുണങ്ങൾ എത്ര കീർത്തിച്ചാലും അവർക്ക് സംതൃപ്തിയുണ്ടാകുന്നില്ല. മുമ്പുകാളുടെ ഭവരോഗത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രാമബാണമഹേഷയമല്ലെ എന്റെ കലദൈവമായ ശ്രീ ഭഗവാന്റെ തിരുന്നാമം? എന്തിനധികം, വിഷയികൾക്കുപോലും അവരുടെ കാതുകളേയും കരളിനേയും കുളർപ്പിച്ച് പരമാറ്റാദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതല്ലെ തന്ത്രിതവടിയുടെ ഗുണകീർത്തനം? ഭഗവാന്റെ സുന്ദരവും സുഖദവും രസമയവുമായ ഗുണാനവാദത്തിൽ ആരാണ് വിമുഖരാകുന്നത്? പശുപ്താതികളും ആത്മപാതികളും ഒഴികെ മറ്റാർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗാനത്തിൽ പ്രീതി ജനിക്കാത്തത്?

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിനുള്ള ഹേതുനിരുപണം

ശ്രീകൃഷ്ണഹർഷി നവമസ്തസ്യംവരെയുള്ള കഥകൾ അരുളിച്ചെയ്തതിനെ പരീക്ഷിത്തു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ യദുവംശവിസ്താരമാരംഭിച്ചപ്പോൾ അധികം ശ്രദ്ധാലുവായി, ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരകഥകളെ ഒന്നൊഴിയാതെ കേൾക്കാൻ അത്യാകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ അപ്താരാചരിതത്തെ വെറും രണ്ടു ശ്ലോകംകൊണ്ടു പറഞ്ഞുതീർത്തു കണ്ടു രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് നിരാശയുടെ നിഴൽ വ്യാപിച്ചു. അതിവേദനയോടുകൂടി ഉണർത്തിച്ചു:- “ഭഗവൻ! നിന്ത്രിതവടി ശ്രീകൃഷ്ണകഥയെ ഒന്നു സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രം

മാണല്ലോ ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾക്കതൊട്ടുതന്നെ മതിയായില്ല. സർവ്വേശ്വരന്റെ അവതാരലീലകളെ ഒന്നും വിടാതെ വിസ്തരിച്ചുരുളിച്ചെയ്യേണമേ. ഗുരോ! ശ്രീകൃഷ്ണലീലകളെ കേട്ടു മതിവരുന്നവരാതെക്കിലുമുണ്ടോ? അകിഞ്ചനന്മാരായ ജീവന്മുക്തന്മാർ അക്കഥയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനിഷ്ടപ്പെടുകയില്ലല്ലോ. ദുഃഖസംസാരത്തെ വിട്ടുപോകണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തജനങ്ങൾക്ക് ഭവരോഗത്തിന് ഒരേയൊരൗഷധം. ശ്രീകൃഷ്ണകഥാശ്രവണം മാത്രമാണ്. ഗൃഹസ്വഭാവങ്ങളിൽ തൽപരരായ വിഷയികൾക്കും ഭഗവാന്റെ അതുര ബാലലീലകളും പരാക്രമങ്ങളും ഗൃഹസ്ഥധർമ്മപരണങ്ങളും, ശ്രോത്രങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും അത്യാനന്ദത്തെ കൊടുക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണകഥാശ്രവണം ശ്വാസോച്ഛാസംപോലെ ഒഴിച്ചുനിൽക്കാൻ വയ്യാത്തതാണ്. എന്റെ പിതാമഹന്മാർക്ക് ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മദ്രോണാദി മഹാരഥന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ കൗരവസൈന്യമഹാസമുദ്രത്തെ നിഷ്പ്രയാസം തരണംചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണകൃപയാകുന്ന കപ്പലിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. എന്റെ കഥയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടതുമില്ല. ഞാൻ മാതൃഗർഭത്തിൽ വച്ചുതന്നെ ബ്രഹ്മാസ്രുത്താൽ ദഹിച്ചുപോയതാണ്. തന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിച്ച എന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ചക്രപാണിയുടെ കൃപാകടാക്ഷംകൊണ്ടുമാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ലോകം കാണാൻ സാധിച്ചത്. ആ ദീനബന്ധുവിന്റെ ലീലകൾ ഞങ്ങളെങ്ങനെ ആദരിക്കാതിരിക്കും? ആ കഥകൾ ആജീവനാന്തം കേട്ടാലും ഞങ്ങൾക്കു തൃപ്തിവരികയില്ല.

ഹേ സർവ്വജ്ഞ! കേട്ടിടത്തോളം ചില സംശയങ്ങളുള്ളതും തീർത്തുതരണം. ബലരാമൻ രോഹിണിയുടെ പുത്രനാണെന്നാദ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ദേവകിയുടെ പുത്രനാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഒരാൾതന്നെ രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്ക് പുത്രനായതെങ്ങനെ? ശ്രീഭഗവാൻ അവതരിച്ച ഉടനെ പിതൃഗൃഹത്തിൽ നിന്നും വ്രജത്തിലേയ്ക്കു പോയതെന്തിന്? അവിടെ എന്തെല്ലാം ലീലകൾ ചെയ്തു? പിന്നീട് മഥുരയിൽ വന്നിട്ടെന്തെല്ലാം ചെയ്തു? എത്ര സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്തു? എത്രകാലം ഭൂമിയിൽ വസിച്ചു? അറിവില്ലാത്ത ഞാൻ ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയതുമായ ശ്രീകൃഷ്ണലീലകളെല്ലാം സവിസ്തരം അരുളിച്ചെയ്യേണമേ.

ഹേ ബ്രഹ്മൻ! മൂന്നുദിവസം നിരാഹാരനായി കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് വിശപ്പും ക്ഷീണവും ബാധിച്ചു കഥാശ്രവണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞുപോയോ എന്നു ശങ്കിക്കരുതേ! നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീമുഖത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന ഹരികഥാമൃതം പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അശേഷം ക്ഷീണമില്ല. ആ അമൃതപാനം നിന്നു പോയാൽമാത്രമേ ക്ഷുത്പിപാസാദി പ്രാണധർമ്മങ്ങൾ എന്നെ ബാധിക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽ മുകുന്ദലീലാ കഥകളെ വിസ്തരിച്ചുതന്നെ അരുളിച്ചെയ്യേണമേ.

പരമഭക്തനായ പരീക്ഷിത്തിന്റെ സാധുവാദത്തെ കൃഷ്ണപ്രേമിയായ ശ്രീശുകൻ അത്യന്തം അഭിനന്ദിച്ചു. ഇത്ര ശ്രദ്ധാലുവായ ഒരു ശ്രോതാവിനെ ലഭിച്ചു

വല്ലോ, എന്ന സംതൃപ്തിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു: “ഹേ രാജർഷിസത്തമ” ശ്രീവാസുദേവകഥ മാത്രമാണ് കേൾക്കേണ്ടതു് എന്ന അങ്ങയുടെ ബുദ്ധി അത്യധികം ശ്ലാഘനീയംതന്നെ. കൃഷ്ണപ്രേമികളെ ദർശിക്കാനും അവരോടു കൃഷ്ണകഥ പറയുവാനും കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ സത്ബുദ്ധിയും ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും എന്നെ അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീവാസുദേവന്റെ പാദതീർത്ഥമായ ഗംഗ സാത്വികരാജസതാമസന്മാരേയും, ഉത്തമമധ്യമായമന്മാരേയും, ത്രൈലോക്യവാസികളേയും, സ്നാനം ചെയ്യുന്നവരേയും കാണുന്നവരേയും കേൾക്കുന്നവരേയും ഒന്നുപോലെ എപ്രകാരം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ ശ്രീവാസുദേവകഥ പ്രശ്നകർത്താവിനേയും വക്താവിനേയും ശ്രോതാവിനേയും ഒന്നുപോലെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതിനാൽ അക്കമതന്നെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടതും പറയേണ്ടതും കേൾക്കേണ്ടതും. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളുക.

അസുരന്മാരായ രാജാക്കന്മാരെക്കൊണ്ടു് ഒരിക്കൽ ഈ ഭൂമി നിറഞ്ഞു. അവരെ അടക്കി നിലയ്ക്കുനിൽത്തൊളിപ്പാതെയായി. ദുർഭരണംകൊണ്ടു് സാധുജീവിതം അസാധ്യമാക്കിത്തീർത്ത ആ പാപികളെ വഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിനോടു സങ്കടമുണർത്തിച്ചു. ബ്രഹ്മാവും ശ്രീ ശിവനോടും ദേവന്മാരോടും ഭൂമിദേവിയോടുംകൂടി ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ചെന്നു് ദേവദേവനായ ശ്രീഹരിയെ പുരുഷസൂക്തത്താൽ സ്തുതിച്ചു. സമാധിസ്ഥനായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയാകാശത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അമൃതവാണി കേട്ടു. അതിനെ ദേവന്മാരെ ഇപ്രകാരമറിയിച്ചു; “ഭൂമിയുടെ സങ്കടം ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതു തീക്കാൻ തന്ത്രിയവടി വസുദേവ ഗൃഹത്തിൽ സാക്ഷാത്തായവതരിക്കും. ആദിശേഷൻ ജ്യേഷ്ഠനായവതരിക്കും. വിഷ്ണുമായാഭഗവതിയും പ്രഭുവിന്റെ കായ്ചാർത്ഥമായവതരിക്കും. നിങ്ങളും സുരസ്രീകളും നാമനെ പരിചരിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കവിൻ.” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു് ഭൂമിദേവിയേയും ആശ്വസിപ്പിച്ചശേഷം ബ്രഹ്മാവും സ്വധാമത്തെ പ്രാപിച്ചു.

അക്കാലത്തു് യാദവന്മാർക്കു് പല ഭരണാധികാരികളുമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടേയും തലസ്ഥാനം മഥുരാപുരിതന്നെയായിരുന്നു. അവരിൽ പ്രധാനികൾ ഉഗ്രസേനനും ശൂരസേനനുമായിരുന്നു. ഉഗ്രസേനന്റെ സോദരനായ ദേവകന്റെ പുത്രിമാരെ ശൂരസേനപുത്രനായ ശ്രീവസുദേവർ വിവാഹം ചെയ്തു. അവരിൽ ഇളയവളായ ദേവകിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു് ദമ്പതികൾ വരന്റെ ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഉഗ്രസേനപുത്രനായ കംസൻ മഹാഭയംകൊണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സഹോദരിയോടുള്ള വാത്സല്യത്താൽ താൻതന്നെ അവരുടെ തേർ തെളിച്ചു. വഴിക്കവെപ്പു് “എടാ, മൃഗംകംസ! നീ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഇവളുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്ക”മെന്നുള്ള അശരീരിവാക്കു കേട്ടു. അതുകേട്ടമാത്രയിൽ ദേഹാഭിമാനിയായ കംസന്റെ ഭാവം മാറി. ആ ഭയത്തിന്റെ സഹോദരീസന്തേഹം പമ്പകടന്നു. അവളുടെ തലമുടി ചുറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു് കഴുത്തുവെട്ടാൻ വാളോങ്ങി.

കൃതം നിർദ്വജജനമായ കംസന്റെ നിന്ദ്യകർമ്മത്തെ തട്ടത്തുകൊണ്ട് വസുദേവർ ശാന്തനായി പറഞ്ഞു: “ഹേ വീരശിഖാമണെ! അങ്ങ്ങ് ഭോജവംശത്തിന്റെ യശസ്സുംഭോണല്ലോ. ശൂരന്മാരെല്ലാം അങ്ങയെ ശ്ലാഘിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെത്താൻ മറന്ന് സ്വന്തം സഹോദരിയെ, അതും അവളുടെ വിവാഹാവസരത്തിൽ വധിക്കാമോ, ആലോചിച്ചുനോക്കുക. മരണയോഗ്യമായിരിക്കും അങ്ങയെ ഇതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ മരണത്തെ ആക്കെങ്കിലും തടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ശരീരം ജനിക്കുന്നതോടൊപ്പം മരണവും ജനിക്കുന്നു. ജനിച്ചവൻ ഇന്നോ, നാളെയോ, നൂറുവർഷം കഴിഞ്ഞാലുമോ മരിക്കേണ്ടതുതന്നെ. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ മരണത്തേയും യേപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്തെന്നാൽ കർമ്മാവശനായ ജീവൻ ഒരു ദേഹം വിടുന്നക്ഷണത്തിൽതന്നെ മറ്റൊരു ദേഹം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കും. കൈവലയും പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ ഒരു ജീവനും ഒരിക്കലും ദേഹം കൂടാതെയിരിക്കുന്നില്ല. ശരീരങ്ങൾ എത്രയെത്ര മാറിയാലും ജീവൻ ഒരു മാറ്റമില്ല. ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നു സ്വീകരിച്ചുവെന്നുപോലും താനറിയുന്നില്ല. ഏതേതു ദേഹത്തിലിരുന്നാലും ജീവൻ അതതിനോടുള്ള ആസക്തി തുല്യമാണ്. രാജശരീരത്തിലിരുന്നുവെന്നു കൊണ്ട് ജീവൻ വിശിഷ്ടഭോഗങ്ങളിൽ എത്രത്തോളമാനന്ദിക്കുന്നുവോ, അതിലൊട്ടും കുറയാത്ത ആനന്ദം ഒരു സുകരത്തിനും അതിന്റേതായ ആഹാരമൈന്ദുനാദികളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം വിചിന്തനം ചെയ്ത്, തൽക്കാലം പ്രാപ്തമായ രാജശരീരത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും പരഹിംസയിൽനിന്നും നിവർത്തിക്കണം. പരദ്രോഹിക്ക് ഇഹത്തിൽ പ്രതികാരശിക്ഷയും പരലോകത്തിൽ ദൈവശിക്ഷയും നിശ്ചയമാണ്. ഈ സാധ്യമായ നോക്കൂ. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം സഹോദരിയും കേവലം ബാലികയും പുത്രിക്കു സമാനയുമായ ഇവളിതാ പേടിച്ച് വിറക്കുന്നു. ദീനവത്സലനായ അങ്ങ് ഇവളെ ഒരു കാരണവശാലും വധിക്കരുത്.”

വസുദേവർ ഇത്രയെല്ലാം സാമഭേദോപായങ്ങളാൽ ഗുണദോഷിച്ചിട്ടും ദുർവൃത്തനായ കംസനിൽ, താനാരംഭിച്ച ഹീനകൃത്യത്തിൽ നിന്നും പിൻതിരിയാനുള്ള ഭാവം കണ്ടില്ല. മഹാനായ വസുദേവർ ചിന്തിച്ചു: “ഞാൻ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത ഇവളെ ദുർമ്മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ്. പിന്നെ വരുന്നതുപോലെ വരട്ടെ. അതിനൊരുവഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇവൾ പ്രസവിക്കുന്ന ശിശുക്കളെ കാലനെപ്പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ രാക്ഷസനു കൊടുത്തേക്കാമെന്നു പറയാം. ഇവൾക്കു നന്മ നേണ്ടുകയോ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഉണ്ടായാൽ അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമോ? ആ കാലത്തിനുമുമ്പ് ഇവൻ മരിക്കുകയില്ലെന്നാണിത്? അഥവാ ഇവൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ, അശരീരിവാക്കനുസരിച്ച് എന്റെ പുത്രൻ ഇവനെ കൊല്ലാനും മതി. പ്രാണികളുടെ അദൃഷ്ടം ആക്കും. നിണ്ണയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഉപസ്ഥിതമായ ആപത്തിനെ യഥാശക്തി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.” ഇപ്രകാരം വിചിന്തനം

ചെയ്തിട്ട് തന്റെ ദുഃഖത്തെ അടക്കി പ്രസന്നഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “ഹേ സൗമ്യ! അശരീരിവാക്യം ഇവൾ അങ്ങയെ വധിക്കുമെന്നായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇവളുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ വധിക്കുമെന്നല്ലേ കേട്ടത്”? അതിനു പ്രതിവിധി ഞാൻ പറയാം. ഇവൾ പ്രസവിക്കുന്ന പുത്രന്മാരെ ഞാൻ അപ്പൊഴപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്നുകൊള്ളാം. ഇതു സത്യം. ഇനിയെങ്കിലും ഇവളെ വിട്ടയക്കുക.” അത് കംസനു സ്വീകാര്യമായിത്തോന്നി, സഹോദരിയെ കൊല്ലാതെ വിട്ടു. വസുദേവർ ദേവകി യോടുകൂടി സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു പോയി.

ദേവകീദേവി യഥാകാലം എട്ടുപുത്രന്മാരേയും ഒരു പുത്രിയേയും പ്രസവിച്ചു. വസുദേവർ പ്രഥമപുത്രനെ കീർത്തിമാനെന്നു നാമകരണം ചെയ്തിട്ട് വേദനയോടുകൂടിയെങ്കിലും തൽക്ഷണം കൊണ്ടുചെന്ന് കംസന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. സത്യത്തെ പരമധർമ്മമായി വിലമതിക്കുന്ന സാധുസജ്ജനങ്ങൾ സത്യപാലനത്തിനായി എന്തു തന്നെ സഹിക്കയില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സത്യം, സത്യപാലനം തന്നെയാണ് ഭക്തിലക്ഷണം എന്ന സൂക്ഷ്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞ വിദ്വാൻ സത്യം പാലിച്ച് ഭഗവത്പ്രീതി നേടുന്നതിനേക്കാൾ കാര്യമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ പുത്രനെ കംസന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. കംസൻ ബാലവധം ചെയ്യുകയില്ലെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുമല്ല. ദേഹാഭിമാനികളായ ക്ഷുദ്രബുദ്ധികൾ എന്തു ക്രൂരകൃത്യവും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവരല്ലെന്നു വസുദേവർക്കറിയാം. സത്യസ്വരൂപനായ ശ്രീഹരിയുടെ പ്രീതിക്കായി തന്റെ പുത്രനെ ത്യജിക്കാൻ മാതാദേവകിയും മടിച്ചില്ല, അസഹ്യമായ പുത്രത്യാഗത്തിലും കൂടി സമഭാവനയേയും സത്യത്തേയും കൈവിടാത്ത വസുദേവരുടെ ധർമ്മനിഷ്ഠ പരമദൃഷ്ടനായ കംസനിൽ പോലും ആശ്ചര്യബഹുമാനങ്ങളും മാനസാന്തരവും ഉളവാക്കി. അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് “ഇവനെ ഞാനെന്തിനു കൊല്ലുന്നു? എന്റെ അന്തകനെന്നു പറയപ്പെട്ട എട്ടാമത്തെ പുത്രനെ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നു തന്നാൽ മതി. ഇവനെ കൊണ്ടുപോയ്ക്കൊള്ളുക” എന്നുനവദിച്ചു. അസന്തുഷ്ടരും അജിതേന്ദ്രിയനുമായ കംസന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ വസുദേവർ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പുത്രനേയുംകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി.

അധികം താമസിയാതെ ശ്രീനാരദഭഗവാൻ കംസന്റെ സമീപമെഴുന്നള്ളി. ഭഗവാന്റെ തിരുവവതാരം എത്രയും വേഗമുണ്ടായിക്കാണണം, അതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നു കരുതി പറഞ്ഞു: “കംസ! നീ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. വസുദേവർ, ദേവകി, ഉഗ്രസേനൻ മുതലായവർ ദേവാംശസംഭവന്മാരും, നീയും ശിശുപാലജനാസന്ധാദികളും അസൂരന്മാരാണ്. നിങ്ങളെയെല്ലാം സംഹരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ സ്വപരക്ഷയെ വേണ്ടതു കലേകൂട്ടി ചെയ്തുകൊള്ളുക. ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ ആപത്താണ്.” അതുകേട്ടപ്പോൾ കംസൻ പൂർവ്വജന്മസ്സ്മരണയുണ്ടായി. താൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ കാലനേമിയെന്ന അസൂരനായിരുന്നുവെന്നും ദേവകിയിൽ നിന്നും തന്റെ വധത്തിനായി അവതരിക്കാൻ പോകുന്നത് സാക്ഷാത്

ഭഗവാനാണെന്നും ഓർമ്മവന്നു. ഒട്ടും താമസമുണ്ടായില്ല. വസുദേവനേയും ദേവകിയേയും ഗൃഹത്തിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടു. ദേവകിയിൽ നിന്നുണ്ടായ പുത്രന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനാണോ എന്ന സംശയത്താൽ, ജനിച്ചയുടനെ കൊന്നു. പ്രായേണ സ്വാർത്ഥികളും അധികാരവും ബലവുമുള്ള രാജാധമന്മാർ, തങ്ങളുടെ ദേഹരക്ഷയെ മാത്രം മുൻനിർത്തി, തങ്ങളെ ഗർഭത്തിൽ വഹിച്ചു പ്രസവിച്ചുപോഷിപ്പിച്ച മാതാവിനേയും പിതാവിനേയും സോദര സുഹൃത്തുക്കളേയും വധിക്കുന്നതിനു പോലും മടിക്കുന്നില്ല. രാജ്യമോഹിയായ കംസൻ സ്വപിതാവായ ഉഗ്രസേനനെ പിടിച്ചു തടവിലാക്കി. മറ്റു രാജാക്കന്മാരെല്ലാം കീഴടക്കി ആ രാജ്യങ്ങളേയും തന്റെ ആധീനത്തിലാക്കി സ്വയം രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓർഭരണം തുടങ്ങി.

അദ്ധ്യായം 2.

സത്യവ്രതം സത്യപരം ത്രിസത്യം
സത്യസ്യ യോനിം നിഹിതം ച സത്യേ
സത്യസ്യ സത്യമൃത സത്യനേത്രം
സത്യാത്മകം ത്വാം ശരണം പ്രപന്നാഃ (26)

പ്രഭോ! നിന്തിരുവടി സത്യസങ്കല്പനാണു്. സത്യമാണു് നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള പരമശ്രേഷ്ഠ സാധനം. സൃഷ്ടിയിന്നു് പൂർവ്വവും, അതായതു്, അവ്യാകൃതദശയിലും പ്രളയത്തിനു് ശേഷവും സംസാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അസത്യാവസ്ഥയിൽ പോലും നിന്തിരുവടി മാത്രമാണു് സത്യവസ്തു. പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന അഞ്ചു് ദൃശ്യ സത്യങ്ങൾക്കും കാരണമായി നിന്തിരുവടി ഭാസിക്കുന്നു. അതിൽ അന്തർയ്യാമിരൂപത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നതും നിന്തിരുവടിയാണു്. ഈ ദൃശ്യജഗത്തിൽ നിന്തിരുവടി പരമാർത്ഥസ്വരൂപനായി പ്രകാശിക്കുന്നു. മധുരവാണിയുടേയും സമദർശനത്തിന്റേയും പ്രവർത്തകൻ നിന്തിരുവടിയാണു്. ഹേ ഭഗവൻ! അസന്ദിഗ്ദ്ധമായും നിന്തിരുവടി ഒരുവൻ മാത്രമാണു് സത്യസ്വരൂപൻ. ഞങ്ങൾ നിന്തിരുവടിയെ മനസാ വാചാ കർമ്മണാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.

ഭഗവാൻ ദേവകീഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതും

ദേവൻമാരുടെ സ്മൃതിയും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— മഹാബലവാനായ കംസൻ, തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ജരാസന്ധൻ, ബാണൻ, നരകൻ, പ്രലംബൻ, ബകൻ, കേശി, ചാണ്ടരൻ, മുഷ്ടികൻ, ധേനുക്കൻ മുതലായവരോടു ചേർന്നു് യാദവന്മാരെ കഠിനമായി ഉപദ്രവിച്ചു. ആ സാധുക്കൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പ്രവൃത്തിച്ചുപോയപ്പോൾ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ

അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. അക്രൂരൻ മുതലായ ചില സജ്ജനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരമുണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എല്ലാം സഹിച്ചു കംസനെ സേവിച്ചു നിന്നു. ദേവകിയുടെ ആറു സന്താനങ്ങളെ കംസൻ കൊന്നു. ഏഴാമതായി സാക്ഷാത് ആദിശേഷമുത്തി ദേവകീഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ സമയം ദേവിക്ക് അഭൂതപൂർവ്വമായ ആനന്ദാഭൂതിയുണ്ടായി. അതേ സമയം ആ ശിശുവിനേയും കംസൻ വധിക്കുമല്ലോ എന്ന ഭയവും സങ്കടവുമുണ്ടായി.

സർവേശ്വരനായ ശ്രീഹരി, തന്റെ യോഗമായോടു കല്പിച്ചു:- “ഭദ്ര! ഗോപഗോക്കുലാലലംകൃതമായ നന്ദപ്രജ്ഞതിലേക്കു പോയാലും അവിടെ വസുദേവപുത്രിയായ രോഹിണി കംസനെ ഭയന്ന് വസിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവകീ ഗർഭത്തിലെ ശിശുവിനെ വേതി രോഹിണിയിലേക്കുകർഷിച്ചു സ്ഥാപിക്കണം. അവൻ സങ്കർഷണനെന്നും രാമനെന്നും ബലനെന്നും നാമങ്ങളുണ്ടാകും. അനന്തരം ഞാൻ ദേവകിയുടെ പുത്രനായി അവതരിക്കുന്നതാണ്. നീ നന്ദപുത്രിയായ യശോദയിലുമവതരിക്കണം. ഐശ്വര്യകാംക്ഷികളായ മനുഷ്യർ സർവകാമവരേശ്വരിയായ നിന്നെ ദുർഗ്ഗാ, ഭദ്രകാളി, വിജയാ, വൈഷ്ണവീ, കുമ്പഭാ, ചണ്ഡികാ, കൃഷ്ണാ, മാധവീ, കന്യകാ, നാരായണീ, ഹൃശാനീ, ശാരദാ, അംബികാ, ഇത്യാദി നാമങ്ങളുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ അവതാരങ്ങളാൽ ലോകത്തിനു സർവക്ഷേമവുമുണ്ടാകും.” ഭഗവദാജ്ഞയെ ദേവി അതേപ്രകാരം നിർവഹിച്ചു.

ഇപ്രകാരം അവതാരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്താഭയപ്രദൻ വസുദേവരുടെ ചിത്താകാശത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ വഹിച്ച വസുദേവർ ആർക്കും അടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം സൂര്യതേജസ്വിയായി പ്രശോഭിച്ചു. ആ ഭഗവത്തേജസ്സ് അനന്തരം ദേവകിയിലേക്കു പകന്നു. അതു സംഭവിച്ചതു പ്രാകൃതമായ രേതസ്സംബന്ധം കൂടാതെയായിരുന്നു. കേവലം ഭഗവത്സങ്കല്പമാത്രത്താൽ ആ ദിവ്യതേജസ്സ് വസുദേവഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ദേവകീഹൃദയത്തിലേക്കു സംക്രമിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. ആ അവസ്ഥയിൽ കംസൻ ദേവകിയെ വന്നുനോക്കി. ദേവിയിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ദിവ്യകാന്തിവിശേഷത്തെ കണ്ട് അതുതസ്തസ്സെന്നായ അവനെക്കൊണ്ടു അന്തർയ്യാമിയായ ഹൃഷീകേശൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിപ്പിച്ചു. “എന്റെ പ്രാണഹന്താവായ ശ്രീഹരി ഇവളുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിശ്ചയം. അതിനിപ്പോഴേതു ചെയ്യണം? ഇവളെ ഇപ്പോൾതന്നെ വധിച്ചുകളഞ്ഞാലോ? ഏതായാലും അതു പാടില്ല. ഇവൾ ഒരു സ്രീ, ഗർഭിണി, പേരെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരി. ഇവളെ കൊല ചെയ്താൽ ജനമധ്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്ദിതനാകും. എന്നിങ്ങുള്ള കീർത്തിയും അതോടെ നശിക്കും. ഈ മഹാപാപി ഒരു വിനാശികമുഖെ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നു ലോകർ പ്രാർത്ഥിക്കും. മരണശേഷം ഘോരനരകത്തിലും കിടക്കണം.” ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി കംസൻ ആ ഘോരസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും സ്വയം വിരമിച്ചു, ഏതുവിധത്തിലും ആത്മരക്ഷക്ക് താൻ സമർത്ഥനാണെന്നുള്ള അഹങ്കാര

ത്താൽ ശ്രീഹരിയിൽ സുദൃഢമായ വൈരാഗ്യബന്ധത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ജന്മ ശത്രു എപ്പോഴാണ് ഗർഭത്തിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു വരുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പായി.

ഗർഭസ്ഥനായ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചയുടനെ കംസൻ മഹാഭാഗ്യവാനായി. ആ നിമിഷം മുതൽ വൈരഭാവത്തിൽ അവിചിന്നമായ ഹരിസ്മരണയുണ്ടായി. പിന്നീട് മരിക്കുന്നതുവരെ ഒരു ക്ഷണവും കംസൻ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടില്ല. ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഭുജിക്കുമ്പോഴും ജാഗ്രത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും, എന്നുവേണ്ട സദാസമയവും ഹൃഷീകേശനെത്തന്നെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാലും 'ഇതു ഹരിതന്നെയോ ഹരിതന്നെയോ' എന്ന് ഭയചകിതനായി ലോകം മുഴുവൻ ഹരിരൂപമായികണ്ടു. ശുദ്ധസത്വഗുണവാന്മാരായ യോഗികൾ ഭക്തിഭാവനകൊണ്ട് നിർമ്മലമായ അന്തഃകരണത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഭഗവദ്ഭാവത്തെ കംസൻ നിരന്തരമായ ഭയഭാവനകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു, ഏതുവിധത്തിലായാലും നിരന്തര സ്മരണകൊണ്ട് ഭക്തവത്സലൻ പ്രസാദിക്കുന്നു.

ഭൂമിയിലവതരിച്ച് അത്യന്തത ലീലകളെ ചെയ്ത് സർവ്വജീവരാശികളുടേയും സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളേയും അത്യാനന്ദത്തിൽ മഗ്നമാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിയനാഥനെ ബ്രഹ്മാവാദി ദേവന്മാർ കാരാഗൃഹത്തിൽ വന്നു സ്തുതിച്ചു:— സത്യവ്രതൻ സത്യം മാത്രം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കാവുന്നവനും മൂന്നുകാലങ്ങളിലും സത്യമായി അവശേഷിക്കുന്നവനും സത്യാത്മകനുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടിയെ ഏതുവിധത്തിൽ പൂജിച്ചാലും ഫലം അമോഘമാണ്. 'അടിയൻ നിന്തിരുവടിയുടെ ദാസനാണേ' എന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ അഭയം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അവിടുത്തെ വ്രതം. അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തോടുപമിക്കാം. ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഏകാന്ത്ര്യം പ്രകൃതിയും, രണ്ടു ഫലങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങളും, മൂന്നു വേരുകൾ ത്രിഗുണങ്ങളും, നാലുരസങ്ങൾ ധർമ്മാർത്ഥകാമമോക്ഷങ്ങളും, അഞ്ചുലക്ഷണങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും, സ്വരൂപം ഷഡ്വികാരങ്ങളും, തോലുകൾ സപ്തധാതുക്കളും, എട്ടുകൊമ്പുകൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും, ഒമ്പതുപൊതുക്കൾ നവഭാവങ്ങളും, ഇലകൾ ദശപ്രാണങ്ങളുമാകുന്നു. ഇതിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാകുന്ന രണ്ടു പക്ഷികൾ വസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രപഞ്ചവൃക്ഷത്തിന്റെ ഏകകാരണം നിന്തിരുവടി തന്നെയാണെന്ന് ബുദ്ധന്മാരറിയുന്നു. മായാമോഹിതരായ അജ്ഞാനികൾ നിന്തിരുവടിയെ ബഹുരൂപനായും കാണുന്നു. അവിടുന്ന് ശുദ്ധസാത്വികങ്ങളായ പലപല രൂപങ്ങളെടുത്ത് സത്തുകൾക്കു സുഖത്തേയും ഖലന്മാർക്കു നാശത്തേയും നൽകുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ അവതാരങ്ങളും പരാചരലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനു മാത്രമായിട്ടാണ്.

ഹേ അംബുജാക്ഷ! നിന്തിരുവടിയുടെ കൃപാകടാക്ഷം ലഭിക്കാത്തവരുടെ ദുഃഖം ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല. അതിനാൽ വിവേകികൾ, അവിടന്ന് കനിഞ്ഞു നൽകുന്ന തൃപ്പാദഭക്തിയാകുന്ന കപ്പലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആ ഉറപ്പായ കപ്പലിൽ കയറി അവർ, മററുള്ളവർക്കു അഗാധവും ദുസ്സരവുമായ സംസാരസമുദ്രത്തെ അനായാസമായി തരണം ചെയ്യുന്നു. ആ മഹാത്മാക്കൾ കൃപാസാഗരനായ നിന്തിരുവടിയെപ്പോലെതന്നെ ആശ്രിതവത്സലരാണ്. അവർ ഇനി വരുന്നവക്കായി ആ കപ്പലിനെ തീരത്തിൽ തന്നെ നിർത്തിവെച്ചു അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഭക്തിരഹസ്യങ്ങളെ ശിഷ്യപരമ്പരയാലോകത്തിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാർക്കും സുഖമോണം. ആശ്രയിക്കുകയേ വേണ്ട.

ഹേ അരവിന്ദാക്ഷ! പരമപ്രഭാപിക്ക് സഗുണസുന്ദരമുന്തിയായ നിന്തിരുവടിയെ ശരണംപ്രാപിച്ച സേവിച്ചാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ. എന്നിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഒരു കൂട്ടർ നിർഗുണധ്യാനാസക്തരായി കാഠിന്യതപാദികളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൃപ്പാദഭക്തിയില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ അന്തഃകരണം ഒരിക്കലും ശുദ്ധമാകുന്നില്ല. തങ്ങൾ മുക്തരെന്നു നടിക്കുകയും ഭക്തി മാർഗാവലംബികളെ പച്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവർ അനേകജന്മപ്രയത്നംകൊണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയാലും അധഃപതിച്ചുപോകുന്നു.

എന്നാൽ ഹേ മായവ! അവിടുത്തെ ഏകാന്തഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അവരെ തക്കസമയത്തു നേർവഴി കാട്ടി രക്ഷിക്കാൻ അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തദാസന്മാർ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്കു ലേശവും അഹങ്കാരമില്ല. നിന്തിരുവടി മാത്രമാണ് അവർക്കു അവലംബം. സ്വാമിയുടെ പ്രേരണകൂടാതെ ഒരടിവയ്ക്കുവാൻ തങ്ങൾക്കു ശക്തിയില്ലെന്നവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ കർമ്മങ്ങളിൽ അഭിമാന ലേശംകൂടാതെ എല്ലാം നിന്തിരുവടിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്നു. നിന്തിരുവടി അഭയഹസ്തം കൊടുത്തു കൊണ്ടുനടത്തുന്നതിനാൽ അവർ നിർഭയരായി, നേരിട്ടു വരുന്ന വിഘ്നങ്ങളുടെ തലയിൽ ചവുട്ടി കടന്നുപോകുന്നു.

ഭക്തന്മാർക്ക് സുഖമായി ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിമാത്രമാണ് അവിടന്ന് സഗുണസാകാരാവതാരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരികൾ വേദാധ്യയനം കൊണ്ടും ഗൃഹസ്ഥന്മാർ കർമ്മാനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടും വാനപ്രസ്ഥന്മാർ തപസ്സു കൊണ്ടും സന്യാസികൾ സമാധിയിലും ചിന്തയുന്തിയായ നിന്തിരുവടിയെ ആരാധിക്കുന്നു. അവിടന്ന് അനുരൂപങ്ങളായ ഫലങ്ങളേയും നൽകുന്നു. ഗുണാതീതനായ നിന്തിരുവടിയെ ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും? ആരാധിക്കാതെ സംസാരദുഃഖം എങ്ങനെ തീരും? ജ്ഞാനമാർഗംകൊണ്ടു അനുമാനിക്കാനല്ലാതെ നിന്തിരുവടിയെ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അവിടന്ന് സ്വയം അനുഗ്രഹിച്ചു തരേണ്ട പ്രസാദമാണ്. അതിനാൽ ഭക്തൻ

നിന്തിരുവടിയുടെ തത്വത്തെ അറിയുവാനുള്ള വ്യർത്ഥോദ്യമത്തിൽ സമയം കളയാതെ അവിടുത്തെ സു.മംഗളങ്ങളായ തിരുനമങ്ങളേയും സുന്ദര അവതാര സ്വരൂപങ്ങളേയും അതുതലീലകളേയും നിരന്തരം കേൾക്കുന്നു, കീർത്തിക്കുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നു, അന്യരോടു പറയുന്നു. മനസ്സിനെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സകല വ്യാപാരങ്ങളേയും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഭഗവത്കൃപ ലഭിച്ച അവൻ മാത്രം വീണ്ടും മാതൃഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല.

ഹരേ! ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂലോകവാസികളുടെ ഭാഗ്യമെന്തു പറയട്ടെ! ചെറിയ മനോഹരങ്ങളായ തൃപ്പാദമുദ്രകളെക്കൊണ്ട് നിന്തിരുവടി ഈ ഭൂമിയെല്ലാം അലങ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ. അതു കണ്ടാനന്ദിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകും.

സർവ്വേശ്വര! സർവ്വസമർത്ഥനായ നിന്തിരുവടിക്കു ഭൂഭാരം തീക്കാൻ ഒർവതാരമെടുത്തിട്ടു വേണമെന്നില്ല. സങ്കല്പമാത്രത്താൽ എന്തും സാധിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. അതിനാൽ ഭൂഭാരഹരണം അവാന്തരോദ്ദേശം മാത്രമാണ്. പ്രധാന ഉദ്ദേശം, മനോഹരങ്ങളായ ലീലകളെ ചെയ്യണം, അവ കണ്ടും കേട്ടും പറഞ്ഞും ഭക്തജനങ്ങൾ ആനന്ദമത്തരായി ഭവിക്കണം, അവരുടെ സംസാരതാപങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി തീർത്ത് അവരെ തന്റെ ശ്രീമച്ചരണാഭിരൂപങ്ങളിൽ ചേർക്കണം, അനന്തരഗാമികൾക്ക് അവയുടെ സ്മരണകീർത്തനമാത്രത്താൽ പരമഗതി ലഭിക്കണം എന്നതാണെന്നു ഞങ്ങളറിയുന്നു. മത്സ്യം, ഹയഗ്രീവൻ, കമരപം, വരാഹം, നൃസിംഹം, ഹംസം, ശ്രീരാമൻ, പരശുരാമൻ, വാമനൻ എന്നീ അവതാരങ്ങളാൽ ഞങ്ങളേയും മൂന്നുലോകങ്ങളേയും സങ്കടം തീർത്ത് രക്ഷിച്ച നിന്തിരുവടി ഇപ്പോൾ യദൃച്ഛമനായുധവതരിച്ച് ഭൂഭാരം തീർത്ത് പാലിക്കേണമേ. നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം.”

തന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുന്ന പരമപുരുഷനെ ബ്രഹ്മാവാദികൾ സ്തുതിച്ചുകേട്ട് ദേവകീദേവി വികസിതവദനയായി. അവർ ദേവിയേയും ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് സ്വസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 3.

തമഃഭൂതം ബാലകമംബുജേഷണം

ചതുർഭുജം ശംഖഗദാർയുദായം.

ശ്രീവത്സലക്ഷ്യം ഗുഹശോഭികൌസ്തുഭം.

പീതാംബരം സാരൂപയോദസൗഭഗം. (9)

മഹാർഹവൈദൃയ കിരീടകണ്ഡല-

ത്വഷാ പരിഷ്കതസഹസ്രകന്തളം

ഉദ്രാമകാഞ്ച്യകദകണാഭിഭീർ-

വീരോചമാനം വസുദേവ ഐക്ഷത (10)

[വസുദേവൻ കണ്ടു. അത് ഒരു തുളസ്യമായിരുന്നു. എന്താണത്? ഭീരുത്വത്തുടൻബാലകനെ വസുദേവൻ തന്റെ മുനീൽ കണ്ടു. ആ ബാലകന്റെ നേത്രങ്ങൾ കമലപുഷ്പത്തിനു സമാനം. കോമളവും വിശാലവുമായിരുന്നു. അതിസുന്ദരമായ നാലുതൂക്കുകളിൽ ശംഖവും ഗദയും ചക്രവും കമലവും ധാരണം ചെയ്തിരുന്നു. വക്ഷഃസ്ഥലത്തു് ശ്രീവത്സചിഹ്നവും അത്യന്തസുന്ദരമായ സുവണ്ണരേഖയുമുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണത്തിൽ കൌസ്തുഭമേണി പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. വർഷകാലീന മേഘത്തിന് സമാനം പരമസുന്ദരശ്യാമള ശരീരത്തിൽ (അരയിൽ) മനോഹര പീതാംബരം ധരിച്ചിരുന്നു. അമൂല്യങ്ങളായ വൈദൃയമണികൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള കിരീടവും കണ്ഡലങ്ങളുടെ കാന്തിയാൽ സുന്ദരസുന്ദരമായ ചുരുണ്ട അളകങ്ങളും, അതായതു്, കറുനീർ- (നൈറിയുടെ മുകളിൽ അളിയുടെ- വണ്ടിന്റെ വടിവിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അതിശോഭയോടുകൂടിയ നീളം കുറഞ്ഞ തലമുടി) നിണ്ടുചുരുണ്ട ചികരഭാരവും സൂര്യകിരണങ്ങൾക്കു് സമാനം ഉജ്വലകാന്തിയോടുകൂടി ശോഭിച്ചിരുന്നു. അരക്കെട്ടിൽ അതിമനോഹരമായ ഓഡ്യാണം മിന്നിത്തിളങ്ങിയിരുന്നു. ബാഹുക്കളിൽ (മേൽഭാഗത്തു്) തോരവളകളും മനോഹരമായ കരത്തളിരുകളിൽ (കീഴ്ഭാഗത്തു്) കങ്കണങ്ങളും ശോഭായമാനമായിരുന്നു. ആ അതുളതബാലകൻ ഇപ്രകാരം എല്ലാവിധ ആഭൂഷണങ്ങളാലും സുശോഭിതനായിരുന്നു. ആ അതിശയ ബാലകന്റെ അംഗപ്രത്യംഗങ്ങളിൽനിന്നും കണ്ണഞ്ചുന്ന കാന്തി പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.]

(ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:-ശ്രീഭഗവാന്റെ തിരുഅവതാരത്തിനുള്ള ശോഭനകാലം ആസന്നമായി. ബ്രഹ്മാവു ദേവതയായ രോഹിണീ നക്ഷത്രം വന്നു. ഗ്രഹങ്ങൾ വക്രചാരാഭിദോഷങ്ങൾ കൂടാതെ അനുകൂലസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നു നിന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ശാന്തങ്ങളായി ശോഭിച്ചു. ആകാശം നിമ്ബലമായി തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങി.

പത്തുദിക്കുകളും പ്രകാശിച്ചു. പുരഗ്രാമപ്രജാകരങ്ങൾ മംഗളൈശ്വര്യഭ്രയിഷ്ടങ്ങളായി. നദീജലങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു ശുദ്ധമായി. തടാകങ്ങളിൽ താമരപ്പൂക്കൾ വിടൺ ശോഭിച്ചു. വനങ്ങളിൽ പക്ഷികളും വണ്ടുകളും മനോഹരമായി ഗാനം ചെയ്തു. വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഋതുഭേദം നോക്കാൻ പപ്പസമൂഹങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. പുണ്യഗന്ധത്തോടും സുഖസ്മരണത്തോടും കൂടിയ ശുദ്ധവായു മന്ദമായി വീശി. അതുവരെ ശാന്തമായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ ഹോമാഗ്നികൾ അപ്പോൾ പ്രദക്ഷിണ ജാലകളോടുകൂടി ഉജ്വലിച്ചു. അസൂരന്മാരുടെ ദ്രോഹത്താൽ തളന്നിരുന്ന സാധുക്കളുടെ മനസ്സ് സ്വയം പ്രസന്നമായി. ദേവദന്ദികൾ ആകാശത്തിൽ മുഴങ്ങി. കിന്നരഗന്ധർവ്വന്മാർ സ്തോത്രഗാനങ്ങൾ പാടി. സിദ്ധചാരണന്മാർ സ്തുതിച്ചു. വിദ്യാധരികളും അപ്പരസ്സുകളും ചേന്ന് ആനന്ദഗുണം ചെയ്തു. സത്തുഷ്ടരായ ദേവന്മാർ പുഷ്പവർഷം ചെയ്തു. മഹർഷിമാർ സംഘം ചേന്ന് ഭഗവദ്യാനം ചെയ്തു. മേഘങ്ങൾ സമുദ്രലോഷത്തെയനുസരിച്ച് മന്ദം മന്ദം ഗർജ്ജിച്ചു.

അന്ധകാരാവൃതമായ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രിക പൂർവ്വദിക്കിലുദിക്കുന്നതുപോലെ ജീവരാശികളുടെ അവിദ്യാന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനസൂര്യനും സർവ്വപ്രാണികളുടേയും ഹൃദയഗുഹയിൽ അന്തർയ്യാമിയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി പുഷ്പക്കലനായി - പരിപൂർണ്ണകലകളോടുകൂടി - ദേവമാതാവായ അഭിതിതന്നെയായ ദേവകീദേവിയിൽനിന്നു മവതരിച്ചു.

ഹേ പരീക്ഷിതേ! ശ്രീവാസുദേവന്റെ അംഗലാവണ്യത്തെ എങ്ങിനെ വർണ്ണിക്കാനാണ്? ആ ബാലസ്വരൂപം അതുതങ്ങളിൽ വെച്ചു തുളുമ്പുന്ന പരയാവു. താമരദളങ്ങളെ അതിശയിക്കുന്ന നീണ്ട നേത്രങ്ങൾ, ശംഖചക്രഗദാ പത്മങ്ങളെ ധരിച്ച നാലു തൂക്കുകൾ, കണ്ഠത്തിന്റെ മനോഹാരിതകൊണ്ട് അധികം ശോഭിക്കുന്ന കൌസ്തുഭരത്നം, ശ്രീവത്സത്തോടുകൂടിയ തിരുമാറിടം, ഇരുണ്ടനീലമേഘംപോലെ മിനുസവും മാർദ്ദവമുള്ളതും കിരീടകണ്ഡലങ്ങളുടെ കാന്തി വ്യാപിച്ചതുമായ കടിലകേശപാശം, കഴുത്തിൽ വനമാല, അരയിൽ മഞ്ഞപ്പട്ട്, വിലമതിക്കാനാവാത്ത കഞ്ചി. കങ്കണം, അംഗദം, നൂപരം, മുതലായ ആരേണങ്ങൾ, നീലമേഘശ്യാമളവർണ്ണം, എന്നിപ്രകാരം അത്യന്തം പ്രശോഭിച്ച ബാലകോമളവിഗ്രഹത്തെ വസുദേവർ അതിശയപ്രേമത്തോടുകൂടി ദർശിച്ചു. ആശ്ചര്യത്താൽ കണ്ണുകൾ വികസിച്ചു. സാക്ഷാത് ശ്രീഹരി തന്റെ പുത്രനായവതരിച്ച ഭാഗ്യാതിരേകത്താൽ ആനന്ദസംഭ്രമചിത്തനായി ഭവിച്ചു. ഉടനെതന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് പതിനായിരം പശുക്കളെ ബ്രാഹ്മണക്കായി ദാനം ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവതാരോത്സവം ആഘോഷിച്ചു.

അതുത ബാലവേഷം ധരിച്ച് സ്വകാന്തികൊണ്ട് സൂതികാഗ്രഹത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കിത്തീർത്ത പരമപുരുഷനെ വസുദേവർ, തത്പ്രഭാവത്തെ അറിയുന്നവനാകയാൽ ഭയരഹിതനായി നമസ്കരിച്ചിട്ട് തൊഴുകെയോടുകൂടി സ്തുതിച്ചു:

‘ഹേ ഭഗവൻ! അപ്രാകൃതനും കേവലാനുഭവാനന്ദസ്വരൂപനും സർവ്വസാക്ഷിയുമായ നിന്തിരുവടി കാരുണ്യാതിശയത്താൽ എന്റെ നേത്രഗോചരനായല്ലോ. ഈ ദിവ്യ ദർശനം ആത്മാരാമന്മാരെപ്പോലും ആനന്ദമാഗ്നരാക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ത്രിഗുണാത്മകമായ ഈ ലോകത്തെ ആദിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രവേശിക്കാതെ പ്രവേശിച്ചവനെന്നപോലെ ഭാവിക്കപ്പെടുന്നു. സർവ്വാത്മാവും സർവ്വസ്വരൂപനും സർവ്വവ്യാപിയുമായ അവിടുത്തേക്ക് ഉള്ളു പുറവുമില്ല. എങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുഭദ്രരൂപങ്ങളെ ധരിച്ച് ലോക സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. ക്ഷത്രിയർ എന്ന പേരുമാത്രമുള്ള അസുരാധമന്മാരെയും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. എങ്കിലും അശരീരിവാക്കനുസരിച്ച് നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായവതരിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കംസൻ, ദൃത്യന്മാർമുഖാന്തിരം അവതാരവാർത്തയറിയുന്നക്ഷണത്തിൽ വാളുമുയർത്തിക്കൊണ്ടു പാഞ്ഞെത്തുമല്ലോ എന്ന് ഭയം തോന്നുന്നു.

ഇപ്രകാരം വസുദേവർ സ്തുതിച്ചശേഷം ദേവകീദേവി മന്ദസ്മിതമുഖിയായി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു: “ഹേ ആദിപുരുഷ! യാതൊന്നിനെ അവിധുക്തമെന്നും, ആദികാരണമെന്നും ബ്രഹ്മമെന്നും ജ്യോതിസ്സെന്നും നിർഗുണമെന്നും നിരീഹമെന്നും നിർവ്വികാരമെന്നും നിർവിശേഷമെന്നും വേദംപറയുന്നുവോ ആ പരമാനന്ദസ്വരൂപനായ സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ് നിന്തിരുവടി. ബ്രഹ്മാർപ്പപ്പടെ സമസ്തലോകങ്ങളും നശിക്കുന്നതുതന്നെ. എല്ലാം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാശമില്ലാതെ അശേഷനെന്ന സംജ്ഞയോടുകൂടി അവശേഷിക്കുന്നത് നിന്തിരുവടി മാത്രമാണ്. അതിബലവത്തായ കാലവും നിന്തിരുവടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലിരിക്കുന്നു. സർവ്വനിയാമകനായും സർവ്വായേപ്രഭുനുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മരണസർപ്പത്തെ ഭയന്ന് ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള എല്ലാസ്ഥാനങ്ങളിലും ചുറ്റി ഭ്രമിച്ചിട്ടും ഭയം തീരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഏതോ മഹാപുണ്യവിശേഷത്താൽ വിവേകവും സത്സംഗഭാഗ്യവും ലഭിക്കുമ്പോൾ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദമൂലങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി സകല ഭയവും തീന്ന് സ്വസ്ഥനാകുന്നു. മാത്രമല്ല, പിന്നീട് മൃത്യു അവനെ പേടിച്ചോടുന്നു. അപ്രകാരം സകല ഭയവും തീർത്ത ദൃത്യന്മാർക്ക് അഭയപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നിന്തിരുവടി ഘോരനായ കംസനെ ഭയപ്പെട്ടുകഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമെ. യോഗികൾക്കുമാത്രം ധ്യാനയോഗ്യമായ ഈ അപ്രാകൃതസ്വരൂപത്തെ പ്രാകൃതമനുഷ്യരുടെ മാംസദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറയ്ക്കേണമെ. പ്രഭോ! അവിടുന്ന് എന്നിൽനിന്നും അവതരിച്ച വസ്തുത പാപിയായ കംസൻ അറിയരുതെ. നിന്തിരുവടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല; എങ്കിലും മാതൃവത്സല്യത്താൽ എനിക്കു ഭയം തോന്നുന്നു. പ്രളയത്തിൽ സമസ്ത ബ്രഹ്മാണുങ്ങളേയും തന്റെ ഉള്ളിൽവയ്ക്കുന്ന നിന്തിരുവടി ഈ അബലയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജാതനായി എന്നതു് ലോകദൃഷ്ടിയിൽ അസംഭാവ്യമാകയാൽ പരിഹാസ്യമായിരിക്കുമല്ലോ.”

ഇപ്രകാരം തന്നെ അറിഞ്ഞു സ്തുതിച്ച ആ ദമ്പതികളിൽ സർവ്വേശ്വരൻ പ്രസാദിച്ചതളിച്ചെയ്തു: “അകല്പനയായ പതിയും മഹാപതിവ്രതയായ പതിയുമായ നിങ്ങൾ ദമ്പതികൾ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെല്ലാം സതിപതികളായിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ വഴിപോലെ സേവിച്ച് പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധകേന്ദ്രിയിൽ സന്തോഷിച്ച് ഞാൻ ഇതേരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഇഷ്ടവരം വരിച്ചുകൊള്ളുവാനനുവദിച്ചു. വിഷയവിരക്തരായ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭജനം കൊണ്ടുമാത്രം സംതൃപ്തരായിരുന്നതിനാൽ മോക്ഷത്തെപ്പോലും വരിച്ചില്ല. എന്നെ പുത്രരൂപത്തിൽ ലാളിച്ച് വാത്സല്യസേവ ചെയ്യണമെന്ന ഒരു മോഹം മാത്രമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അപ്രകാരം വരിച്ചു. അന്നു സുതപാവും പൃഥ്വിയുമായിരുന്ന നിങ്ങൾക്കു പൃഥ്വിഗർഭനെന്ന നാമത്തിൽ ഞാനവതരിച്ചു. പിന്നെ നിങ്ങൾ കശ്യപനും അഭിതീയുമായി ജനിച്ചു. അപ്പോഴും ഞാൻ പുത്രനായി ജനിച്ചു വാമനനെന്നും ഉപേന്ദ്രനെന്നും വിഖ്യാതനായിത്തീർന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈജന്മത്തിലും ഞാൻ അതേരൂപത്തിൽ ജാതനായിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കു പൂർവ്വജന്മസ്മരണയുണ്ടാകാനായിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദർശനം തന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ പുത്രഭാവത്തിലും ഭഗവത് ഭാവത്തിലും പ്രേമപൂർവ്വം സേവിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എന്നെ പ്രാപിക്കും.”

ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കി നിൽക്കുവേ പ്രാകൃതശിശുവായി മാറി. ഭഗവത് പ്രചോദിതനായിട്ട് വസുദേവർ ദിവ്യശിശുവിനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം മാറത്തണച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ തന്റെ കാലിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്ന ചങ്ങലകൾ സ്വയം ഉഴറി വീണു. കാരാഗൃഹവാതിലുകൾ താനേ തുറന്നു. കാവൽക്കാരെല്ലാം ഗാഢനിദ്രയിൽ ലയിച്ചു കിടന്നു. ആകാശം മേഘാഘൃതമായി, ചാറ്റിൽ മഴയുണ്ടായി. സാക്ഷാത് ആദിശേഷൻ ഫണങ്ങളെ വിടർത്തി കടപിടിച്ച് തന്റെ ശിരോരത്നങ്ങളാൽ മാർഗ്ഗദർശനം നൽകിക്കൊണ്ട് അകമ്പടി സേവിച്ചു. കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ യമുനാ നദി പ്രഭുവിന്റെ എഴുന്നള്ളത്തിനായി വഴി മാറിക്കൊടുത്തു. ഇതിലൊന്നിലും ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം ഭഗവത്സാമീപ്യത്താൽ കോടിജന്മസംസാര ശൃംഖലകളെല്ലാം ഛിന്നഭിന്നമാകുന്നു. സംസാരസമുദ്രം തന്നെയും വാറിപ്പോകുന്നു. വസുദേവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗോകുലത്തിൽ യശോദയിൽ നിന്നും യോഗമായാദേവി അവതരിച്ചു. വസുദേവർ നന്ദപ്രജത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് യശോദയുടെ സമീപമെത്തി. യോഗമായാശക്തിയാൽ യശോദ പ്രസവിച്ചയുടെനെ മായാനിദ്രയിലാണ്ടുപോയി. പ്രജ ആണോ പെണ്ണോ എന്നതുപോലും ആത്മറിഞ്ഞില്ല. വസുദേവർ ഭഗവാനെ മെല്ലെ യശോദയുടെ അടുക്കൽ കിടത്തിട്ട് പകരം യോഗമായാശിശുവിനെ കയ്യിലെടുത്തു. ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതിൽ കാഠിന്യവേദന തോന്നി. എങ്കിലും വേഗത്തിൽ കാരാഗൃഹത്തിൽ മടങ്ങിവന്ന് മായാശിശുവിനെ ദേവകീസമീപം കിടത്തി. തൽക്ഷണം കാരാഗൃഹവാതിലുകൾ അടഞ്ഞ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ പട്ടപ്പെട്ടു. വസുദേവരുടെ കാലുകളും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു.

അദ്ധ്യായം 4.

ശോകഹർഷ ഭയദേഷലോഭമോഹമദാനപിതാ:

മിഥോ ഘനന്തം ന പശ്യന്തി ഭാവൈർഭാവം പൃഥഗ്ദ്ദൃശഃ (27)

[വസുദേവൻ പറഞ്ഞു:- മനസ്സിലായ കംസ! ജീവികൾ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ശരീരമാണ് “ഞാൻ” എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നു. അതുമൂലം ജീവികളിൽ പരസ്പര ഭേദദ്വേഷിയുണ്ടാകുന്നു. ആ ഭേദദ്വേഷി ജീവികളെ (മനുഷ്യരെ) അന്ധരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അവരിൽ ശോകം, ഹർഷം, ഭയം, ദേഷ്യം, ലോഭം, മോഹം, മദം ആദിയായവ തലയെടുക്കുന്നു. അവർ സർവ്വനിയാമകനായ സർവ്വേശ്വരനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടേയും പ്രേരകൻ ഈശ്വരനാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. ഒരു ഭാവംകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാവത്തിന്റേയും, ഒരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റേയും നാശമുണ്ടാക്കുന്ന സർവ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരനെ അവർ അറിയുന്നില്ല.]

കംസനും മഹാമായാ ദർശനവും പശ്ചാത്താപവും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- കാരാഗൃഹത്തിൽ എല്ലാം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായ ഉടനെ മായാശിശു അത്യച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. അതുകേട്ട് കാവൽക്കാരെല്ലാം ഞെട്ടിയുണന്നു. അവർ ഓടിപ്പോയി കംസനെ വിവരമറിയിച്ചു. അവരുടെ വരവിനെ ഏതുസമയത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കംസൻ ഭയസംഭ്രമത്തോടുകൂടി കിടക്കയിൽ നിന്നും പിടഞ്ഞെണീറ്റു. തന്റെ കാലനാണല്ലോ ജനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോർത്തപ്പോൾ പേടിച്ചു വിറച്ചു. എങ്കിലും ധൈര്യമവലംബിച്ച് സുതീകാഗൃഹത്തിലേക്കു പാഞ്ഞു. പരിഭ്രമത്താൽ വഴിയിൽ പലയിടത്തും കാലിടറി വീണു. തലമുടിയഴിഞ്ഞുചിതറി. അവശതയോടുകൂടി പ്രസവമുറിയിൽ കടന്നു. ദേവകീദേവി അവനെ ദയനീയമായി നോക്കി. ആ ഘാതകൻ തന്റെ ആറുസന്താനങ്ങളെ ഹനിച്ചതിനെ സഹിച്ച ആ മാതാവു് ഇപ്പോൾ ഒരന്യശിശുവിനെ കൊലയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതിനെ ഒട്ടും സഹിച്ചില്ല. അതിവേദനയോടുകൂടി ദീനസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ജ്യേഷ്ഠ! അങ്ങു ഭാഗ്യവാനാണ്. എന്തെന്നാൽ ഈ പ്രജ പുരുഷനല്ല, സ്ത്രീയാണ്. അതിനാൽ അങ്ങേയ്ക്ക് അല്പവും ഭയത്തിനവകാശമില്ല. ഇവൾ മുറപ്രകാരം അങ്ങയുടെ പുത്രഭാര്യയാകേണ്ട വളാണ്. അതിനാൽ ഇവളെ കൊല്ലരുതെ! പ്രിയജ്യേഷ്ഠ! ഒരു പുത്രൻ അങ്ങയുടെ ജീവൻ ആപത്താണെന്നു കേട്ടു് എന്റെ എത്രമക്കളെയാണെന്ന്കൊന്നതു്! അങ്ങയെ ഞാൻ കററു പറയുന്നില്ല. ദൈവേഹ അങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ പെൺകുഞ്ഞു് എന്റെ അവസാനത്തെ സന്താനമാണ്. അങ്ങയുടെ അനുജത്തി കേണു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചും ജീവനോടെ എനിക്കു തരണം!”

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ദേവി ശിശുവിനെ മുറുകെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു. എന്നാൽ നരാധമനായ കംസനിലുണ്ടോ അതുവല്ലതും ഫലിക്കുന്നു! അവൻ ദയലേശംകൂടാതെ കട്ടിയെ പിടിച്ചുപറിച്ചു. സ്വാർത്ഥതയുടെ കാഠിന്യത്താൽ സ്നേഹശൂന്യനായിത്തീർന്ന ആ ഖലൻ ആ പിഞ്ചുപൈതലിന്റെ രണ്ടു കാലിലും പിടിച്ചു പൊക്കിയെടുത്തു വട്ടക്കല്ലിന്മേൽ ബലമായടിച്ച്. * എന്നാൽ എന്തതുടരും, ആ ശിശു പാറയിൽ തല്ലിതകന്നില്ല. മായാദേവി അവന്റെ കയ്യിൽനിന്നും വഴുതി ആകാശത്തിലേക്കുയർന്നു എട്ടുകൈകളോടും സർപ്പാലങ്കാരങ്ങളോടും കൂടി പ്രൗഢഭാവത്തിൽ കംസനു ദർശനം കൊടുത്തു. കൊല്ലാനായിട്ടാണെങ്കിലും ദേവിയുടെ പാദങ്ങളെ പിടിച്ചില്ലെ? അതിനാൽ കംസനു ആ ദർശനഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അതുതന്നെപ്പോലെയായി നിന്ന അവനോടു ദേവി, “എടാ മൂഢ! എന്നെ കൊന്നിട്ട് നീ എന്തു നേടാനാണ്? നീന്നെ ഇപ്പോൾതന്നെ ഭസ്മമാക്കാനെന്നിരിക്കു കഴിയും. പക്ഷെ ഞാനതു ചെയ്യുന്നില്ല. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിന്നെ വധിച്ചവൻ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിന്നെ കൊല്ലാനായി ജനിച്ചുകഴിഞ്ഞു, നീ വെറുതെ നിരപരാധികളെ ഹിംസിക്കുന്നു” എന്നുള്ളിച്ചെല്ലിട്ടുമാണു. അതുകേട്ട കംസനു് അശരീരിവാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചതു് മഹാ അബദ്ധമായെന്നു തോന്നി. സർവ്വേശ്വരിയുടെ ക്ഷണമാത്രദർശനത്താൽ ചിത്തം അല്പനേരത്തേക്കു പരിശുദ്ധമായി. ശീഘ്രം ദേവകിയേയും വസുദേവരേയും ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് നിഷ്കപടമായി വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു:—

“അഹോ ഭഗിനി! അഹോ ഭാമ! എന്നെ എത്ര നിന്ദിച്ചാലും പോര. സഹോദരിയുടെ സന്താനം എന്റെ സന്താനംതന്നെയല്ലേ? രാക്ഷസനെപ്പോലെ ഞാൻ എത്ര ശിശുക്കളെ കൊന്നു! മഹാപാപിയായ ഞാൻ ജീവൻമുതൽ തന്നെ, ഘോരനരകം എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ദൈവവുംകൂടി മനുഷ്യനെപ്പോലെ കളവു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയല്ലോ. ആകാശവാണിയെ വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ ഈ ശിശുഹത്യയെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തതു്. ഏതായാലും നടന്നതു നടന്നു. ഈ കട്ടികൾ അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചുവെന്നു സമാധാനിക്കാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. മഹാഭാഗരായ നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കരുതു്. എന്തെന്നാൽ കർമ്മാധീനരായ പ്രാണികൾ ഒന്നുംതന്നെ നശിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. ജനനമരണങ്ങൾ പ്രാണിയർമ്മങ്ങളാണു്. ഇപ്രകാരം ഉണ്ടായി നശിക്കുന്നതു് ദേഹങ്ങളാണു്, ആത്മാവല്ല. ജനനമരണങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനു് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അറിവില്ലാത്തവനു് ദേഹാത്മബുദ്ധിയും, തന്നിമിത്തം ദേഭാവനയും തന്മൂലം അന്തമില്ലാത്ത ദേഹ സംയോഗവിയോഗങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടു് സംസാരത്തിൽ നിന്നു് ഒരിക്കലും നിവർത്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരമാലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞാൻ കൊന്നുവെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവർ അവരുടെ കർമ്മഫലം അവശരായി അനുഭവിച്ചതാണെന്നു കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ ബോധം ഉറക്കുന്നതുവരെ കൊന്നുവെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നുമുള്ള അജ്ഞാനം നിലനിൽക്കും. അത്രയുംകാലം ദേഹനാശം ആത്മനാശമായിട്ടു കാണും. തന്നിമിത്തം കർമ്മഫലങ്ങൾക്കവകാശിയായു് തീരും.

ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചറിഞ്ഞു ഭീനവത്സലരായ നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെടുകയും എന്റെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയും വേണം.” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കംസൻ കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടു അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. മഹാമനസ്കരായ ആ ദമ്പതികൾ എല്ലാം സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു.

അസന്തുക്കളും അജിതേന്ദ്രിയരുമായ മൂർഖന്മാർക്കു ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിവേകമുദിച്ചാലും അതു അധികം നീണ്ടനിൽക്കുകയില്ലല്ലോ. കംസൻ രാത്രി ഒരുവിധം കഴിച്ചുകൂട്ടി. പിറേന്നു രാവിലെ മന്ത്രിസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി നടന്ന തെല്ലാമറിയിച്ചു. കംസനെപ്പോലെതന്നെ പരദ്രോഹികളായ അസുരമന്ത്രിമാർ ആവേശത്തോടുകൂടി അറിയിച്ചു: “ഭോജേന്ദ്ര! അവിടുന്നൊട്ടും പരിഭ്രമിക്കരുത്. അവിടുത്തെ അന്തകനായി വിഷ്ണു ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പ്രതിവിധിയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ജനിച്ചു പത്തുനാൾ കഴിഞ്ഞതും കഴിയാത്തതുമായ ശിശുക്കളെ യെല്ലാം രാജ്യത്തുടനീളം നടന്നു തേടിപ്പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കൊന്നുകൊള്ളാം. പിന്നെ ശേഷിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ദേവന്മാരാണ്. അവർക്കു നമ്മെ എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? അവർ സമരഭീരുക്കളാണല്ലോ. വിഷ്ണുവാണെങ്കിൽ നമ്മെ പേടിച്ച് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇളാവൃതവനത്തിൽ നാരീജിതനായിരിക്കുന്ന ശിവനും, എപ്പോഴും തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവും നമ്മെ നേരിടാൻ സമർത്ഥരല്ല. ശത്രുക്കളെല്ലാം ഇപ്രകാരം ദുർബ്ബലരാണെന്നിരുന്നാലും നാം ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ചാൽ അവർ ഒരുപക്ഷെ അജയ്യരായി തീർന്നേക്കാം. കൽപനയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്തുകൊള്ളാം. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, ദേവന്മാരുടെ മൂലം വിഷ്ണുവാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും വിഷമമില്ല. സനാതനധർമ്മാചരണം എവിടേയോ, അവിടെ വിഷ്ണുവുണ്ട്. ധർമ്മത്തിന്റെ മൂലം വേദശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. നെയ്യും, പാൽ മുതലായ ആജ്യാദികളെ നൽകുന്ന ഗോക്കൾ ധർമ്മത്തിനു ഹേതുഭൂതങ്ങളാകുന്നു. ധർമ്മകർമ്മങ്ങളെ ശരിയായി നടത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണർ, സ്വധർമ്മാചരണമായ തപസ്സും, യജ്ഞം മുതലായവ ധർമ്മസ്വരൂപങ്ങളാകുന്നു. ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാർ, ഗോക്കൾ, വേദങ്ങൾ, ധർമ്മാചരണം, തപസ്സും, സത്യം, ദമം, ശമം, ശ്രദ്ധ, ദയ, തിതിക്ഷ, യാഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് വിഷ്ണു ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. ബ്രഹ്മരൂദ്രാദികളുടെ ആദികാരണവും വിഷ്ണുതന്നെ. അതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗോവിപ്രയജ്ഞധർമ്മാദികളെ നശിപ്പിച്ചാൽ വിഷ്ണു നശിക്കും. അതോടെ ദേവന്മാരാസകലം നശിച്ചതുതന്നെ. അതിനു ഞങ്ങൾക്കു കൽപന തന്നാലും.”

കാലപാശത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കംസൻ ദുർമ്മന്ത്രിമാരുടെ ദുർബോധനം അത്യന്തം ഹിതമായി തോന്നി. എവിടെയെവിടെ സാധുക്കളും ഗോക്കളും വിഷ്ണു പൂജയുമുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം സർവ്വനാശത്തെ ചെയ്യാനാജ്ഞാപിച്ചു. സാധു ഹിംസാതല്പരരായ സേവകന്മാർക്കു ആ ആജ്ഞാനിർവ്വഹണം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

ആ വലന്മാർ മുറയ്ക്ക സജ്ജനദ്രോഹം ചെയ്ത് സ്വയം നാശത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. അല്ലയോ പരീക്ഷിതേ! മഹാത്മാക്കളിൽ ഒരിക്കലും അതിക്രമത്തെ ചെയ്യരുത്; ചെയ്താൽ അത് ആയുസ്സ്, ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, പുണ്യം മുതലായ സർവ്വശ്രേയസ്സുകളേയും നശിപ്പിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 5.

തത ആരഭ്യ നന്ദസ്യ പ്രജ: സർവ്വ സമൃദ്ധിമാൻ
ഹരേർ നിവാസാത്മഗുണൈ രമാക്രീഡമഭ്രൂന്തുപ! (18)

[ആ ദിവസം മുതൽ പ്രജത്തിൽ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുള്ള ഋഷികളും സിദ്ധികളും നൃത്തം ചെയ്തുതുടങ്ങി. അനന്തഐശ്വര്യത്തിന്റേയും അനന്തമാധ്യുത്തിന്റേയും അനന്തവാത്സല്യത്തിന്റേയും ഏകമാത്രസ്വാമിയായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ നിവാസത്താലും നന്ദഗോപന്റെ സ്വാഭാവിക സദ്ഗുണങ്ങളാലും പ്രജം മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ക്രീഡാസ്ഥലമായി ഭവിച്ചു.]

ഗോകുലത്തിൽ അവതാരോത്സവം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— സർവ്വേശ്വരൻ ഗോകുലത്തിൽ ഭക്തോത്തമനായ നന്ദഗോപരുടെ പുത്രരൂപത്തിൽ പ്രകടമായി. ആദ്യദൈവിതനായ ആ മഹാമനസ്സൻ കളിച്ച് ശുഭ്രവസ്ത്രങ്ങളെ ധരിച്ചു. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവിശാരദരായ ബ്രാഹ്മണരെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ആത്മജന്റെ ജാതകമ്തവും പിതൃദേവപൂജകളും ചെയ്യിച്ചു. അവർ സമലംകൃതങ്ങളായ രണ്ടലക്ഷം പശുക്കളേയും ഏഴ് തിലാദികളേയും ദാനം ചെയ്തു. ഈവക ക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: ഭൂമ്യാദികളും ജനനമരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ആശൗചവും കാലംകൊണ്ടും, ദേഹം സ്നാനം കൊണ്ടും, അശുദ്ധങ്ങളായ പാത്രാദികൾ തേച്ചുകഴുകുന്നതുകൊണ്ടും, ഗർഭവാസാദി ദോഷങ്ങൾ ജാതകമ്തം തുടങ്ങിയുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾകൊണ്ടും, ഇന്ദ്രിയാദികൾ തപസ്സുകൊണ്ടും, ഗൃഹസ്ഥൻ യജ്ഞാദികൾകൊണ്ടും, ധനാദിഐശ്വര്യങ്ങൾ ദാനം കൊണ്ടും, മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ടും, ആത്മാവ് ആത്മവിദ്യകൊണ്ടും ശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു. കൃഷ്ണാവതാരോത്സവത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ സ്വസ്തിവാചകം പറഞ്ഞു. സൂതമാഗധവന്ദികൾ മംഗളസ്തോത്രങ്ങൾ ചെയ്തു. ഗായകന്മാർ പാട്ടുപാടി. വാദ്യക്കാർ ദേരിദന്ദികളെ മുഴക്കി.

പ്രജനാഥൻ പുത്രനുണ്ടായപ്പോൾ പ്രജത്തിലെങ്ങും ഉത്സവഘോഷങ്ങൾ തന്നെ. എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളും തെരുവുകളും അടിച്ചുതളിച്ചു വിചിത്രധാജങ്ങളാലും കൊടിക്കൂറുകളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു. പശുക്കളെ മഞ്ഞരപ്പൊടി കലക്കിയ എണ്ണ തേച്ചു അഴകുവരുത്തി അലങ്കരിച്ചു. ആനന്ദമത്തരായ ഗോപന്മാർ വിശേഷ വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്ത് നാനാവിധകാലദ്രവ്യങ്ങളോടുകൂടി കൂട്ടംകൂട്ടമായിവന്ന് നന്ദഗോപരെ സാദരം ബഹുമാനിച്ചുനമോദിച്ചു.

പ്രജനായികയായ യശോദയ്ക്ക് ഉണ്ണിയുണ്ടായെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രജഗോപികൾ അതീവ സന്തുഷ്ടകളായി. അവർ ഉത്സവോചിതങ്ങളായ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, കണ്ണെഴുതി തിലകം തൊട്ട്, ആഭരണങ്ങളെല്ലാമണിഞ്ഞ് മംഗളപദാർത്ഥങ്ങളുമെടുത്തുകൊണ്ട് ധൃതഗതിയിൽ പുറപ്പെട്ടു. ബദ്ധപ്പാടുകൊണ്ട് അവരുടെ കേശഭാരമഴിഞ്ഞ്, ചൂടിയിരുന്ന പൂഷ്പമാലയങ്ങൾ വഴിനിറുത്ത ഉതിന്നു വീണ് പൂഷ്പവൃഷ്ടിയുടെ പ്രതീതിയുളവാക്കി. ആടുന്ന രത്നകണ്ഡലങ്ങളോടും വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പതക്കങ്ങളോടും മുത്തുമാലകളോടും വളകളോടുംകൂടി അപൂർവ്വശോഭയോടെ വരിവരിയായി അവർ നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച അതിരമണീയമായിരുന്നു. അവർ കഴിയുന്നതും വേഗം യശോദയുടെ അടുത്തെത്തി, ചിരകാലമായി കൊതിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയ പൈതലിനെ കൺകളിരെ കണ്ട്, 'ഭഗവാനെ! ഇവൻ ദീർഘായുഷ്മാനായിരിക്കാൻ കനിയേണമേ' എന്നു ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചാശീർവദിച്ചു. മഞ്ഞപ്പൊടി കലക്കിയ തൈലം അന്യോന്യം സേചനം ചെയ്ത് ഗോപികൾ തങ്ങളുടെ ആനന്ദം പ്രകടമാക്കി.

വിശേഷഗർഭന്റെ അവതാരമഹോത്സവത്തിൽ ഗോപന്മാർ വിചിത്രവാദ്യങ്ങളെ വാദനം ചെയ്തു. പാലും തൈരും നെയ്യുംകൊണ്ട് പരസ്പരം അഭിഷേകം ചെയ്തും കലശങ്ങളെ മേൽപ്പോട്ടെറിഞ്ഞുടച്ചും അവർ ആനന്ദപ്രകടനം നടത്തി. ഉദാരമതിയായ നന്ദഗോപർ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായും സ്വപുത്രന്റെ ശ്രേയസ്സിനായിക്കൊണ്ടും അവിടെ വന്നവർക്കെല്ലാം അഭീഷ്ടങ്ങളെ നിർദ്വേഷം നൽകി പൂജിച്ചു. രോഹിണീദേവിയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉത്സാഹവതിയായി കാണപ്പെട്ടത്. സ്വഗൃഹത്തിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം സുഖസൗകര്യങ്ങളെത്തന്ന് തന്നെയും പുത്രനേയും സംരക്ഷിച്ചുവന്ന ആ ദമ്പതികൾക്കു പുത്രഭാഗ്യം കൈവന്നതിൽ ആ മഹതി അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു. ദേവി ദിവ്യവസ്ത്രാരണാലങ്കാരങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗൃഹത്തിൽ ആഗതരായ അതിഥികളെയെല്ലാം വഴിപോലെ സൽക്കരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാര മഹോത്സവത്തെ കണ്ടാനന്ദിക്കാൻ പെറ്റ മാതാവിനല്ല, രോഹിണീദേവിക്കായിരുന്നു ഭാഗ്യമുണ്ടായത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ സങ്കൽപിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നന്ദപ്രജത്തിൽ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവന്നു. അവതാരത്തിനു ശേഷമാകട്ടെ, ഗോകുലം ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ കളിപ്പന്തലായിട്ടും ഭവിച്ചു.

ജനോത്സവത്തെ ആഘോഷിച്ച ശേഷം കംസൻ വാർഷികകരം കൊടുക്കുവാനായി നന്ദഗോപർ മറ്റുരയിലേക്കു പോയി ആ കൃത്യം നിർവഹിച്ചു. ആ വിവരമറിഞ്ഞ് ആത്മസുഹൃത്തായ വസുദേവർ വന്നു കണ്ടു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം പ്രേമാലിംഗം ചെയ്ത് വളരെക്കാലം കാണാതിരുന്ന ദുഃഖംതീർത്തു. വസുദേവർ പറഞ്ഞു:— “പ്രിയ ഭ്രാതാവേ! സന്താനഭാഗ്യമില്ലാതെ വിഷാദിച്ചിരുന്ന അങ്ങയ്ക്ക് വാർദ്ധക്യദശയിൽ ഒരു പുത്രനെ ലഭിച്ചതിൽ അങ്ങയെക്കാളധികം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഭഗവത്കാരുണ്യം തന്നെ. ഈ മൃത്യു സംസാരത്തിൽ ഉത്തമ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ദർശനം ദുർല്ലഭമായ മഹാഭാഗ്യമാണ്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും അതു സാധിച്ചുവല്ലോ. വ്രജത്തിലെല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അവിടെ എന്റെ പുത്രൻ മാതാരോഹിണിയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ലാളനാസുഖമനുഭവിച്ചും അങ്ങയെ അച്ഛാ! എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടും സുഖിച്ചിരിക്കുന്നുവോ? മിത്രങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവന്റെ ജന്മം സഫലമാകുന്നുള്ളൂ. എന്തുചെയ്യാം, ദുരദൃഷ്ടവശാൽ എന്റെ സ്വന്തം പുത്രകുളത്രാദികളെ രക്ഷിക്കാൻ പോലും എനിക്കു കഴിയുന്നില്ല.

നന്ദഗോപർ പറഞ്ഞു: “ആത്മമിത്രമേ! അങ്ങയ്ക്കു വന്ന ദുഃഖങ്ങൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ദേവകിയുടെ എത്ര സന്താനങ്ങളെയാണ് കംസൻ കൊന്നത്! ഒടുവിൽ ഒരു സ്ത്രീപ്രജയുണ്ടായതും ആകാശത്തിലേക്കു പോയെന്നു കേട്ടു. കംസനെ മാത്രം കുറും പറയേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യദോഷമെന്നേ പറയേണ്ടു. കംസന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോകാൻ തക്ക വൈഭവമുള്ള ആ കന്യകക്കു, കംസനെയെപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയിരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? അതുണ്ടായില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം പ്രാരബ്ധമാണ്. പുത്രമിത്രാദികളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതും വേർപിരിക്കുന്നതും അദൃഷ്ടം തന്നെ. ഈ വിവേകമുണ്ടായാൽ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ മോഹിക്കാതെ കഴിക്കാം. അല്ലാതെ ഞാനെന്തു പറയട്ടെ.”

വസുദേവർ പറഞ്ഞു: “ഏതായാലും അങ്ങു കരവു കൊടുത്തു, നാമതമ്മിൽ കാണുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ അധികം താമസിക്കണ്ടു ഗോകുലത്തിൽ അശുഭസൂചകങ്ങളായ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. വേഗം മടങ്ങിപ്പോയാലും.” അതുകേട്ടപ്പോൾ നന്ദഗോപർ പരിഭ്രമമായി. ഉടനെ വ്രജത്തിലേക്കു തിരിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 6.

വിബുദ്ധ്യ താം ബാലകമാരികാഗ്രഹം
ചരാചരാത്മാസ്സ നിമീലിതേഷണഃ
അനന്തമാരോപയദകമന്തകം
യഥോരഗം സുപ്തമബുദ്ധിരജ്ജുധീഃ

(8)

[ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചരം അചരം ആദിയായ എല്ലാ പ്രാണികളുടേയും ആത്മാവാണു്. ആയതിനാൽ ബാലാലാതിനിയായ പുതനയെ—പുതനാഗ്രഹത്തെ അക്ഷണം തന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഉടൻ തന്റെ ചെന്താമരകണ്ണുകളെ മൂടി. പുതനയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് അവിദ്യാ. അവിദ്യയെ കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു. മാതാവിന്റെ രൂപധാരണം ചെയ്ത വന്ന പുതനയുടെ ഹൃദയം കാളകൂടമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാദുഷ്ടയെ കാണാതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ കണ്ണുകളടച്ചു. തന്റെ ലീലയുടെ ഉത്പാദനം സ്രീവധത്തോടുകൂടി വേണ്ടിവന്നല്ലോ, എന്ന് വിചാരിച്ച ഭഗവാൻ വിരക്തിപൂർവ്വകം നേത്രങ്ങൾ അടച്ചു. ഒരുവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാലസർപ്പത്തെ ഭ്രമവശാൽ രജ്ജുവാണെന്നു് അനുമാനിച്ചു് കയ്യിലെടുക്കുന്നതുപോലെ കാലസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാധാരണ ബാലനാണെന്നുള്ള വിചാരത്താൽ വാരിയെടുത്തു് മാരോടു് ചേർത്തു.]

പുതനാ മോക്ഷം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— കംസന്റെ ദുഷ്ടശ്രീസഭയിൽ പുതനയെന്ന ഘോര രാക്ഷസിയും ഒരംഗമായിരുന്നു. സ്വതവെ ശിശുഹത്യയിൽ സമർത്ഥയായിരുന്ന അവളെ കംസൻ അതിനു തന്നെ നിയോഗിച്ചു. ആ ഘോരകൃത്യം ഉത്സാഹപൂർവ്വം നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടു് അവൾ നാട്ടനീളെ സഞ്ചരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമസങ്കീർത്തനകഥാലാപാദികൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അവൾക്കു പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്തായി ഏഴുന്നൂറ്റിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഗോകുലത്തിൽ അവളെങ്ങിനെ പ്രവേശിച്ചുവെന്നാണെങ്കിൽ, കടന്നു വരട്ടെയെന്നു പ്രഭു സങ്കല്പിച്ചതിനാൽ മാത്രം അവൾ പ്രവേശിച്ചു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവൾ ഭഗവത്സായുജ്യം പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതും ഒരു കാരണമായിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു് അവൾ ഗോകുലത്തിൽ വന്നു. സേച്ഛപോലെ രൂപം ധരിക്കാവുന്ന ആ കാമരൂപിണി തന്റെ ബീഭത്സമായ രാക്ഷസീ രൂപത്തെ മറച്ചുവെച്ചു് ഒരു ത്രൈലോക്യസുന്ദരിയായി മാറി. ആ കൃത്രിമ വേഷം അത്യാകർഷകമായിരുന്നുവെന്നു സമ്മതിക്കുകതന്നെ വേണം. നീണ്ടുച്ചുരുണ്ടു് കുറുത്തിരുണ്ട അഴകാന്ന കേശഭാരം ചമൽക്കാരമായി കെട്ടി മല്ലികാർജ്ജുനമാല ചൂടിട്ടുണ്ടു്.

ഘനത്ത കടിപശ്ചാത്ഭാഗത്തിന്നു മുകളിലായ അതികൃശമായ മദ്ധ്യഭാഗം ബൃഹത്തായ സ്തനഭാരം താങ്ങാനാവാതെ മുറിഞ്ഞു പോകുമോ എന്നു തോന്നും. അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരുപട്ടവസ്ത്രം ധരിച്ച് മരൊന്നുകൊണ്ട് മാറിടം മറച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരേയും മോഹിപ്പിക്കത്തക്കവിധം ആടിക്കഴുത്തു് നടക്കുമ്പോൾ രത്നകണ്ഡലങ്ങൾ ആടിത്തീളുന്നു. ആ ശോഭകൊണ്ട് മുഖമണ്ഡലം പ്രകാശിക്കുന്നു. മോഹനമന്ദസ്സൃതം കൊണ്ടും കടക്കൺ നോട്ടംകൊണ്ടും കാണികളുടെ മനസ്സിനെ ഹാദപഹരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ലളിതവിലാസങ്ങളോടും വേഷഭൂഷണങ്ങളോടുംകൂടി കയ്യിൽ ഒരു താമരപ്പൂവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഗോകുലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. സാക്ഷാത് ശ്രീദേവിസ്വകാന്തനായ ശ്രീ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്നതാണോ എന്നു പ്രജവാസികൾ മേിച്ചു നിന്നുപോയി.

പുറമെ മോഹനപ്പഞ്ചിരിയും ഉള്ളിൽ കാകോളവിഷവും നിറച്ചുകൊണ്ട്, തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവരാറെയും ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ആ ബാലഘാതകി ഇളം ശിശുക്കളെവിടെയുണ്ടെന്നു തിരഞ്ഞു. പക്ഷെ അവൾ മരൊരു കട്ടിയേയും സമീപിക്കാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഭഗവത്സങ്കല്പത്താൽ ആ പിശാച് നന്ദഗൃഹത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി പ്രവേശിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന ശിശുവിനെ കണ്ടു. വെണ്ണീറിൽ മുടിയ കനൽക്കട്ടപോലെ സർവ്വേശ്വരൻ തന്റെ മഹാതേജസ്സിനെ മറച്ചുകൊണ്ടു ശയിച്ചു. പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർദ്വയം കൊന്നൊടുക്കുന്ന ആ പിശാചിനെ നോക്കാനിഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞതിട്ടോ, ഈ അവതാരത്തിലും ആദ്യമായി സ്രീവധമാണല്ലോ ചെന്തേണ്ടിവന്നതെന്ന അവജ്ഞയുണ്ടായിട്ടോ, തന്റെ നയനശോഭ അവൾ കാണേണ്ടെന്നു കരുതിയിട്ടോ, ഏതോ ഭഗവാൻ തൃക്കണ്ണടച്ചുകളഞ്ഞു. പുതന ആ ശിശുവിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയും കണ്ടില്ല. ഉറങ്ങി കിടന്ന സർപ്പത്തെ കയറാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുപോലെ തന്റെ അന്തകനെ ഒരു സാധാരണ ശിശുവാണെന്നു അവൾ കരുതി മടിയിലെടുത്തുവെച്ചു ലാളിച്ചു. യശോഭയും രോഹിണിയും അതു കണ്ടു. ലക്ഷണയുക്തയായ ഒരു സ്രീവന്മ വാത്സല്യപൂർവ്വം കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നതു് ആതിഥ്യമയ്യു് യോജിച്ചതല്ലെന്നു തോന്നിയതിനാൽ അവർ തടഞ്ഞില്ല. ആ ഭയങ്കരി ഒട്ടം സമയം കളഞ്ഞില്ല. തന്റെ വിഷമയമായ സ്തനത്തെ ബാലന്റെ മുഖത്തോടു ചേർത്തു വെച്ചുകൊടുത്തു. കളങ്കമില്ലാത്ത പിഞ്ചുപൈതളങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന രാക്ഷസിയെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്തിരുവടിക്ക് ഉള്ളിൽ കോപം ജ്വലിച്ചു. ഭഗവാൻ മുഖയെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു് സ്തനവിഷത്തെ അവളുടെ പ്രാണങ്ങളോടുകൂടി പാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ പുതനയുടേയും അന്തരാത്മാവായ പ്രഭുവിനു് അവളിലും കാര്യം. തന്നെയായിരുന്നുവെന്നു സ്പഷ്ടം. ഏതു ഭാവത്തിലായാലും തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നവരെ തന്നോടുചേർക്കുവാനായിരുന്നല്ലോ ഈ അവതാരം.

ഭഗവാൻ സ്തനപാനം തുടങ്ങിയ ക്ഷണത്തിൽതന്നെ പുതനയ്ക്കു സർവ്വമർമ്മങ്ങളിലും കഠിന വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു് സർവ്വാംഗം വിയർത്താലിച്ചു. പ്രാണൻ

പോകുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ അവൾ 'അയ്യോ വിട്ടു വിട്ടു, മതിമതി,' എന്നുറക്കെ നിലവിളിച്ചു. കണ്ണുകളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടും കൈകാൽകളെ നിലത്തടിച്ചുകൊണ്ടും അലറി. അവളുടെ മരണവിളി ദിക്കെങ്ങും മാറൊലികൊണ്ടു. ഭൂമിയും ആകാശവും സൂര്യചന്ദ്രാദികളും ഇളകി. ആ ഘോരനാദം കേട്ട ജനങ്ങൾ പേടിച്ച് വിറച്ചു വീണു പോയി. മരണവെപ്രാളത്തിൽ അവളുടെ കൃത്രിമവേഷം പോയി സ്വന്തരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചു. ആ പർവ്വതശരീരം ചത്തുമലച്ചു വീണു. ചത്തുവീഴുമ്പോഴും അവൾ കഴിയുന്നത്ര ദ്രോഹം ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. ആ ശരീരത്തിനടിയിൽപെട്ട് ആറുകാതം ദൂരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ തവിട്പൊടിയായി. ശ്രീകൃഷ്ണകൃപയാൽ പ്രജവാസികൾക്കാക്കും ജീവാപായം സംഭവിച്ചില്ല.

പുതനയുടെ അലർച്ച കേട്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ച പ്രജവാസികൾ മോഹംതീർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ മലപോലെ കിടന്ന ബീഭത്സരൂപത്തെ കണ്ടു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. കലപ്പപോലെ നീണ്ട ഉഗ്രഭംഷുകൾ, പർവ്വതഗുഹപോലെയുള്ള നാസാദാരങ്ങൾ, കൂറൻ പറമ്പോലെയുള്ള സ്തനങ്ങൾ, ചോരനിറത്തിൽ ചിതറിക്കിടന്ന തലമുടി, വെള്ളംവറ്റിയ പൊട്ടക്കിണർപോലെ കഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, മണൽത്തീട്ടപോലെ ഉയന്ന ജലനങ്ങൾ, വെള്ളമില്ലാത്ത കയംപോലെയുള്ള വയർ, അണകെട്ടിയതു പോലെ നീണ്ടു കിടന്ന കൈകാലുകൾ, ഇതായിരുന്നു അവളുടെ കോലം. അപ്രതീക്ഷിതമായി പെട്ടെന്നു സംഭവിച്ച ആ അത്യാഹിതം കണ്ടു, യശോദയും രോഹിണിയും ബോധം കെട്ടു വീണുപോയി. യശോദാപുത്രൻ രാക്ഷസിയുടെ മാറിൽ കാലും കയ്യും കടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് സ്നേഹമയികളായ ഗോപികൾ കണ്ടു. അവർ ഒട്ടും പേടിക്കാതെ ഓടിച്ചെന്നു മലപോലെയുള്ള പുതന്നാശരീരത്തിൽ ചവുട്ടിക്കുറ്റി കഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു യശോദയെ ഉണർത്തി കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ജന്മനാ വൈഷ്ണവികളായ ഗോപികൾ അമ്മമാരെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാനും ബാലന്റെ അരിഷ്ടശാന്തിക്കുമായി രക്ഷകൾ ചെയ്തു. ആദ്യം പശുവിന്റെ വാൽ കൊണ്ടുഴിഞ്ഞു. പന്നീട് ഗോമൂത്രസ്നാനവും, തുടന്ന് ഗോധൃതിലേപനവും ചെയ്തു. അനന്തരം ദേഹത്തിലെ പന്ത്രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടു നാമങ്ങളെ ചുറ്റി ചാണകം തൊട്ടു നൃസിച്ചു. വിധിപ്രകാരം ജലസ്സർഗ്ഗം മുതലായവ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്രകാരം അംഗരക്ഷ ചെയ്തു:— ജന്മമേ ഇല്ലാത്ത അജൻ നിന്റെ കാലടികളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. അചിന്ത്യമഹിമാവായ അണിമാൻ നിന്റെ ജാമ്പക്കളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. യാഗഫല ദാതാവായ യജ്ഞൻ നിന്റെ തൂടകളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. അച്യുതൻ നിന്റെ കടിതടത്തേയും, ഹയഗ്രീവൻ നിന്റെ ജാരത്തേയും, കേശവൻ ഹൃദയത്തേയും, ഹൃശഭൻ മാറിടത്തേയും, ഇന്ദ്രൻ കണ്ണത്തേയും, വിഷ്ണു കൈകളേയും, വാമനൻ മുഖത്തേയും, ഹൃശഭൻ ശിരസ്സിനേയും രക്ഷിക്കട്ടെ. നിന്റെ മുൻഭാഗം ചക്രിയും, പിൻഭാഗം ഗദാധരനും, പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ മധുസൂദനനും അജനനും, നാലുകോണുകളും ഉരുഗായനും, ഉപരിഭാഗം ഉപേന്ദ്രനും, ഭൂമിയിൽ താർക്ഷ്യനും, അയോഭാഗം ഹലാധരനും എല്ലാഭാഗത്തും പരമപുരുഷനും രക്ഷിക്കട്ടെ. അനിരുദ്ധൻ നിന്റെ ബുദ്ധിയേയും സങ്കർഷണൻ അഹങ്കാരത്തേയും വാസുദേവൻ ചിത്തത്തേയും പ്രഭൃന്ദൻ മനസ്സിനേയും രക്ഷിക്കട്ടെ.

നീ കളിക്കുമ്പോൾ ഗോവിന്ദനും, കിടക്കുമ്പോൾ മാധവനും, സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠനും, ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീയുഗ്മതയും, ഉജിക്കുമ്പോൾ യജ്ഞഭൃക്കും രക്ഷിക്കട്ടെ. വിഷ്ണുവിന്റെ നാമഗ്രഹണഭീരുക്കളായ ഡാകിനികൾ, യാതുകാരികൾ കൂൾമാണ്ഡാദികൾ, ഭൂതങ്ങൾ, പ്രേതങ്ങൾ, പിശാചുക്കൾ, യക്ഷന്മാർ, രക്ഷസ്സുകൾ, വിനായകന്മാർ, കോടര, ഭരത, ജ്യേഷ്ഠ, പൃഥ്വ, മാതൃക്കൾ, ഉന്മാദങ്ങൾ, അപസ്മാരങ്ങൾ, ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ, ഉൽപാദങ്ങൾ, വൃദ്ധബാലഗ്രഹങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയെല്ലാം നശിക്കട്ടെ. (ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ 19 മുതൽ 29 വരെയുള്ള രക്ഷാമന്ത്രങ്ങൾ അപാരമാഹാത്മ്യമുള്ളവയാണ്. അമ്മമാർ പ്രതിദിവസം സന്ധ്യാ കാലങ്ങളിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചു ബാലരക്ഷചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് ആചാര്യമതം).

ഇപ്രകാരം രക്ഷകളെ ചെയ്തിട്ട് പ്രണയബലകളായ ഗോപികൾ യശോദയെക്കൊണ്ടു കഞ്ഞിനെ സ്തന്യപാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ബാലൻ ഹൃദയമായി പാൽ കുടിക്കുന്നതുകണ്ടു അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നു സമാധാനിച്ചു പതുക്കെ കിടത്തിയറക്കി. ആ സമയത്തു നന്ദഗോപരും സംഘവും തിരിച്ചെത്തി, അവിടെ നടന്നതെല്ലാം കേട്ടറിഞ്ഞു. പൂതനയുടെ ഭീമാകാരത്തെക്കണ്ടു അവർ അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ശവശരീരത്തെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ദഹിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ആശ്ചര്യമാവണ്ണം ദഹിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്നും ദിവ്യ അഗന്തസുഗന്ധം ഉണ്ടായി പ്രജമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു. അതങ്ങിനെ തന്നെ വരുമല്ലോ. അവൾ ശ്രീഭഗവാന്റെ ചിന്തയശരീരത്തെ സ്പർശിച്ചു, മടിയിൽവെച്ച് മൂലകൊടുത്തു. ഭഗവാൻ അവളുടെ പ്രാണനെ പാനം ചെയ്തു. അതിനാൽ അവളുടെ സകല പാപങ്ങളും തൽക്ഷണം നശിച്ചു. മാത്രമല്ല, പാണ്ഡുരോഗികൾക്കു കൂടി ദിവ്യസൗരഭ്യം പരക്കത്തക്കവിധം പാവനമായി ഭവിച്ചു.

അല്ലയോ പരീക്ഷിതെ! ഈ പൂതന ജന്മനാ രാക്ഷസി, ഇളം ശിശുക്കളെ നിർദ്ദയം കൊന്നു രക്തപാനം ചെയ്യുന്നവൾ. അവൾ ശ്രീഹരിയെ തേടിവന്ന് തന്തിരുവടിക്കു സ്തന്യം കൊടുത്തു—പാൽ കുടിപ്പിക്കാനല്ല, വിഷമുട്ടി കൊല്ലുവാൻ, കരുണാസാഗരനായ ഭഗവാൻ, ഭക്തന്മാരുടെ നിർമ്മലഹൃദയത്തിൽ മാത്രം പ്രകാശിക്കുന്ന ദിവ്യപാദപത്മങ്ങളാൽ അവളുടെ ദേഹത്തിൽ ചവുട്ടി, തൃക്കൈകൾ കൊണ്ടു സ്തനങ്ങളെ പിടിച്ച് വിഷസ്തനൃത്തെ പാനം ചെയ്തു, ഫലമോ, അവളുടെ ആത്മാവു ശ്രീകൃഷ്ണമാതാക്കൾക്കു ലഭിക്കേണ്ട പരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. എന്നിരിക്കെ, ആ ഭഗവാൻ പുത്രസ്നേഹത്താൽ ദ്രവമാനസകളായി സ്തന്യദാനം ചെയ്ത യശോദ രോഹിണി ആദിയായവരും, പ്രേമപൂർവ്വം പാലും നവനീതവുമുട്ടി ലാളിച്ച ഗോപികളും പശുക്കളും കൈവലുത്തെ പ്രാപിച്ചുവെന്നു പറയേണമോ. ശ്രീഭഗവാനെ ആദ്യം കണ്ട ദിവസത്തിൽ തന്നെ അവർ സംസാരമുക്തരായിക്കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ ശിഷ്ട ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനു മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു. ഭക്തവത്സലൻ അവരോടുകൂടി ആടിപ്പാടി ശ്രീധീച്ചതിലെന്തതിശയം? അവരുടെ അത്യന്ത നിലയെ ആർക്കു ഊഹിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല.

നന്ദഗോപകൾ, താൻ മറ്റൊരാൾ പോയിരുന്ന സ്വപ്നകാലത്തേക്കുപോലും പുത്രവിരഹം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ നേരിട്ട ആപത്തിൽ നിന്നും ദൈവകൃപയാൽ ദോഷമൊന്നും സംഭവിക്കാതെ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൽ അത്യന്തം ആശ്വസിച്ച് പുത്രനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം പരിലാളിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ആഭ്യുത്തേതും അതുതകരവുമായ പുതനാമോക്ഷകഥയെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നവൻ ഗോവിന്ദനിൽ പ്രേമഭക്തി ലഭിച്ചു കൃതാർത്ഥനാകും.

അദ്ധ്യായം 7.

യേ സുയാതൃത ദംഭേഷ്യാ ഹിംസാമാനവിവർജ്ജിതാഃ

ന തേഷാം സത്യശീലാനാമാശിഷോ വിഹലാഃ കൃതാഃ

(13)

[ആരാണൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളെയല്ലാതെ ദോഷങ്ങളെ കാണാത്തതു്, ആരാണൊ അസത്യവാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാത്തതു് ദംഭം, ഹുർഷ്യം, (അന്യന്റെ ഉത്കർഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസഹിഷ്ണുത) ഹിംസ, ആദിയാലുള്ള ലവലേശം തീണ്ടാത്തതു്, ആരാണൊ അഭിമാനരഹിതരും സത്യശീലരും ആയി ശോഭിക്കുന്നതു്, അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണോത്തമന്മാരുടെ ആശീർവാദം, അനുഗ്രഹവാക്കുകൾ ഒരിക്കലും വിഹലമാകുന്നതല്ല.]

ശങ്കാസുര തുണാവർത്ത വധം

പുതനാമോക്ഷം വരെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരകഥാമൃതത്തെ ആസ്വദിച്ചു ആനന്ദഭരിതനായ പരീക്ഷിതൻ തുടന്നുള്ള ലീലകൾ കേൾക്കാനുള്ള അത്യന്തസുകൃതോടുകൂടി പറഞ്ഞു: “പ്രഭോ! ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി ഏതേതവതാരങ്ങളെത്തു് ഏതേതു ലീലകളെ ചെയ്തുവോ അവയെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണാനന്ദകരമായും ആലോചിക്കത്തോറും മനസ്സിലെ രാഗാദിമലങ്ങൾ നീങ്ങി ആനന്ദത്തെ തരുന്നവയായുമിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണകഥകളാണെങ്കിലോ പറയേണ്ടതുമില്ല. മറ്റു കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടവിടെ തോന്നുന്ന അരതി കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിലുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇനിയും കേൾക്കണമെന്നുള്ള ആശ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അന്തഃകരണത്തിൽ കട്ടിപിടിച്ചിരുന്ന ഹുർഷ്യാസുയാദികൾ തീരെ നശിക്കുന്നു. ശ്രീഹരിയിൽ ഭക്തിയും ഹരിദാസന്മാരിൽ പരമമൈത്രിയും ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിക്കുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണലീലകളെ ഇനിയും വിസ്തരിച്ചു പറയേണമെ.”

കഥാശ്രവണതൽപരനായ രാജാവിൽ കാരുണ്യത്തോടുകൂടി ശ്രീശങ്കൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂന്നാംമാസ പിറന്നാൾ ദിവസം ‘ഉത്ഥാനം’ അഥവാ ‘വാതിൽ പുറപ്പെട്ടു’ എന്ന ഉത്സവം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇതു സ്ത്രീകൾ നടത്തേണ്ടതാണു്. ഗോപികളെല്ലാം വന്നുകൂടി. ഗീതവാദ്യങ്ങളും വേദഘോഷങ്ങളും മുഴങ്ങി.

യശോദ കണ്ണിനെ കളിപ്പിച്ചുലങ്കരിച്ചു. സ്വസ്ത്യയനാദികൾക്കുശേഷം മലകടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബാലൻ മാതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി. യശോദ പുത്രനെ മെല്ലെ കിടത്തിയിട്ട് അതിഥിസൽക്കാരത്തിനായി പോയി. അല്പം കഴിഞ്ഞു ബാലൻ ഉന്നന്ത് വിശന്നിട്ടെന്നപോലെ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. അതാൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ശിശു രണ്ടുണ്ണിക്കാലുകളേയും മേൽപ്പോട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ടു കരഞ്ഞപ്പോൾ പാദ പ്രഹരമേറ്റു മുകളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്ന ശകടം ഉടഞ്ഞു തരിപ്പണമായി. ആ വണ്ടിയിൽ ഒരസൂരൻ ആവേശിച്ചു ശിശുവിനെ കൊല്ലാൻ വന്നതായിരുന്നു. അതിനാൽ അവന്റെ നാമം ശകടാസൂരനെന്നായി. വണ്ടി ഉടഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ടു ആളുകൾ ഓടിവന്നു നോക്കി. കണ്ണിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നു കണ്ടു എല്ലാവരും അശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ബാലന്റെ ചവിട്ടുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഉടഞ്ഞതെന്നു കണ്ടുനിന്ന കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതു് ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. ആ അതുരശിശുവിന്റെ അപ്രമേയ ബലത്തെ അവർക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യശോദ അതൊന്നുമാലോചിക്കാൻ നിന്നില്ല. കരയുന്ന മകനെ വേഗമെടുത്തു ബ്രാഹ്മണരെക്കൊണ്ടു് രക്ഷാബന്ധനാദികളെ ചെയ്യിച്ചിട്ടു് മലകൊടുത്തുറക്കി.

ഉണ്ണിക്ക് ഒരു വയസ്സായി. ഒരു ദിവസം യശോദ പുത്രനെ വാത്സല്യ പൂർവ്വം മടിയിൽവെച്ചു ലാളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്നു കണ്ണിനു ഒരു പർവ്വതത്തോളം ഭാരമുള്ളതായി മാതാവിനു അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒരു നിമിഷവും കൂടി മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നായി. വളരെ വിഷമിച്ചു് താഴെയിരുത്തിട്ടു് ശ്രീഹരിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു് കാലം മുഖവും കഴുകാൻ പോയി. ഉടനെ നടത്തേണ്ട ഒരു ലീലയ്ക്കായി അമ്മ തന്നെ വിട്ടുപോകണമെന്നായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം. ആ സമയം കംസഭൃത്യനായ തൃണാവർത്തനെന്ന അസൂരൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ഗോകുലത്തിൽ വന്നു് അവിടമെല്ലാം പൊടിപടലംകൊണ്ടു മുടി അന്ധകാരത്തിലാക്കിട്ടു് ഭഗവാനെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു മേൽപ്പോട്ടു പോങ്ങി. കാര്യം സാധിച്ചുവെന്ന മട്ടിൽ അസൂരൻ അലറിയ ശബ്ദം കേട്ടു് ഭയവിഹ്വലയായ യശോദ കണ്ണിനെ കിടത്തിയ സ്ഥലത്തേക്കോടിവന്നു നോക്കി. മകനെ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ, കുട്ടി മരിച്ചുപോയ തള്ളപ്പശുവിനെപ്പോലെ യശോദ ദുഃഖിച്ചു് മോഹാലസ്യപ്പെട്ടുവീണു. അപ്പോൾ അസൂരൻ ആകാശദേശത്തുനിന്നും പാറകളേയും മറ്റും ഗോകുലമാകെ വർഷിച്ചു. വ്രജവാസികളെല്ലാം അവിടവിടെ മോഹിച്ചു വീണു പോയി. കൊടുങ്കാറ്റു നിലച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ബോധം തെളിഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ യശോദ വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്ന, ശബ്ദം കേട്ടു് ഗോപികൾ പാഞ്ഞെത്തി. കൃഷ്ണനെവിയെന്നാണാദ്യം നോക്കിയതു്. കാണാഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി, അവരും അതിവേഗനേരത്തോടുകൂടി കണ്ണീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞു.

ആ അവസ്ഥയിൽ കണ്ണനുണ്ണി തൃണാവർത്തന്റെ കണ്ണത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു് തന്റെ ഭാരത്തെ ഭീമമാക്കിച്ചെയ്തു. അതോടെ അസൂരന്റെ വേഗം ശമിച്ചു. ഇനി ഒരു നിമിഷംപോലും ശിശുവിനെ വഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നായി.

തന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു നീലമല തന്നെയിരിക്കുകയാണോ എന്നവൻ തോന്നി. ആ അതുരതബാലനെ കടഞ്ഞു താഴെയിടുകയുവാൻ ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചവനെയുണ്ടോ, ഭഗവാൻ വിടുന്നു. ഏതുഭാവത്തിലായാലും ഒരിക്കൽ മുറുകെ പിടിച്ചുപോയാൽ അവനെ കരകയറിയേ ഭഗവാനടങ്ങൂ. അസുരന്റെ കഴുത്തിലെ പിടിച്ചുവെക്കുന്നതടങ്ങി. ശ്വാസം മുട്ടി കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്കുതള്ളി. അധികം താമസിയാതെ പ്രാണസഞ്ചാരം നിലച്ച് അവ്യക്തശബ്ദത്തോടുകൂടി അവന്റെ ജീവൻ ആകാശത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ കൂടവിട്ടു. മുമ്പ് പൂതനയുടെ മരണശോഷികൾ സ്വജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരരുതെന്നു നിശ്ചയിച്ചാണ് ഭഗവാൻ, തന്നെ ആകാശത്തിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുവാൻ അസുരനെ അനുവദിച്ചതും അവിടെ വെച്ചുതന്നെ അവന്റെ കഥകഴിച്ചതും. ഭഗവാനോടുകൂടി വ്രജത്തിൽ ഒരുപാറമേൽ വന്നു വീണ മൃതശരീരം ചതഞ്ഞു നറുങ്ങിപ്പോയി. കണ്ണൻ അതിന്മേൽ ഒരു കേടും കൂടാതെ കളിച്ചുകിടക്കുന്നത് ഗോപികൾ കണ്ടു. അവർ പ്രേമാഭോഗത്തോടുകൂടി ഓടിച്ചെന്ന് കഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്ത് യശോദയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ആ അമ്മയുടെ സന്തോഷമെന്തു പറയട്ടെ, കഞ്ഞിനെ മരണത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കിട്ടിയ ആനന്ദത്തോടുകൂടി ഗോപികൾ പറഞ്ഞു: “അഹോ! ഈശ്വരരൂപ അപാരം! ഭയങ്കര രാക്ഷസന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു ദോഷവും കൂടാതെ ഇവനെ നമുക്കു തിരിച്ചുകിട്ടിയത് അത്യുത്തമം തന്നെ. അതങ്ങനെ തന്നെവരും പരദ്രോഹിയായ ഭൂഷണെ അവന്റെ പാപം തന്നെയാണ് ഹനിക്കുന്നത്. സമഭാവനയുള്ള നല്ലവൻ ഭയം നേരിട്ടാൽപോലും അവന്റെ പുണ്യം അവനെ രക്ഷിക്കുന്നു. സാധുക്കളായ നന്ദയശോഭാദമ്പതികളുടെ പുണ്യവിശേഷത്താലാണ് നമ്മുടെ പ്രാണനായ ഇവനെ സുരക്ഷിതനായി തിരികെ കിട്ടിയത്. ഇത്രമാത്രം സന്തോഷമനുഭവിക്കാൻ നാം അധോക്ഷജനെ എത്ര പൂജിച്ചുഭവാ, അറിയുന്നില്ല. മരിച്ചുപോയെന്നു കരുതിയ ഈ ബാലകൻ നമ്മെയെല്ലാം പ്രണയാബ്ധിയിൽ മുക്കി സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ.” രാജൻ, ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അത്യുത്തമ ശൈശവലീലകൾ അസംഖ്യമുണ്ട്. അവയെല്ലാം പറയുവാൻ ഇവിടെ സമയമില്ലല്ലോ.

ഒരു ദിവസം യശോദ കണ്ണനെ മടിയിൽവെച്ച് ചുരന്നൊഴുകുന്ന സ്തനൃത്തെ വാത്സല്യപൂർവ്വം കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കണ്ണൻ ഉത്സാഹമായി പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മെല്ലെ വായ് തുറന്ന് കോട്ടുവായിട്ടു. പുത്രന്റെ വായ്ക്കകത്തേക്കു യശോദ യദൃച്ഛയാ നോക്കാനിടയായി. എന്തുതൂതം! ബാലന്റെ ജാരത്തിൽ ആകാശം, ഭൂമി, അന്തരീക്ഷം, സൂര്യചന്ദ്രാദികൾ തുടങ്ങിയ സമസ്ത ചരാചരങ്ങളോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ മുഖത്തിനുള്ളിൽ കൂടി കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് അപ്രകാരം കണ്ടപ്പോൾ ഭയത്താൽ സർവ്വാംഗം വിറച്ചു, ആ കാഴ്ച കാരണമെന്നു കരുതി കണ്ണടച്ചു. ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ്ണരൂപമാത്രമായ ദേവിക്കു വിശ്വദർശന

മെന്ന സിദ്ധി താനേയുണ്ടായെന്നർത്ഥം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാനന്ദലഹരിയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന തനിക്ക് ഈ വക സിദ്ധികളിൽ ഒട്ടും ആദരവില്ലാത്തതിനാലാണ് കണ്ണടച്ചു കളഞ്ഞത്. ലാളനാദികളാൽ വാത്സല്യഭക്തി ചെയ്യാനന്വിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ആ മാതാവിനു ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

അദ്ധ്യായം 8.

സാ തത്ര ദദൃശേ വിശ്വം ജഗത് സ്ഥാസ്തം ച ഖം ദിശഃ
സാദ്രിഭീപാബ്ധി ഭൂഗോളം സവായ്വഗ്നിനൂതാരകം 37

ജ്യോതിശ്ചക്രം ജലം തേജോ നസ്പോൻ വിയദേവ ച
വൈകാരികാണീന്ദ്രിയാണി മനോമാത്രാഗ്നാസ്രയഃ 38

ഏതദിചിത്രംസഹജീവകാലം—
സ്വഭാവകർമ്മാശയലിംഗഭേദം
സുനോസ്തസ്മൈ വീക്ഷ്യ വിദാരിതാസ്യേ
വ്രജം സഹാത്മാനമവാപ ശങ്കാം. 39

പരീക്ഷിതേ! ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യം അനന്തമാണ്. കേവലം ലീലസ്തുവേണ്ടിമാത്രമാണ് മനുഷ്യബാലനായി അഭിനയിച്ചത്. യശോദാദേവി ശ്രീഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ (വാൽക്കളിൽ) ചരാചരങ്ങളാകെള്ളുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിനേയും ദർശിച്ചു. അതായത്, ആകാശം (ശൂന്യാകാശം) ദിക്കുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, ദ്വീപങ്ങൾ, സമുദ്രസഹിതമായ പൃഥ്വി, വീശുന്ന വായു, വൈദ്യുതം, അഗ്നി, ചന്ദ്രൻ, താരകങ്ങൾ, മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ജ്യോതിർമണ്ഡലം, ജലം, തേജസ്സ്, വായു, ആകാശം, (പ്രാണികൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആകാശം), വൈകാരിക അഹംകാരത്തിന്റെ കായുദേവതകൾ, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചതന്മാത്രകൾ, സത്വരജസ്തമോഗുണങ്ങൾ, ജീവൻ, കാലം, സ്വഭാവം, കർമ്മം, അതിന്റെ വാസന, ശരീരാദി വസ്തുക്കളിൽകൂടി വിഭിന്നരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വിചിത്രമായ സംസാരം, വ്രജം, വായു തുറന്നു നില്ക്കുന്ന പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണൻ, കമ്പുമോങ്ങി നില്ക്കുന്ന യശോദാറാണി ഇങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ണുനണ്ണിയുടെ അതികോമളമായ ആ കൊച്ചു വാൽക്കളിൽ ദർശിച്ച യശോദാദേവി വിസ്മയാനവിതയായി ചമഞ്ഞു.

നാമകരണം, ബാലലീല

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— മഹാഭക്തനും മഹാതപസ്വിയുമായ ഗർഗ്ഗമഹർഷി യദൃച്ഛയെ പുരോഹിതനായിരുന്നു. ഒരുദിവസം വസുദേവർ ആചാര്യനോട് “നിന്തിരുവടി ഗോകുലത്തിലെഴുന്നള്ളി അവിടെ വളർന്നുവരുന്ന എന്റെ പുത്രനാകു് നാമകരണം ചെയ്തനുഗ്രഹിക്കണം” മെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഗർഗ്ഗമഹർഷി

പുറപ്പെട്ട ഗോകുലത്തിലെത്തി. നന്ദഗോപർ മഹാത്മാക്കളെ ഭഗവത്സ്വരൂപമായി കാണുന്ന ഭാഗ്യവാനാണ്. അതിനാൽ മഹർഷിയെ സാക്ഷാത് അധോക്ഷജൻ തന്നെയെന്ന ഭാവനയാൽ നമസ്കരിച്ചു പൂജിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: “ബ്രഹ്മൻ! പരമഭക്തനും യദൃച്ഛാലാസേതുഷ്ഠനും ആപ്തകാമനുമായ നിന്തിരുവടിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സംസാരികളായ ഞങ്ങളെത്തുചെയ്യാനാണ്? അവിടുത്തേപ്പോലെ വിരക്തരായ മഹാത്മാക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സ്വപ്രയോജനത്തിനായിട്ടല്ല. പിന്നെയോ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമാണ്. കടംബരേണകൃഷ്ണത്താൽ വലയുന്ന ദീനരായ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് പരാനുഗ്രഹതൽപരരായ വോട്ടുശന്താരെ വന്നു ദർശിക്കുവാൻ സമയമോ സൽബുദ്ധിയോ ഉണ്ടാകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ തേടി ഗൃഹങ്ങളിൽ പോയനുഗ്രഹിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം. അപ്രകാരം എഴുന്നള്ളിയ അഹൈതുകൃപാസിന്ധവായ നിന്തിരുവടി ഈ രണ്ടു കട്ടികൾക്കും നാമകരണം ചെയ്തനുഗ്രഹിച്ചാലും”.

ഗർഗ്ഗാചാര്യർ പറഞ്ഞു:— ഗോകുലനാഥ! അങ്ങയുടെ അപേക്ഷ നിറവേറുവാൻ എന്നിക്കും സന്തോഷം തന്നെ. പക്ഷെ അതിനൊരു വൈഷമ്യമുണ്ട്. ഞാൻ യദൃച്ഛയുടെ ആചാര്യനാണെന്നു പ്രസിദ്ധമാണ്. അങ്ങു വസുദേവന്റെ സഖാവായെന്നു കംസനറിയാം. ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ സന്താനം സ്രീധാകാൻ വഴിയില്ലെന്ന് അവൻ സംശയമുണ്ട്. തന്റെ അന്തകൻ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് മായാശിശു പറഞ്ഞതും അവന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. കൂടാതെ കംസന്റെ ദൃത്യരിൽ ചിലർ ഇവിടെ വന്നു നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാമാലോചിച്ചു ദേവകിയുടെ പുത്രൻ ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ടോ എന്ന് അവൻ ബലമായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർക്കു നാമകരണവും കൂടി ചെയ്താൽ അവന്റെ ഊഹം ശരിയാണെന്നുറച്ച് ഇവരെ ഹിംസിക്കാനിടയായാൽ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമോശമായിരിക്കുകയില്ലെന്ന്?”

നന്ദഗോപർ പറഞ്ഞു: “അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ രഹസ്യമായി അത്യാവശ്യമായ സംസ്കാരത്തെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഗോകുലത്തിൽ ഭൂമിശുദ്ധിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാനില്ല. എവിടെയും ശുദ്ധം തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഗോപന്മാരെല്ലാം പശുക്കളേയുംകൊണ്ടു കാട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വജനങ്ങൾ പോലും അറിയുകയുമില്ല”. ഈ അഭിപ്രായം മഹർഷിക്കും സമ്മതമായി. താനും ആ കമ്മം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ഒരേകാന്തസ്വലത്തുവെച്ച് നാമകരണം നടത്തി. ആദ്യം രോഹിണീപുത്രനെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ടു “ഇവൻ സുഹൃത്തുക്കളെയെല്ലാം രമിപ്പിക്കുന്നവനാകയാൽ രാമനെന്ന നാമം ഇവനു യോജിക്കുന്നു. കൂടാതെ അമിതബലം ഹേതുവായി ബലൻ എന്നും, യദൃച്ഛയെ തമ്മിലുണ്ടാകാവുന്ന കലഹം തീർക്കുവാൻ ശക്തനാകയാൽ സങ്കർഷണനെന്നുമുള്ള നാമങ്ങളുണ്ടാകാം.”

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആചാര്യൻ യശോദാപുത്രനെ കയ്യിൽ വാങ്ങി. പരിപൂർണ്ണ ബ്രഹ്മവസ്തുവിന്റെ സ്പർശനമാത്രത്താൽ ഭക്ത്യതിശയത്താൽ പ്രേമാശ്രുക്കൾ പ്രവഹിച്ചു. അനന്തനാമാവായ ഇവൻ എന്തു നാമമാണ് കൽപിക്കേണ്ടതെന്ന് അന്തരാത്മാവായ ഭഗവാനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നിശ്ചയിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു: ഹേ വ്രജനാഥ! കൃതത്രേതദാപരയുഗങ്ങളിൽ ഓരോ നിറത്തിൽ ജനിച്ച ഇവൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവണ്ണങ്ങളുടേയും സമാഹാരമായ കൃഷ്ണവണ്ണമാണുള്ളത്. (ഓരോ യുഗങ്ങളിൽ ഓരോ നിറത്തിൽ അംശാവതാരമെടുത്ത ഇവൻ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണാവതാരമായതിനാൽ എല്ലാ നിറങ്ങളും ചേർന്ന കൃഷ്ണവണ്ണമാണെന്ന് അന്തരാർത്ഥം). അതിനാലിവന്റെ നാമം കൃഷ്ണന്നെന്നായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പുത്രനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവൻ മുഖപാരികൾ വസുദേവപുത്രനായും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വാസുദേവനെന്നും പേരുണ്ട്. കൂടാതെ അനേകം വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾക്കും അതുതകർമ്മങ്ങൾക്കുമനുസൃതമായി അനേകം നാമങ്ങളും മേലിലുണ്ടാകും. അവയെന്തെല്ലാമെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് സർവ്വശ്രേയസ്സും വർദ്ധിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഇവന്റെ സഹായത്താൽ നിങ്ങൾ സകല ദുരിതങ്ങളേയും അനായാസേന കടക്കും. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെല്ലാം ഇവൻ സാധുക്കളെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവന്റെ ആശ്രിതരെ ആർക്കും തന്നെ പരിഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നിനധികം പറയുന്നു? ഗുണംകൊണ്ടും ശ്രീകൊണ്ടും കീർത്തികൊണ്ടും പരാക്രമംകൊണ്ടും ഇവൻ സർവ്വമാ ശ്രീനാരായണസമനാണ്. ഇവനെ പ്രേമപൂർവ്വം വളർത്തി നിങ്ങൾ ജന്മസാഫല്യം നേടിക്കൊള്ളുക.” ഇപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണരഹസ്യത്തെ സ്പഷ്ടമായും അസ്പഷ്ടമായും അറിയിച്ച് നന്ദഗോപരുടെ പൂജയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗർഗ്ഗ മഹർഷി യാത്രയായി. ഗർഗ്ഗവാക്കുകൾ കേട്ട നന്ദഗോപൻ തന്റെ സകല കാമിതങ്ങളും സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒന്നും നേടേണ്ടതില്ല എന്ന സന്തോഷസംതൃപ്തിയുണ്ടായി.

അല്പകാലം കൊണ്ട് രാമകേശവന്മാർ മുട്ടുകുത്തിനിടന്നു തുടങ്ങി. അവർ കാൽമുട്ടുകൾ രണ്ടും വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് ഗോമൂത്രത്തിലും ചാണകത്തിലും ചളിയിലുമെല്ലാം ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോൾ കിങ്ങിണികളും വളകളും കാൽചിലമ്പുകളും ശബ്ദിക്കും. ആ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നു വരുന്നുവെന്നറിയാതെ വീണ്ടും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഇഴഞ്ഞുപോകും. അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ വഴിപോക്കർ വാത്സല്യപൂർവ്വം നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ സ്വജനങ്ങളാണെന്നു കരുതി അവരുടെ അടുത്തുചെല്ലും. അപ്പോൾ അന്യരാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിട്ട് മുശ്ശരെപ്പോലെയും ഭീതരെപ്പോലെയും നടിച്ചു പിൻതിരിഞ്ഞോടി അമ്മമാരുടെ മടിയിൽച്ചെന്നു് വീഴും, രണ്ടുപേരുടേയും ഉണ്ണിത്തിരുമേനിയെല്ലാം ചേരുപുരണ്ടിരിക്കും. അതെല്ലാം അമ്മമാരുടെ വെൺപട്ടിലാക്കും. ഏകിലും അവർക്ക് അതെല്ലാം കണ്ണിനുത്സവമാണ്. അവർ മക്കളെ വാരിയെടുത്താലിംഗനം

ചെയ്ത് മുലകൊടുക്കും. ഓടിത്തളന്ന് വിശന്ന പൊന്നുണ്ണികൾ ഉത്സാഹമായി പാൽകുടിക്കും. ഇടയ്ക്കിടക്ക് അമ്മമാരെ നോക്കി ഓമനപ്പഞ്ചിരികൾ. അപ്പോൾ അൽപാൽപം മുളച്ചുവരുന്ന പല്ലുകൾ അമ്മമാർ കാണാറാകും, അവർ ഉണ്ണികളെ താലോലിച്ചു പ്രേമാനന്ദത്തിലാറാടും,

കുമാരന്മാർ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും അവർ പ്രജരമണികളുടെ ചിത്തത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി കവന്ന് അവരുടെ കണ്ണിലുണ്ണികളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും മനസ്സു നിൽക്കാതെയായി. അതെല്ലാം പെട്ടെന്നു ചെയ്തുവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ കാണാൻ വന്നു കൂടും. കിങ്ങിണിയും വളയും പൊന്നരഞ്ഞാണം കാൽച്ചിലവും പുലിനഖമാലയും കണ്ഡലങ്ങളുമണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കളിക്കുന്നത് താൽപര്യത്തോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കും. ഉണ്ണികൾ പശുക്കുട്ടികളുടെ വാലിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങും. പിന്നെ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അവ കുറെ ദൂരം അനുസരിക്കും. പിന്നീട് ഉണ്ണികളേയും വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയും. അപ്പോൾ തങ്ങളുംകൂടെ ഇഴഞ്ഞു ചെല്ലും. കളിശ്രാന്തുകൊണ്ട് അരക്ഷണവും അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല. ആടിക്കഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പശുക്കളെ സമീപിക്കും. അവ വാത്സല്യപൂർവ്വം ഉരുമ്മി നക്കുവാൻ ഭാവിച്ചു തലകനിക്കുന്ന തരം നോക്കി അവയുടെ കൊമ്പുകളിൽ പിടികൂടും. അവ തലയുയർത്തുമ്പോൾ തങ്ങളും പൊങ്ങി തൂങ്ങിയാടും. ഉടനെ അമ്മമാർ വന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റും. അടുത്തക്ഷണം നായ്ക്കളുടെ അടുക്കലേക്കായിരിക്കും ചെല്ലുക. അവ വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ വായിൽ കയ്യിട്ടു പരിശോധിക്കും. അവ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല, എങ്കിലും അമ്മമാർക്കു പേടിയാണ്. ഓടിവന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. സർപ്പങ്ങളെ അമ്പയുടെ മാളങ്ങളിൽ ചെന്ന് നിർഭയം വാലിൽ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ നോക്കും. അമ്മമാർ ഭയസംഭ്രമത്തോടെ 'അങ്ങനേ ഉണ്ണി' എന്നു നിലവിളിക്കും. രണ്ടുണ്ണികളും കത്തുന്ന വിറകുകൊള്ളികൾ, ഓരോന്നു കയ്യിലെടുത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങും. അമ്മമാർ എങ്ങനെ കണ്ടുനിൽക്കും? ഓടിവന്നു പിടിച്ചു വാങ്ങി സമാധാനിപ്പിക്കും. രാമൻ ഒരു കത്തി കയ്യിലെടുക്കും. അപ്പോൾതന്നെ കണ്ണനമതുവേണം. ഓടിചെന്നു വായ്ത്തലയിൽ പിടിച്ചു വലിക്കും. 'ഓമനേ, അങ്ങനേ, കൈമറിയുമേ' എന്നു മുറവിളികൂട്ടിക്കൊണ്ട് മാതാവു വന്നു പിടിച്ചുമാറ്റും. ഇങ്ങനെയെല്ലാം അമ്മ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കണ്ണനു ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ കടന്ന് പാൽപ്പാത്രം തട്ടിമറിക്കും. പാത്രങ്ങൾ തച്ചടയ്ക്കും. അമ്മ വരുമ്പോഴേക്കും മറുവശത്തുകൂടി ഓടും തുടങ്ങും.

കളത്തിന്റെ വക്കിൽപോയി വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന തന്റെ പ്രതിബിംബം നോക്കി ചിരിക്കും, കളിക്കും, ഗോഷ്ടികൾ കാട്ടും. അതിനോടു പടവെട്ടാനായി വെള്ളത്തിലെടുത്തു ചാടും. അമ്മ പരിഭ്രമിച്ചോടിവന്ന് തൂക്കി എടുത്തുകൊണ്ടു പോകും. കിണറു വക്കത്തു നിന്നുകൊണ്ടുറക്കെ വിളിച്ചു പ്രതിശബ്ദം കേട്ടു രസിക്കും. ഭയചകിതരായ മാതാപിതാക്കൾ നിശ്ശബ്ദമായി പിറകിൽ കൂടിവന്ന്

എടുത്തുകൊണ്ടു പോകും. പറക്കുന്ന പക്ഷികളെ പിടിക്കാൻ കൂടെയോടും. അവ വൃക്ഷത്തിൽ പോയിരുന്നാൽ അതിൽ പിടിച്ചു കയറും. അമ്മമാർ വരുന്നതു കണ്ടാൽ മുരക്കാടുകളിൽകൂടി ഓട്ടം പിടിക്കും. ഇങ്ങിനെ ഇടവിടാതെ ഓരോ വികൃതികൾ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പൊന്നുണ്ണികളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാൻ പിന്നാലെ നടക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾക്കൊന്നും അമ്മമാർ നേരമില്ലാതെയായി. അവർ വാത്സല്യാതിരേകത്താൽ തളന്നുപോയി. അവർക്കു അരക്ഷണം പോലും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ വിട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതേയില്ല. അവരുടെ ഭാഗ്യവിശേഷത്തെ ഭക്തലോകം ഇന്നും വാഴ്ത്തുന്നു. അൽപനേരത്തേക്കെങ്കിലും ഈ അനന്യഭാവന ഉറച്ചു കിട്ടുവാൻ മഹായോഗീശ്വരന്മാർ പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്നു. പ്രജനാശമണികളും കിട്ടുന്ന സമയം ഒട്ടും കളയാതെ ഉണ്ണികളുടെ മോഹനലീലകളെ കണ്ടുകണ്ടാനന്ദിക്കുകയാൽ അന്യസ്മൃതി അശേഷവുമില്ലാതെയായി. അവർക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം പ്രതിനിമിഷം വർദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ച സീമാതീതമായിട്ട് യോഗികൾക്കും അലഭ്യമായ ദിവ്യാനുഭൂതിയുണ്ടായി. പാലാഴിമാതിനെയുമതിശയിക്കത്തക്ക അവരുടെ സുകൃതവിശേഷം എന്തെന്നും എത്രയെന്നുമാർക്കു വണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും?

കരുണാസാഗരനായ കാർമുകിൽവണ്ണൻ ആ ഭക്തകളെ മേൽക്കുമേൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചുനഗ്രഹിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലെല്ലാം ഓടിക്കളിച്ചുതുടങ്ങി. തന്തിരുവടി ഒറ്റക്കും കൂട്ടുചേരും ബഹുവിധലീലകൾ ചെയ്തു അവരുടെ മാനസം കവന്നു. അവരുടെ നിർമ്മലചിത്തങ്ങളിൽ സ്വപ്രയത്നം കൂടാതെതന്നെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതനായി. അവർ അകം കനിഞ്ഞു കണ്ണനു വേണ്ടുവോളം പാലും നവനീതവും കൊടുത്തുട്ടി. അതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടും മതിവരാതെ കൃഷ്ണൻ കലശൽകൂട്ടും. അവർ പ്രീതിപൂർവ്വം വീണ്ടും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ തിന്നും കളിച്ചും കലഹിച്ചും നടന്നു ലോകനാഥൻ അല്ലാലും മോഷണവും തുടങ്ങി. (ഗേവാൻ അതുവേണമായിരുന്നോ എന്നാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, തന്നിൽ വിമുഖരായ ഭോഗികളുടെ മനസ്സ് വിഷയങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഗേവാൻ ഒരു വിരോധവുമില്ല. അവയെ മതിയാവോളം ഭുജിച്ചു, ഫലം ദഃഖം മാത്രമാണെന്ന വിവേകമുദിക്കുന്നതുവരെ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളാനനുവദിക്കും. എന്നാൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ശുദ്ധബുദ്ധികളുടെ മനസ്സ് ലോകവിഷയങ്ങളിൽ പറ്റിനിന്നു അധഃപതിക്കരുതെന്നു ഗേവാൻ നിർബ്ബന്ധമുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തന്റെ മനസ്സ് തന്നിൽ നിന്നു വഴുതിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം അവിടുന്ന് ചെയ്യും. മലഭാഗ്യങ്ങളായ സ്വജനങ്ങൾ, നരകദാരുമായ ഗൃഹധനാദിഐശ്വര്യവസ്തുക്കൾ, അഹങ്കാരജന്യങ്ങളായ ലോകബഹുമാനാദികൾ, ഇവയിലേതിലൊന്നിലും ഭക്തന്റെ മനസ്സ് അത്യാസക്തമാകുന്നുവെന്നു കണ്ടാൽ ഭക്തദാസൻ അവയെ കവറ്റെടുത്തുകളയും. അതാണ് ഗേവാന്റെ മോഷണലീലയുടെ രഹസ്യം.)

കൃഷ്ണന്റെ മനോമോഹനങ്ങളായ ബാലചാപലയുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗോപികൾ സംഘം ചേർന്ന് യശോദയോടു പരാതി പറഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ അവർക്കൊരു പരാതിയുമില്ല, ഒരു പരിഹാരവും ആവശ്യവുമില്ല. എങ്കിലും പറഞ്ഞു:—

യശോദേ! നിന്റെ സന്തതിയെക്കൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ പൊരുതിമുട്ടിയല്ലോ. ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കാട്ടുന്ന അക്രമങ്ങൾ വല്ലതും നീ അറിയുന്നുണ്ടോ? അസമയങ്ങളിൽ പശുക്കുട്ടികളെ കെട്ടഴിച്ചുവിട്ടു കുടിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെങ്ങാനും ശകാരിച്ചാൽ മാറിനിന്നു് കൊണ്ടതന്നെ കാട്ടി പരിഹസിക്കും. ഇപ്പോൾ മോഷണവും കൂടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനാണ്. ഇവന്റെ സൂത്രങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പാലും വെണ്ണയും എത്രയോ ഗോപ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും എങ്ങനെയോ കണ്ടുപിടിച്ചു കെട്ടിനിന്നു. തൃപ്തിവന്നാലേങ്കിലും മതിയാക്കി പോകണ്ടേ? അതു ചെയ്യുകയില്ല. അവൻ തിന്നുന്നതോടൊപ്പം സഖാക്കൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും കുരങ്ങുകൾക്കും മറ്റും കൊടുക്കും. ഒടുവിൽ പാത്രങ്ങളും ഉടച്ചു കളഞ്ഞിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നും മോഷ്ടിക്കാൻ തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ദേഷ്യം കാണണ്ടേ? പകരം വീട്ടാൻ തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ കൂത്തനഖങ്ങളാൽ നുള്ളിക്കരയിച്ചിട്ടു പോകും. ഞങ്ങൾക്കു തിരക്കുള്ള സമയം എപ്പോഴാണെന്നവനറിയാം. അപ്പോൾ പതുക്കെ നിശ്ശബ്ദമായി അകത്തുകടന്നു് ഉറിയുടെ സമീപമെത്തും. ഉറിയെത്താഞ്ഞാൽ ഉരലോ പീഠമോ മേൽക്കു മേൽവെച്ചു് കയറിയെടുക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിനും മിനക്കൊടില്ല. കൂത്തുകോൽ കൊണ്ടു് പാത്രങ്ങളുടെ മൂടു തുളച്ചു കുടിച്ച് കടന്നു കളയും. ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാമോ, പറയൂ. ഇവൻ കാണരുതെന്നു കരുതി ഉറികളെ ഇരുട്ടായിൽ വെച്ചു നോക്കി. പക്ഷെ എന്തു വിശേഷം? ഇവന്റെ രത്നാരണങ്ങളുടെ പ്രകാശത്താൽ എല്ലാം കാണാൻ കഴിയും. ഈ ആരേണങ്ങളെ അഴിച്ചുവെച്ചാൽ അത്രയും ഉപകാരമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഇവനെ കയ്യും കളവുമായി പിടിച്ച് ഒന്നു ശാസിച്ചുപോയി. ഹോ, ഇവൻ എന്തെല്ലാം തർക്കത്തരമാണു് പറഞ്ഞതെന്നോ! വീട്ടിൽ മെഴുകി വെടിപ്പാക്കിയ സ്ഥലത്തേ ഇവൻ മുത്രമൊഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊരു സന്താനത്തിനെ നിനക്കെ വിടേണിന്നു കിട്ടിയോ! എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവന്റെ നില കണ്ടില്ലേ?, പച്ചപ്പുരമാർത്ഥിയെപ്പോലെ! ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും പറയുമോ, ഇവൻ കസ്യതിക്കടുക്കായാണെന്നു്?”

ഇങ്ങനെയെല്ലാം അവർ ആവലാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പേടിച്ചു് നാലുപാടും പകച്ചുനോക്കി. ആ പുണ്യരീകലോചനങ്ങളുടെ ചലനം മുഖമണ്ഡലത്തെ അതിപ്രകാശമാനമാക്കി. കണ്ണന്റെ ഭയസംഭ്രമം കണ്ടു് പുത്രവത്സലയായ യശോദ പറഞ്ഞു: “തോഴിമാരെ! ഞാനിവനെ എന്തു ചെയ്യാനാണ്, പറയുവിൻ. ശാസിക്കാനും തല്ലാനും കാലമായില്ലല്ലോ. അവൻ അറിവു വരുന്നതുവരെ എല്ലാം സഹിക്കുവിൻ. അല്ലാതെ എന്തു സമാധാനം പറയുവാനാണ്?” ഇവൻ കേടുവരുത്തിയതിനെല്ലാം പകരമായി എത്ര ഇരട്ടി വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടു് സമാധാനിക്കുവിൻ”. ഇങ്ങനെ അവരോടു നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞതല്ലാതെ മകനെ ഒന്നു ശാസിക്കാൻ പോലും സ്നേഹമായിരുന്ന മാതാവിനു കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല, ചുരന്നൊഴുകുന്ന മുല വാത്സല്യപൂർവ്വം കെടുത്തു ചുംബിക്കയും ചെയ്തു. യശോദ ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യുകയുള്ളുവെന്നു് ഗോപികൾക്കറിയാം. ശിക്ഷിക്കാൻ ഭാവിച്ചാൽ

അവരൊട്ടു സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. അവർ അവരുടേതെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണനെടുത്തനുഭവി
ക്കണം. ഈ വിധം പരാതിപറയുകയും വേണം. അതിലവർക്കൊരു പ്രത്യേക ആന
ന്ദം! എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കൃഷ്ണന്റെ മുഖശ്രീ നോക്കിയാനന്ദിച്ചു തങ്ങൾ പരിഹസിച്ച്
പറഞ്ഞതാണെന്നഭാവത്തിൽ യശോദയോടു കൂടി ചേർന്നു ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ ചിരി
ക്കാൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനും കൂട്ടത്തിൽ കൂടി. അവർ പൊന്നുണ്ണിയെ പ്രേമപൂർവ്വം പുണർന്നു
ശിരസ്സിൽ ചുംബിച്ചു. വ്രജദേവികൾക്കു അവിചലലോകനാഥൻ കനിഞ്ഞനുഗ്രഹി
ച്ച ദിവ്യാനന്ദാനന്ദഭൂതി ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്തവത്സലനെ അത്ര
ത്തോളം വശീകരിച്ച ആ പുണ്യാത്മാക്കളെ ഭക്തലോകം എന്നുമെന്നും ആദരപൂർവ്വം
പൂജിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യമില്ല.

ഒരു ദിവസം രാമനും ചങ്ങാതിമാരും യശോദയോടു “കണ്ണൻ മണ്ണു
തിന്നു”വെന്നുപറഞ്ഞു. മണ്ണുതിന്നു രോഗം പിടിപെടരുതല്ലോ എന്ന ഹിത
കാംക്ഷയോടുകൂടി ദേവി കോപംനടിച്ചു കമാരന്റെ രണ്ടുകയ്യും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊ
ണ്ടു “എടാ അടക്കമില്ലാത്തവനെ! നീ എന്തിനു മണ്ണുതിന്നു?” എന്നുശാസിച്ചു.
അമ്മയുടെ ഭാവപ്പകർച്ചകണ്ടു ഭീതനായ കൃഷ്ണൻ “അമ്മേ, ഞാൻ മണ്ണുതിന്നില്ല
ഇവരെല്ലാം നണപറയുകയാണ്. വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വായ്പരിശോ
ധിച്ചാലും” എന്നുസമാധാനം പറഞ്ഞു. “ശരി, വായ്തറക്കൂ നോക്കട്ടെ” എന്നായി
അമ്മ. അപ്പോൾ മനുഷ്യാവതാരമൂലം പരിപൂർണ്ണ ഐശ്വര്യത്തിനൊരു കുറവും
വരാത്ത ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി തന്റെ ശ്രീമുഖം തുറന്നു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. മണ്ണു തിന്ന
ലക്ഷണമുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട കൃഷ്ണമാതാവ് ആ മുഖത്തിനുള്ളി
ൽകൂടി എന്തെല്ലാമാണു കണ്ടതു! സമസ്തചരാചരങ്ങളോടും, ദ്വീപസമുദ്രാദികളോ
ടും കൂടിയ ഭൂലോകത്തേയും, സ്വർഗ്ഗാദിലോകങ്ങളേയും, ത്രിഗുണാദിസൂക്ഷ്മഭേദത
കളേയും, കൂടാതെ വ്രജദേശത്തേയും വായ്പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്ന പുത്രനേയും തന്നെ
യും പുത്രമുഖത്തിൽ കൂടികണ്ടു. അതുതത്സംഭൂതയായ ദേവി ചിന്തിച്ചു: “ഞാൻ
സ്വപ്നംകാണുകയാണോ? അല്ല, കണ്ണിഴിച്ചിരിയെന്നു എനിക്കു നല്ല ബോധമുണ്ടല്ലോ.
ഇതു ഭഗവന്മാരായാണോ? അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ സകലരും എന്നെപ്പോലെ
ഇതെല്ലാം കാണണമല്ലോ. അതോ, എനിക്കു ബുദ്ധിഭ്രമമാണോ, അതുമല്ല; എന്തെ
ന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം എത്രമുഖമായി
താണല്ലോ കാണേണ്ടതു്.

ഞാൻ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ കാണുന്നുവല്ലോ, അതിനാൽ
എന്റെ മകന്റെ ജന്മസിദ്ധമായ യോഗൈശ്വര്യ പ്രഭാവോതിശയത്തെയാണ് ഞാൻ
കാണുന്നതു്, സംശയമില്ല. ഇവന്റെ യഥാർത്ഥതത്വം ഊഹിക്കാൻ പോലും ഞാൻ
ശക്തയല്ല. ഈ വിശ്വത്തിന്റെ മൂലകാരണം, സർവ്വവ്യാപകനും, ഒടുവിൽ
ഇതിനെ തന്നിൽതന്നെ ലയിപ്പിക്കുന്നവനും സുഹൃദ്വിഭാവ്യനുമായ ആ പരമപുരുഷ
നെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ‘ഞാൻ വ്രജനാഥയായ യശോദ, നന്ദനെന്നു പേരായ

എന്റെ പതി വ്രജേശ്വരൻ, കൃഷ്ണനെ ഈ കമാരൻ എന്റെ പുത്രൻ; ഇവിടെ കാണുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം എന്റേതു്, ഗോധനത്തോടു കൂടിയ ഗോപഗോപികളെല്ലാം എന്റെ സ്വജനങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം മിഥ്യാഭ്രമമെന്നിരിക്കു തോന്നുന്നതു് യാതൊരുവന്റെ മഹാമായകൊണ്ടാണോ, ആ മായാധിനാഥനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണകൃപയാൽ തത്വബോധമുണ്ടായ യശോദയെ സർവേശ്വരൻ വീണ്ടും പുത്രസ്നേഹമാകുന്ന മായാശക്തിയാൽ മയക്കി. തൽക്ഷണം അതുവരെ കണ്ടതെല്ലാം മറന്നു്, “അയ്യോ! എന്റെ കണ്ണു് പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നുവല്ലോ” എന്ന വാത്സല്യഭാവത്താൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു് ദേവി പുത്രനെ മടിയിലേടുത്തുവെച്ചു ലാളിച്ചു. വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും സാംഖ്യശാസ്ത്രങ്ങളും യോഗശാസ്ത്രങ്ങളും പഞ്ചരാത്രസംഹിതകളും ആരുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയാണോ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്നതു്, ആ പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീഹരിയെ യശോദ തന്റെ മകനെന്നു ധരിച്ച് പുത്രവാത്സല്യം ചൊരിഞ്ഞു ധന്യധന്യയായി.

അതുകേട്ടു വിസ്മയഭരിതനായ പരീക്ഷിത്തുചോദിച്ചു: “ബ്രഹ്മൻ! ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ സർവ്വപാപഹരങ്ങളായ അതുല്യബാലലീലകളെ ശ്രീനാരദാദി ഭാഗവതോത്തമന്മാർ നിരന്തരം കീർത്തിച്ചിട്ടും തൃപ്തരായിട്ടില്ല. അവയെ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ പെറെ മാതാപിതാക്കൾക്കല്ല, യശോദക്കും നന്ദഗോപകുമാണല്ലോ ഭാഗ്യമുണ്ടായതു്. അതിനതക്കവണ്ണം അവർ എന്തു മഹാപുണ്യമാണു് ചെയ്തതെന്നറിയാനാഗ്രഹമുണ്ടു്.”

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:— രാജൻ! ഭഗവത്സങ്കൽപം ആർക്കറിയാം? എങ്കിലും കേട്ടറിവുള്ളതു പറയാം. വസുക്കളിൽവെച്ചു് ശ്രേഷ്ഠനായ ദ്രോണനോടും ഭായ്യയായ ധരയോടും ബ്രഹ്മാവു് കൽപിച്ചു: “ശ്രീഭഗവാൻ ഭൂമിയിലവതരിക്കാൻ പോകുന്നു, ദേവന്മാരും മനികളും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായി ജനിക്കുന്നുണ്ടു്. നിങ്ങളും ഗോകുലത്തിൽ ജനിച്ചു് അവതാരകാർത്ഥം വേണ്ട സേവചെയ്യണം.” അപ്പോൾ ദ്രോണൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു: “ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വേശ്വരനായ ശ്രീഹരി പുത്രഭാവത്തിൽ ക്രീഡിക്കുന്നതു കാണാറാകണം. പ്രഭുവിൽ ഞങ്ങൾക്കു് അതിശയഭക്തിയുണ്ടാകണം. ഞങ്ങളുടെ ഭക്തിയെ കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും കൂടി ഭുജിക്കുമായ സംസാരദുഃഖത്തെ സുഖമായി തരണം ചെയ്യണം. ഈവിധം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം.” ബ്രഹ്മാവു് അപ്രകാരം വരം കൊടുത്തു. അവരാണ് നന്ദനും യശോദയുമായി ഭവിച്ചതു്. സ്വതഃ ശ്രീകൃഷ്ണപ്രേമികളായിരുന്ന ആ സുകൃതികളെ അനുഗ്രഹിക്കാനും ബ്രഹ്മാവിന്റെ വരം സത്യമാക്കാനുമായി ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രഭാവമംഗീകരിച്ചു് അത്യതുല്യലീലകളെചെയ്തു് അവരിൽ വാത്സല്യഭക്തിയെ വൃദ്ധിച്ചെ.

അദ്ധ്യായം 9.

~~~~~

ന ചാന്തർ ന ബഹിഷ്ഠസ്ത ന പൂർവ്വം നാപി ചാപരം
പൂർവ്വാപരം ബഹിഷ്ഠാന്തർ ജഗതോ യോ ജഗച്ഛ യഃ. (13)

തം മത്വാ *ff*ത്ഥജമവ്യക്തം മന്ത്വലിംഗമധോക്ഷജം
ഗോപികോല്യഖലേ ദാസ്താ ബബന്ധ പ്രാകൃതം യഥാ. (14)

ആക്കാണൊ ബാഹ്യവും അന്തരവും (അകവും പുറവും) ഇല്ലാത്തതു്, ആരാണൊ ആഭിമദ്ധ്യാന്തരഹിതനായി ഭാസിക്കുന്നതു്, ആരാണൊ ഈ ജഗത് സൃഷ്ടിക്കു് മുമ്പു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്, പ്രളയത്തിന്നു ശേഷവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു്, ആരാണൊ ഇക്കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളായി രൂപധാരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്, കിംബഹുനാ, ഈ ജഗത്തിന്റെ രൂപമായിത്തന്നെ ആരാണൊ പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നതു്, ആരാണൊ സമസ്തേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനും അവ്യക്തസ്വരൂപനുമായി പ്രകാശിക്കുന്നതു്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ, മനുഷ്യരൂപധാരണം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഏക കാരണത്താൽ — തന്റെ വാത്സല്യ പുത്രനാണെന്നുള്ള ധാരണയോടുകൂടി യശോദാരാണി ഒരു ചെറിയ കയറുകൊണ്ടു് കണ്ണനുണ്ണിയെ ഉല്പുഖലത്തിൽ ചേർത്തു് ബന്ധിക്കുവാനൊരുങ്ങി.

ഉല്പുഖല ബന്ധനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഒരു ദിവസം യശോദ ഉറക്കമുണന്നു് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി, വെൺപട്ടത്തു്, നിത്യദാരുണങ്ങളുമണിഞ്ഞു. അന്നു് ജോലിത്തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നതിനാൽ ദാസിമാക്കെല്ലാം ഓരോ വേലകൊടുത്തിട്ടു് താൻ തന്നെ തയീർ കടുവാനാരംഭിച്ചു. സദാ കൃഷ്ണസ്മരണയോടുകൂടിയ വ്രജവാസികൾ ഏതുപ്രവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടാലും കൃഷ്ണകീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാതാവായ യശോദയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടതുമില്ല. പുത്രന്റെ ഓരോ ലീലകളെ ഓരോത്താതു് ആർദ്രഹൃദയത്തോടു കൂടി പ്രേമമധുരമായി ഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് മമനം തുടങ്ങി. പുത്രസ്നേഹാധിക്യത്താൽ സ്നേഹങ്ങളിൽ നിന്നു് പാലൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇളകുന്ന സ്നേഹങ്ങളോടും ശബ്ദിക്കുന്ന കൈവളകളോടുംചാഞ്ചാടുന്ന കണ്ഡലങ്ങളോടും കൂടി മമനം ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖകമലത്തിൽ മുത്തുമണികൾ പോലെ സ്വേദകണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു. സമൃദ്ധമായ കേശഭാരമഴിഞ്ഞു് മല്ലികപ്പക്കൽ ഉതിർന്നുവീണു് എണ്ടും സുഗന്ധം പരത്തി.

അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു് കണ്ണനുണ്ണി ഉണന്നു. തയീർ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മാതാവിന്റെ അന്യുനശോഭയെ കണ്ടാനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു് മെല്ലെ അടുത്തുചെന്നു് മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു. തൃപ്പാദധൂളിയെ മാതാവിന്റെ വെൺപ്പട്ടിലും കയ്യിലെ ചേറും പൊടിയും സ്നാനാന്തരങ്ങളിലും തുടച്ചിട്ടു മുലകുടിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടായി.

എന്നിട്ടും അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ കടകോലിനെ ബലമായി പിടിച്ചു നിർത്തി. അപ്പോൾ യശോദ സ്തന്യം നൽകി. കണ്ണൻ വാമസ്തനം പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും മറേറ മുലയെ തൃക്കെയ്ക്കാൽ തടവിക്കൊണ്ടും ഉത്സാഹമായി പാൽ കുടിച്ചു. പുത്രന്റെ മുഖാരവിന്ദശോഭയെ നോക്കി മാതാവ് മതിമറന്നിരുന്നു.

അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ വച്ചിരുന്ന പാൽ തിളച്ചുപൊങ്ങുന്ന ശബ്ദംകേട്ട് യശോദ പെട്ടെന്നെഴുന്നേറ്റു പോകാൻ ഭാവിച്ചു. പാൽകുടിച്ചു മതിയാകാത്തതിനാൽ കണ്ണൻ അനുസരിച്ചില്ല. 'ഉണ്ണി, ഇതെന്തു നിർബന്ധബുദ്ധി' എന്നു പറഞ്ഞു മകനെ ബലമായി തറയിലിരുത്തിട്ട് യശോദ എഴുന്നേറ്റു പോയി. കണ്ണൻ അതൊട്ടും പിടിച്ചില്ല, ദേഷ്യംവന്നു. വാസ്തവത്തിൽ കണ്ണിൽവെള്ളം നിറഞ്ഞു. അമ്മയോടു പകവീട്ടാനായി കടകോൽ കൊണ്ടു് തൈർക്കലത്തിലൊരടിക്കൊടുത്തു. കലം തവിടുപൊടിയായി. തൈരും വെണ്ണയും നിലത്തെല്ലാം വ്യാപിച്ചു, അമ്മ ശകാരിക്കുമോ എന്ന് സർച്ചയേപ്രദനാ പേടിയിായി. തലേന്നാളത്തെ വെണ്ണയും കയ്യിലാക്കിക്കൊണ്ടു് ഓടി ഉരൽപ്പുരയിൽപോയി ഉരലിന്റെ മുകുളിൽ കയറിയിരിപ്പുറപ്പിച്ചു. ചുറ്റും വന്നു കൂടിയ പൂച്ചകൾക്കും കരങ്ങന്മാർക്കും വെണ്ണ ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു് താനും തിന്നുകൊണ്ടു് അമ്മ വരുന്നോ എന്നുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

പാൽ ഇറക്കിവെച്ചിട്ട് യശോദ വന്നുനോക്കിയപ്പോൾ തൈർക്കലം ഉടഞ്ഞു ചിതറിക്കിടക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കാണാൻമില്ല. യശോദ തേടി കണ്ടുപിടിച്ചു് കണ്ണന്റെ പ്രവൃത്തികളു് മന്ദഹസിച്ചു നിന്നു. കണ്ണൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ വടിയുമായി നിൽക്കുന്നതുകണ്ടു. അമ്മ തല്ലുമെന്നു പേടിച്ച് സർവേശ്വരൻ പെട്ടെന്നു് ഉരലിൽ നിന്നുചാടി ഓട്ടം തുടങ്ങി. പിടിച്ചു അടങ്ങു എന്ന ഭാവത്തിൽ യശോദയും പുറകേ ഓടി. അമ്മയെ വെട്ടിച്ചു കൊണ്ടു് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ടു മിങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടി. തന്റെ സ്ഥൂലശരീരവും വലിച്ചുകൊണ്ടു് പിൻതുടന്ന യശോദ തളന്നു പോയി. വിയഞ്ഞാലിച്ച് കേശഭാരം കൈകൊണ്ടു് താങ്ങി ഒരിടത്തിരിപ്പായി. അതുകണ്ടപ്പോൾ ഭക്തപരായണൻ കരുണാപരവശനായി. അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെയെന്നു സങ്കല്പിച്ചു നിന്നു. ഉടനെ യശോദ ചെന്നു കൃഷ്ണനെ പിടികൂടി. ചിരകാലം കാിനതപസ്സു ചെയ്ത പരിശുദ്ധയോഗികൾക്കു ഹൃദയത്തിൽ കാണാൻപോലും കഴിയാത്ത സച്ചിദാനന്ദവസ്തുവിനെ അബലയായ യശോദക്കു് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അഹോ! ഭക്തിമഹിമ!

അമ്മയുടെ കയ്യിൽ വടിയിരിക്കുന്നതു കൃഷ്ണൻകണ്ടു. 'ഇനിഇപ്പോൾ തല്ലുമല്ലോ. അതിനെന്തെങ്കിലും സൂത്രംചെയ്യണം. കരഞ്ഞാൽ അമ്മ തല്ലുകയില്ല. അതിനെന്താണു് പ്രയാസം, എന്നുചിന്തിച്ചു് തൃക്കണ്ണുകൾ രണ്ടും നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മി. കൺമഷി കണ്ണാസകലം വ്യാപിച്ചു. കടകടെ കണ്ണീരൊഴുകിക്കൊണ്ടു് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. പുത്രവത്സലയായ യശോദയ്ക്കു് സഹിച്ചില്ല. വടി ഭരണ എറിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇവനെ അങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല, പിടിച്ചു കെട്ടിയിടു്കളയാമെന്നു

നിശ്ചയിച്ചു. പുത്രന്റെ അമാനുഷവൈഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവുള്ളവളാണെങ്കിലും തൽക്കാലം മറന്നുപോയി. ഒരു കയരെടുത്ത് ഉരലിൽ കെട്ടിയിടാൻ തുടങ്ങി. യാതൊരുവൻ ഉള്ളും പുറവും മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും മുൻകാലവും പിൻകാലവുമില്ലയോ, ആരാണോ ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്, ലോകത്തിന്റെ ഉല്പത്തിക്കു മുമ്പും നാശത്തിനുശേഷവുമിരിക്കുന്നത്, ലോകരൂപവുമായു മിരിക്കുന്നത്; ആ ഭഗവാനെയായിരുന്നു, പ്രാകൃതബാലനെയെന്നപോലെ യശോദ കെട്ടിയിടാൻ തുടങ്ങിയത്! കെട്ടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കയറിനു രണ്ടംഗുലം നീളം പോരാതെകണ്ടു. ഒരുകയർ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു, എന്നിട്ടും രണ്ടംഗുലം കുറവു കണ്ടു. ഇതെന്തെന്തും, ഉണ്ണിയുടെ ശരീരം ഒട്ടും വലുതാകുന്നതായി കണ്ടു. ഏതായാലും മുറയ്ക്കു കയർ ചേർത്തു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. എന്തിനും, വീട്ടിലുള്ള കയരെല്ലാം ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കെട്ടിയിടാൻ തികഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഗോപികളെല്ലാം ചുറ്റും വന്നുകൂടി ചിരി തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണമെന്തെന്നറിയാതെ ലജ്ജിതയായ ദേവി ശരീരം വിയർത്താലിച്ചു, കേശഭാരം അഴിഞ്ഞു വീണു; ഇതികർത്തവ്യതാമുഖ്യമായി നിന്നുപോയി. ജനനിയുടെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ടു സർവ്വസന്താപനാശകൻ കാരുണ്യംതോന്നി ഒന്നു കടാക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു ദേവി കയരെടുത്തുചുറ്റി. അതുതന്നെ! ആദ്യം എടുത്ത കയർ കൊണ്ടുതന്നെ കെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു! നിത്യമുക്തനും ആശ്രിതരുടെ ബന്ധനം തീർന്നവനുമായ മുകുന്ദൻ ബന്ധനസ്ഥനെന്നപോലെ കാണപ്പെട്ടു. തന്തിരുവടിയുടെ അനന്തനാമങ്ങളോടുകൂടി ദാമോദരനെന്ന ഒരു തിരുനാമം കൂടി ഉണ്ടായി. സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ പ്രഭു താൻ എത്രത്തോളം ഭൂതവശ്യനാണെന്നു ഇപ്രകാരം സ്പഷ്ടമാക്കി. ഹേ രാജർഷേ! യശോദയ്ക്കു ലഭിച്ചതുപോലെ ഭഗവത് പ്രസാദം ബ്രഹ്മാവിനോ, ശങ്കരനോ, ലക്ഷ്മീദേവിക്കോ ലഭിച്ചില്ലെന്നു ധരിച്ചാലും. ഗോപികാസുതനായവതരിച്ച ഭഗവാൻ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തന്മാർക്ക് എത്രത്തോളം സുലഭനാണോ, അത്രത്തോളം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരായ ജ്ഞാനികൾക്കോ, ആത്മനിഷ്ഠരായ യോഗികൾക്കോ പ്രാപ്യനല്ല.

കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് യശോദ ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾക്കായി പോയി. കൃഷ്ണപ്രാണകളായ ഗോപികൾക്കു സഹിച്ചില്ല. “ഉണ്ണികൃഷ്ണ! കരയരുതോമനേ! ഞങ്ങൾ അമ്മയോടു പറഞ്ഞു വേഗം കെട്ടിച്ചു വിടിക്കാ” മെന്നാശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് അവരും പോയി.

അദ്ധ്യായം 10.

വാണീ ഗുണാനുകമ്പനേ ശ്രവഞ്ഞ് കഥായാഃ
 ഹസ്തേ ച കർണ്ണ മനസ്തവ പാദയോനഃ
 സ്തുത്യം ശിരസ്തവ നിവാസ ജഗത്പ്രണാമേ
 ദൃഷ്ടിഃ സതാം ദർശനേഴ്സു വേത്തനനാം. (38)

പ്രഭോ! ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിന്തിരുവടിയുടെ മംഗലമായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണന ചെയ്യുമാറാക്കിത്തരേണമേ! ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് നിന്തിരുവടിയുടെ രസമായിരുന്ന കഥകളെ കേൾക്കുമാറാക്കേണമേ! ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിന്തിരുവടിയെ സേവിക്കുന്നതിനും മനസ്സ് നിന്തിരുവടിയുടെ ചരണ കമലങ്ങളിൽ ഉറപ്പുനില്ക്കുന്നതിനും അനുഗ്രഹിക്കേണമേ! ഈ സമ്പൂർണ്ണജഗത്തു നിന്തിരുവടിയുടെ വാസസ്ഥാനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്തകങ്ങൾ ഏവരുടേയും ചരണങ്ങളിൽ ചേർത്തു നമസ്കരിക്കുമാറാക്കേണമേ! സത്തുകൾ നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രത്യക്ഷ ശരീരങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അപ്രകാരമുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ ദർശനഭാഗ്യം ലഭിക്കുമാറാക്കേണമേ!

നളകുബരമണിഗ്രീവൻമാരുടെ ശാപമോക്ഷം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഉലൂഖലബദ്ധനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പുറത്തു പുരോഭാഗത്തായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടു മരുതുമരങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചു. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ കബേരപുത്രന്മാരായിരുന്ന നളകുബരമണിഗ്രീവന്മാരെന്ന അവർ ഐശ്വര്യാഹങ്കാരമുദമത്താൽ ശ്രീനാരദശാപമേറു മരുതുവൃക്ഷങ്ങളായി ഭവിച്ചവരായിരുന്നു.

പരീക്ഷിത്തു ചോദിച്ചു:- ഭഗവൻ! പരമസാത്വികനും ഭാഗവതോത്തമനും ദേവർഷിയുമായ ശ്രീനാരദർ ശപിക്കത്തക്കവിധം അവർ ചെയ്ത നിന്ദ്യ കർമ്മമെന്തായിരുന്നുവെന്നുള്ളിചെയ്യണം.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ അന്തരംഗഭൂതനാണ് കബേരൻ. കബേരപുത്രന്മാരായ നളകുബരമണിഗ്രീവന്മാരും അപ്രകാരം തന്നെ. എങ്കിലും പ്രാദുർബ്ബദ്ധശാൽ കേതന്മാർക്കു വേണ്ട വിനയസൗശീല്യാദിഗുണങ്ങൾ അവർക്കില്ലാതെ പോയി. അതുമൂലം തങ്ങൾക്കു തുല്യരായി ആത്മീയപ്പെന്നഹങ്കരിച്ചു നടന്നു. രണ്ടുപേരും വാരുണിയെന്നു കപ്രസിദ്ധമായ മദ്യംധാരാജം സേവിച്ച് മത്തരായി മന്ദാകിനീതീരത്തിലുള്ള കൈലാസോപവനത്തിൽ സ്രീകളോടു ചേർന്ന് അശ്ലീലഗാനങ്ങളും പാടി സഞ്ചരിച്ചു. അനന്തരം അവരോടുകൂടി നഗ്നരായി പരിപാവനമായ ഗംഗയിലിറങ്ങി ജലക്രീഡ ചെയ്തു. ശൌചം, ആ ചമനം, നിർമാല്യവിസർജനം, മലകർഷണം, അഭ്യംഗം, സ്രീക്രീഡ, പ്രതിഗ്രഹം, രതി,

അന്യതീർത്ഥാഭിലാഷം; അന്യതീർത്ഥസ്തുതി വസ്യത്യാഗം, കൈയ്യടിക്കൽ. വധം എന്ന പതിമൂന്നു ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ഗംഗയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവയാണ് അവരതിയാത്തവരല്ലായിരുന്നതാനും.

ആസമയം ആകാശത്തിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ശ്രീനാരദഭഗവാൻ യദു മരയാ അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിറങ്ങി. കണ്ഠേരപുത്രന്മാരെ കണ്ടയടനെ അവരുടെ തൽക്കാലസ്ഥിതിയെന്തെന്നു നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞു. സ്രീകുരു ശ്രീനാരദരുടെ ശാപത്തെ ഭയന്ന് പെട്ടെന്നു കരയുകയറി വസ്യങ്ങളെ ധരിച്ചു. മദിരാമദാസ്യരായ യക്ഷന്മാരാവട്ടെ ദേവർഷിയെ കണ്ടിട്ടുംകൂടി നഗ്നരായിത്തന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നതേയുള്ളൂ. ശ്രീമദാസ്യരായ അവരെ നാശത്തിൽനിന്നും ഉദ്ധരിക്കണമെന്നുള്ള കാരണത്തോടുകൂടി ആ പരാനുഗ്രഹതല്പരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— അഹോ കഷ്ടം! ശിവഭക്തനായ കണ്ഠേരന്റെ ഈ പുത്രന്മാർ ഇത്രത്തോളം അധഃപതിച്ചുപോയല്ലോ! കലശ്രേഷ്ഠ; സൌന്ദര്യം, കീർത്തി മുതലായവയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നത് രജോഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആ അഭിമാനം അവിവേകിയെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഐശ്വര്യമദം മറെർല്ലാത്തിനേയുംകാല അധികം അപകടകരമാണ്. എന്തെന്നാൽ അത് ധർമ്മത്തിന്റെ നാലുപാദങ്ങളായ, സത്യം, ദയ, തപസ്സ്, ശൗചം എന്നിവയെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തു് അധർമ്മത്തിന്റെ നാലുപാദങ്ങളായ സ്രീസേവ, ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, പ്രാണിഹിംസ എന്നിവയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു. ദോഹാഭിമാനീ, ദോഹത്തിൻ ജരാമരണങ്ങൾ വരുമെന്നകാവും ഓർമ്മിക്കുകയില്ല. ദോഹത്തിൽ അഭിമാനിച്ചു് അതിനെ എത്രതന്നെ നിഷ്കർഷിച്ചു പോഷിപ്പിച്ചാലും ഒടുവിൽ ജരാവ്യാധികളാൽ ജീർണ്ണിച്ചു് ചത്തുവീഴുകതന്നെ ചെയ്യും. അതങ്ങനെയെന്നെ കിടന്നാൽ പഴുക്കളായി പരിണമിക്കും. ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ വിഷയായിത്തീരും. ദഹിപ്പിച്ചാൽ സ്മുമ്മായി ഭവിക്കും. ഇത്രനിസ്സാരവും, നിശ്ചയമായും വിട്ടുപോകേണ്ടതുമായ ദോഹത്തിലഭിമാനിച്ചു തത്പോഷണത്തിനായി അന്യപ്രാണികളെ ഹിംസിക്കുന്നവൻ തനിക്കു തന്നെ മഹാദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെന്നാൽ മരണാനന്തരം ഘോരനരകദുഃഖമനുഭവിക്കണമല്ലോ. ഈ വിവേകം അൽപമെങ്കിലുമുള്ളവൻ വെറുതെ ഭൂതഭ്രാന്തം ചെയ്യുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല.

മരിച്ചതിനുശേഷമുള്ള കാര്യമിരിക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തായാലും ദോഹം തനിക്കു സ്വന്തമാണോ എന്നാലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഉൽപാദിപ്പിച്ച പിതാവാണ്, പ്രസവിച്ച മാതാവാണ്, അതോ മാതാമഹനോ പിതാമഹനോ ആണോ, പ്രജാരക്ഷചെയ്യുന്ന രാജാവാണ്, ശമ്പളം തന്നു പോരുന്ന യജമാനനാണ്, ഒടുവിൽ ഭക്ഷിച്ചു തീർക്കുന്ന അഗ്നിയാണോ, അഥവാ തിന്നുതീർക്കുന്ന നായ്ക്കളാണോ, ആവോ നിശ്ചയമില്ല. ഏതായാലും ദോഹം തന്റെ തല്പ്രിയം, നിശ്ചയം. അവകാശി ആരെന്നു തീരുമാനിക്കപ്പെടാതെ തൽക്കാലത്തേക്കു മാത്രം തന്റെ സ്വാധീനത്തിലിരിക്കുന്നതാണെന്നു കരുതുന്നതാകും, ശരി. പരസ്യമായതിനെ സുഖിപ്പിക്കുവാൻ ഭൂതഭ്രാന്തം ചെയ്യുന്നതിൽപരം മുൻപ്രതീക്ഷയുണ്ടോ?

ഐശ്വര്യത്തിനും ബാധിച്ചു വിവേകമാകുന്ന കണ്ണുകാണാത്തവൻ ഒന്നാംതരമുഷധമൊന്നുണ്ട്. അതാണ് ദാരിദ്ര്യമെന്ന അജ്ഞം. ദരിദ്രൻ അനേകം ഗുണങ്ങൾ സ്വപ്രയത്നം കൂടാതെ തനിയെ സിദ്ധിക്കുന്നു. തന്നെപ്പോലെയാണ് ഇതരപ്രാണികൾ, അതിനാൽ ആരേയും ദ്രോഹിക്കരുതെന്ന അറിവുണ്ടാകുന്നു. താനെ വേരിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യഭംഗം മറ്റൊരും വരുത്തേയെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരദം കണ്ടാൽ അതുതീക്കാൻ യഥാശക്തി ശ്രമിക്കുന്നു. അവൻ ധനമദമോ വിദ്യാമദമോ ഉണ്ടാകാനവകാശമില്ല. ധനികരായ ബന്ധുക്കൾ അവനെ അവഗണിക്കുന്നതിനാൽ ബന്ധുമദ്യമുണ്ടാകയില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ അവൻ അഹങ്കരിക്കാനായി ഒന്നുമില്ല. തനിക്കു നേരിടുന്ന കഷ്ടതകളെ തീക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാം ക്ഷമാപൂർവ്വം സഹിക്കുന്നു. അതുതന്നെ ഉൽകൃഷ്ടതപണ്ഡിതനായിത്തീരുന്നു, പ്രാദുർഭാവമനുഭവിക്കുന്നതുമൂലം പാപം നശിക്കുന്നു. വിശുദ്ധം ദാഹവംകൊണ്ടു ക്ഷീണിതനായ അവസ്ഥയിൽ ദരിദ്രൻ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ജാരാഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ ചിന്തയുണ്ടാകയുള്ളൂ. അതുതന്നെയും സാധ്യമാകാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബലഹീനമാകും. ഹിംസാബുദ്ധി നിശ്ശേഷം വിട്ടുപോകും. അനുഭവിക്കാൻ ധനമോ, ആദരിക്കാൻ ബന്ധുക്കളോ ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിയും. അക്കൂട്ടത്തിൽ ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാധുക്കളുടെ സംഗം ലഭിക്കും. സാധുക്കൾക്കു ഉത്തമൻ, അധമൻ എന്ന ഭേദബുദ്ധിയില്ല. അവർ അവൻ വിഷയഭോഷത്തേയും ഭക്തിമാഹാത്മ്യത്തേയുമുപദേശിക്കും. അവരുടെയനുഗ്രഹത്താൽ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായി ഭഗവതുകൃതി ഉദയമാകും. അവൻ പിന്നീടൊരിക്കലും ആ കാരുണ്യമുന്തികളെ വിട്ടുപിരിയുകയില്ല. സാധുക്കൾക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരോടാണ് ഇഷ്ടം. അവർ ധനമദത്താലഹങ്കരിച്ചു വിഷയസേവ ചെയ്യുന്ന അസത്തുക്കളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല.

കണ്ഠേരന്റെ ഈ പുത്രന്മാർ ഇത്രത്തോളം അധഃപതിക്കേണ്ടവരല്ല. ഇവരുടെ മദം ഭഗവത്പ്രസാദത്താൽ ഞാൻ ഇല്ലാതെയാക്കും. ഇവർ വൃന്ദാവന ഗോകുലത്തിൽ രണ്ടു വൃക്ഷങ്ങളായി നിൽക്കട്ടെ. ആ അവസ്ഥ വരുവാനുള്ളകാരണം എന്തെന്ന് ഭഗവദനുഗ്രഹത്താൽ ഇവക്കോർമ്മയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, നൂറുദിവ്യവർഷം കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ അമ്പാടിയിൽ ഉണ്ണിക്കുഷ്ണനായവതരിച്ചു കളിച്ചുനടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവരെ കളക്കെ കടാക്ഷിക്കും. അന്ന് ഇവർക്കു ശാപമോക്ഷം കിട്ടി ഉത്തമ ഭക്തരായിത്തീരട്ടെ." ഇപ്രകാരം ശാപരൂപേണ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ശ്രീനാരദർ എഴുന്നള്ളി. നളകുന്ദവരമണിഗ്രീവന്മാർ രണ്ടു വൻമരുതുമരങ്ങളായി നിന്നു.

ഉരലിൽ കെട്ടുപെട്ടു നിന്ന ശ്രീദാമോദരൻ തന്റെ കമലനേത്രങ്ങളാൽ നാലു പാടും നോക്കി, മുമ്പിലായി നിന്നിരുന്ന രണ്ടു മരുതുമരങ്ങളേയും കണ്ടു. 'ഇവർ കണ്ഠേരന്റെ പുത്രന്മാരാണല്ലോ. ഐശ്വര്യമദം കാരണം നാരദശാപമേറെ ഇവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ സമയമായി' എന്നു സങ്കൽപിച്ചു ഉരലും വലിച്ചുകൊണ്ടു ആ മരങ്ങൾക്കിടയിൽകൂടി കടന്നു ശക്തിയായി വലിച്ചു. രണ്ടുവൻമരങ്ങളും കട പുഴങ്ങി.

ഗംഭീരശബ്ദത്തോടുകൂടി അലച്ചുവീണു. നളകുബരനും മണിഗ്രീവനും ശാപമോചിതരായി പുറത്തുവന്നു. വളരെക്കാലം വൃക്ഷരൂപത്തിൽ നിന്നു് തപസ്സുചെയ്തതിനാൽ അഹങ്കാരം നശിച്ചു് നിമ്ബഭക്തരായി തീന്ന അവർ മുന്തിമത്തായ അഗ്നിയെപ്പോലെ ദിവ്യകാന്തിപരത്തി. തങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച അഖിലലോകനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു് തൊഴുകയ്ക്കോടുകൂടി സ്തുതിച്ചു: “കൃഷ്ണകൃഷ്ണ! മഹായോഗിൻ! പരമപുരുഷ! സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മാത്മകമായ ഈ വിശ്വം നിന്തിരുവടിയുടെ സ്വരൂപം. തന്നെയാണെന്നു് ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാർ അറിയുന്നു. അവിടുന്ന് ഭേദപ്രാണേന്ദ്രിയാദികളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വനിയന്താവാണ്. കാലം എന്നുപറയുന്നതു് സർവ്വവ്യാപിയായ അവിടുത്തെ ലീലാശക്തി തന്നെയാണ്. എല്ലാം കണ്ടറിയുന്ന നിന്തിരുവടിയെ കാണാനും അറിയാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ലെന്നിരിക്കെ, അജ്ഞരായ ഞങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? നമസ്കരിക്കുവാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കു കഴിവുള്ളൂ. ഹേ വാസുദേവ! ഞങ്ങൾ മഹാപരാധികളായിരുന്നിട്ടും കൃപാനിധിയായ ഭേദവർഷി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിന്തിരുവടിയുടെ ദിവ്യദർശനം ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയതു്. ഇനി ഞങ്ങൾക്കു:പതനമില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ നാവു് അവിടുത്തെ ശോഭനേന്ദ്രങ്ങളേയും അപ്രാകൃതലീലകളേയും മാത്രം നിരന്തരം കീർത്തിക്കണം, ശ്രോത്രങ്ങൾ അവയെമാത്രം കേൾക്കണം, കൈകൾ അവിടുത്തെ സേവയെ മാത്രം ചെയ്യണം, കണ്ണുകൾ അവിടുത്തെ ദിവ്യസുന്ദരരൂപങ്ങളേയും തൃപ്താദദാസന്മാരെയുംമാത്രം കാണണം, മനസ്സു് ശ്രീമച്ചരണാർവിന്ദങ്ങളിൽ സദാ ഉറച്ചിരിക്കണം, ശിരസ്സു് നിന്തിരുവടിയേയും അവിടുത്തെ വാസസ്ഥാനമായ ഭക്തകോടികളേയും എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കാറാകണം. ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിക്കേണമേ.”

ഭക്തിപാശത്താൽ ഉരലിൽ ബദ്ധനായ ഗോലോകനാഥൻ പ്രസന്നനായി അരുളിച്ചെയ്തു: “ഐശ്വര്യമദാസ്യരായി അധ:പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളെ ശ്രീനാരദർ കാരുണ്യപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത സമദർശികളായ സാധുക്കളുടെ ദർശനം ലഭിച്ചാൽ സംസാരബന്ധം അററതുതന്നെ. അവരുടെ അനുഗ്രഹവുമൂടി ലഭിച്ചാൽ പറയേണമോ? ഇനി നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനത്തേക്കു പോകവിൻ. നിങ്ങൾക്കു ഇനി ജന്മമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ എന്നിൽ പരമഭക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. അതു് എന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.”

ഭഗവാന്റെ അരുളപ്പാട്ടു് കേട്ടു് സംതൃപ്തനായ യക്ഷപുത്രന്മാർ നാഥനെ പ്രക്ഷേപിണം ചെയ്തു നമസ്കരിച്ചു് അനുജ്ഞവാങ്ങി അളകാപുരിയിലേക്കു പോയി.

അദ്ധ്യായം 11

ദേശയംസ്കരണവിദാം ലോക ആത്മനോ ഭൂതവശ്യതാം

പ്രജസ്യോവാഹ വൈ ഹർഷം ഭഗവാൻ ബാലചേഷ്ടിതൈഃ (9)

ഇപ്രകാരം സർവ്വശക്തിമാനായ ശ്രീഭഗവാൻ തന്റെ ബാലലീലകളാൽ പ്രജവാസികളെ ആനന്ദസമുദ്രത്തിൽ ആരാദിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ലീലാരഹസ്യമറിയുന്ന സത്തുകൾക്ക് ആനന്ദയിതാവായ പൊന്നുണ്ണികണ്ണൻ, തന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് താൻ എപ്പോഴും വശനാണ് എന്ന രഹസ്യത്തെ ആ ആനന്ദലീലകളിൽകൂടി കാട്ടിക്കൊടുത്തു.

വൃന്ദാവന പ്രവേശം, വത്സവധം, ബകവധം.

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീകൃഷ്ണനെ അമ്മ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന വിവരം ഗോപബാലന്മാർ അമ്മമാർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. അവർ സഹതാപത്തോടുകൂടി കാണാൻ വന്നു. അപ്പോൾ മരങ്ങൾ വീണതും രണ്ടു ദിവ്യപുരുഷന്മാർ കൃഷ്ണനെ വന്ദിച്ചു നമസ്കരിക്കുന്നതും സ്തുതിക്കുന്നതും കണ്ടു ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി ഭൂരെ നോക്കിനിന്നു. രണ്ടുകുറൻ മരുതുമരങ്ങൾ അലച്ചുവീണ ശബ്ദഘോഷം ഉടനെ കേൾക്കാതെ, യക്ഷന്മാർ പോയിക്കഴിഞ്ഞശേഷമാണ് പ്രജവാസികൾ കേട്ടത്. കൃഷ്ണ മായസ്തുതാത്തന്തെന്തുണ്ട്? ഇടിവെട്ടിയതുപോലെയുള്ള ആ ഘോരാരവംകേട്ട് പേടിച്ചു അവർ ഒന്നടക്കം കൃഷ്ണസമീപം പാഞ്ഞെത്തി. രണ്ടുമരങ്ങൾ വീണുകിടക്കുന്നതും നടുവിൽ കൃഷ്ണൻ ഉരലിൽ ബലനായി കിടക്കുന്നതും കണ്ടു. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അവർ അതുതപ്പെടുത്തിരുന്നപ്പോൾ കട്ടികൾ നടന്ന സംഭവം പറഞ്ഞറിയിച്ചു. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അധികാംശവും അതുവിശ്വസിച്ചില്ല. മൂന്നു വയസ്സായ ബാലന് രണ്ടുവൻമരങ്ങളെ വീഴ്ക്കാൻ കഴിയുമോ, എന്നവർ ശങ്കിച്ചു. യുക്തിവാദംകൊണ്ടു ഭഗവൽപ്രഭാവത്തെ എങ്ങിനെ അറിയാൻ കഴിയും? ചിലർ മാത്രം മുമ്പു കണ്ട അതിമാനുഷലീലകളെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് അങ്ങിനെയും സംഭവിക്കാമെന്നു കരുതി. നന്ദഗോപർ അതൊന്നുമാലോചിക്കാൻ നിന്നില്ല. വേഗം കെട്ടഴിച്ചു. കണ്ണനെ കയ്യിലെടുത്ത് “എന്റെ ഉണ്ണിയെ അമ്മ കെട്ടിയിട്ടു, അല്ലേ? ഇനി അമ്മയുടെ അടുത്തു പോകണ്ട, അപ്പന്റെ കൂടെയിരുന്നാൽ മതി” എന്നുപറഞ്ഞുതലോടി, യശോദ അല്പം അപരായബോധത്തോടുകൂടി: “തോഴികളെ! നിങ്ങളുടെ പരാതി തുടരെത്തുടരെ കേട്ടു ഞാൻ ഇവനെ ഒന്നു ശിക്ഷിച്ചു. അതു കഷ്ടമായിപ്പോയി. ഇതോടെ ശിക്ഷയെല്ലാം മതിയാക്കി. അവൻ തന്നെത്താനറിഞ്ഞു നേരെയായാൽ മതി.” എന്നുപറഞ്ഞിട്ട് നന്ദഗോപരുടെ കയ്യിൽ നിന്നു. പുത്രനെ വർത്തി വാത്സല്യപൂർവ്വം ചുംബിച്ചു സ്നേഹപാനം ചെയ്തിച്ചു.

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ തന്റെ മോഹനലീലകളെക്കൊണ്ട് പ്രജവാസികളെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഗോപികളെ ആനന്ദാബ്ധിയിൽ മുക്കി, അവർക്കു തന്നിൽ നിസ്സീമമായ പ്രേമമുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. കണ്ണൻ അതിരാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നാലുടൻ അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു. തൃപ്തിയാവോളം സ്നന്യപാനം ചെയ്തും. പിന്നീട് അച്ഛന്റെയടുത്തുചെന്ന് ഭംഗിയായി താളം ചവുട്ടി നൃത്തം ചെയ്തു സന്തോഷിപ്പിക്കും. തുടന്ന് അച്ഛനോടു പടകളിക്കാണുള്ള പുറപ്പാടായി. അച്ഛൻ അനുസരിക്കാഞ്ഞാൽ കൈയ്ക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചു തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ തോൽപ്പിപ്പിച്ചു താഴ്ന്നുപറത്തുകയറി ആനകളിക്കും. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ പിടിച്ചു കളിക്കാൻ തരണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കും. അതു സാധ്യമല്ലെന്നു ചുറ്റുപറയുമ്പോൾ അഖിലേശ്വരൻ കൈകാട്ടി അവരെ വരുത്തി അമ്മാനാടി കളിക്കുന്നതായി അച്ഛനു തോന്നിപ്പിക്കും. നന്ദഗോപർ അതുതന്നെ ബുനാകും. ഒരു മരപ്പാവയെ ഒക്കത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെ സമീപിച്ചു, അതിനും അമ്മിഞ്ഞ കൊടുക്കണമെന്നു നിർബ്ബന്ധിക്കും. അമ്മ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ മുലകളെ ബലമായിപ്പിടിച്ചു, വായിൽ വെച്ചുകൊടുക്കും. താൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം അതിനും കൊടുക്കണമെന്നു ശഠിക്കും. അതിനെ കളിപ്പിക്കും, കുറിതൊടിക്കും, അലങ്കരിക്കും, എല്ലാവരും കൊണ്ടുനടക്കും, കൂടെകിടത്തിയറക്കും. സ്ഫടികച്ചുമരുകളിൽ തന്റെ സുന്ദരപ്രതിമയായെ നോക്കിച്ചിരിക്കും, തലകുലക്കും, നൃത്തം ചെയ്യും. അതുപോലെ പ്രതിബിംബത്തിലും കണ്ടു സന്തോഷിക്കും. ഗോപികൾ ഇവയെല്ലാം തങ്ങളെ മറന്നു നോക്കി രസിക്കും. പാലും വെണ്ണയും തരാമെന്നു പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ എന്തു വേലയും ചെയ്യും. ‘ഇവൻ മിടുമിടുന്നൊണ്’, എത്ര ഭേഷായി കളിക്കുമെന്നോ. ഈ കുട്ടികൾക്കു അത്രയൊന്നുമറിഞ്ഞുകൂട’ എന്നവർ പറയുമ്പോൾ പ്രഭു പ്രാകൃത ബാലനെന്നപോലെ പൊടിപെടിച്ചു നൃത്തം വയ്ക്കും. ‘ഇവന്റെ പാട്ടു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, അസ്സലായിരിക്ക’മെന്നു ഗോപികൾ പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ പാടുകയായി. ‘കൃഷ്ണ! ആ പീഠമെടുത്തുകൊണ്ടു വരൂ, വെണ്ണതരാ’മെന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിലകപ്പെട്ട ഒരു പാവയെന്നപോലെ അതു ചെയ്യും. അതിനെ ചുമന്നു കൊണ്ടു വരാൻ തനിക്കു ശക്തി പോരെന്നു നടിച്ചു സർവ്വശക്തൻ പീഠമെടുത്തു നിൽക്കും. ‘അയ്യോപാവം! കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, ഇത്രവലിയ ഭാരം എങ്ങനെയെടുക്കും? ആവട്ടെ കൃഷ്ണ! ആ ഇടങ്ങഴിയെടുത്തുകൊണ്ടുവരൂ’ എന്നവർ പറയും. ഉടനെ സർവ്വേശ്വരൻ അതും എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തിപോര എന്നു നടിക്കും. അപ്പോൾ ഗോപികൾ മെതിയടി കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. ത്രൈലോക്യനാഥൻ അതിനും തനിക്കു ശക്തി പോരെന്നു നടിക്കും. അപ്പോൾ ഗോപികൾ, “കൃഷ്ണ! നിനക്കു ഈ കുട്ടികളോളം ശക്തിയില്ലെ”ന്നു പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കും. “ആരുപറഞ്ഞു? വരുവിൻ എന്നോടു യുദ്ധത്തിന്” എന്നു പറഞ്ഞു കയ്യോങ്ങി പോരിനു തയ്യാറായി നിൽക്കും. ഇങ്ങിനെ തന്റെ പ്രിയഭക്തകളായ ഗോപികളുടെ ദാസനായി, അവർക്കെത്രയും സ്വാധീനനായി, ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്ത് അവരെ മേൽക്കുമേൽ തന്നിലേക്കാകർഷിച്ചു. സൗഭാഗ്യവതികളായ ഗോപരമണികൾ പൊന്നുണ്ണിയെ ചേർത്തു തലോടിയും കൈകോർത്തുപിടിച്ചു ചാഞ്ചാടിയും വാരിയെടുത്തു മുകന്നും പരമനിർവൃത്തി അനുഭവിച്ചു.

ഒരിക്കൽ പഴം വിൽക്കുന്ന ഒരു കിഴവി 'പഴം വേണേൻ പഴം' എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു. സർവ്വഫലപ്രദനായ പ്രഭുവിനു പഴം വേണമെന്നു തോന്നി. രണ്ടുണ്ണിക്കൈകളും ചേർത്തു നിറച്ചു ധാന്യമെടുത്തുകൊണ്ട് അവളുടെ അടുക്കലേക്കു ഓടി. ധാന്യം മിക്കതും വഴിനിളെ ചോന്നു പോയി. ശേഷിച്ച അല്പം ധാന്യം അവളുടെ കൂടയിലിട്ടിട്ട് പഴത്തിനുവേണ്ടി ഉണ്ണിക്കൈകളെ നീട്ടി. കണ്ണൻ കിങ്ങിണിയും വളയും കിലുക്കിക്കൊണ്ട് ഓടി വരുന്ന അഴകും, നീട്ടിപ്പിടിച്ച ഉണ്ണിക്കൈകളുടെ ശോഭയും നോക്കി മതിമയങ്ങിയ കിഴവി വാത്സല്യപൂർവ്വം രണ്ടുകൈകളും നിറച്ചു പഴം വെച്ചുകൊടുത്തു. കണ്ണൻ അതുംകൊണ്ട് അകത്തേക്കൊരോട്ടം. കിഴവി തന്റെ കട്ടയിൽ നോക്കി. എന്താണത്! വിലയേറിയ രത്നങ്ങളാൽ അതു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു!

കൃഷ്ണൻ ചങ്ങാതിമാരോടുകൂടി യമുനാതീരത്തിൽ കളി തുടങ്ങിയാൽ കളി വേണ്ട, ഊണുവേണ്ട, ഉറക്കവും വേണ്ട. എത്ര കളിച്ചാലും മതിവരില്ല, മടങ്ങി വരികയുമില്ല. രോഹിണി പോയി എത്ര വിളിച്ചിട്ടും രാമകൃഷ്ണന്മാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. അവർ ഗൃഹത്തിൽവന്ന് യശോദയോടു് 'എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല, നീ തന്നെ പോയി വിളിക്കുക' എന്നു പറഞ്ഞു. യശോദ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പുത്രസ്നേഹത്താൽ മുലപ്പാൽ ചുരന്നൊഴുകി. അവർ പ്രേമപൂർവ്വം വിളിച്ചു "കൃഷ്ണ അരവിന്ദാക്ഷ! ഒന്നു വേഗംവരൂ. നീ കളിച്ചു തളന്നുവല്ലോ, നിനക്കു വിശക്കുന്നില്ലേ മകനെ? രാമ! മകനേ! അനുജനേയുംകൂടി വേഗം വരൂ. നിങ്ങളെ കാണാതെ വ്രജ നാഥനും ഉണ്ടിട്ടില്ല, ഈ കുട്ടികളെല്ലാം നിങ്ങളെപ്പോലെയാണോ, നോക്കുവൻ അവർ കളിച്ചു ആഹാരവും കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളും കളിയും ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞു വന്നു കളിക്ക. വരൂ, മക്കളേ." ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഏറെ പറ്റാഞ്ഞുനോക്കി. ആരുകൂട്ടാക്കാനാണ്! യശോദ ബലമായി രണ്ടുപേരെയും കൈക്കൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു കളിപ്പിച്ചു് അലങ്കരിച്ചു് ചോറുട്ടി സുഖമായി ഉറക്കി. ഭാഗ്യവതിയായ ആ മാതാവു് സർവ്വലോകേശ്വരനിൽ പുത്രവാത്സല്യം ചൊരിഞ്ഞു.

ഇതേവരെ ബൃഹദനത്തിൽ കളിച്ചുനടന്ന ഭഗവാൻ ഇനി തന്റെ സാക്ഷാൽ വാസസ്ഥാനമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ വിഹരിക്കണമെന്നു തോന്നി. ഭഗവത് സങ്കല്പം ഗോപന്മാരിൽ ഉടനെ പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ സംഘം ചേർന്ന് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചതു മുതൽ നേരിട്ട പലപല ആപത്തുകളേയും അനുസ്മരിച്ചു. അപ്പോൾ ജ്ഞാന വൃദ്ധനും വയോവൃദ്ധനും കൃഷ്ണരാമന്മാരുടെ ഹിതകാരിയുമായ ഉപനന്ദൻ പറഞ്ഞു: "ഇവിടെ ബാലകന്മാർ നാശഹേതുക്കളായ ഉൽപ്പാതങ്ങൾ അടിക്കടി കാണുന്നു. അതിനാൽ ഗോകുലത്തിന്റെ നന്മക്കായി നാം ഉടനെ സ്ഥലം വിടണം. ബാലാഘാതകിയായ പൂതനയിൽനിന്നും കൃഷ്ണൻ എങ്ങിനെയൊ രക്ഷപ്പെട്ടതും ശകടം അവന്റെമേൽ വീഴാത്തതും ശ്രീഹരിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, നിശ്ചയം. തുണാവർത്തൻ ഇവനെ കൊല്ലുവാനായി ആകാശത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ഭഗവദൻ ഗൃഹത്താൽ അസുരൻ പാറപ്പുറത്തു വീണു മരിച്ചു. കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു."

രണ്ടുവന്ദരങ്ങൾ വീണതിന്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ടിട്ടും ഇവൻ മരിക്കാത്തതും അച്യുതൻ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ മേലിലും ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നില്ല. അതിനുമുമ്പ് നമുക്കു ഇവിടം വിട്ടുപോകാം. പുണ്യമലകളോടുകൂടിയതും പശുക്കൾക്കു സമൃദ്ധമായി പുല്ലുള്ളതും, നമുക്കും പശുക്കൾക്കും സുഖമായി വസിക്കാവുന്നതുമായ പൂന്താവനമെന്ന ഒരു പുണ്യസ്ഥലമുണ്ട്. എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾതന്നെ അവിടെ പോയി വസിക്കാം.” ഉപനന്ദന്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാവർക്കും സമ്മതമായി. അവർ ഗോധനാദികളോടുകൂടി പൂന്താവനത്തിലെത്തി താമസം തുടങ്ങി. എല്ലാ ഋതുക്കളിലും സുഖവാസയോഗ്യമായ പൂന്താവനവും ഗോവർദ്ധനപർവ്വതവും യമുനാനദിയും നദീതടത്തിൽ അവിടവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പുളിനങ്ങളും രാമകൃഷ്ണന്മാർക്കു അത്യധികം പ്രീതിയെ ഉളവാക്കി.

മനോഹര ബാലചേഷ്ഠിതങ്ങൾ കൊണ്ടും സരസവാണികൾ കൊണ്ടും രാമകൃഷ്ണന്മാർ പ്രജവാസികൾക്കു പരമാനന്ദം നൽകിക്കൊണ്ടു വരുന്നു. അവർ സമപ്രായക്കാരോട് ചേർന്ന് വത്സങ്ങളെ മേച്ചുതുടങ്ങി. പ്രജത്തിൽനിന്നും അധികം ദൂരെയല്ലാതെ പുല്ലുള്ളസ്ഥലംനോക്കി വത്സങ്ങളെ മേയാനാക്കിച്ച് അവർ ബാലസഹജമായ പലവിധ കളികളിലേർപ്പെടും. മനോഹരമായി ഓടക്കുഴൽ വായിക്കും; കവണങ്ങൾകൊണ്ടു വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും പഴങ്ങളെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തും. ചിലവൃകളെ ശബ്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നയനാനന്ദകരമായി തുള്ളിക്കളിക്കും, പശുക്കളുടേയും കാളകളുടേയും വേഷം കെട്ടി മുക്കറയിട്ടുകൊണ്ടു യുദ്ധംചെയ്തു കളിക്കും, അരയന്നത്തെപ്പോലെ നടക്കും, മയിലിനെപ്പോലെ ആടും, കയിലിനെപ്പോലെ പാടും, അപ്പോൾ ആ വകജന്തുക്കളും ആ ലീലകൾ കണ്ടു രസിക്കും. ഇങ്ങനെ സർവ്വജ്ഞനായ സർവ്വേശ്വരൻ പ്രാകൃതബാലന്മാരോട് ചേർന്ന് അവരെപ്പോലെ ക്രീഡിച്ചു രസിച്ചു. ഒരു ദിവസം കംസഭൃത്യനായ ഒരുസുരൻ കൃഷ്ണരാമന്മാരെ കൊല്ലണമെന്ന ഭൂതദേശത്തോടുകൂടി ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നുകൂടി. ഭഗവാൻ അവനെ അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞു, ജ്യേഷ്ഠനേയും രഹസ്യമായി അറിയിച്ചു. അനന്തരം പശുക്കുട്ടികളെ തൊട്ടുതലോടി നടന്നുനടന്നു ചെന്നു വത്സാസുരന്റെ പിൻകാൽ രണ്ടും വാലും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു വട്ടത്തിൽ ചുഴറ്റി അടുത്തുകണ്ട ഒരു വൻവൃക്ഷത്തിലടിച്ചുകൊന്നു. അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ കപടവേഷം പോയി പർവ്വതം പോലെയുള്ള അസുരശരീരമായികാണപ്പെട്ടു. ആശ്ചര്യചകിതരായ ബാലന്മാർ സാധുവാദം ചെയ്തു കൃഷ്ണനെ സ്തുതിച്ചു. ഒരു ബാധയൊഴിഞ്ഞ സത്തുഷ്ടിയോടുകൂടി ഭേദന്മാർ പുഷ്പവർഷം ചെയ്തു. അസുരവധം കേട്ടു പ്രജഗോപികൾ വിസ്മയിച്ചു.

പിന്നീടൊരിക്കൽ അവർ വത്സങ്ങളെ തെളിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു തടാകതീരത്തിൽ ചെന്നു. അവിടെ കംസഭൃത്യനായ ബകനെന്ന അസുരൻ പർവ്വതാകാരമായ കൊറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ പാഞ്ഞു വന്നു കൃഷ്ണനെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു, അതുകണ്ടു പ്രിയവയസ്യരെല്ലാവരും

ദുഃഖാധികൃത്താൽ മുർച്ഛിച്ചു വീണുപോയി. ബകന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കട്ടെയെന്നു വിഴുങ്ങിയാലെന്നപോലെ ചുട്ട നീറിയതിനാൽ അവൻ പെട്ടെന്നു ഭഗവാനെ ഛർദ്ദിച്ചു. വീണ്ടും രോഷാകലനായി കൊക്കുകളെ തുറന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കൊത്തിക്കൊല്ലാൻ വന്നു. ഭഗവാൻ ആ കൊക്കുകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അസുരനെ പുൽക്കൊടിയെന്നവണ്ണം നിസ്സാരമായി വലിച്ചു കീറിയെറിഞ്ഞു. അസുരന്റെ ഭീമകാരമായ ശരീരം രണ്ടായി പിളർന്നു ഭൂമി വീണു. ദേവന്മാർ സന്തോഷിച്ചു പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണകടാക്ഷത്താൽ ബോധം തെളിഞ്ഞ ബാലന്മാർ അസുരൻ ചത്തതും മുകൾ സുരക്ഷിതനായി നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു കൂട്ടിച്ചു ചാടി അപ്യുതപാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. ചില ബാലന്മാർ കൃഷ്ണനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുനമോദിച്ചു. അസുരന്റെ വായിൽപെട്ടു വല്ല മുറിവും പറ്റിയോ എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു ചിലർ പ്രേമപൂർവ്വം തൊട്ടുതലോടി. ഒരു കേട്ടം സംഭവിച്ചില്ലെന്നു കണ്ടു ആ നിഷ്കളങ്കബാലന്മാർ ആശ്വസ്തരായി. കുട്ടികൾ ബകവധത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു കേട്ടു പ്രജവാസികൾക്കു അതു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ സ്ഥലത്തു വന്നു കണ്ടു ആശ്ചര്യസ്സുണ്ടായി നിന്നുപോയി.

രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള അമാനുഷപരാക്രമങ്ങളേയും മോഹന ബാലലീലകളേയും കണ്ടു കേട്ടു പറഞ്ഞു കീർത്തിച്ചു പ്രജവാസികൾ കാലം കഴിച്ചതിനാൽ സംസാരതാപങ്ങൾ അവരറിഞ്ഞതേയില്ല. എല്ലാവരേയുംപോലെ അവർക്കു ദുഃഖകാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാഞ്ഞിട്ടല്ല, ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്തഃകരണം ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ സംസാരദുഃഖത്തിനു അവരുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

അദ്ധ്യായം 12.

യത്പാദപാംസുർബഹുജന്മകൃഹ്വരതോ

ധൃതാത്മഭീരയോഗീഭീരപൃഥുഭ്യഃ

സ ഏവ യദ്ഭൂഗ്വിഷയഃ സ്വയം സ്ഥിതഃ

കിം വണ്ണ്യതേ ദിഷ്ടമതോ വ്രജേകസാഃ (12)

[ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാപരിശ്രമം കൊണ്ടു കാഠിന്യപസ്സു കൊണ്ടു അഥവാ, അനേകം പ്രകാരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ആരാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും അന്തഃകരണത്തേയും വശത്താക്കിയിട്ടുള്ളതു്, ആ മഹായോഗികൾക്കു പോലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലരജസ്സു് - ആ പദപാംസുക്കൾ

അപ്രാപ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീഭഗവാൻ വ്രജവാസികളായ ഗോപബാലന്മാരുടെ കൺമുമ്പിൽ സദാ കളിച്ചുനടന്നില്ലേ? ഇതിലധികം എങ്ങനെ വണ്ണിക്കാനാണ്? (വ്രജവാസികളുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ മഹിമയെ വണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകളെവിടെ?)

അഘോസുരവധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ഒരു ദിവസം രാവിലെ പള്ളിക്കുറുപ്പണന്നപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തോന്നി: “ഇന്ന് മോടിയിായി വനഭോജനം കഴിക്കണം. തുടൻ ചില ലീലകളും നടത്തണം. അതിനാൽ ജ്യേഷ്ഠൻ വരണ്ട” എന്ന്. ഭഗവാൻ കൊമ്പുവിളിച്ച് കൂട്ടുകാരെ ഉണർത്തി, സകലമാത്രത്താൽ തന്റെ അഭിപ്രായം അവരിലും പകർത്തി. എല്ലാവരും ഉറികളിൽ ഉച്ചക്ഷേണമെടുത്തു്, കൊമ്പു്, കഴൽ, വടി മുതലായവയോടുകൂടി വത്സങ്ങളേയും തെളിച്ചുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. എല്ലാവരേയും അമ്മമാർ സാമാന്യമായി അലങ്കരിച്ചതന്നെയാണയക്കുന്നത്. എങ്കിലുമവർക്കുതന്നെ പോര. കാട്ടിൽകടന്ന് പീലികൾ, തളിരുകൾ, പൂക്കൾ, മനയോല, ചെങ്കൽ പ്പൊടി മുതലായവ സംഭരിച്ച് സ്വയം അലങ്കരിച്ചുകൊള്ളും. ആതുവിളിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ കാണിക്കുന്ന ചാപലയുങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല. ഒരുത്തന്റെ സാധനങ്ങളെ മററവൻ മോഷ്ടിക്കും. ഉടമസ്ഥൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവ പല കൈമറിഞ്ഞു കഴിയും. അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു് കൃഷ്ണനോടു സങ്കടം പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വാങ്ങിക്കൊടുത്തു സമാധാനിപ്പിക്കും. കൃഷ്ണൻ വനശോഭ നോക്കി രസിച്ചു മുന്പേ നടക്കും. അപ്പോൾ ‘ഞാനഭ്യം കൃഷ്ണനെതൊടു’മെന്നു് ഒരോരുത്തരും പറഞ്ഞു് മത്സരിച്ചോടിച്ചെന്നു നാഥനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. ചിലർ കഴലുതും, ചിലർ കൊമ്പുവിളിക്കും, ചിലർ വണ്ടു്കളോടൊപ്പം മുളും. ചിലർ കയിലുകളോടു ചേർന്നു പാടും, ചിലർ പറക്കുന്ന പക്ഷികളോടൊപ്പം മോടും, ചിലർ അരയന്നങ്ങളെപ്പോലെ നടക്കും, മയിലുകളെപ്പോലെയാടും. ചിലർ മരത്തിൽ കയറി കരങ്ങന്മാരുടെ വാലിൽ പിടിച്ചുരുങ്ങും. അവരുടെ കൂടെ കൊമ്പിൽ നിന്നു കൊമ്പിലേക്കു ചാടും. ചിലർ വെള്ളത്തിൽ പ്രതിബിംബങ്ങളെ നോക്കി ശോഷ്ടി കാണിക്കും. ചിലർ ഗുഹാമുഖത്തിൽ ചെന്നു് ഉറക്കെ വിളിക്കും, പ്രതിശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കലശൽകൂട്ടും. അവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ കളിച്ചു രസിക്കും.

ഇപ്രകാരം ഭക്തവത്സലനായ സർവ്വേശ്വരനോടു ചേർന്നു ആ ഗോപാലബാലന്മാരനുഭവിച്ച ആനന്ദമെന്തെന്നു് മെത്രയെന്നും പറയുവാനാക്കു കഴിയും? ജ്ഞാനയോഗികൾക്കു പരബ്രഹ്മമായും ദാസഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ച ഭക്തന്മാർക്കു ഇഷ്ടദൈവമായും മായാമോഹിതരായ ജനങ്ങൾക്കു് കേവലം ഗോപാലബാലനായും വിളങ്ങിയ മേവാധിദേവനോടുകൂടി കൂടിയിട്ടു ബാലന്മാർ എത്ര സുകൃതികളായിരിക്കണം! ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രീപാദപങ്കജങ്ങൾ ബഹുജന തപസ്സുചെയ്ത യോഗികൾക്കുപോലും

അഗമ്യമാണ്. പരിപൂർണ്ണസച്ചിദാനന്ദചൈതന്യവായ ബ്രഹ്മം പ്രജവാസികൾക്കെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടു തൊട്ടു അനുഭവിക്കാനായി മനുഷ്യനായത്രിച്ചു. ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം അവർക്ക് സുലഭനായനഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. അവരുടെ മഹാഭാഗ്യത്തെ ആർക്കു വാഴ്ക്കാൻ കഴിയും? അഹോ, കൃപാവിശേഷം!

വത്സങ്ങളെ കാളിന്ദിയിൽ ജലപാനം ചെയ്യിച്ച് നല്ല പല്ലുളളതെ നീന്തിയിട്ട് ബാലന്മാരെല്ലാവരും കളി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകണ്ടിട്ട് ഒരു മഹാപാപിക്കു സഹിച്ചില്ല. അവന്റെ പേരു തന്നെ അച്ഛൻ (മഹാപാപി) എന്നായിരുന്നു. അമൃതപാനത്താൽ മുതലായും തീർന്ന ദേവന്മാർക്കും അവൻ ഒരു പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു. പൂതനയുടേയും ബകന്റേയും അനുജനായിരുന്ന അവൻ അവരെ വധിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനോടു തീരാത്ത വൈരമുണ്ടായി. ബാലന്മാർ അപായശങ്കകൂടാതെ കളിക്കുന്നതിനടുത്തു വന്നുനിന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു: 'എന്റെ രണ്ടുസഹോദരങ്ങളേയും കൊന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനാണല്ലോ. ഞാൻ ഇവന്റേയും കൂട്ടുകാര്യേയും കഥകഴിച്ച് ആ രക്തം കൊണ്ട് തിലതർപ്പണം ചെയ്ത് എന്റെ ദ്രാതാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. ഈ കട്ടികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ പ്രാണസമാനം സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രജവാസികളെല്ലാം താനേ മരിക്കും. അവരെ കൊല്ലാൻ വേറെ പരിശ്രമം ആവശ്യമില്ല.' ഇപ്രകാരം മനക്കോട്ടകെട്ടിക്കൊണ്ട് കംസഭൃത്യനായ ആ ദ്രോഹി എല്ലാ ബാലന്മാരെയുമൊന്നിച്ചു വിഴുങ്ങാൻ തക്കവലിപ്പത്തിൽ ഒരു മലമ്പാമ്പിന്റെ രൂപമെടുത്തു. ഒരു യോജനവിസ്താരമുള്ള ആ പർവ്വതാകാരൻ വൻ ഗുഹപോലെ വായും പിളന്ന് കൃഷ്ണാദികൾ വരുന്ന വഴിയിൽ കാത്തുകിടപ്പായി. അവന്റെ ആരംഭം ദേവന്മാർ അത്യൽക്കണ്ഠയോടുകൂടി നോക്കിനിന്നു.

കളങ്കലേശമില്ലാത്ത ഗോപബാലന്മാർ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പിന്നിട്ടുകൊണ്ടു കളിച്ചു നടന്നുനടന്ന് പാമ്പു കിടന്നിടുത്തുവന്നു. അതിനെ കാണുകയും ചെയ്തു. 'പക്ഷെ അതു വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പ്രകൃതിവിലാസമായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത്! അവർ ആ കാഴ്ചയെ പരസ്പരം ഇപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിച്ചു പറഞ്ഞു: "കൂട്ടുകാരെ, ഇതുകണ്ടോ? ഒരു മഹാസത്വം കിടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലേ? ഈ ഗുഹ കണ്ടാൽ നമ്മെയെല്ലാമൊന്നിച്ചു വിഴുങ്ങുവാനായി ഒരു മഹാസർപ്പം വായു പിളന്ന് കിടക്കുന്നതുപോലെയിരിക്കുന്നില്ലേ? രണ്ടുവശത്തുമുള്ള ഗുഹകൾ പാമ്പിന്റെ അധരപ്രാന്തങ്ങളോടു കിടപിടിക്കുന്നു. ഈ ഉന്നതശിഖരങ്ങൾ പാമ്പിന്റെ ദംഷ്ട്രകൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. നല്ല നീളവും വീതിയുമുള്ള ഈ പാത അതിന്റെ നാവിനെപ്പോലെയിരിക്കുന്നു. ശൃംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഇരുട്ട് അജഗരത്തിന്റെ മുഖാന്തർഭാഗം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ദർശനവും ഉഷ്ണവും കാഠിന്യവുമുള്ള ഈ കാഠു്യം ഒരു പാമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതുപോലെ തോന്നിക്കുന്നു. ഇതു അജഗരം തന്നെ, സംശയമില്ല! ഇവൻ നമ്മെ വിഴുങ്ങുമോ? എന്നാൽ ബകാസുരൻ നശിച്ചതുപോലെ ഇവനും നശിക്കും നിശ്ചയം.' ഇങ്ങനെ സത്യമായ അജഗരത്തെ വൃന്ദവേനശ്രീയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് രക്ഷിതാവായ കൃഷ്ണനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി

ഹസിച്ചുകൊണ്ടും കയ്യടിച്ചുകൊണ്ടും അവർ തെരുതെരെ അംലന്റെ വായിലേക്കു കടന്നു. സർവ്വാന്തർയ്യാമിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത് ഘോര സത്വമാണെന്നറിഞ്ഞു. അവർ അകത്തു പ്രവേശിക്കാതെ തടുക്കാൻ ഭാവികുന്നതിനുമുമ്പ് അവരെല്ലാം കടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അസുരൻ വായച്ഛാൽ അവരെല്ലാം നശിച്ചുതുതന്നെ. പക്ഷെ അതുസംഭവിച്ചില്ല. അവന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണനും കൂടി വാങ്ങുകയുണ്ടെന്നു വരാൻ കാത്തിരുന്നു.

തന്റെ ആശ്രിതക്കു ഈ സങ്കടം വന്നുവല്ലോ എന്നോർത്തു് സകലാഭയ പ്രദൻ കരുണാപരവശനായി. സ്വജനങ്ങൾക്കൊരു കേടും വരുത്താതെ ആദ്യം തന്നെ സംഹരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു് തന്തിരുവടിയും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതു കണ്ടു് മോലത്തിനുള്ളിൽമറഞ്ഞു് നോക്കിനിന്ന ദേവന്മാർ കൂട്ടനിലവിളിയായി. സർവ്വസമർത്ഥനായ പ്രഭു പണ്ടു് വാമനാവതാരത്തിലെന്നപോലെ തന്റെ ആകാരം പെട്ടെന്ന് വളരെ വലുതാക്കി. കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്കുതള്ളി, അവൻ പ്രാണവേദന കൊണ്ടുപുളഞ്ഞു്, മലപോലെയുള്ള ശരീരം നാലുപാടുമിട്ടടിച്ചു. അവസാനം ജീവൻ ശിരസ്സുഭേദിച്ചു കൊണ്ടു് നിർഗ്ഗമിച്ചു. അസുരന്റെ വിഷവായുവേറു മരിച്ചു കിടന്ന ബാലന്മാരെ ഭഗവാൻ തന്റെ അമൃതകടാക്ഷത്താൽ ജീവിപ്പിച്ചു് എല്ലാവരുമായി പുറത്തുകടന്നു. അംലാസുരന്റെ ദേഹത്തിൽനിന്നും ഒരു ദിവ്യതേജസ്സ് ആകാശത്തിലേക്കുയന്നതും തിരിച്ചുവന്നു് ശ്രീഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽപയിച്ചതും ദേവന്മാർ കണ്ടു് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അംലാസുരൻ ഭഗവത്സായുജ്യം പ്രാപിച്ചു.

അല്ലയോ പരീക്ഷിതെ! ഇതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവിചല ലോകനാഥനല്ലേ സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലോകോത്തര സുന്ദരരൂപത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് ശരീരത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഭഗവത്പദം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അംലന്റെ വായിൽ കടന്നപ്പോൾ തന്നെ അവൻ സർവ്വപാപ വിമുക്തനായിക്കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രഭു സാക്ഷാത്തായി ഉള്ളിലിരിക്കവെ പ്രാണാവസാനം വന്ന അസുരൻ ഭഗവത്സായുജ്യം പ്രാപിച്ചതിലെന്താശ്ചര്യം? ആദ്യാദരേതരായ ദേവന്മാർ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു് തങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ സർവ്വേശ്വരനെ സ്തുതിച്ചു. ഗന്ധർവന്മാർ ഗാനം ചെയ്തു. അപ്പരസ്സുകൾ നൃത്തം ചെയ്തു. ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാർ വേദഘോഷം മുഴക്കി. ശ്രീനാരദാദികൾ സ്തോത്രം ചെയ്തു. പാർഷ്വന്മാർ ഉച്ചത്തിൽ ജയഘോഷം മുഴക്കി. ഈ കോലാഹലം സത്യലോകത്തിലിരുന്ന ബ്രഹ്മാവു് സ്പഷ്ടമായി കേട്ടു് എന്തെന്നറിയുവാനായി വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു് അംലന്റെ സായുജ്യം കണ്ടു് അതീവ വിസ്മിതനായി. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നടന്ന ഈ അത്ഭുത ലീലയെ ബാലന്മാർ ഗോകുലവാസികളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

തന്നെ മാതൃഗർഭത്തിൽ വച്ചു രക്ഷിച്ചതുപോലെ ബാലന്മാരെ അംലന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ച അത്ഭുതലീലയെ കേട്ടു് കരുഹലചിത്തനായ പരീക്ഷിതനു് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു:— “ബ്രഹ്മൻ! ഇവൻ മഹന്നിന്ദചെയ്തു് ശാപം

സമ്പാദിച്ച ക്ഷത്രിയാധമനാണെങ്കിലും നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീമുഖത്തു നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണകഥാമൃതം പാനം ചെയ്യാനിടവന്നതിനാൽ ധന്യൻ തന്നെ. ശ്രീഹരി കൈമാരത്തിൽ ചെയ്ത ഈ ലീലയെ ബാലന്മാർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പൗരഗണ്ഡത്തിലാണ് ഗോകുലത്തിലറിയിച്ചതെന്നാണല്ലോ അരുളിച്ചെയ്തത്. ഈ കാലതാമസത്തിന് ഭഗവന്മാരായ തന്നെയായിരിക്കണം കാരണമെന്ന് ഞാൻ ഹരിക്കുന്നു. കൃപ ചെയ്ത് ഈ സംഗ്രഹം തീർത്തു തരേണമെ”.

മഹാഭക്തനായ പരീക്ഷിത്തിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീശുകന്റെ ചിത്തം കഥാപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ലയിച്ചു പോയി. ഗുരുദേവൻ ദ്രവ്യസമാധിയിൽ നിമഗ്നനായി വളരെ നേരമിരുന്നു. സഭാവാസികളുടെ അത്യുച്ചത്തിലുള്ള തിരുനാമസങ്കീർത്തനഘോഷത്താൽ ഒരു വിധത്തിൽ ബാഹ്യസ്മരണയുണ്ടായിട്ട് കഥാശേഷം പറയുവാൻ തുടങ്ങി.

അദ്ധ്യായം 13

ബിഭ്രദ്വേണം ജാരപടയോഃ ശൃംഗവേത്രേ ച കക്ഷേ
വാമേ പാഞ്ചൈ മസൃണകബളം തത്ഫലാന്യംഗുലീഷു
തിഷ്ഠൻ മദ്ധ്യേ സ്വപരിസൃഹദോ ഹാസയൻ നമ്ബഭിഃ സ്വൈഃ
സ്വർഗ്ഗേ ലോകേ മിഷതി ബുദ്ധജേ യജ്ഞഭഗ്ബാലകേളിഃ (11)

[ആ സമയത്തു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശോഭ അത്യന്തം അലൗകികമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ മോഹനമുരളിയെ അരക്കെട്ടിൽ ഉദരത്തിന് മുൻ ഭാഗത്തു ലാഘവമായി ചെരുകിയിരുന്നു. ശൃംഗവേത്രത്തെ (കൊമ്പും ചുരൽ വടിയും) കക്ഷത്തിൽ ഇടുക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. വാമകരത്തിൽ അത്യന്തം മധുരവും ഘൃതമിശ്രിതവുമായ (ഭക്ഷ്യം) തൈർ ചോർ ഉരുളയുണ്ടായിരുന്നു. മനോഹരമായ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഇഞ്ചി, നാരങ്ങ, മാങ്ങ മുതലായവയുടെ അച്ചാറും (Pickles) ഉപ്പേരിയും ചെരുകിയിരുന്നു. ഗോപകുമാരന്മാർ ശ്രീഭഗവാനെ ഘേരോ ചെയ്ത കൊണ്ടു നാലുവശത്തും വട്ടമിട്ടിരുന്നിരുന്നു. ശ്രീഭഗവാൻ തന്റെ സഖാക്കളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ “ചന്ദ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു” ബദ്ധശ്രദ്ധം” അല്ലാലമായി ഭക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്കിടക്ക് തന്റെ വിനോദഭരമായ വാക്കുകളാൽ ഗോപബാലന്മാരെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആരാണോ സമസ്തയജ്ഞങ്ങളുടേയും ഏകമാത്രനായ ഭോക്താവ്, ആ ഭഗവാൻ ഗോപകുമാരന്മാരുമായി ഇങ്ങനെ അത്യുച്ചതമായ ബാലലീലകൾ ചെയ്തു. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദേവതകൾ ആശ്ചര്യചകിതരായി ആ ആനന്ദലീലകളെ കണ്ടുകൊണ്ടു ആകാശമാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു നിന്നു.]

വത്സസതേയം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ഹേ ഭഗവതോത്തമ! അങ്ങയുടെ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്നെ തരളിതഹൃദയനാക്കുന്നു. അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള ശ്രോതാവിനോടു തന്നെ വേണം കൃഷ്ണകഥ പറയേണ്ടതു്, ശ്രീഹരികഥകളെ കേൾക്കാനഭീരുചിത്തുള്ളവർ വേരേയും കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണകഥകളെ നവംനവമാക്കാൻ അങ്ങേയ്ക്കുള്ള സാമർത്ഥ്യം അതുല്യമാണു്. പുരുഷോത്തമനിലുള്ള ഭക്ത്യതിശയം തന്നെ അതിനു കാരണം. അങ്ങയെപ്പോലെ കൃഷ്ണകഥാസ്വാദകനായി മൂന്നു ലോകത്തിലും മറ്റെന്താളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ശ്രീവാസുദേവനിൽ ഇത്രത്തോളം ഭക്തിയുറച്ച അങ്ങു് മഹാഭാഗ്യവാനാണു്. നല്ല ചോദ്യമാണു് അങ്ങു ചോദിച്ചതു്. ഇനിയും ഇതുപോലെ സംശയങ്ങളുദിച്ചാൽ മടിക്കാതെ ചോദിക്കണം. അതു് എന്റെ സ്തുതിയെ ഉണർത്താനും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കാരണമാകും. ശ്രീകൃഷ്ണകഥകളെ എത്രകേട്ടാലാണു് ഭക്തൻ തൃപ്തിവരിക? ഒരിക്കലുമില്ല, ഭക്ത്യതിശയത്താൽ കേൾക്കുന്നോറും പുതിയതുപുതിയതെന്നപോലെ പ്രീതിവർദ്ധിക്കും. നശ്വരമായ ദേഹം കൊണ്ടുള്ള ഉത്തമപ്രയോജനം അനശ്വരനായ പ്രഭുവിന്റെ കഥാശ്രവണകീർത്തനാദികൾതന്നെ, സംശയമില്ല. ഭക്തന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂടിയാൽ കഥാശ്രവണകീർത്തനാദികൾ മാത്രമെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. കാമികൾ സംഘം ചേർന്നാൽ കാണുന്നില്ലേ, സ്രീപ്രസംഗം മാത്രമായിരിക്കും വിഷയം. അതത്രെ പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും അവർക്കു മതിവരികയില്ല. അതുപോലെ കൃഷ്ണപ്രേമികൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകൾ എത്ര കേട്ടാലും പുതിയ കഥയെന്നപോലെ അലംഭാവം കൂടാതെ രസിക്കും. അങ്ങയുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരം അതിരഹസ്യമാണു്. എന്നാലും വത്സല ശിഷ്യനു് ഗുരു ഏതുരഹസ്യവും ഉപദേശിക്കുമല്ലോ. അതിനാൽ ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്ന ഭഗവത്തത്വത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടുകൊള്ളുക:—

പ്രജേശ്വരൻ ചങ്ങാതിമാരെ അംലാസുരവക്ത്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു് യമുനാപുളിനത്തിൽ കൊണ്ടു പോയിരുത്തി. വത്സങ്ങളെ ജലപാനം ചെയ്യിച്ചിട്ടു് തങ്ങൾക്കു കാണത്തക്കവണ്ണം പുല്ലുള്ള സ്ഥലത്തു് മേയ്യാനാക്കി. പ്രകൃതിരമണീയമായ മണൽത്തട്ടിൽ ഉച്ചക്ഷേണത്തിനായി ഭഗവാനെ ചുറ്റി ബാലന്മാരെല്ലാവരും മിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണനെ എല്ലാവർക്കും കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവരുടെ മുഖം സന്തോഷത്താൽ വികസിക്കും. 'സർവ്വതഃപാണിപാദം തൽ സർവ്വതോഽക്ഷിശിരോമുഖം'നായ ജഗന്നാഥനു് നാലുഭാഗത്തുമിരുന്നവരെ നോക്കി സംസാരിച്ചു സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലല്ലോ. താമരകേസരത്തെ ചുറ്റി ഭട്ടങ്ങളെന്നപോലെ ഭഗവാനെ ചുറ്റി ബാലന്മാർ ശോഭിച്ചു.

അനന്തരം ഊണിനുള്ള ആരംഭമായി. ഇലകൾ, മരത്തോലുകൾ, പരന്ന കല്ലുകൾ മുതലായവയിൽ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ വിളമ്പി, കൂട്ടുകാക്കും ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു. പരസ്പരം പരിഹാസമായി 'നിന്റെ അമ്മയ്ക്കു കറി

വെണ്ണാനുഗീഞ്ഞു കൂട. നോക്കൂ, എന്റെ അമ്മ എത്ര നന്നായിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞ്ഞെ പറഞ്ഞും ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും അവർ ഭോജനം തുടങ്ങി. ആ സംഘമധ്യത്തിൽ പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന സർവ്വേശ്വരന്റെ ഗോപാലവേഷം ധ്യാനയോഗ്യമാം വണ്ണം അതികമനീയമായിരുന്നു. ഒരു പീതാംബരമുടുത്ത് മറെറാന്ന് അരയിൽ മുറുകിക്കെട്ടി, ഇടയിൽ വേണവിനെ തിരുകി ഇടത്തെ കക്ഷത്തിൽ കൊമ്പും വടിയും ഇടത്തെ തൃക്കയ്യിൽ ചോറുരുളയും വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഉപ്പേരി, ഉപ്പിലിട്ടതു മുതലായ ഉപദംശങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭുവിരാജിച്ചു. ഇടക്കിടക്ക് ഓരോ നമസ് വിനോദങ്ങൾ തട്ടിവിട്ട് ബാലന്മാർ വായിലിട്ട ചോറിറക്കുന്നതിനുമുമ്പു പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കും. അവർ പ്രേമപൂർവ്വം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രിയത്തോടുകൂടി വാങ്ങിക്കഴിക്കും. പരിശുദ്ധമായ യജ്ഞശാലയിൽ വേദവിത്തുകളായ വേദിയന്മാർ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളോടുകൂടി വിധിപ്രകാരം ഭക്തിപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്ന ഹവിസ്സിനെ ഗ്രഹിക്കുന്ന യജ്ഞശ്വരൻ, ഇവിടെ കട്ടികൾ പ്രേമപൂർവ്വം കൊടുത്ത ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങളെ അധികം പ്രീതിയോടുകൂടി ഭക്ഷിച്ചു. അതുന്നോക്കിനിന്ന സ്വർഗ്ഗവാസികൾ ആശ്ചര്യഭരിതരായി ന്നുംഭിച്ചു നിന്നുപോയി.

ഇപ്രകാരം നാഥനിൽ കണ്ണും മനസ്സും വച്ച് ബാലന്മാർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയ്ക്ക് പശുക്കട്ടികൾ മേഞ്ഞു നടന്ന് അകലെ പോയി. അവയെ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ കട്ടികൾക്ക് പരിഭ്രമമായി. അവരെണീറ്റ തേടിപ്പോകാൻ ഭാവിച്ചു. അഭയപ്രദൻ അവരോടു 'നിങ്ങൾ പേടിക്കാതെ ഉണ്ണുവിൻ. ഞാൻ തേടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം'മെന്നു പറഞ്ഞു സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ ചോറുരുളയുമായി പുറപ്പെട്ടു.

അല്പം മുമ്പ് അംലാസുരൻ സായുജ്യം കൊടുത്ത ജഗദീശ്വരന്റെ അപ്രമേയവൈഭവത്തെ നേരിൽ കണ്ട ബ്രഹ്മദേവൻ ആ മായാബാലന്റെ അതുതമോഹനലീലകളെ ഇനിയും കാണണമെന്നു മോഹം തോന്നി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവു വത്സങ്ങളേയും ബാലന്മാരേയും സ്വന്തം മായാശക്തിയാൽ മറച്ചു കളഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കയ്യിൽ ചോറുരുളയുമായി ഒന്നുമറിയാത്ത മട്ടിൽ പർവ്വതങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും വല്ലിക്കടിലുകളിലും വൻകാടുകളിലും വത്സങ്ങളെ തിരഞ്ഞു നടന്നു. അവയെ എങ്ങും കാണാതെ യമുനാപുളിനത്തിൽ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാരേയും കണ്ടില്ല. വീണ്ടും വത്സങ്ങളേയും ബാലന്മാരേയും തിരഞ്ഞു ഉച്ചത്തിൽ അവരുടെ പേരുകൾ വിളിച്ചു കൊണ്ട് നാലുഭാഗത്തും സഞ്ചരിച്ചു. എങ്ങും കാണാതായപ്പോൾ, എല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ വിദ്യയാണെന്നു സർവ്വജ്ഞൻ മനസ്സിലായി. ബ്രഹ്മാവു സങ്കല്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സർവ്വാന്തർയ്യാമി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, അഥവാ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സങ്കൽപത്തിനു തന്നെയും കാരണം ഹൃദയേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയായിരുന്നു. എങ്കിലും ബ്രഹ്മാവു സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെയെന്നതിനായി തന്തിരുവടി തിരഞ്ഞു നടന്നുവെന്നുള്ളതു.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒന്നു മന്ദഹസിച്ചു. "ബ്രഹ്മാവു എന്റെ കളികണ്ടു സന്തോഷിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കണം. അതിലുമുപരി യായെന്നുണ്ട്. വ്രജത്തിലെ ഗോപികളും ഗോക്കളും പ്രാണാധിക പ്രേമത്തോടുകൂടി

എന്നെ നിർത്തും ഭജിക്കുന്നു. ഞാൻ അധികസമയവും മാതാവായ യശോദയുടെ കൂടെയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്കെന്നെ സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ലാളിച്ചാനന്ദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിൽ അവർക്കിടയായ മനസ്സാപമുണ്ട്. അവരെയെല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കണം. കരകൊലം അവരോരോരുത്തരുടേയും സന്താനമായുമിരിക്കാം. അവർ സുലഭമായി വാത്സല്യസേവ ചെയ്യാനന്ദിക്കട്ടെ. മാതാവനുഭവിക്കുന്ന ദിവ്യാനന്ദം എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ.

ബ്രഹ്മാവിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവായ ജഗദീശ്വരൻ ഇപ്രകാരം സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ട് സ്വയം ബാലന്മാരായും വത്സങ്ങളായും ഭവിച്ചു. അന്നു രാവിലെ ഗോകുലത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ എത്രബാലന്മാരും വത്സങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നുവോ, അതുപോലെ തന്തിരുവടി എല്ലാമായി ഭവിച്ചു, ബാലന്മാരുടെ ആകൃതി, വലുപ്പം, അവയവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, വടി, കൊമ്പ്, കഴൽ, പുഷ്പമാലകൾ, സ്വഭാവം, ശബ്ദം, വയസ്സ്, ക്രീഡാസമ്പ്രദായങ്ങൾ, ഇത്യാദികളെല്ലാം അണുമാത്രം വ്യത്യാസം കൂടാതെ അതേപടി ഭഗവാൻ എല്ലാമായി ഭവിച്ചു. അതുപോലെ പശുക്കുട്ടികളുടെയും ആകൃതി, വയസ്സ്, നിറം, അടയാളങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം കൃഷ്ണൻ തത്സ്വരൂപത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഇതേവരെ പ്രാപഞ്ചികന്മാരായിരുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ പരമാർത്ഥസ്വരൂപികളായി കാണപ്പെട്ടു. ഇതേവരെ പ്രാദുർബ്ബാസരീരികളായിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണശരീരികളായി ഭവിച്ചു.

വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഗോകുലത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു. താൻതന്നെയാകുന്ന വത്സങ്ങളെ, താൻതന്നെയാകുന്ന ബാലന്മാർ ആട്ടിത്തെളിച്ചു കൊണ്ട്, താൻ തന്നെയാകുന്ന കൊമ്പും കഴലും വിളിച്ചുകൊണ്ടും താൻതന്നെയാകുന്ന കൂട്ടുകാരായി ആശ്രിതരായിരുന്ന സർവ്വവത്സരൂപമായ ശ്രീഭഗവാൻ ഗോകുലത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. കാണുന്നവർക്ക് മുമ്പത്തേതിൽ നിന്നു യാതൊരു വ്യത്യാസവും തോന്നിയില്ല. ചിലർ കൊമ്പുവിളിക്കുന്നു, ചിലർ കഴലുതുന്നു, ചിലർ പാടുന്നു, ചിലർ കളിക്കുന്നു, ചിലർ പടവെട്ടുന്നു, ചിലർ ചിരിക്കുന്നു, ചിലർ കരയുന്നു, അവരോടൊന്നിച്ചു കൃഷ്ണനുമുണ്ട്. കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാം വേറെ വേറെ. എന്നാൽ എല്ലാം താൻതന്നെയാണെന്നു ഭഗവാനറിയാം. അതാതു പശുക്കുട്ടികളാകുന്ന ഭഗവാനെ അതാതുതൊഴുത്തിൽ കയറീട്ട് അതാതുഗൃഹത്തിലെ ബാലനായ ഭഗവാൻ അവിടവിടെ വസിച്ചു.

ഭഗവാൻ ഈ ലീല ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി ഗോപികൾക്കു പുത്രസ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. അവർക്ക് സന്താനങ്ങളുടെ ലാളന പോഷണാദികളിൽ ശ്രദ്ധ അധികരിച്ചു. ബാലന്മാർ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചുവരുന്നതിനെ ഉൽക്കണ്ഠയോടുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം. അവർവരുന്ന ഘോഷം കേട്ടാൽ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നു മിറങ്ങി ഓടിപ്പോയി അവരെ വാരിയെടുത്താലിംഗനം ചെയ്യും. മുലകുടിമാറിയ കുട്ടികളാണെന്നതും മറന്നു അതിസ്നേഹത്താൽ ചുരന്നൊഴുകുന്ന സ്തനത്തെ കുടിപ്പിക്കും. കാരണം, പ്രേമസ്വരൂപനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാരുണ്യത്താൽ പുത്രഭാവം കൊണ്ടുനഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ.

സാക്ഷാത് ഭഗവാനെയാണു് ലാളിക്കുന്നതെന്നു് അമ്മമാർ അറിയുന്നില്ല. അറിയാത്ത കാരണത്താൽ ആനന്ദത്തിനോ ഭഗവത്പ്രസാദത്തിനോ ഒരു കറവുമില്ല. അഹോ! ഭഗവത്കൃപയുടെ മഹിമാവിശേഷം!

അസംഖ്യം ബാലകൃഷ്ണന്മാർ ദിവസേന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അമ്മമാരാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു്, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു് സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണനോടുകൂടി കാലിമേയ്ക്കാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകും. പകലെല്ലാം ഉത്സാഹമായികളിച്ചു് വൈകുന്നേരം മടങ്ങിവരും. അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം വർണ്ണിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു് അമ്മമാരെ രസിപ്പിക്കും. പുത്രഭാവം പൂണ്ട സർവ്വശ്വരസ്വരൂപികളെ മാതാക്കൾ തൈലം തേച്ചു കളിപ്പിച്ചലങ്കരിച്ചു് രക്ഷകളെചെയ്തു് ഭൂജിപ്പിച്ചു ലാളിക്കും. രാത്രിയിൽ അറികത്തു കിടത്തി കഥകളും കേൾപ്പിച്ചു സുഖമായുറക്കും. അതുപോലെ പശുക്കളും വൈകുന്നേരം ഹുകാരം മുഴക്കിക്കൊണ്ടു് വത്സങ്ങളെ കാണാനുള്ള ആവേശത്താൽ പ്രജത്തിലേക്കു പാഞ്ഞുവരും. തൊഴുത്തിൽ പ്രവേശിച്ചഉടനെ വത്സരൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ സ്നേഹകാതരതയോടുകൂടി നക്കിയുരുമ്മി ചുരന്നൊഴുകുന്ന മുലകളെ തൃപ്തിയാവോളം കൊടുത്തുട്ടും.

ഗൃഹങ്ങളിലും ഗോഷ്ടങ്ങളിലും കായ്കളെല്ലാം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ നടന്നുവെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗോപികൾക്കും പശുക്കൾക്കും തങ്ങൾ പെറ്റ മക്കളേക്കാൾ പുതിയ ബാലന്മാരിൽ പുത്രസ്നേഹം എത്രയോ അധികരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ ഗോപികളിലും അവരുടെ പുത്രന്മാരെപ്പോലെ “അമ്മ” എന്ന സ്നേഹഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ‘ഇതെന്റെ അമ്മ, ഞാനവരുടെ പുത്രൻ, മറ്റവർ വേറെ’ എന്ന മായാകായ്മയമേദണ്ഡലയില്ലായിരുന്നു. ഗോപികൾക്കു മുഖെല്ലാം തങ്ങളുടെ മക്കളേക്കാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ അധികം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്രതന്നെ സേനഹം തങ്ങളുടെ പുത്രരിലുമുണ്ടായി. അതു ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു് നിസ്സിമമായിത്തീർന്നു.

ഇപ്രകാരം വത്സങ്ങളായും ബാലന്മാരായും ഭവിച്ച മഹാപ്രഭു, വത്സങ്ങളെ പാലിക്കുന്നവനെന്ന വ്യാജേന, തന്നെ താൻതന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് വന്നതിലും പ്രജത്തിലുമായി ഒരു വത്സരം കഴിച്ചു. ഒരു വർഷം തികയുവാൻ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഒരുനാൾ രാമകൃഷ്ണന്മാരും ചങ്ങാതിമാരും കാലിമേച്ചു നടന്നു് ഗോവർദ്ധന സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ. അപ്പോൾ മലമുകളിൽ ഭൂതര മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പശുക്കൾ വത്സങ്ങളെ കണ്ടു. ഉടനെ എല്ലാം മറന്നു് വാലും തലയുമുയർത്തി ഹുകാരം മുഴക്കി അകട്ടിൽ നിന്നു പാലൊഴുകിക്കൊണ്ടു് മുരുകാടുകളിൽ കൂടി പാഞ്ഞു ചെന്നു് വത്സങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി, ആവേശപൂർവ്വം നക്കിയുരുമ്മിക്കൊണ്ടു് പാൽ കുടിപ്പിച്ചു. ഗോപന്മാർ പുറകെ ഓടി എത്ര തടുത്തിട്ടും പശുക്കൾ അനുസരിച്ചില്ല. അവർക്കു ലജ്ജയും കോപവുമുണ്ടായി. പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തു് വത്സങ്ങളെ എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നുവെന്നു ബാലന്മാരെ ശാസിക്കാനാണു് അവർ വന്നതു്.

പക്ഷെ അവരും ബാലകൃഷ്ണന്മാരെ കണ്ടു മോഹിച്ചു് പ്രേമാവേശത്തോടുകൂടി കെട്ടിയണച്ച് വാത്സല്യാശ്രുക്കളൊഴുകിനിന്നതേയുള്ളൂ. അൽപനേരം കഴിഞ്ഞു് അവർ ഒരു വിധത്തിൽ പശുക്കളേയും തെളിച്ചുകൊണ്ടു് മടങ്ങിപ്പോയി. ആ അത്ഭുതലീലയെ ക്കുറിച്ച് അതുവരെ ബലരാമനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ താൻ കണ്ട കാഴ്ച രാമനെ ആശ്ചര്യഭരിതനാക്കി.

ബലരാമനാലോചിച്ചു: “ഇതെന്തത്ഭുതം! സർവ്വാത്മാവായ ശ്രീവാസുദേവനിൽ പ്രജവാസികൾക്കെല്ലാം നിസ്സിമമായ സ്നേഹമുള്ളതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്നാലിപ്പോൾ അത്ര തന്നെ സ്നേഹം സ്വന്തം കുട്ടികളിലും, പശുക്കൾക്കു് വത്സങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അവർക്കു മാത്രമല്ല, എനിക്കും കൂടി ഈ കുട്ടികളിലും വത്സങ്ങളിലും അഭൂതപൂർവ്വമായ സ്നേഹാതിശയമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. കാരണമെന്തെന്നറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും മായാപ്രയോഗമായിരിക്കുമോ? ശ്രീകൃഷ്ണനിലെന്നപോലെ തങ്ങളുടെ മക്കളിലും അമ്മമാർക്കു് പ്രേമമുണ്ടാവട്ടെ എന്നതിനായി പ്രജഭേദതകൾ ചെയ്തമായാണോ? ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഇവർക്കു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ കുറച്ചു കാണിക്കാൻ അസുരന്മാർ ചെയ്തമായാപ്രയോഗമാണോ? അങ്ങിനെയായിരിക്കുകയില്ല. എന്റെ പ്രഭുവസിക്ഷണിടത്തു് അവരുടെ മായ ഫലിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം. എന്നു തന്നെയല്ല. അവർക്കു്ക്കും എന്നെ മോഹിപ്പിക്കാൻ സാധ്യവുമല്ല. അതിനാൽ ഇവിടെ കണ്ടതെല്ലാം എന്റെ സ്വാമിയായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മായാവിലാസംതന്നെ, സംശയമില്ല.”

ഇപ്രകാരം നിശ്ചയബുദ്ധിയോടുകൂടിയ രാമൻ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ ബാലന്മാരേയും പശുക്കുട്ടികളേയും വൈകുണ്ഠനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനായികണ്ടു് അത്ഭുതസ്തബ്ധനായി ശ്രീഭഗവാനോടു പറഞ്ഞു: “ഹേ, സർവ്വേശ്വര! ഈ ഗോകുലബാലന്മാരും വത്സങ്ങളും ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നതുപോലെ ഭേദന്മാരോ, ദൃഷ്ടികളോ അല്ല, ഇവിടെ പാലിക്കുന്ന ഗോപബാലരെന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്ന വത്സങ്ങളെന്നുമുള്ള ഭേദവും കാണുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ സകലരിലും അവിടുന്ന് അഭേദമായി വിളങ്ങുന്നു. നിന്തിരുവടിയിൽ നിന്നന്യമായി ഇവിടെ ഞാനെന്നും കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇതിന്റെ പരമാർത്ഥം വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞുതരേണമെ.” ഇപ്രകാരം ശ്രീബലഭദ്രൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു സംവത്സരമായി താൻ നടത്തിയ ലീലയെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.

ഭൂലോകത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ചു് ഒരു കൊല്ലം തികഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലപ്രമാണപ്രകാരം ഒരു തൃടി മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവു വന്നു നോക്കി “ഗോകുലത്തിലെ ഗോപാലബാലരും വത്സങ്ങളും എന്റെ മായാശയനത്തിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നു, ഇനിയും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവരെയെല്ലാം ഇവിടേയും കാണുന്നുമുണ്ടു്. ഇവരിൽ ആരാണു് പരമാർത്ഥമായിട്ടുള്ളവർ ആരാണു് മായാകൽപിതർ എന്നറിയുന്നില്ലല്ലോ” എന്നു ഭൂമിച്ചു് ഒന്നുമറിയാൻ കഴിയാതെ

മായാതീതൻ അചിന്ത്യമഹിമാവും സ്വയം പ്രകാശനും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനും 'നേതി നേതി' എന്ന ശ്രുതിവാക്യങ്ങളാൽ പ്രതിപാദ്യനമായ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ തനിക്കു കാണിച്ചുതന്ന ദൃശ്യം എന്തെന്നുവരികാൻ പോലും ലോകസൃഷ്ടാവിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അനന്തവിഷ്ണുസ്വരൂപങ്ങളുടെ ഏകോപിച്ച പ്രഭാപുരത്തെ നോക്കാൻ പോലും ശക്തിയില്ലാതെ മോഹപരവശനായി തളൻ നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മവിൽ സർവ്വേശ്വരൻ കാരുണ്യം തോന്നി, ഇത്രയുംമതിയെന്നു നിശ്ചയിച്ച് തന്റെ മായയെ പിൻവലിച്ചു. തൽക്ഷണം അമൃതവർഷമേറാലെന്ന് പോലെ ചതുർമുഖൻ മോഹത്തിൽനിന്നു മുണ്ണൻ ഭേദബോധവും ബാഹ്യബോധവുമുണ്ടായി നാലു ഭാഗത്തും നോക്കി. സർവ്വസ്വസ്വമുദ്ധവും ശ്രീയഃപതിയുടെ ആവാസസ്ഥാനവും, തന്മൂലം ജാതാദൈവികമായ പ്രാണികൾ വൈരം മറന്ന് ഊറസുഹൃത്തുക്കളെപ്പോലെ വസിക്കുന്നതുമായ വൃന്ദാവനത്തെയും ഉണ്ണിക്കുപ്പനെയും മുന്തിരിക്കുണ്ടും

ഒരു സംവത്സരം മുമ്പ് കയ്യിൽ ചോറുതളയോടുകൂടി പ്രിയ വയസ്യരേയ്യം. വത്സങ്ങളേയും കാണാതെ തേടിനടന്നു മനഃകലങ്ങിയ നന്ദബാലനെ അതേഅവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴുംകണ്ടു. കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണുങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം താൻതന്നെ, തന്നിൽനിന്നുന്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്ത ശ്രീ വിക്രമൻ, ഇപ്പോൾ തന്നിൽനിന്നുന്യരായവരെ തേടിനടക്കുന്നു. സർവ്വജഗത് കാരണനായ പൂണ്ണബ്രഹ്മം താനൊരു ഗോപബാലൻമാത്രമാണെന്നു നടീയ്ക്കുന്നു. താനെങ്ങും നിറഞ്ഞവനാണെങ്കിലും അഞ്ചുവയസ്സുള്ള ബാലനെപ്പോലെ ഓടികളിയ്ക്കുന്നു. താൻ എല്ലാമറിയുന്നവനാണെങ്കിലും ഒന്നു മറിയത്തവനെപ്പോലെ ചങ്ങാതി മാരിൽനിന്നും ഒറപ്പെട്ട് പരിഭ്രമിച്ച് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ കാണപ്പെടുന്നു. അപരിച്ഛിന്നൻ പരിച്ഛിന്നനെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാണുങ്ങളെയെല്ലാം ആട്ടിവയ്ക്കുന്ന മായക്ക് അധിപനായ ലോകനാഥൻ, കയ്യിൽ ചോറുതളയും വച്ചു കൊണ്ട് പരാധീനനായി നിൽക്കുന്നു.

പക്ഷെ, ഈ വിരോധാഭാസത്തെ കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്പോൾ വഞ്ചിതനായില്ല. തന്റെ ഹംസവാഹനത്തിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നിറങ്ങി ഭഗവാന്റെ പാദമൂലത്തിൽ വീണു സാഷ്യാംഗം നമസ്കരിച്ചു. നാലു ശിരസ്സുകളിലേയും കിരീടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കഞ്ഞിക്കാലുകളെ സ്പർശിച്ചു. ആ പൊന്നു തുച്ചേവടികളെ ബാഷ്പധാരകൊണ്ടഭിഷേകം ചെയ്തു, വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചിട്ടും മതി വന്നില്ല. കാരണം താൻ കണ്ട മഹാപ്രഭാവൈശ്വര്യങ്ങളുടെ ഉറവിടമായ പ്രഭുവിനെ എത്ര നമസ്കരിച്ചാൽ മതിയാകും! ഒടുവിൽ നമസ്കാരങ്ങളെ ഒരു വിധം മതിയാക്കി സാവധാനം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അത്യധികം വിനയാദരപൂർവ്വം കൈവലുനാഥനായ മുകുന്ദന്റെ തിരുമുഖത്തേക്കു നോക്കി. അശ്രുക്കൾ ധാരധാരയായി പ്രവഹിച്ചു. ലജ്ജാഭാരത്താൽ തലതാഴ്ന്നി രണ്ടു കൈകളും മുർദ്ധാവിൽ ചേർത്തു നിന്നു. വികാരാവേശം ശമിച്ച് സംസാരിക്കാറായപ്പോൾ, പ്രിയ ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അതിദയനീയഭാവത്തോടുകൂടി ഇടറിയ വാക്കുകളാൽ ഭക്തിതരളിതനായി സ്തുതിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 14

കോ വേത്തി ഭൂമൻ ഭഗവൻ പരാത്മൻ!
യോഗേശ്വരോതീർവേതസ്ത്രീലോക്യാം
കപ വാ കഥം വാ കതി വാ കദേതി
വിസ്താരയൻ ക്രീഡസി യോഗമായാ. (21)

[ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടി അനന്തനായ പരമാത്മരൂപം യോഗേശ്വരേശ്വരൻമാണ്. നിന്തിരുവടി സ്വന്തം യോഗമായയെ വിസ്താരം ചെയ്തുകൊണ്ട്, (മുൻ നിന്തിരിക്കൊണ്ട്) ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ലീലകളുടെ രഹസ്യമറിയുവാൻ മൂന്നു ലോകത്തിലും ആരാണുള്ളത്? ഹേ പ്രഭോ! നിന്തിരുവടിയുടെ ലീലാരഹസ്യമറിയുന്നതിനും, എന്തിനാണ് ഈ ലീലകൾ എന്നറിയുന്നതിനും എപ്പോൾ, എത്ര സമയത്തും, എത്രയെത്ര ലീലകൾ എന്നറിയുന്നതിനും ആർക്കാണ് കഴിയുന്നത്?]

ബ്രഹ്മസ്മൃതി

ശ്രീശങ്കരൻ പറഞ്ഞു: സർവ്വേശ്വരന്റെ മഹിമാ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക്ക്കൊന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാൻ ചതുർമുഖൻ നല്ലവണ്ണം ബോധ്യമായി. അതിനാൽ ഭഗവന്മഹിയെ വിസ്തരിച്ച സ്മൃതിക്കക എന്ന മഹാസാഹസത്തിന് പുറപ്പെട്ടില്ല. തത്സമയം തന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന നന്മനന്മനായ ബാലഗോപാലനെ സ്മൃതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ താൻ കൃതാർത്ഥനായെന്ന ഭാവത്തിൽ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി ഉണർത്തിച്ചു:-

സ്തവ്യരൂപനായ ഹേ, ഭഗവൻ! നീലമേഘശ്യാമവണ്ണനായി, മിന്നൽ പ്രയോന്ന് മഞ്ഞപ്പട്ടത്തും, കന്നിക്കുരുക്കൊണ്ടുള്ള കണ്ണാരണമണിഞ്ഞു, തിരുമടിയയിൽ പീലിചാത്തി, തിരുമാറിൽ വനമാലയും ധരിച്ച്, കക്ഷത്തിൽ വടിയും, അരക്കെട്ടിൽ മുരളിയും, ഇടത്തുകൈയിൽ ചോററുള്ളയും വെച്ചുകൊണ്ട് മാർദ്ദവമേറിയ തൃപ്പാദങ്ങളോടും കൂടി പശുബാലഭാവത്തിൽ ദർശനം തന്നരുളുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.

ഹേ ദേവ! അവിടുന്ന് കേതാനുഗ്രഹത്തിനായി ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വേച്ഛയാ ഓരോ മനോഹര രൂപം ധരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി ദർശിപ്പിച്ച ബാലഗോപാലസ്വരൂപം പഞ്ചഭൂതസംബന്ധലേശമില്ലാത്ത ശുദ്ധസത്വമായ ചിന്മയരൂപമാണ്. ഇതിന്റെ മഹിമയെ ബ്രഹ്മാവായ ഞാൻ പോലുമറിയുന്നില്ല, എന്നിരിക്കെ മററാക്കുതന്നെ അറിയുവാൻ കഴിയുമോ?

എന്നാൽ ജന്മസാഹചര്യം നേടുവാൻ നിന്തിരുവടിയുടെ സാക്ഷാത്കര്യജ്ഞാനത്തിനായി പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. വളരെ സുലഭവും സുഖസാധ്യവുമായ ഒരു സദാചാരം നിലവിലുണ്ട്. സൂക്രതികളായ മഹാത്മാക്കൾ

അവിടുത്തെ കല്യാണഗുണങ്ങളെയും മനോഹരലീലകളെയും സദാ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവരെ വിനയപൂർവ്വം സമീപിച്ചു് ആ കഥകളെ അവധാനപൂർവ്വം കേൾക്കണം, കേട്ടതിനെ നിരന്തരം മനനം ചെയ്യണം, കീർത്തിക്കണം; അപ്പോൾ ചിത്തം താനേ ആർദ്രമായി നിന്തിരുവടിയിൽ സുഖമായി പററിനിൽക്കും. ആ അവസ്ഥ സുദൃഢമായി കൈവന്ന ഭക്തനു് അവിടുന്ന് കൃപചെയ്തു് ദർശനം കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭക്തവാത്സല്യാധികൃത്താൽ അവൻ സ്വാധീനനായും ഭവിക്കുന്നു. ഇത്ര സുലഭമായ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തെ വിട്ടു് കേവലനിർഗ്ഗുണജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കായി അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവന്റെ നിന്തിരുവടിയെ കിട്ടുന്നില്ല. അവരുടെ കഠിനമായ ജ്ഞാനാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലം ക്ലേശം മാത്രമാണു് — അരിക്കവേണ്ടി ഉമിയെ കരുത്തുന്നതുപോലെ.

ഹേ അച്യുത! ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ടു് നിന്തിരുവടിയെ അനായാസമായി പ്രാപിക്കാമെന്നതിനു് സദാചാരം പ്രമാണമായുണ്ടല്ലോ. അനേകം യോഗികൾ ബഹുകാലം യമനിയമാദികളെ അഭ്യസിച്ചു്, പ്രാണനേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും ബലമായി പിടിച്ചു നിർത്തി, നാമവും രൂപവും ഗുണവുമില്ലാത്തതും, എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അതീതമാണെന്നു് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതുമായ ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിച്ചു ധ്യാനിച്ചു് (ധ്യാനിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചു്) വശംകെട്ടു് ജ്ഞാനാനുഭവം കിട്ടാതെ, നിരാശാഗർഭത്തിൽ വീണശേഷം ആ വ്യർത്ഥപരിശ്രമത്തിൽ നിന്നും നിവൃത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. പിന്നീടു്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന സകലകർമ്മങ്ങളേയും നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രീതിക്കുമാത്രമായി സമർപ്പിച്ചു്, തന്മൂലം ചിത്തശുദ്ധി കൈവന്നു്, കഥാശ്രവണകീർത്തനാദികളിൽ രുചിയുണ്ടായി നിർമ്മലഭക്തി സമ്പാദിച്ചു് പരമാനന്ദമുൾത്തിയായ അവിടുത്തെ ശ്രീപാദങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു.

ഹേ ഭൂമി! ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും മാംസചക്ഷുസ്സിനു വിധേയമായതുമായ ഈ സഗുണമുൽതിയുടെ മഹിമയെ നിഷ്ഠയിച്ചറിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ നിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മത്തെ അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ? ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ നിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മത്തെ അമലാന്തഃകരണരായ അപൂർവ്വം ചില മഹായോഗികൾ സമാധികാലത്തിൽ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോവാ. ഭൂമിയിലുള്ള മണൽത്തരികളെണ്ണുന്നതുപോലെയുള്ള ആ മഹാസാഹസത്തിനു എന്തിനു ക്ലേശിക്കണം? പ്രാർത്ഥനാസുഖഭുവങ്ങളെ മോദവേദങ്ങൾ കൂടാതെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു് മനീസാവാചാകർമ്മങ്ങൾ അവിടുത്തെ കഥാശ്രവണനാമകീർത്തനാദികൾ ചെയ്തു് അവിടുത്തെ കൃപാകടാക്ഷത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുമാത്രം കഴിയുന്നവൻ അവിടുത്തെ പദത്തിനു അവകാശിയായിത്തീരുന്നുവല്ലോ.

സ്വാമിൻ! ഞാനെന്തു മുർഖനാണു്! മായാനാഥനും നാശരഹിതനും സർവ്വനിയന്താവുമായ നിന്തിരുവടിയിൽ, അല്പനായ ഞാൻ മായപ്രയോഗിച്ചു് എന്റെ പ്രഭാവം കണ്ടു രസിക്കാമെന്നു മോഹിച്ചുവല്ലോ. കഷ്ടം! മഹാഗ്നിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു തീപ്പൊരി ആ മഹാഗ്നിയെത്തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടതുപോലെ പരിഹാസ്യമായി എന്റെ കഥ! പ്രഭോ! രജസ്വഭാവനായ ഞാൻ

അജ്ഞാനം നികൃഷ്ടമാണ്. 'ഞാൻ നിന്തിരുവടിയിൽ നിന്നു ഭിന്നനായ സ്വതന്ത്ര ഈശ്വരനാണ്, സൃഷ്ടികർത്താവാണ്' എന്ന അന്ധതയാൽ വിവേകദൃഷ്ടി നശിച്ചവനാണ്. ഇങ്ങനെ സർവ്വമാ നിന്ദനാണെങ്കിലും എനിക്കു നിന്തിരുവടി യല്ലാതെ വേറെ ഗതിയില്ല. അതിനാൽ എന്റെ സർവ്വാപരാധങ്ങളും പൊറുക്കണം. 'ഞാൻ കൈവിട്ടാൽ ഇവൻ നശിച്ചു പോകുമെന്ന്' തിരുമനസ്സിൽ അനുകമ്പ തോന്നു മാറാകണം. മഹത്തായ ഈ ബ്രഹ്മാണുതത്തിൽ വെറും 84 വിരൽ പ്രമാണമാത്രമുള്ള ക്ഷുദ്രജീവിയായ ഞാനെവിടെ? ഇതുപോലെ അസംഖ്യമസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണുങ്ങൾ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ കൂടിയും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്ന നിന്തിരുവടി യെവിടെ? ഇതാലോചിക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ!

ഹേ അയോക്ഷജ! ഗർഭസ്ഥനായ ശിശുവിന്റെ പാദക്ഷേപണം, ശിശു പൂർ ത്തുവന്നതിനുശേഷം ഒരപരാധമായി ഗണിച്ചു മാതാവു ശിക്ഷിക്കാറില്ലല്ലോ. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അവിടുത്തെ ഗർഭത്തിലുള്ളതുതന്നെയെന്ന് മാതാവായ യശോദ യ്ക്കു കാണിച്ചു കൊടുത്തുവല്ലോ. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പെട്ടെന്നു സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ അപരാധവും നിന്തിരുവടി പൊറുക്കുക തന്നെ വേണം.

ഹേ ഭഗവൻ! ബാഹ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചമാസകലം മായാ കാതും മാത്രമാണ്, സത്യമല്ല. സത്യവസ്തു നിന്തിരുവടി മാത്രമാണ്. ഈ വസ്തുത ഞാനിവിടെ കണ്ടു. ആദ്യം അവിടുന്ന് ഒരു സ്വരൂപം മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നീടു സ്വയം നിരവധി ബാലന്മാരും വത്സങ്ങളുമായിഭവിച്ചു. അനന്തരം അവരെല്ലാം ചതുർഭുജമുത്തികളായി മാറി. ഓരോ മുത്തിയേയും ചരാചരങ്ങളോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മാണം ഉപാസിക്കുന്നതായും കണ്ടു. ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ണിക്കുഴപ്പനായ നിന്തിരുവടി അപരിചിന്നനായ അഭയബ്രഹ്മവസ്തു തന്നെയെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് സൃഷ്ടികർത്താവായ ഞാനെന്നും രക്ഷാകർത്താവായ വിഷ്ണുവെന്നും സംഹാരകർത്താവായ രുദ്രനെന്നും ബഹുരൂപനായി തോന്നിക്കുന്നു.

ഹേ ഭൂമൻ! അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയായ ഈ ലോകത്തിൽ അധർമ്മത്തെ പോക്കി ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കാനായി നിന്തിരുവടി ദേവനായും ഋഷിയായും നര നായും തിര്യക്കായും ജലജന്തുവായും സ്വേച്ഛയാ നാനാരൂപങ്ങൾ ധരിച്ചു ലീല കളെ ചെയ്യുന്നു. അചിന്ത്യപ്രഭാവനായ അവിടുത്തെ ലീലകൾ ഏതു വിധത്തിലാ ണെന്നോ, ഏതൊരു ദിക്കിൽ നിന്നാണെന്നോ, ഏതു സമയത്താണെന്നോ, എത്ര തേജമാണെന്നോ, എന്തിനാണെന്നോ, അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളായ ഞങ്ങൾക്കു റിയാൻ സാധ്യമേയല്ല.

സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിയുടെ സംബന്ധത്താൽ മാത്ര മാണ് അസത്തായ ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യമായി തോന്നിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജഗത്തു ഭൂഖണ്ഡിഷ്ടമാണ്. അതിനാൽ ഇവിടെ സുഖത്തെതേടി ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം വിപരീതഫലത്തെ മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ. ഇതറിയുന്ന വിവേകി,

സദ്ഗുരുനാഥനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഉപനിഷച്ചക്ഷുസ്സുകളെക്കൊണ്ട് നിന്തിരുവടിയെ സകലാത്മാക്കളുടേയും പരമാത്മാവായിക്കണ്ടു് ദുഃഖസംസാരത്തെ കടന്നു് നിത്യാനന്ദസ്വരൂപനായി ഭവിക്കുന്നു; അജ്ഞന്മാരാകട്ടെ ആത്മാവായ നിന്തിരുവടിയെ ഭേദമായും ദേഹാദ്യന്തഃകരണസംഘാതത്തെ ആത്മാവായും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു് ആത്മാവിനെ പുറമെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ആത്മാനാത്മവിചാരം ചെയ്തു് ബഹുകാലം പരിശ്രമിച്ചാലും അവിടുത്തെ പ്രസാദലേശം കൂടാതെ ഈ വിപരീതബുദ്ധി നശിക്കുന്നില്ല. നിന്തിരുവടിയുടെ പാദാംബുജങ്ങളെ നിഷ്കപടമായി വിശ്വസിച്ചു് സമാശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തൻ മാത്രം അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചുകൊടുക്കുന്ന അറിവുകൊണ്ടു് അവിടുത്തെ മഹിമയെ അറിയുന്നു. ഹേ നാഥ! ആ മഹാപ്രസാദലാഭോക്താവായ ഭാഗ്യം എനിക്കു് കൈവരുകമോ? ഏതേതു യോനികളിൽ എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിവന്നാലും സങ്കടമില്ല. ഏതെങ്കിലുമൊരു ജന്മത്തിൽ അവിടുത്തെ പാദഭക്തരിലൊരുവനായി ഭവിച്ചു സേവിക്കാൻ സംഗതി വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി.

ഹേ വിഭോ! ഈ വ്രജത്തിലെ നാരീമണികളുടേയും പശുക്കളുടേയും ഭാഗ്യം തീരേകത്തെ ഓർമ്മിച്ചു പോകയാണു്. ലോകത്തിൽ അവർ തന്നെയാണു് ഏറ്റവും ധന്യധന്യകൾ, സംശയമില്ല. നിന്തിരുവടി അവരോരോരുത്തരുടേയും സന്താനമായി ഭവിച്ചു് അവരുടെ സ്തന്യാമൃതത്തെ അത്യാനന്ദത്തോടുകൂടി പാനം ചെയ്തു. അത്രത്തോളം അവരിൽ അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചുവല്ലോ. അനാദികാലം മുതൽ ചെയ്യപ്പെട്ട യജ്ഞാദികൾ ഈ പ്രസാദത്തിന്റെ ഒരംശം പോലുമാകുന്നില്ല. പരിപൂർണ്ണസച്ചിദാനന്ദബ്രഹ്മം സർവ്വസ്വാധീന ബന്ധുവായി ലഭിച്ച വ്രജവാസികളുടെ ഭാഗ്യം തന്നെയാണു് ഭാഗ്യം. അവരുടെ ഏകാദശേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠാനദേവതകളായി വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയഭാഗാ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദമകരന്ദാമൃതം സേവിക്കാൻ സംഗതി വരുന്നു.

ഹേ അച്യുത! ഈ ഗോകുലവാസികൾ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ അധികം ശ്രേഷ്ഠന്മാരുള്ളവരാണു്. മുക്കുനനെ ജീവിതസർവ്വസ്വമായി കരുതുന്ന ഇവരുടെ പഭവിയെ ആഗ്രഹിക്കാൻ ഞാനൊരു വിധത്തിലുൾക്കൊള്ളു തന്നെ. അതിനാൽ ഞാനൊന്നു മാത്രം യാചിക്കുന്നു. ഈ പുണ്യപുരാവനഭൂമിയിൽ ഇവരുടെ പാദധൂതിയേൽക്കത്തക്കവിധം വൃക്ഷമോ, വള്ളിയോ, പുല്ലോ, കല്ലോ ഏതെങ്കിലുമൊന്നായി ഒരു ജന്മം തന്നനുഗ്രഹിക്കണെ. തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ശുദ്ധഭക്തി കൈവരുന്നതിനു് ഇവരുടെ പാദരജോഭിഷേകത്തേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായ അന്യഉപായമില്ല.

ഹേ! ദേവധീദേവ! ഈ വ്രജവാസികൾക്കു് നിന്തിരുവടി എത്ര ഫലം നൽകാൻ പോകുന്നുവെന്നു് എത്രയാലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല. നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കുമാണല്ലോ പരമപുരുഷാർത്ഥം. അതിനാൽ അവിടുന്ന് സർവ്വോത്തമപദമായ തന്നെത്തന്നെ അവർക്കു് ദാനം ചെയ്യുമായിരിക്കാം. അതിലധികമായി ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതെങ്ങിനെ മതിയാകും? കപട വേഷം

ധരിച്ചു വന്ന് വിഷലിപ്തമായ സ്തന്യമുട്ടി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു പറ്റുന്നതും ഈ ഗതി തന്നെയല്ലെ കൊടുത്തത്? അങ്ങനെയിരിക്കെ ഗൃഹം, ധനം, പുത്രൻ, പ്രാണൻ ഇവയേയും ആത്മാവിനെത്തന്നെയും സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്ത് നിരന്തരം വാത്സല്യഭാവത്തിൽ സേവിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അതെങ്ങനെ മതിയാകും? ഒരിക്കലും പോരായെന്നു തോന്നുന്നു. ഭാഗ്യവാരിധികളായ അവർ അതിശയപ്രേമകേന്ദ്രിയാൽ നിന്തിരുവടിയെ കടക്കാരനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അഹോ, ഇവരുടെ ഭാഗ്യവിശേഷത്തിനു മുമ്പിൽ അനന്തം പ്രണാമങ്ങൾ!

ഹേ കൃഷ്ണ! നിന്തിരുവടി ഒരുവനെ 'ഇവൻ എന്റേതാണ്' എന്നംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ രാഗഭേദാദികളാകുന്ന കള്ളന്മാർ വിവേകമാകുന്ന ധനത്തെ മോഷ്ടിക്കുകയുള്ളൂ, അതുവരെ മാത്രമേ ഗൃഹം കാരാഗൃഹം പോലെ ബന്ധഹേതുവാകയുള്ളൂ, അതുവരെ മാത്രമേ മോഹമെന്ന ശൃംഖല ഒരുവനെ സംസാരത്തോടചേർന്നു ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ, അവിടുന്ന് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയൊക്കെയും അന്നു കൂലമായിമാറി അവിടുത്തെ സേവാർത്ഥമായുപയോഗപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സ്വജനങ്ങളായ ഇവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ നിന്തിരുവടി ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് സാക്ഷാത്തായി ഇവരുടെ പുത്രരൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് ക്രീഡിക്കുന്നു. എന്നാലും അവരോടുള്ള കടപ്പാടു തീരുകയില്ല.

ഹേ പ്രഭോ! ആരെങ്കിലും 'ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണവൈഭവത്തെ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു'വെന്നഭിമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഞാനാണെങ്കിൽ അണുമാത്രവും അറിയുന്നവനല്ല. സ്വാമിൻ! എനിക്കൊന്നുമറിഞ്ഞുകൂട. ഈ ഭാസന്റെ സർവ്വാപരാധങ്ങളും, ജ്ഞാനാന്ധത്വം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണർത്തിച്ചതിലുള്ള പിഴകളും പൊറുത്തുനഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. എന്റേതെന്നഭിമാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ജഗത്തിനേയും എന്നേയും ജഗന്നാഥനായ നിന്തിരുവടിക്കായ്ക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്നെ അധികാര പരിധിയിൽ തുടരുവാനോ, അഥവാ ഈ ഗോകുലത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രാണിയായി ജനിക്കാനോ അവിടുത്തെ യുക്തം പോലെ ആജ്ഞാപിച്ചാലും.

ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ! യാദവകുലമാകുന്ന താമരയെ വികസിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യദേവ! ഭൂമി, ദേവന്മാർ, ബ്രാഹ്മണർ, പശുക്കൾ എന്നിവരാകുന്ന സമുദ്രത്തെ വൃദ്ധി ചെയ്യുന്ന ഓഷധീശ്വര! അധർമ്മമാകുന്ന തമസ്സിന്റെ സംഹാരക! രാക്ഷസധംസക! സൂര്യാഭിരേജോധാമങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂജ്യനായ ഹേ ഭഗവൻ! എന്റെ ആയുസ്സായ കല്പകാലം മുഴുവൻ നിന്തിരുവടിയെ നമസ്സരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.'

സൃഷ്ടികർത്താവെന്നുള്ള അഹങ്കാരം നിശ്ശേഷം നശിച്ചു അത്യന്തം വിനയത്തോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി ബ്രഹ്മദേവൻ ചെയ്ത സ്തോത്രത്തെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ചെറു പുഞ്ചിരിയാൽ അംഗീകരിച്ചു. ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാനെ മൂന്നു പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചു വിടവാങ്ങി സ്വസ്ഥാനത്തേക്കു പോയി. അനന്തരം ബ്രഹ്മാവും തിരിച്ചുകൊടുത്ത ബാലന്മാരെ സ്വപ്രഭാവത്താൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ

യമുനാപുളിനത്തിലിരുത്തിയശേഷം വത്സങ്ങളേയും തെളിച്ചുകൊണ്ടു വന്നതുപോലെ അവരുടെ അടുക്കലെത്തി. കൃഷ്ണമായാമോഹിതരായ ബാലനാർക്ക് ഒരുവത്സരം കഴിഞ്ഞത് അറക്ഷണം പോലെയേ തോന്നിയുള്ളൂ. ഭഗവന്മായാമോഹിതരായ പ്രാണികൾ എന്തെന്തിനെത്തന്നെ മറക്കുകയില്ല! വേദശാസ്ത്രങ്ങളാലും ഉത്തമാചാര്യന്മാരാലും എത്രയോ ബോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ജീവലോകം സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കൂടി തീരെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു! അതിനാൽ ഒരുവർഷം ക്ഷണാർദ്ധമായി ബാലനാർ ധരിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. കട്ടികൾ പറഞ്ഞു: 'കൃഷ്ണ, നീ എത്ര വേഗം വന്നു! നീ പോയതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു കബളംപോലും ഭക്ഷിക്കാൻ നേരമായില്ലല്ലോ. ഇനി ഇവിടെയിരുന്നു സാവകാശമായി ഭുജിച്ചാലും.' ഭഗവാൻ അവരുടെ വാക്കിൽ സന്തോഷിച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ചേർന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.

അനന്തരം പ്രഭു മരിച്ച അംബാസുരന്റെ തോൽ കട്ടികൾക്കു കാണിച്ചു കൊടുത്തു രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്രജത്തിലേക്കു തിരിച്ചു. വൈകുന്നേരം വ്രജത്തിൽ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിയ വ്രജേശ്വരൻ തന്റെ സ്വരൂപശോഭയാൽ വ്രജവാസികളെ ഹാഠാഭാർഷിച്ചു. തിരുമുടിയിൽ പീലികളും പുഷ്പങ്ങളും ചൂടി, അംഗങ്ങളിലെല്ലാം മനയോലക്കുറികൾകൊണ്ട് അഴകുവരുത്തി, കൊമ്പും കഴലും മാറിമാറി ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിപ്പിച്ചും ഇടക്കിടെ വത്സങ്ങളെ പ്രേമപൂർവ്വം തലോടിയും പേരു വിളിച്ചു ലാളിച്ചും പ്രഭു ഗോപികളുടെ നയനങ്ങൾക്ക് ഉത്സവത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോകുലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അന്നു വനത്തിൽ വച്ച് യശോദാപുത്രൻ ചെയ്ത അത്ഭുതലീലയെ ബാലനാർ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആവേശത്തോടുകൂടി വർണ്ണിച്ചു അമ്മമാരെ കേൾപ്പിച്ചു.

പരീക്ഷിത്ത് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു: "ബ്രഹ്മൻ! വ്രജഗോപികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളേക്കാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ അധികം പ്രേമമുണ്ടായതായി അരുളിച്ചെയ്തവല്ലോ. ലോകത്തിൽ അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ അന്യ ബാലന്മാരേക്കാൾ ഗുണഹീനരായാലും, അവരെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നതു സർവ്വ സാധാരണമാണല്ലോ. അങ്ങനെയിരിക്കെ അവർക്ക് സ്വപുത്രന്മാരേക്കാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം അധികമായതിന്റെ കാരണം അരുളിച്ചെയ്താലും."

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ലോകത്തിൽ സകല പ്രാണികൾക്കും, അവരിന്റേതാ അറിയാതെയോ, സ്വന്തം ആത്മാവിലാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളത്. ദേഹം, പുത്രൻ, ധനം, ഗൃഹം മുതലായവയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവ ആത്മപ്രസാദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണെന്നു ആലോചിച്ചാൽ വ്യക്തമായറിയാൻ കഴിയും. പ്രാകൃതജനങ്ങൾ ദേഹത്തെ ആത്മാവായി വിചാരിക്കുന്നു. ദേഹസുഖം സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം പുത്രഗൃഹധനാദികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദേഹസുഖത്തിനു വിരോധികളായി കണ്ടാൽ പുത്രൻ, ഭാര്യ, മുതലായ സകലരേരുമുപേക്ഷിക്കുന്നു. ദേഹത്തിന്റെ രോഗശാന്തിക്കായി താൻ സ്നേഹിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു ധനത്തെ

ചിലവാക്കുന്നു. അതിനാൽ പുത്രഭാരഗൃഹധനാദികളേക്കാൾ അധികം പ്രേമം ഭേദം
 തെളയാണെന്നു സ്പഷ്ടം. അത്രത്തോളം പ്രേമാസ്പദമായ ഭേദത്തിൽ ഒരവയവ
 ത്തിനു കേടുവരികയും അതിനാൽ ഭേദത്തിനു നാശം വരുമെന്നും കണ്ടാൽ ആ അ
 വയവത്തെ മുറിച്ചുകളയുവാൻ പോലും മടിക്കുന്നില്ല. ശരീരമാകെ ജീർണ്ണിച്ചു നശി
 ക്കുന്നതായി കാണുമ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന ആശ പ്രബലമായി കാണപ്പെട
 ന്നു. അതിനാൽ ഭേദത്തേക്കാൾ അധികം ജീവനെ-ജീവാത്മാവിനെ-സന്തോഷി
 ക്കുന്നുവെന്നു തെളിയുന്നു. ഇപ്രകാരം പരമപ്രേമാസ്പദമായ ജീവഭാവത്തിൽ
 സകല പ്രാണികളിലും വർത്തിക്കുന്നത് സർവ്വാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അംശം
 തന്നെയാണെന്നും, കൃഷ്ണകൃപയാൽ മോഹനിവൃത്തനായ ഭക്തൻ സംശയാതീതമായി
 കാണുന്നു. ആ പ്രേമസ്വരൂപൻ ലോകഹിതത്തിനായി മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ചിരിക്കു
 മ്പോൾ തന്തിരുവടിയിൽ സർവ്വാധികപ്രീതിയുണ്ടാകുന്നതിലൊന്നാശ്ചര്യം? ശുദ്ധ
 ബുദ്ധിയായ അങ്ങയ്ക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുകയില്ല. പുണ്യ
 യശസ്വിയായ മുരാരിയുടെ പാദപല്ലവമാകുന്ന കപ്പലിനെ ആരാണോ സമാശ്രയി
 ച്ച് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവൻ ഭവാംബുധിയെ ഗോവത്സപദമെന്നപോലെ
 അനായാസമായി കടന്ന് പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 15

ഏവം നിഗൂഢാത്മഗതി: സ്വമായയാ

ഗോപാത്മജത്വം ചരിതൈർവിധംബയൻ

രേമേ രമാലാളിതപാദപല്ലവോ

ഗ്രാമ്യൈ: സമം ഗ്രാമ്യവദീശചേഷിത: (19)

ശ്രീഭഗവാൻ യോഗമായയെക്കൊണ്ടു് ഐശ്വര്യമയമായ നിജസ്വരൂപത്തെ
 മറച്ചിട്ടു് തന്റെ അതുല്യലീലകൾ സാധാരണഗോപബാലകന്മാരുടെ ലീലകൾ
 പോലെ തോന്നത്തക്കവണ്ണം വ്രജവാസികളെ മോഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭഗവതി ശ്രീ
 മഹാലക്ഷ്മി ആരുടെ ചരണകമലങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിലാണോ സദാ സംലഗ്നയാ
 യിരിക്കുന്നത്, ആ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ഗ്രാമീണ ബാലന്മാരുമായി ഗ്രാമീണക്കളി
 കൾ കളിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം ഉത്സാഹവാനായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹേ പരീ
 ക്ഷിതേ! ഇങ്ങനെ ശ്രീഭഗവാൻ തന്തിരുവടിയുടെ ഐശ്വര്യത്തെ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ടു
 മറച്ചുവെച്ചിട്ടുപോലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുമാറു് ആ ഐശ്വ
 ര്യം പ്രകടമായിപ്പോകുമായിരുന്നു.

ധേനുക്വയം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:— ആറു വയസ്സുകഴിഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണരാമന്മാർ കാത്തികമാസം ശുക്ലാഷ്ടമി മുതൽ മുതിന്നവരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി പശുക്കളെ മേച്ചുതുടങ്ങി. ഗോകുലത്തിൽ ആ ദിവസം ഇന്നും ഗോപാഷ്ടമിയായി കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നു, പശുക്കളെമേയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതുമുതൽ ഭഗവാന്റെ തൃക്കാലടികൾ വൃന്ദാവനപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പതിഞ്ഞു് അവിടമെല്ലാം മഹാപുണ്യഭൂമിയാക്കിച്ചെയ്തു. വൃന്ദാവനം കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും കീർത്തിക്കുന്നവർക്കും കൂടി പുണ്യത്തെ ജനിപ്പിച്ചു. മുരളീധരൻ ഉച്ചത്തിൽ മധുരമായി വേണുഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ജ്യേഷ്ഠനോടുകൂടി രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു. കൂട്ടുകാർ നാഥന്റെ ലീലകളെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് അനുഗമിക്കും. വണ്ടുകളും കയിലുകളും പാടുന്നതുകേട്ടു് മാനും മയിലും തുള്ളിക്കളിക്കുന്നതുകണ്ടു് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സന്തോഷിക്കും. മഹാത്മാക്കളുടെ മനസ്സുപോലെ സ്വച്ഛമായ ജലാശയത്തിലുള്ള താമരപ്പൂക്കളുടെ ശീതസൗരഭ്യം വഹിക്കുന്ന മന്ദവായുവോടുകൂടിയ പൂഷ്പസമൃദ്ധമായ വനത്തെ കണ്ടു് ഉല്ലാസവാനായ പ്രഭുവിനു കളിക്കാരുത്സാഹം വർദ്ധിച്ചു.

അവിടവിടെ അരുണപല്ലവങ്ങളോടും വഹിക്കാൻ വയ്യാത്തവിധം സമൃദ്ധമായ ഫലപുഷ്പങ്ങളോടുംകൂടി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടു് സന്തോഷിച്ച ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠനോടു പറഞ്ഞു:— ഹേ ദേവവര! ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടാലും. തമസ്സിന്റെ ആധിക്യത്താൽ വൃക്ഷജന്മം പ്രാപിച്ച ഇവ, തദ്ദോഷശാന്ത്യർത്ഥം പൂഷ്പഫലങ്ങളാകുന്ന ഉപഹാരങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു് ശാഖകളെ താഴ്ന്നു നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീചരണങ്ങളിൽ നമസ്സരിക്കുന്നു. ഈ വണ്ടുകൾ അവിടുത്തെ യശസ്സിനെ പാടുന്നതുകേൾക്കുമ്പോൾ മഹാഭക്തരായ ഋഷീശ്വരന്മാർ ഗുഹവേഷത്തിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടദേവനെ പിൻതുടന്നു ഭജിക്കുന്നുവോ എന്നു തോന്നുന്നു. ഈ മയിലുകൾ സ്വഗൃഹത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയ നിന്തിരുവടിയെ സന്തോഷപൂർവ്വം നൃത്തം ചെയ്തു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാൻപേടകൾ ഗോപികളെപ്പോലെ പ്രേമപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കുന്നു. കയിലുകൾ കണ്ണാനന്ദകരമായ ഗാനാലാപത്താൽ അവിടുത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തങ്ങൾതങ്ങൾക്കുള്ള വാസനാവൈഭവങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രഭുവായ നിന്തിരുവടിയെ സത്ക്കരിച്ചു് അവ കൃതാർത്ഥരാകുന്നു. ഇതു തന്നെയാണല്ലോ സത്തുകളുടെ നൈസർഗികമായ സ്വഭാവഗുണം. അവിടത്തെ പാദസ്പർശത്താൽ വല്ലികളോടും തുണങ്ങളോടും കൂടിയ ഈ ഭൂമി ധന്യയായി. കരനഖസ്പർശത്താൽ വൃക്ഷലതാദികളും, കരുണാകടാക്ഷത്താൽ ഗിരികളും നദികളും പക്ഷിമൃഗാദികളും ധന്യരായി. നിന്തിരുവടിയെ മാറോടു ചേർത്താലിംഗനം ചെയ്യാൻ മഹാലക്ഷ്മി കൊതിക്കുന്നു. ആ മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഗോപികളും ധന്യകളായി. ആക്കെല്ലാം നിന്തിരുവടിയോടു് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചേർച്ചയുണ്ടാകാൻ സാധിച്ചുവോ അവരെല്ലാം കൃതാർത്ഥരായി ഭവിച്ചു.

ഇപ്രകാരം തന്റെ മഹിമാതിശയങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠനിലാഭാപിച്ചതളിച്ചെ
 ത്തിട്ട് പ്രഭു ഗോവർദ്ധനത്തോടു ചേർന്നാഴുകുന്ന യമുനതീരത്തിൽ പശുക്കളെ മേച്ചു
 കൊണ്ട് രമിച്ചു. കാട്ടുപൂക്കളെക്കൊണ്ട് മാലയുണ്ടാക്കി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാല
 സഹജമായ ചാപല്യങ്ങളാൽ കൂട്ടുകാരെ രസിപ്പിച്ചു. കുളഹംസത്തിന്റെ സമീപമു
 ണത്തു് അതിനെപ്പോലെ കൂജനം ചെയ്യും. ആടുന്ന മയിലിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു
 നിന്നു് അതിനെപ്പോലെ നൃത്തം ചെയ്യും. ചകോരം, ക്രൗഞ്ചം, ചക്രവാകം,
 മയിൽ എന്നിവയെ അനുകരിച്ചു് ശബ്ദിക്കും. സിംഹവയാഘ്രാദികളെ പേടിപ്പോ
 ടുന്ന മാൻ മുതലായ മൃഗങ്ങളുടെ പിന്നാലെ താനുമോടും. അപ്പോഴേക്കും പശുക്കൾ
 നോക്കെത്താത്ത ദൂരം നടന്നു പോയിരിക്കും. അവയെ മോഹഗംഭീരസ്വരത്തിൽ,
 എന്നാൽ പശുക്കൾക്കു അത്യന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിധം, അവയുടെ ഓരോന്നിന്റേയും
 പേർ പറഞ്ഞു് വിളിക്കും. അവ വായിൽ കടിച്ചെടുത്ത പുല്ലു തിന്നാൻ പോലും
 മറന്നു് ഓടി അടുത്തു വരും. ചിലപ്പോൾ ബലഭദ്രൻ ക്ഷീണിച്ചു് കുട്ടികളുടെ മടി
 യിൽ തലവച്ചു കിടക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കാലെടുത്തു് മടിയിൽ വച്ചു മന്ദം
 മന്ദം തലോടും. ചങ്ങാതിമാരോടുകൂടി ചേർന്നു് പാടും, ആടും, പടവെട്ടും, ജ്യേഷ്ഠന്റെ
 കൈകോളു്തുപിടിച്ച് കൂട്ടുകാരെ കളി നോക്കി രസിച്ചഭിനന്ദിക്കും. ചിലപ്പോൾ
 ഭഗവാൻ ക്ഷീണം തോന്നും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ തളിരിലകൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കും.
 അവരുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചു് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായ ബാലന്മാർ
 വലിയ ഇലകൾ കൊണ്ടു വീശുകയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രേമപൂർവ്വം തലോടുകയും
 സ്നേഹാർദ്രചിത്തത്തോടുകൂടി കൃഷ്ണനിഷ്പന്നപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പാടുകയും ചെയ്യും.
 മൂഢരിലാമയങ്ങളായ ഭഗവത്പ്രതിമകളെ ഉപചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അനന്ത
 പുണ്യവും ചിത്തശുദ്ധിയും കൈവരുമെന്നിരിക്കെ, പ്രഭുവിനെ സാക്ഷാത്തായി
 ഇപ്രകാരം സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ബാലന്മാരുടെ മഹാഭാഗ്യം അവണ്ണുന്നീയമെന്നേ
 പറയേണ്ടു. അത്രത്തോളം പ്രേമാർദ്രഹൃദയരായ ആ നിഷ്കളങ്ക സേവകരിൽ പ്രഭു
 എങ്ങനെ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കും? ഭക്തവത്സലനായ സർവ്വേശ്വരൻ തന്റെ പരമ
 തത്വത്തെ മറച്ചുകൊണ്ടും, അതേനമയം ഈശ്വരീയമായ ലീലകളെ ഇടക്കിടക്കു
 ചെയ്തുകാണിച്ചുകൊണ്ടും അവരോടുകൂടി കളിച്ചു ചിരിച്ചു രസിച്ചു.

ബാലന്മാർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനടുത്തുള്ള പനങ്കാട്ടിൽ നിന്നും പഴുത്ത
 പഴങ്ങളുടെ സുഗന്ധം എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ആരും പോകാൻ
 യൊയ്യുണ്ടാറില്ല. കാരണം കഴുതയുടെ രൂപധാരിയായ ധേനുക്കെന്ന രാക്ഷസ
 നും കൂട്ടരും വസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അതു്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രിയതോഴനായ ശ്രീ
 ദാമാവു് രാമകൃഷ്ണന്മാരോടു് ആ പഴങ്ങളെ പറിച്ചുതരണമെന്നു് പ്രേമപൂർവ്വം പ്രാ
 ര്ത്ഥിച്ചു. അവരുടെ മനോരമം സാധിപ്പിക്കാൻ രാമകൃഷ്ണന്മാർ അവരേയും കൂട്ടി
 കൊണ്ടു് താലവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബലരാമൻ മദയാനയെപ്പോലെ പനമര
 ങ്ങളെ കലുക്കി ധാരാളം പഴങ്ങളെ വീഴ്ത്തി. ആ ശബ്ദശോഷം കേട്ടു് ധേനുക്കനും
 കൂട്ടരും ക്രോധാവേശത്തോടുകൂടി പാഞ്ഞെത്തി. ധേനുക്കൻ പിൻകാലുകൾ ഉയർത്തി
 ബലരാമന്റെ മാറിൽ ചവുട്ടി. രാമൻ ആ രണ്ടുകാലും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് വട്ടത്തിൽ
 ചുഴറി പനമരത്തിലടിച്ച് അവന്റെ കഥ കഴിച്ചു. പിന്നീടു് കൃഷ്ണനും രാമനും കൂടി

ശേഷിച്ച രാക്ഷസക്കുഴൽകളെയെല്ലാം നിഗ്രഹിച്ചു. ബാലനാർ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പഴങ്ങളെ യഥേഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചു. പശുക്കളും അവിടെ തഴച്ചു നിന്ന ഇളംപുല്ലു് മേഞ്ഞു തൃപ്തരായി. അന്നുമുതൽ ആ പ്രദേശം എല്ലാവർക്കും സഞ്ചരിക്കാരായി. വൈകുന്നേരം ധാരാളം താലഫലങ്ങളും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടു് ബാലനാർ പ്രജത്തിലേക്കു മടങ്ങി.

പുണ്യശ്രവണകീർത്തിനായ കമലനയനനും ജ്യേഷ്ഠനും ബാലനാരും പ്രജത്തിനു സമീപമെത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ വേണുഗാനരവം അകലെ നിന്നുകേട്ട ഗോപികൾ ദർശനോത്സുകരായി പുറത്തുവന്നു് കാത്തുനിന്നു. അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കൊതിച്ചു. അതാ കൃഷ്ണൻ അടുത്തു വരുന്നു. തിരുമുടിയിൽ ഗോധൂളി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പീലിയും വനപുഷ്പങ്ങളും ചൂടിയിട്ടുണ്ടു്. മോഹന മന്ദസ്ഥിതത്തോടുകൂടി തങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുന്നു. സഖാക്കൾ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചത്തിൽ കീർത്തിക്കുന്നു. ഈ അലൗകിക ദർശനസുഖമാസ്വദിച്ചുകൊണ്ടു് അവർ നാമനെ സൽക്കരിച്ചു്, പകൽ മുഴുവനും കാണാതിരുന്ന ദുഃഖം തീർത്തു. പ്രഭു അവരുടെ ലജ്ജാമന്ദഹാസത്തെയും കടക്കൺ നോട്ടത്തെയും പ്രേമ ഹാസത്താലംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു് സ്വഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് മാതാവിന്റെ ആലിംഗനത്തിലമന്നു.

അദ്ധ്യായം 16

തച്ചിത്രതാണ്ഡവവിരുഗ്ണഹണാത്പത്രോ

രക്തം മുഖൈരുത വമൻ നൃപ! ഭഗഗാന്ത്ര:

സ്തൂതയാ ചരാചരഗുരും പുരുഷം പുരാണം

നാരായണം തമരണം മനസാ ജഗാമ

(30)

പരീക്ഷിത്തേ! ഭഗവാൻ ശ്രീശ്യാമസുന്ദരന്റെ ഈ അതുതതാണ്ഡവ-നൃത്യത്താൽ കാളിയന്റെ ആതപത്രം പോലെ വിരിഞ്ഞു് വിസ്ഫാരമേറിയ നൂററിയൊന്നു് ഫണങ്ങളും ഛിന്നഭിന്നമായി ഭവിച്ചു. ആ ഭയങ്കര നാഗത്താന്റെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു വശംകെട്ടു. മുഖങ്ങളിൽകൂടി രക്തം ഛർദ്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. രക്തപുഷ്പങ്ങളാൽ കാളിയൻ ശ്രീഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുകയാണോ എന്നു് തോന്നുമാറു് പുരുഷോത്തമഭഗവാന്റെ ശ്രീചരണങ്ങൾ ആ രക്തബിന്ദുക്കളാൽ അതിവനോഹരമായി ചമഞ്ഞു. അംഗങ്ങൾ തളന്നു് പരവശനായിത്തീർന്ന കാളിയന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമസ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുടേയും ആദിരക്ഷകനായ പുരാണപുരുഷൻ ശ്രീ മന്നാരായണന്റെ സ്തൂതി (ഭഗവത്കൃപയാൽ) ഉദയം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവത് പാദസ്പർശത്താൽ ഹൃദയശുദ്ധിനേടിയ കാളിയനാഗത്താൻ, മനസാ ശ്രീഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു.

കാളിയമർദ്ദനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഒരു ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലരാമനെക്കൂടാതെ കൂട്ടമായി കാലിമേച്ചു കാളിനീ നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. തൃഷാത്തരായ ബാലന്മാരും പശുക്കളും കൃഷ്ണനേക്കാൾ മുഖെ ഓടിപ്പോന്നു നദിയിലിറങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ചു. ആ ജലം അതിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാളിയൻ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ഘോരവിഷത്താൽ ദുഷിതമായിരുന്നു. അതിനാൽ ജലപാനം ചെയ്തവരും പശുക്കളും ഒന്നൊഴിയാതെ മരിച്ചു വീണു. പുറകെ വന്ന യോഗേശ്വരേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, താനല്ലാതെ വേറെ രക്ഷിതാവില്ലെന്നു കരുതുന്ന അവരെ തന്റെ അമൃതവർഷിണിയായ കടാക്ഷത്താൽ ജീവിപ്പിച്ചു. അവർ ഉറക്കമെന്നതുപോലെ ഏഴനേരം തങ്ങൾ വിഷജലം കുടിച്ചു മരിച്ചതും ഗോവിന്ദന്റെ അനുഗ്രഹകടാക്ഷത്താൽ ജീവിച്ചതും അറിഞ്ഞു അതിവിസ്മിതരായി. വിഷദുഷിതമായ കാളിനീയുടെ ജലം പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ സങ്കല്പിച്ച ഭഗവാൻ കാളിയനെ അവിടെ നിന്നും മാറി വസിപ്പിച്ചു.

പരീക്ഷിത്തു പറഞ്ഞു:- ബ്രഹ്മൻ! സ്വച്ഛന്ദവർത്തിയായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലാകഥകൾ കേൾക്കുന്ന ആർക്കാണ് തൃപ്തിവരിക? അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അരുളിച്ചെയ്ത ലീലയെ വിസ്തരിച്ചുതളി ചെയ്യണം. സർപ്പങ്ങൾ കരയിലല്ലാതെ ജലത്തിൽ വസിക്കാറില്ലല്ലോ. കാളിയൻ കാളിനീജലത്തിൽ വളരെക്കാലം വസിക്കാനെന്നു കാരണം, ഭഗവാൻ അവനെ ഏതുവിധത്തിൽ അവിടെ നിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്തു എന്ന കഥ വിസ്തരിച്ചുതളിച്ചേയ്യേണമേ.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- കാളിനീയിൽ ഏറ്റവും അഗാധമായ ഒരു കയത്തിൽ കാളിയൻ സങ്കടം വസിച്ചിരുന്നു. അവന്റെ ഉഗ്രവിഷാഗ്നിയാൽ ജലം സഭാ തിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനീതെ പറന്ന പക്ഷികളെല്ലാം വിഷാഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചു വീണു. തീരത്തു നിന്ന വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി. അതിലേ സഞ്ചരിച്ച പ്രാണികളും വിഷവാതമേറു ജീവൻ വെടിഞ്ഞു. പണ്ടു അമൃതസ്പർശം ലഭിച്ച ഒരു കടമ്പ വൃക്ഷം മാത്രം തീരത്തിൽ നശിക്കാതെ തഴച്ചുനിന്നു.

ദുഷ്ടനാശത്തിനായി അവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ വിഷസർപ്പത്തെ അവിടെ നിന്നും ഒഴിക്കാൻ സങ്കല്പിച്ചു, ആ കടംബവൃക്ഷത്തിൽ കയറി, അരയുതലയും മുറുക്കി, നദിയിലേക്കു കുതിച്ചു ചാടി. പുരുഷോത്തമന്റെ ഘനഗൗരവത്താൽ ജലം വല്ലാതെ ഇളകിമറിഞ്ഞു. കാളിയന്റെ സംഘത്തിൽ പെട്ട സർപ്പങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി വിഷം വമിച്ചു ആ പ്രദേശമെല്ലാം വിഷകഷായ ദുഷിതമാക്കിത്തീർത്തു. തിരമാലകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ജലവിതാനമുയന്നു നൂറുവിൽപാടു ദൂരം കരയിലേക്കു വ്യാപിച്ചു. സർവ്വേശ്വരൻ വെള്ളത്തിൽ ബലമായടിച്ചുകൊണ്ടു മദ്ധ്യാനയെപ്പോലെ ക്രീഡിച്ചു, കാളിയൻ അതുകേട്ടു. തന്റെ വാസസ്ഥലത്തിൽ വന്നു ഒരു കട്ടി കാട്ടുന്ന കോലാഹലം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അഹങ്കാരിയായ സർപ്പം പാഞ്ഞു വന്നു.

പ്രേക്ഷണീയൻ. സുകുമാരകളേബരൻ. കാർമുകിൽവണ്ണൻ. പീതാംബര ധാരിയും. സ്മിതസുന്ദരവദനനുമായ ഉണ്ണിക്കുഷ്ണന്റെ തിരുമേനിയിൽ മുറിവേല്പിക്കാൻ ആക്കുകിലും തോന്നുമോ? എന്നാൽ കോപാന്ധനായ കാളിയൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രീ പാദപത്മമുതൽ മുഖസരോജംവരെ എല്ലാമർമ്മങ്ങളിലും നിർദ്ദയം കടിച്ചു മുറി വേൽപിച്ചു. പോരാഞ്ഞിട്ട് ആ മുദ്രശരീരത്തിൽ വരിഞ്ഞുചുറ്റുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അനങ്ങാതെ കിടന്നു.

കാളിനിധിലേക്കു ചാടിയ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചേഷ്ടകളെ പ്രിയസഖാക്കൾ കരക്കുനിന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർക്കു കൃഷ്ണനല്ലാതെ വേറെ ഗതിയില്ല. തങ്ങളുടെ ദേഹം, ബന്ധുക്കൾ, ഇഹപരസുഖാശങ്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ സമർപ്പിച്ചു. സേവിക്കുന്നവരാണ് അവർ. പ്രാണപ്രിയൻ സർപ്പത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട നിശ്ചേഷ്ടനായി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച അവരെങ്ങനെ സഹിക്കും? നാഥന്റെ അവസ്ഥയിൽ അതിദുഃഖം കൊണ്ടും ഇനി എന്തു സംഭവിക്കുമോ എന്ന യോഗശങ്കയാലും അവർ മോഹാലസ്യത്തെ പ്രാപിച്ചു വീണു.

അതേസമയം ഗോകുലത്തിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഭൂകമ്പാദികളും ഉല്ലാസി പാതങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഗോകുലനിവാസികൾക്ക് അവരവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഭൂനിമിത്തസൂചകങ്ങളായ ചലനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. വ്രജലോകത്തിന്റെ പ്രാണനായ കൃഷ്ണനിൽ ചിത്തസമർപ്പണം ചെയ്തിരുന്ന അവർ ആ ഉൽപാതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് രാമനെ കൂടാതെ വനത്തിൽ പോയ കൃഷ്ണന് എന്തെങ്കിലും ആപത്തു സംഭവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നു ചിന്തിച്ച് ഉൽകണ്ഠാകുലരായി. കൃഷ്ണന്റെ അതിമാനുഷപ്രഭാവത്തെ പലപ്രാവശ്യം കണ്ടുവരാണ് ഗോകുലവാസികൾ എങ്കിലും കൃഷ്ണനോടുള്ള അതിസ്നേഹത്താൽ അനിഷ്ടശങ്കക്ക് വശഗരായിപ്പോയി. ഒട്ടും താമസമുണ്ടായില്ല, വ്രജവാസികൾ ആബാലവൃദ്ധം കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണവൈഭവത്തെ നന്നായറിയുന്ന ബലരാമൻ മാത്രം ഒട്ടും പരിഭ്രമിച്ചില്ല. സ്വജനങ്ങളുടെ അസ്ഥാനത്തുള്ള യോഗശങ്ക കണ്ടു ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ടും ഒന്നും പറയാതെ അവരെ അനുഗമിച്ചു.

വ്രജവാസികൾക്ക് ഭഗവാനെവിടെയിരിക്കുന്നുവെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടായില്ല. പശുക്കളുടെയും ബാലന്മാരുടെയും കാൽപ്പാടുകൾക്കിടയിൽ വശ്രാങ്കുശധാജാദി ചിഹ്നങ്ങളോടുകൂടിയ ഭഗവത് പാദമുദ്രകളെനോക്കി നോക്കി അവർ അതിവേഗം യമുനാതീരത്തെത്തി. ദൂരത്തുവെച്ചുതന്നെ മയങ്ങിക്കിടന്ന ബാലന്മാരെയും കണ്ണീരൊഴുക്കി നിശ്ചേഷ്ടകളായി നിന്ന പശുക്കളെയും കണ്ടു അവർ ഓടി അടുത്തുചെന്നു. എല്ലാവരുടേയും കണ്ണുകൾ കൃഷ്ണനെ തേടി. അപ്പോൾ നദീമധ്യത്തിൽ ഘോരസർപ്പത്താൽ ചുറ്റിവരിയെപ്പെട്ടുകിടന്ന പ്രേമമുന്തിയെ കണ്ടു. ആ ഭയനീയ ദൃശ്യം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പിളർന്നു. ദുഃഖാർത്തരായി എല്ലാവരും മോഹിച്ചു വീണുപോയി. ഗോപികളുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു

മഹാകഷ്ടം. പ്രിയതമനെ സർപ്പഗ്രസ്തനായി കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണപ്രാണമയികളായ ആ സാധികൾക്കു മൂന്നു ലോകവും ശൂന്യമായി തോന്നി. കദനഭാരം താങ്ങാനാവാതെ അവർ ജീവശ്ശവങ്ങളായെന്നു പറയേണ്ടു. ശോകസംഭ്രാന്തയായ കൃഷ്ണമാതാവ് ഹൃദത്തിൽ ചാടി ഓമനയുടെ സമീപമെത്താൻ സാഹസപ്പെട്ടു. തുല്യദുഃഖിതകളായ സഖികൾ കൃഷ്ണമഹിമയെ എടുത്തെടുത്തു പറഞ്ഞു് ഒരുവിധത്തിൽ ദേവിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അവർ യശോദയോടു സമാധാന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുവെന്നല്ലാതെ അവർക്കു ഒട്ടും തന്നെ സമാധാനമുണ്ടായില്ല. നന്ദഗോപർ ബോധം വീണപ്പോൾ ഹൃദത്തിലേക്കെടുത്തു ചാടാൻ ഭാവിച്ചു. ബലരാമൻ പിതാവിനെ ബലമായി തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് “നിങ്ങളാരും ഇങ്ങനെ പരവശരാകരുത്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ഈ കാളിയനേക്കാൾ ഭയങ്കരനായായ എത്രയോ അസുരന്മാരെ ലീലയായി നിഗ്രഹിച്ചതു നാം കണ്ടതല്ലേ? പിന്നെയോണോ ഈ നിസ്സാരൻ! ഇവനേയും വധിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ ക്ഷണത്തിൽവരും. സംശയിക്കണ്ട. പ്രിയശ്യാമനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി എല്ലാവരും അൽപം അടങ്ങിയിരിക്കവിൻ.” എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരേയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

അങ്ങനെ ഒരു മുഹൂർത്തകാലം കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കരയിലേക്കു നോക്കി. ‘വ്രജത്തിൽ ഒരാരം പോലും ശേഷിക്കാതെ സകലരും വന്നിട്ടുണ്ടു്. എന്നെ അനന്യഗതിയായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു് പ്രാണസങ്കടപ്പെടുന്നു. അവരെ ഇതിലുമധികം വ്യസനിപ്പിക്കരുതു്. എന്നു് പ്രഭു സങ്കല്പിച്ചു. കാളിയന്റെ ഉടൽ മുറിയുമാറു് തന്റെ ശരീരത്തെ വലുതാക്കിച്ചെയ്തു. സർപ്പം താനെ ചുറ്റഴിഞ്ഞു മാറി. അവന്റെ കോപം വർദ്ധിച്ചു. പടങ്ങളെല്ലാമുയർത്തി, നാസാചാരങ്ങളും വിടർത്തി, ശക്തിയോടുകൂടി വിഷജ്വാലകൾ ഭഗവാന്റെ നേക്കു് ഊതി. തുറിച്ചു കണ്ണുകളോടുകൂടിയ മുഖത്തിൽ നിന്നു തീപ്പൊരികൾ പറക്കുന്നുവോ എന്നു തോന്നി. നാവുകൾക്കു രണ്ടെറങ്ങെ കൊണ്ടു് കോർവായകളെ നക്കി, നിർഭയനായി കളിച്ചു കൊണ്ടു് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കുഷ്ണനെ കൊത്തുവാൻവസരം നോക്കിക്കൊണ്ടു് കാളിയൻ വട്ടംചുറ്റി. ഭഗവദ്ദേഷികൾക്കു് വട്ടംചുറ്റലാണല്ലോ അനുഭവം. ഭഗവാൻ അവനെ കരെ അധികനേരം വട്ടം ചുറ്റിച്ചു. തന്മൂലം അവന്റെ ബലം നശിച്ചു തളന്നു എങ്കിലും അഹങ്കാരത്തിന്നു കോട്ടം വരുത്താതെ തലകൾ പൊക്കിനിന്നു. ആദിപുരുഷൻ സർപ്പത്തിന്റെ ഉയർത്തിയ തലയെ ബലമായി പിടിച്ചുതാങ്ങി അതിന്മേൽ കത്തിച്ചു കയറി. കാളിയന്റെ ശിരോരത്നങ്ങളുടെ പ്രയോൽ ഭഗവാന്റെ ശ്രീചരണങ്ങൾ തുടുത്തുതുടു് ശോഭിച്ചു.

കണ്ണനു് എല്ലാം കളിതന്നെ. അഖിലകലകൾക്കും ആദിഗുരുവായ തന്ത്രിരുവടി അവന്റെ നൂറുതലകളിലും മാറിമാറി ചവുട്ടി അതിശയമായി നർത്തനം തുടങ്ങി. അതുകണ്ടു് ഉത്സാഹഭരിതരായ ഗന്ധർവ്വന്മാരും സിദ്ധന്മാരും ചാരണന്മാരും ദേവന്മാരും ദേവസ്രീകളും ആകാശത്തിൽ അണിനിരന്നു് അവരവരുടേതായ മൃദംഗം, പണവം, ആനകൾ മുതലായ വാദ്യങ്ങളെ ഘോഷിച്ചു. പ്രഭുവിന്റെ നൃത്തത്തിനൊത്തു് മനോഹരമായി പാടിയും പുഷ്പവർഷം ചെയ്തും ദേവദേവനെ സേവിച്ചു.

കാളിയന്റെ ഏതേതുശിരസ്സ് താഴാതെ ഉയന്നു കാണപ്പെടുവോ അതതിന്മേൽ ഭുഷണങ്ങളെ ശാസ്താവായ ശ്രീഹരി മാറിമാറി ചവുട്ടി കഠിനമായി മർദ്ദിച്ചു താഴ്ന്നു. ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പാദപ്രഹരം മസ്തകത്തിൽ കുന്നുകൾ വന്നു വീഴുന്നതുപോലെ കാളിയൻ അനുഭവപ്പെട്ടു. അവന്റെ ശക്തി നിശ്ശേഷം ക്ഷയിച്ചെങ്കിലും ക്രോധം ശമിച്ചില്ല. വട്ടം ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒടുവിൽ അത്യന്തം പരവശനായി വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും ഘോരവിഷമിശ്രിതമായ രക്തം പ്രവഹിച്ചു തുടങ്ങി. അവന്റെ നൂറുപ്രാണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത താണ്ഡവനൃത്തത്താൽ ചതഞ്ഞു തകന്നു. ഗാത്രം ഭഗമായി. ശ്രീകൃഷ്ണപരണ സ്പർശവൈഭവത്താൽ ദുരഹങ്കാരവും ചോരത്തിളപ്പും നിശ്ശേഷം ശമിച്ചു അന്തഃകരണം നിമ്ബലമായി, തെളിഞ്ഞചിത്തത്തോടു കൂടി അഖിലചരാചരഗുരുവും പുരാണപുരുഷനുമായ സർവ്വേശ്വരനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു.

കാളിയന്റെ പത്നിമാർ ഭൂരെ നിന്നു എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുകയായിരുന്നു. ഫണങ്ങളെല്ലാം തകന്നു പ്രാണൻപോകാറായെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് അവർ ആത്മരായി ഓടിവന്നു സന്താനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി കൊണ്ടു ജഗത്പതിയുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ വീണുനമസ്സരിച്ചു ശരണം പ്രാപിച്ചു. അനന്തരം അഞ്ജലിബദ്ധരായി ശരണാഗതവത്സലനെ കേതിപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചു:— “ഭഗവൻ! ഭുഷ്ടനിഹന്താവായ നിന്തിരുവടി അപരാധിയായ ഇവനെ ശിക്ഷിച്ചതു എത്രയും ന്യായംതന്നെ. അവിടുത്തേക്കു ശത്രുമിത്രഭേദമില്ല. ഭുഷ്ടരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടുതന്നെ. അതിനാൽ ദണ്ഡരൂപമായ അനുഗ്രഹമാണു് ഇവനിൽ ചെയ്തതു്. അവിടുത്തെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഖലന്മാരുടെ സർവ്വപാപങ്ങളും നശിക്കുന്നു. അഹങ്കാരലേശം കൂടാതെ നിമ്ബലഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നവരിലും, സർവ്വഭൂതദയയോടുകൂടി സ്വധർമ്മങ്ങളെ കൃഷ്ണാർപ്പണമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിലുമാണല്ലോ അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇവൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിഞ്ഞുകൂട. നിന്തിരുവടിയുടെ യാതൊരു ശ്രീപാദരേണുസ്പർശലാഭത്തിനായി ശ്രീദേവി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി കഠിനനിയമങ്ങളോടുകൂടി വളരെക്കാലം തപസ്സാചയ്ക്കുവോ, ആ മഹാഭാഗ്യം ഇവനുലഭിച്ചതു് തീർച്ചയായും അർഹതയുണ്ടായിട്ടില്ല. നിന്തിരുവടിയുടെ മഹാകാരുണ്യം തന്നെയാണു് ഹേതുവെന്നു് ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നു. നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീപാദപത്മരജസ്സിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവൻ സ്വർഗ്ഗമോ, സാർവ്വഭൌമത്വമോ, പാരമേശ്വര്യമോ, രസാധിപത്യമോ, അഷ്ടമഹാസിദ്ധികളോ, മോക്ഷം തന്നെയുമോ കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവയൊന്നും ശ്രീപാദസേവാനന്ദത്തിനു സമമാകുന്നില്ല. തമസ്സിൽ നിന്നു ജനിച്ചവനും ക്രോധവശഗനും സർപ്പജന്മാവുമായ ഇവനു് ആ മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതു് അവിടുത്തെ അപാരകാരുണ്യം കൊണ്ടുമാത്രമാണു്. ഹേ ഭഗവൻ, മഹാപുരുഷ, പരമാത്മൻ, ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനിയമേ, അനന്തശക്തിസ്വരൂപ, കാലസ്വരൂപ, അനന്തമൂർത്തി, കൃഷ്ണ, വാസുദേവ, സങ്കർഷണ, പ്രഭുക്കു, അനിരുദ്ധ, ഹൃഷീകേശ, നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. നമസ്കാരം.

ശുദ്ധ സത്വ സ്വരൂപനായ അവിടുത്തെ മഹിമയറിയാതെ മൃഗാർത്ഥമായ ഇവൻ ചെയ്ത അപരാധത്തെ സ്വാമിയായ നിന്തിരുവടി ക്ഷമിക്കുമാറാകണം. ഭഗവൻ, അനുഗ്രഹിക്കേണമേ, ഇവന്റെ പ്രാണൻ പോകാറായി. അനാഥസ്രീകളായ അടിയങ്ങരക്കു ഭർത്താവിന്റെ പ്രാണഭീഷണനനുഗ്രഹിക്കേണം!

ഇപ്രകാരം നാഗപത്നിമാർ സമ്യക്കാകുംവണ്ണം സ്മരിച്ചപ്പോൾ ദയാസാഗരൻ, തലകളെല്ലാം ചതഞ്ഞു് മൂർച്ഛിതാവസ്ഥയിലെത്തിയ കാളിയന്റെ ശിരസ്സിൽ നിന്നുമാറിങ്ങി. കാളിയൻ്റെ സാവധാനത്തിൽ പ്രാണൻ തിരിച്ചു കിട്ടി. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തു തുടങ്ങി. സംസാരിക്കുവാനുപോൾ അതിദൈന്യതയോടുകൂടി അഞ്ജലിബദ്ധനായി ഭഗവാനോടുണർത്തിച്ചു: “ഹേ നാഥ! തമ: പ്രകൃതികളായ ഞങ്ങൾ ജാത്യാ ഭുഷ്ഠന്മാരും മഹാക്രോധികളുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെ ഈ വിധത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതും നിന്തിരുവടി തന്നെയാണല്ലോ. അവിടുത്തെ സങ്കല്പം കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതിസ്വഭാവമെങ്ങിനെ മാറ്റം? സർവ്വലോകനിയന്താവായ നിന്തിരുവടിയുടെ സങ്കല്പത്തിനു മുമ്പിൽ അടിയങ്ങളെല്ലാം പരാധീനരാണ്. അതിനാൽ അനുഗ്രഹമോ, നിഗ്രഹമോ, ഇഷ്ടം, പോലെ ചെയ്യാലും..”

കാൽക്കുമാനുഷനായ ഭഗവാനുളളിചെയ്തു: “ഹേ സർപ്പമേ! ഈ നദീജലം പ്രാണികൾക്കെല്ലാം ജീവധാരണത്തിനാവശ്യമാണ്. നീ ഇവിടെ വസിച്ചു് ജലം വിഷമയമാക്കിത്തീർക്കരുത്. അതിനാൽ കുടുംബസമേതം രമണകുദീപിലേക്കു പോയിക്കൊള്ളുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുശാസിച്ച ഈ കഥയെ രണ്ടുസന്ധ്യകളിലും സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് സർപ്പജാതികളിൽനിന്നു ഉപദ്രവമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഞാൻ ശ്രീഡിച്ച ഈ ഹൃദത്തിൽ സ്നാനംചെയ്തു് ദേവപിതൃതർപ്പണം ചെയ്യുകയും എന്നെ സ്മരിച്ചു പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തനാകും. ഗരുഡനെ പേടിച്ചാണല്ലോ നീ രമണകത്തിൽനിന്നും ഇവിടെ വന്നതു്. നിന്റെ ശിരസ്സിൽ എന്റെ പാദമുദ്ര പതിഞ്ഞതിനാൽ ഇനി ഗരുഡയേമുണ്ടാകുന്നതല്ല.”

ഭഗവാന്റെ അരുളപ്പാട് കേട്ടു് ആശ്ചര്യമായ കാളിയനും, പത്നിമാരും അവർക്കുമാത്രം ലഭ്യമായ ദിവ്യവസ്ത്രാഭരണാഭികളും ദിവ്യഗന്ധങ്ങളും വിശേഷമായ നീലത്താമരപ്പൊലയും സാദരം പ്രഭുവിനു സമർപ്പിച്ചു പൂജിച്ചു് പ്രസാദിപ്പിച്ചു. അനന്തരം പ്രദക്ഷിണംചെയ്തു് നമസ്കരിച്ചിട്ടു് കാളിയൻ ഉണ്ണിക്കുണ്ണനെ തന്റെ മസ്തകത്തിൽ വഹിച്ചു് കരയിലെത്തിച്ചിട്ടു വീണ്ടും വണങ്ങി കുടുംബസമേതം രമണകുദീപിലേക്കുപോയി. ശ്രീകൃഷ്ണാനുഗ്രഹത്താൽ അന്നുമുതൽ യമുനാജലം വിഷസംബന്ധം നീങ്ങി പരിശുദ്ധമായി അമൃതം പോലെ പ്രാണികൾക്കു് ആസ്വാദ്യമായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 17

ഇതം സ്വജനവൈക്രവ്യം നിരീക്ഷ്യ ജഗദീശ്വരഃ

തമഗ്നിമപിബത്തിപ്രമനന്തോനന്തശക്തിധൂക് (25)

[ശ്രീഭഗവാൻ അനന്തനാണ്. ശ്രീഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ അനന്തമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളും അനന്തമാണ്. ഇപ്രകാരം അനന്തശക്തികളെ ധാരണം ചെയ്യുന്ന ജഗദീശ്വരനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ സ്വജനങ്ങൾ വ്യാകലചിത്തരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട്, ആ ഭയങ്കര അഗ്നിയെ പാനംചെയ്തു. 'ഏവരുടേയും ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശ്യം. ആയതിനാൽ ഈ ദാഹത്തേയും ശമിപ്പിക്കേണ്ടതു് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. രാമാവതാര കാലത്തു് എന്റെ ജാനകിയെ സുരക്ഷിതയാക്കി വെച്ചു്, അഗ്നി എന്നിങ്ങു് വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു്, എന്റെ കൃപയ്ക്കു് പാത്രമായിത്തീർന്ന അഗ്നിയെ മുഖത്തിൽത്തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു് സല്ലാഭം ചെയ്യേണ്ടതു് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്'. എന്ന വിചാരത്താൽ ശ്രീഭഗവാൻ അഗ്നിയെ പാനം ചെയ്തു.]

കാളിയന്റെപൂർവ്വകഥ, ദാവാഗ്നിപാനം

പരീക്ഷിതൂചോദിച്ചു:— സർപ്പങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനമായ രമണകുടീപിനെ കാളിയൻ എന്തു കാരണത്താൽ വിട്ടുപോന്നുവെന്നും, അവൻ ഗരുഡയേമുണ്ടാകത്തക്കവിധം എന്തപചാരം ചെയ്തുവെന്നും അരുളിച്ചെയ്യേണമേ.

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:— സർപ്പങ്ങളെ ഗരുഡന്റെ ഭക്ഷണമായി ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ്. ഗരുഡൻ അവയെ കണക്കില്ലാതെ കൊന്നുതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ബ്രഹ്മാവിനോടു് സങ്കടം പറഞ്ഞു. ഇരുകൂട്ടരുടെയും സങ്കടനിവൃത്തിയ്ക്കായി സർപ്പങ്ങൾ കറുത്തവാവുതോറും ഗരുഡനു് ഭക്ഷണയോഗ്യമായ ഒരു ബലിവൃക്ഷമുലത്തിൽ വെച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും ഗരുഡൻ അതു ഭക്ഷിച്ചു ഭൂഷിപ്പടണമെന്നും ബ്രഹ്മാവു നിശ്ചയിച്ചു. അതു രണ്ടുകൂട്ടരുമനുസരിച്ചു. എന്നാൽ അഹങ്കാരിയായ കാളിയൻ മാത്രം തന്റെ ഓഹരി കൊടുത്തില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, മറ്റു സർപ്പങ്ങൾ കൊടുത്തതും അവൻ ധിക്കാരമായെടുത്തു ഭക്ഷിച്ചു. വൈനതേയൻ അതിന്റെ കോപിച്ചു് കാദ്രവേയനെ (കാളിയനെ) കൊല്ലാനായടുത്തു് ചിറകുകൾകൊണ്ടു് അവൻ നല്ല പ്രഹരം കൊടുത്തു. പ്രഹരമോറു് പരവശനായ കാളിയൻ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം യമനയിൽ ചെന്നഭയം പ്രാപിച്ചു. അവിടെ ഗരുഡനു് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന്റെ കാരണം പറയാം. ഗരുഡൻ കാളിന്ദീയിൽനിന്നു് മത്സ്യങ്ങളെ തെരുതെരെ ഭക്ഷിക്കുന്നതു് ജലത്തിനുള്ളിലിരുന്നു തപസ്സു് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സൌരഭി മഹർഷി കണ്ടു. മഹർഷി വിരോധിച്ചിട്ടും ഗരുഡൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ

അദ്ധ്യായം 18

തം വിഭാഗപി ഭാഗാർഹോ ഭഗവാൻ സർവ്വഭർശനഃ

അന്യമോദതേ തൽസഖ്യം വധം തസ്യ വിചിന്തയൻ (18)

[ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവ്വജ്ഞനാണ്. പ്രലംബാസൂരനെ കണ്ടമാത്രയിൽ അവനാരാണെന്ന് തന്തിരുവടി അറിഞ്ഞു. എങ്കിലും, “ഞാൻ അങ്ങയുടെ മിത്രമാണ്” എന്നവൻ പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ ആ മിത്രതയെ ശ്രീഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഭാവിച്ചു. അനന്തരം എന്തു യുക്തി കൊണ്ടാണ് മഹാഭൂഷ്ടനായ പ്രലംബനെ സംഹരിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീ ഭഗവാൻ വിചിന്തനം ചെയ്തുകൂടങ്ങി.]

പ്രലംബവധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— കാളിയ മർദ്ദനവും ഭാവാഗ്നി പാനവും കഴിഞ്ഞു അതിസന്തുഷ്ടരായ വ്രജവാസികൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹിമയെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടു ഗോകുലത്തിലേക്കു മടങ്ങിവന്നു. മായാ ഗോപാലവേഷം ധരിച്ചു രാമകൃഷ്ണന്മാർ വ്രജത്തിൽ ക്രീഡിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവികൾ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വേനൽക്കാലം വന്നു. എന്നാൽ രാമകേശവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യ വിശേഷത്താൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗ്രീഷ്മവും വസന്തംപോല സർവ്വപ്രാണികൾക്കും ഹീതകരമായിരുന്നു. ഒരിക്കലും വററാത്ത കാട്ടാറുകൾ ആ പ്രദേശങ്ങളെയെല്ലാം സസ്യസമൃദ്ധമാക്കി. സൂര്യതാപം ഒരിടത്തും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. പുഷ്പഫലസമൃദ്ധമായ വന പ്രദേശത്തിൽ വണ്ടുകളും മയിലുകളും സാരസപ്പക്ഷികളും കുയിലുകളും മനോഹരമായ സംഗീതമാലപിച്ചുകൊണ്ടു സ്വാമനം വിഹരിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലെ പരിപുഷ്ടമായ പ്രകൃതിവിലാസങ്ങൾ കൃഷ്ണരാമന്മാരെ അധികമധികം ക്രീഡാസക്തരാക്കിത്തീർത്തു.

ബാലന്മാർ വിശേഷമായി വേഷവാദനം ചെയ്തുകൊണ്ടു രാവിലെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ വനത്തിൽ പോകും. വനത്തിൽ നിന്നും കാട്ടുപൂക്കൾ, ഇളന്തളിർ, മയിൽപീലി, പുഷ്പമാല, മനയോല എന്നിവ സ്വന്മാലിച്ചു തന്നത്താൻ അലങ്കരിച്ചുല്ലസിച്ചു കളിത്തുടങ്ങും. കൃഷ്ണൻ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ താളം പിടിക്കും, ചിലർ കൊമ്പും കഴലും വിളിക്കും, ശേഷിച്ചവർ നത്തനത്തെ നൃത്തിച്ചഭിനന്ദിക്കും. സർവ്വേശ്വരൻ ഗോപാലവേഷം കെട്ടികളിക്കുമ്പോൾ തന്തിരുവടിയെ സേവിക്കാൻ ഗോപാലരായി ജനിച്ച ദേവന്മാർ അതുന്നോക്കി ഹാർദ്ദമായി പ്രശംസിക്കും. രാമനും കൃഷ്ണനും കൈ കോർത്തു പിടിച്ചു വട്ടത്തിൽ ചുറ്റും, ചാടും,

അന്യോന്യം പിടിച്ചു തലകീഴായി മറിച്ചിടും, ജയിച്ച ആൾ കയ്യടിച്ചു ആതുരവിളിക്കും, അന്യോന്യം പിടിച്ചു വലിക്കും, ഇതെല്ലാം കൂട്ടുകാർ കണ്ടുറങ്ങിപ്പോയി. അവർ കളിച്ചു ക്ഷീണിതരാകുമ്പോൾ മറ്റുബാലന്മാർ നൃത്തം തുടങ്ങും. രാമകൃഷ്ണന്മാർ നൃത്തത്തിനനുസരിച്ചു പാടുകയും കൊട്ടുകയും സാധുവാദം ചെയ്തുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കും. ചിലപ്പോൾ വിലാപമലങ്ങൾ പരസ്പരം ഏറിത്തു് പിടിച്ചു കളിക്കും, ചിലപ്പോൾ നെല്ലിനെ വാരിപ്പിടിച്ച് ശരിയായി എണ്ണം പറയുന്നവൻ ജയിച്ചു, മറ്റവൻ തോറ്റു എന്നിങ്ങനെ കളിപ്പോടും, തൊട്ടുകളിപ്പോടും, കണ്ണുകെട്ടിക്കളിക്കും, മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ചാടും, പക്ഷികളെപ്പോലെ ചിലയ്ക്കും, തവളയെപ്പോലെ ചാടും, വിനോദ വേഷങ്ങൾ കെട്ടിയാടി ചിരിപ്പിക്കും, ഊഞ്ഞാലാടും, രാജാ, മന്ത്രി, ഭടൻ, കള്ളൻ എന്നീവേഷങ്ങൾ കെട്ടിക്കളിക്കും. ഇപ്രകാരം നാനാലീലകൾ ചെയ്തു് അവർ പുഴയിലും മലയിലും താഴ്വരയിലും തടാകത്തിലും വിഹരിച്ചു.

ഒരു ദിവസം കംസഭട്ടനായ പ്രലംബാസുരൻ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുദ്ദേശിച്ചു് ഒരു ഗോപവേഷത്തിൽ വന്നു് അവരുടെകൂടെ കൂടി. എല്ലാം കാണുന്ന സർവ്വേശ്വരൻ അവനെ ഉടനെ കണ്ടറിഞ്ഞു. പക്ഷെ അറിഞ്ഞതായി നടിച്ചില്ല. അവനെ നിഗ്രഹിക്കണമെന്നു സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് കൂട്ടരോടു് “നമുക്കു രണ്ടുകക്ഷികളായി പിരിഞ്ഞു് ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം ചെയ്തു കളിക്കാം. തോല്ക്കുന്നവർ ജയിക്കുന്നവരെ ഭാണ്ഡീരകവടംവരെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകണം” എന്നു പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ചു് കൃഷ്ണന്റേയും രാമന്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ ഗോപാലന്മാർ രണ്ടു കക്ഷികളായി തിരിഞ്ഞു. ശ്രീദാമാവു്, വൃഷൻ മുതലായവർ രാമന്റെ പക്ഷത്തിലും പ്രലംബനും ഭദ്രസേനനും മറ്റു ചിലരും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പക്ഷത്തിലും ചേർന്നു. ഭക്തന്മാരോടുള്ള ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ ഭക്തദാസൻ തോറ്റു. പ്രഭു ശ്രീദാമാവിനേയും ഭദ്രസേനൻ വൃഷഭനേയും പ്രലംബൻ ബലരാമനേയും ചുമന്നുകൊണ്ടു കരാറനുസരിച്ചു് ഭാണ്ഡീരകവടം വരെ പോയാൽ മതി. പക്ഷെ പ്രലംബൻ ക്ഷണത്തിൽ അവിടവും കടന്നു ആകാശത്തിലേക്കുയർന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ കപടതന്ത്രം കണ്ട ആദിശേഷനായ ഭഗവാൻ ബലരാമൻ മനുഷ്യബുദ്ധ്യയാ ആദ്യം ഒന്നു ഭയന്നെങ്കിലും ഉടനെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. പെട്ടെന്നു സ്വശരീരം ബലരാമൻ മഹാമേരുവിന്നു തുല്യം ഘനമുള്ളതാക്കി. ആ ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ കപടവേഷധാരിയായ പ്രലംബന്റെ വേശം ശമിച്ചു. മായാശരീരംകൊണ്ടു് രാമനെ വഹിക്കാനാവില്ലെന്നു തോന്നിയ അസുരൻ തന്റെ നിജമായ അസുരരൂപം കൈക്കൊണ്ടു. മിന്നൽപ്രഭുപോലെ ശോഭയാന്നു ബലരാമനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു നടന്ന പ്രലംബാസുരൻ ചന്ദ്രനെ വഹിക്കുന്ന കാർമേഘംപോലെ ശോഭിച്ചു. അവന്റെ ചെമ്പിച്ച തലമുടിയും കനൽക്കട്ടപ്പോലെയുള്ള കണ്ണുകളും ഭീകരദംഷ്ട്രകളും മാറുകണ്ടു് സാക്ഷാൽ സങ്കർഷണൻ കോപത്തോടുകൂടി അസുരന്റെ മൂർദ്ധാവിൽ മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടി ബലമായടിച്ചു. അസുരൻ തലതകന്നു്, ഘോരമായി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു് മരിച്ചു വീണു. ആ ശബ്ദം കേട്ടു് ബാലന്മാരെല്ലാം ഓടിവന്നു്, അസുരന്റെ പർച്ചതാകാരം കണ്ടു് വിസ്മയിച്ചു.

പരലോകത്തുപോയി തിരിച്ചു വന്നവനെന്നപോലെ മുമ്പിൽ നിന്ന രാമനെ കൂട്ടുകാർ പ്രേമവിഹ്വലരായി ആലിംഗനം ചെയ്തു. മഹാപാപിയായ പ്രലംബന്റെ വധത്തിൽ ദേവന്മാർ പരമനിർവൃതരായി രാമനെ ദിവ്യപുഷ്പ മാല്യങ്ങളാൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു സ്തുതിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 19

കൃഷ്ണസ്യ യോഗവീര്യം തദ് യോഗമായാൻഭാവിതം

ദാവാംശേരാത്മനഃ ക്ഷേമം വീക്ഷ്യ തേ മേനിരേന്ദ്രം (14)

[ഗോപബാലന്മാർ കണ്ണുതുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ തങ്ങളെല്ലാം ഭാസ്വീരവനത്തിൽ നില്ക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഇപ്രകാരം തങ്ങളേയും ഗോക്കളേയും ശ്രീഭഗവാൻ ദാവാനലനിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചതോത്തു് അവർ വിസ്മയം പൂണ്ട ശ്രീഭഗവാന്റെ ഈ യോഗസിദ്ധിയേയും യോഗമായയുടെ പ്രഭാവത്തേയും ദാവാനലനിൽ നിന്നും തങ്ങളെ രക്ഷിച്ച സാമർത്ഥ്യത്തേയും കണ്ടു് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാക്ഷാത് ദേവദേവൻ തന്നെ എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ കേതജനങ്ങളാൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രേമകേതിസുധാരസമാണ് പാനം ചെയ്യുന്നത്. അഗ്നിയുടെ മനസ്സിൽ അതിന്റെ സ്വാദ് അറിയണമെന്നുള്ള ലാലസയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ അഗ്നിസ്വയം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. വിഷാഗ്നിയേയും മുജാഗ്നിയേയും പാനം ചെയ്തു് തന്റെ ത്രിതാപനാശക്തിയെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭക്തജനങ്ങളുടെ താപത്തെ ഹരിക്കുവാൻ സദാ സർവ്വഭാ തല്പരനായിരുന്നു]

ദാവാംശ്നിപാനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- പ്രലംബവധം കഴിഞ്ഞു് ബാലന്മാർ ഉത്സാഹഭരിതരായി കളിതുടങ്ങു. ആ സമയത്തു് പശുക്കൾ മേഞ്ഞുമേഞ്ഞു നടന്നു മുത്തപ്പൽക്കാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. കളികഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പശുക്കളെ കാണാതെ എല്ലാവരും തിരഞ്ഞു നടന്നു മുത്തപ്പൽക്കാട്ടിൽ കണ്ടെത്തി. അവയെ തിരിച്ചാട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോഴേക്കും യദ്രഥയാ കാട്ടുതീ പുറപ്പെട്ടു നാലുഭാഗത്തും പടന്നു പിടിച്ചു. അതിനുള്ളിൽപെട്ട ബാലന്മാരും പശുക്കളും പ്രാണസങ്കടത്തിലായി. അവർ ഭയസംഭ്രാന്തരായി “കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! രാമരാമ! ഞങ്ങൾക്കു വേറെ ഗതിയില്ലേ കൃഷ്ണ! നിന്തിരുവടിയുടെ ആശ്രിതരായ ഞങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഹേ സർവ്വധർമ്മജ്ഞ! അനന്യനാഥരായ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ” എന്നുവാവിട്ടു് നിലവിളിച്ചു. അവരുടെ പാരവശ്യം കണ്ടു് കരുണാമയൻ “നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട.

എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചുകൊള്ളുവിൻ' എന്നരുളിച്ചെയ്തു. അവർ കണ്ണടച്ചുനിന്നപ്പോൾ സർവ്വേശ്വരൻ ഘോരദാവാനിയെ ശ്രീമുഖം കൊണ്ടു പാനംചെയ്തു. ബാലന്മാർ കണ്ണുതുറന്നുനോക്കിയപ്പോൾ തങ്ങളും പശുക്കളും കൃഷ്ണരാമന്മാരോടുകൂടി സുരക്ഷിതരായി ഭാഞ്ചീരകവൃക്ഷമൂലത്തിലിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അതുതപ്പെടുപോയി. ഇപ്രകാരം അപൂർവ്വയോഗപ്രഭാവങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാൽ ദേവദേവൻ തന്നെയെന്നവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. വൈകുന്നേരം ഗോപന്മാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനായി ശ്രീജനാർദ്ദനൻ വേണുഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു വ്രജത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി. പകൽ മുഴുവനും ഗോവിന്ദനെ കാണാതെ ഓരോ ക്ഷണവും ഓരോ യുഗം പോലെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഗോപികൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണദർശനം പരമാനന്ദം നൽകിയെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അദ്ധ്യായം 20

അഖണ്ഡമണ്ഡലോ വ്യോമി രരാജോദ്ധഗന്ധൈഃ ശശി

യഥാ യദപതിഃ കൃഷ്ണോ വൃഷ്ണിപക്രാവുതോ ഭൂവി (44)

[പരീക്ഷിത്തേ! എപ്രകാരമാണോ പൃഥ്വിതലത്തിൽ യദവംശികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ യദപതി സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രശോഭിക്കുന്നത് അതു പോലെ ആകാശത്തിൽ താരകങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ചന്ദ്രൻ സുശോഭിതനായി കണ്ണിനു് ആനന്ദം വളർത്തി.]

ഋതുവർണ്ണന

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- വൃന്ദാവനത്തിൽ ശ്രീഷ്ഠകാലം കഴിഞ്ഞു വർഷഋതു ആരംഭിച്ചു. സർവ്വപ്രാണിവർഗ്ഗവും പ്രജാപുലിയെ ചെയ്യുന്ന കാലമാണല്ലോ അതു്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ചിദാകാശത്തിൽ വ്യാപിച്ചു സച്ചിദാനന്ദമാകുന്ന സ്വരൂപശോഭയെ മറയ്ക്കുന്നതുപോലെ ഇടിമിന്നലുകളോടുകൂടിയ ഇരുണ്ടമേഘങ്ങൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശത്തെ മറച്ചു. ധർമ്മനിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ സമൃദ്ധികാലങ്ങളിൽ പ്രജകളിൽ നിന്നു പിരിക്കുന്ന നികുതി ക്ഷാമകാലത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചിലവു ചെയ്യുന്നതുപോലെ, സൂര്യൻ എട്ടുമാസക്കാലം ഭൂമിയിൽ നിന്നു് ആവാഹനം ചെയ്ത ജലം മുഴുവൻ തിരിച്ചു് മഴയായി വർഷിച്ചുകൊടുത്തു. കാരുണ്യശാലികളായ സജ്ജനങ്ങൾ ക്ഷത്രിപിപാസാദികളാൽ വലയുന്ന സഹജീവികൾക്ക് കൈവശമുള്ള അന്നാദികളെ ദാനംചെയ്തു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ കാർമേഘങ്ങൾ സൂര്യാതപത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്നവരെ മഴകൊണ്ടു് സുഖിപ്പിച്ചു. ഇഷ്ടഫലപ്രാപ്തിക്കായി അൽപാഹാരം മുതലായ കൃഷ്ണപ്രതങ്ങളോടുകൂടി തപസ്സു ചെയ്തു് കൃശനായവൻ കാമിതസിദ്ധിക്കുശേഷം ഇഷ്ടദോഷനം കഴിച്ചു് പഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെ, കൊടും വേനലിൽ ജലാംശം പോയി കൃശയായിത്തീർന്ന ഭൂമി വർഷലാത്തോൽ

സസ്യസമൃദ്ധിയോടുകൂടി പൃഷ്ഠിയെ പ്രാപിച്ചു. പാപപങ്കിലമായ കലിയുഗത്തിൽ വേദവിരുദ്ധങ്ങളായ പാവണ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതും നിത്യസിദ്ധങ്ങളായ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ മങ്ങുന്നതും പോലെ സന്ധ്യാകാലങ്ങളിൽ മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ ശോഭിക്കുകയായി; ഗൃഹനക്ഷത്രാദികൾ പ്രകാശിക്കുന്നമില്ല. ഗുരുനാഥൻ നിയമത്തിലിരുന്ന സമയം ശബ്ദിക്കാതിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നിയമാവസാനത്തിൽ അദ്ധ്യയനമാരംഭിക്കുന്നതുപോലെ, വേനലിൽ നിശബ്ദരായിരുന്ന മണ്ഡൂകങ്ങൾ ഇടിനാദം കേട്ടപ്പോൾ ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങി. നിരന്തര ഹരിഭജനം കൊണ്ടു ഭക്തന്മാർ സംതൃപ്തരും പ്രസന്നരമായിരുന്നതുപോലെ, പുതിയ വർഷജലത്തെ യഥേഷ്ടം സേവിച്ച് ജലത്തിലും കരയിലുമുള്ള ജീവികൾ സുഖമായിരുന്നില്ല. കൊടുങ്കാറ്റുമൂലമുണ്ടായ വൻതിരമാലകളോടും കരകവിഞ്ഞൊഴുകി വന്ധ്യന്മാർ അനേകം പുഴകളോടുംകൂടിയ സമുദ്രം, പകുത വരാത്ത യോഗസാധകന്റെ മനസ്സ് കാമവാസനകളാലെന്നപോലെ ക്ഷോഭിച്ചു.

അധോക്ഷജനിൽ ചിത്തമുറപ്പിച്ച ഹരിദാസന്മാർ എന്തെല്ലാം ദുഃഖം വന്നാലും ചലിക്കാത്തതുപോലെ, പർവ്വതങ്ങൾ ധാരമുറിയാതെ കാഠിന്യവർഷമുണ്ടായിട്ടും ചലിച്ചില്ല. വേദാദ്ധ്യയനം ചെയ്തവർ നിരന്തരഭ്യാസത്തിന്റേ അഭാവത്താൽ മറന്നിട്ട് സംശയാലുക്കളാകുന്നതുപോലെ, നട്ടപ്പാതകൾ പല്ലുകൊണ്ടുമുടി വഴിയറിയാതെയായി. ഔദാര്യാദിഗുണസമ്പന്നരായ സജ്ജനങ്ങളോടുകൂടി ചഞ്ചലചിത്തകളായ സ്വൈരിണികൾ ചേർന്നാലും അധികകാലം സഹവസിക്കാത്തതുപോലെ, ലോകത്തിന്റേ തങ്ങളുടെ ജലമെല്ലാം നൽകി ഹിതം ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളോട് ചഞ്ചലങ്ങളായ മിന്നലുകൾ സ്ഥിരമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്നില്ല. ത്രിഗുണസംബന്ധമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗുണസംബന്ധമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ പ്രകാശിക്കുന്നതുപോലെ, ഗുണം (ഞാൻ) ഇല്ലാത്ത മഴവില്ല് ഗുണ(ശബ്ദ)ത്തോടുകൂടിയ ആകാശത്തിൽ ശോഭിച്ചു. പരമാത്മാവിനാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്ന അഹങ്കാരം ആ പരമാത്മാവിനെത്തന്നെ മറയ്ക്കുന്നതുപോലെ, ചന്ദ്രനാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ ആ ചന്ദ്രനെത്തന്നെ മറയ്ക്കുന്നു. കുടുംബഭരണക്ഷേമത്താൽ തൃപ്തരായി വിരക്തിവന്ന സജ്ജനങ്ങൾ ഹരിദാസന്മാരുടെ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതുപോലെ, മേഘാഗമനത്താൽ ഉത്സാഹഭരിതരായ മയിലുകൾ ഇടിശബ്ദത്തെ അനുകരിച്ചു ശബ്ദിക്കുകയും പീലികൾ വിരിച്ചാടുകയും ചെയ്തു. കാഠിന്യ പ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിച്ച് ശോഷിച്ച തപസ്വികൾ ഈശ്വരപ്രസാദലാഭത്താൽ സംപുഷ്ടരാകുന്നതുപോലെ, വേനലിന്റെ കാഠിന്യത്താലുണങ്ങി നഷ്ടപ്രായമായിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ജലം ലഭിച്ചു തഴച്ചു പുതിയ ശാഖകളോടുകൂടി ശോഭിച്ചു. ഘോരകർമ്മങ്ങളോടുകൂടിയ ഗൃഹങ്ങളിൽ മാംസാദികളിലുള്ള ആശ നിമിത്തം വിടാതെ പററിക്കൂടി കഴിയുന്ന ദുർമോഹികളായ വിഷയികളെപ്പോലെ, ചേറും മുളയും നിറഞ്ഞ കരകളോടുകൂടിയ തടാകങ്ങളിൽ മത്സ്യം ഞെട്ടു മുതലായവയെ പിടിച്ചു തിന്നാനാഗ്രഹിച്ച് സാരസ്പക്ഷികൾ കാത്തു നിന്നു. കലിയിൽ പാവണ്യവാദികളാൽ വേദമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഭേദിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, നദികളിൽ കെട്ടിയിരുന്ന അണകൾ അതിവർഷത്താൽ പൊട്ടിത്തകന്നു. ഉത്തമാചാര്യന്മാരുടെ

ഉപദേശപ്രകാരം രാജാക്കന്മാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭാനധർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതു പോലെ, വായുവിനാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് മേഘങ്ങൾ ഉഷ്ണത്താൽ തപിച്ചിരുന്ന പ്രാണികൾക്ക് അമൃതജലം വർഷിച്ചുകൊടുത്തു.

ഇപ്രകാരം പുഷ്പഫലാദികളാൽ സമൃദ്ധമായ വനത്തിൽ ഭഗവാൻ ചങ്ങാതിമാരോടുകൂടി പശുക്കളെമേച്ചു സഞ്ചരിച്ചു. തഴച്ചുവളർന്ന ഇളംപുല്ലു് പോഷ്ടവോളം തിന്നു് അകിട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചപാൽ ചുമക്കാൻ കഴിയാതെ പശുക്കൾ മെല്ലെമെല്ലെ നടക്കും. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പേർപറഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോൾ അവ പാലൊഴുക്കിക്കൊണ്ടു് പ്രീതിയോടുകൂടി ഓടിവരും. മഴപെയ്യുമ്പോൾ ബാലന്മാർ മരച്ചുവട്ടിലും പർവ്വതഗുഹകളിലുമിരുന്നു് കായും കനിയും കിഴങ്ങും ഭക്ഷിച്ചുസുഖിക്കും. മദ്ധ്യാഹ്നമാകുമ്പോൾ തങ്ങൾകൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷ്യോദനം ജലപ്രവാഹത്തിനടുത്തുള്ള പാറമേൽ വച്ചു ഭക്ഷിക്കും.

വർഷക്കാലത്തെ പിന്നിട്ടുകൊണ്ടു് ശരത്കാലം വന്നു. ആകാശം തെളിഞ്ഞു. തടാകങ്ങളിലെ ജലം നിമ്നലമായി. മന്ദമാരുതൻ വീശി. താമരകൾ നിരന്നു. അസത്സംസർഗ്ഗം നിമിത്തം വഴിതെറിപ്പോയവരുടെ ചിത്തം വീണ്ടും സത്സംഗജ്ഞാദികളാൽ സ്വച്ഛമായും ശാന്തമായും ഭവിക്കുന്നതുപോലെ, ജലാശയങ്ങളിൽ കലങ്ങിക്കിടന്ന ജലം, ചളിനീങ്ങി വീണ്ടും നിമ്നലമധുരമായി ഭവിച്ചു. നാലാശ്രമികൾക്കും സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നേരിടുന്ന കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള ഭക്തികൊണ്ടു് തീരുന്നതുപോലെ, ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ജലത്തിലുമുള്ള പക്ഷങ്ങളെല്ലാം ശരത്കാലം വന്നതോടെ തീർന്നു. ഏഷണാരത്രയങ്ങളെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു് ഭഗവദ്ഭജനം മാത്രംചെയ്തു് സർവ്വപാപങ്ങളുംനശിച്ച മുന്നികൾ ശോഭിക്കുന്നതുപോലെ, തങ്ങളുടെ സർവ്വസ്വമായ ജലം ലോകത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ മേഘങ്ങൾ ശുദ്ധതേജസ്സുമാത്രമായി ശോഭിച്ചു. മഹാത്മാക്കൾ അധികാരികൾക്കുമാത്രം ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതും അല്ലാത്തവർക്കു കൊടുക്കാത്തതും പോലെ മലകൾ തങ്ങൾ സംഭരിച്ച ജലം ചില ദിക്കിൽകൂടി ഒഴുക്കുന്നു, ചിലദിക്കിൽ ഒഴുക്കുന്നില്ല. കുടുംബഭരണതൽപരരായ മൂഢന്മാർ ആയുസ്സു് പ്രതിദിനം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ അറിയാത്തതുപോലെ, ചെറുപൊയ്കകളിലും തോടുകളിലും ജീവിക്കുന്ന ജലജന്തുക്കൾ പ്രതിദിനം വെള്ളം കുറഞ്ഞുപോകുന്നതറിഞ്ഞില്ല. അജിതേന്ദ്രിയനും കുടുംബിയും കൃപണനുമായ ദരിദ്രൻ സംസാരത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നതുപോലെ, ആഴം കുറഞ്ഞ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന മത്സാദികൾ ശരത്കാലസൂര്യന്റെ ഉഷ്ണത്താൽ തപിച്ചു. ധീരരായ വിവേകികൾ അനാത്മവസ്തുക്കളിലുള്ള മമത ക്രമേണ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ വയൽനിലങ്ങൾ ചളിയും, വല്ലിക്കടിലുകൾ പച്ചയുമുപേക്ഷിച്ചു. വിഷയങ്ങളിൽനിന്നും മനസ്സിനെ സമ്യക്കായി വിരമിപ്പിച്ച മുമ്പി അദ്ധ്യയനഘോഷമില്ലാതെയിരിക്കുന്നതുപോലെ, അലകൾ അടങ്ങിയ സമുദ്രം നിശ്ശബ്ദമായി. യോഗികൾ വിഷയോന്മുഖമായ മനസ്സിനെ നിരോധിച്ചു് സ്വാത്മാവിൽതന്നെ നില്ക്കുന്നതുപോലെ, കൃഷിക്കാർ നിലങ്ങളിൽനിന്നും വാന്നുപോകുന്ന ജലത്തെ ചിറകെട്ടി

നിന്തി. ദേഹാഭിമാനത്താൽ താപത്രയങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന മനോഭുവത്തെ ആത്മജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയും ഗോപികൾക്കു ശ്രീകൃഷ്ണവിരഹംമൂലമുണ്ടായ താപത്തെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി ദർശനം കൊടുത്തപഹരിച്ചതുപോലെയും, ശരൽക്കാലസൂര്യനിൽനിന്നും പകൽ പ്രാണികൾക്കുണ്ടായ സന്താപം രാത്രി ചന്ദ്രൻ തന്റെ അമൃത കിരണങ്ങളാൽ നശിപ്പിച്ചു. സത്യാഗ്രഹപ്രധാനമായും വേദാർത്ഥഗ്രഹണത്തിനു സമർത്ഥമാകുവാനും നിർമ്മലമായുമാകുന്ന മനസ്സെന്നപോലെ, ആകാശം മേഘമറവില്ലാതെ തെളിഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങളോടുകൂടി ശോഭിച്ചു. വൃഷ്ണികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സൂര്യമയെന്ന സഭയിൽ ശോഭിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനെപ്പോലെ നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ പ്രശോഭിച്ചു. സമശീതോഷ്ണമായ സുഗന്ധവായുവേറു ജനങ്ങളുടെ ഉഷ്ണതാപം ശമിച്ചു; എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ അപഹൃതചിത്തകളായ ഗോപികൾക്കുമാത്രം ആ കാരണമുണ്ടാകുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണവിരഹത്താലുള്ള താപം അധികരിക്കയാണുണ്ടായത്. ഫലേച്ഛകളാൽ ഈശ്വരപ്രീതിക്കുമാത്രമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പരമപുരുഷാർത്ഥത്തെ തരുന്നതുപോലെ, സത്തുഷ്ടതും സംതുഷ്ടതയായ സ്രീലോകം സ്വഭക്താക്കന്മാരോടേപ്പോലും പൂർണ്ണപിണികളായി. നീതിപരിപാലകനായ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിൽ കള്ളന്മാരല്ലാത്തവരെല്ലാം നിർഭയരായി സന്തോഷിക്കുന്നതുപോലെ, സൂര്യോദയത്തിൽ ആമ്പലൊഴിച്ചുള്ള ജലപുഷ്പങ്ങളെല്ലാം വികസിച്ചു. ജനങ്ങൾ വൈദികവും ലൌകികവുമായ ഉത്സവങ്ങളാലോഷിച്ചു. ശ്രീ ഹരിയുടെ അവതാരമുന്തികളായ കൃഷ്ണരാമന്മാരെക്കാണു് ഭൂമി ഏറ്റവും ശോഭിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 21

ബർഹാപീഡം നടവരവപു: കണ്ണയോ: കണ്ണികാരം
ബിഭ്രദ്വാസ: കനകകപിശം വൈജയന്തിം ച മാലാം
രന്ധ്രാൻ വേണോരധരസുധയാ പുരയൻ ഗോപവൃന്ദൈർ-
വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശദ് ഗീതകീർത്തി: (5)

[മനമോഹനൻ കഴലുതി. ആ വൃന്ദാവനപുണ്യഭൂമിയിൽ കോകില-കാകളി മുഖരിതമായ ഘനവൃക്ഷമായാമണ്ഡിതമായ-മധുരനീകരഗുഞ്ജിതമായ നികഞ്ജകാനനത്തിൽ ആ നാദപ്രവാഹം മാറൊലികൊണ്ടു. കാതുകളിരെ കേട്ട ഗോപരമണികൾ പ്രേമവിഹ്വലകളായി ചമഞ്ഞു. അവർ ഏകാന്തത്തിൽ സഖികളുമായി അവരുടെ പ്രാണപ്രിയനായ ശ്യാമസുന്ദരന്റെ രൂപം, ഗുണം, വംശീധ്വനിയുടെ പ്രഭാവം, മാധുര്യം ആദിയായവയെ വർണ്ണനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വംശിയെ സൂരിച്ച മാത്രയിൽ അവർ സ്തബ്ധകളായി. ഗദ്ഗദ് കൊണ്ടും പ്രേമാശ്രുക്കൾകൊണ്ടും ഭഗവദ്ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണനം ചെയ്യാൻ അവർ അസമർത്ഥകളായിവേിച്ചു. അവർ മനസാ ഭഗവദ്സന്നിധിയെ പ്രാപിച്ചു. മധുരമനോഹരമായ ഭഗവദ്സ്വരൂപം കണ്ടു അവർ പ്രേമാംബുധിയിൽ മുങ്ങി. ആ ശ്യാമളകളേബരന്റെ ശിരോമുകുടത്തിൽ

സുന്ദരമായ മയിൽപ്പീലികൾ ചെങ്കുതിരുന്നു. കണ്ണുകളിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കണ്ണികാരം എന്ന മനോഹരപുഷ്പങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു. (ഏതു വസ്ത്രങ്ങളും ശ്രീഭഗവാന്റെ സാമീപ്യവും സ്വർഗ്ഗനവും കൊണ്ടാണല്ലോ അവയുടെ സൗന്ദര്യമുണ്ടാകുന്നത്!) പരമസുന്ദരവും ശ്യാമളകോമളവുമായ ആ ദിവ്യകളേബരത്തിൽ (അായിൽ) മിന്നൽപ്രഭയെ വെച്ചുനൂൽ അഗ്നിയുദ്ധമായ പീതാംബരം ചാത്തിയിരുന്നു. അഞ്ചുപ്രകാരത്തിലുള്ള സുഗന്ധിതപുഷ്പങ്ങളാൽ വിരചിതമായ “വൈജയന്തി” എന്ന മാല മനോഹരമായ കണ്ഠപ്രദേശത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഹാ! എത്ര ഹൃദയമായ കാഴ്ച!! ആശ്ചര്യം!!! രംഗമഞ്ചത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു അതിശ്രേഷ്ഠനായ നടന്റെ സുന്ദരതയായ വേഷം! കണ്ണും കരളും ഒരുപോലെ കളർപ്പിക്കുന്ന അതുഭൂതനടന ചാതുര്യം! വംശിയുടെ ഹരിദ്രങ്ങളെ ആ നടവരൻ തന്റെ മധുരമധുരമായ അധരാമൃതം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു. കാരുണ്യം കലന്ന രൂപലാവണ്യത്തേൻകഴമ്പായ പൊന്നുകണ്ണുനണ്ണിയുടെ തൊട്ടുപ്പാകിൽ പരമഭാഗ്യശാലികളായ ഗോപകുമാരന്മാർ ആ അലൌകിക ബാലന്റെ ലോകപാവനമായ കീർത്തിയെ സാനന്ദം ഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് - അതെ, ശ്രുതിശുദ്ധമായി പാടിക്കൊണ്ടും ആടിക്കൊണ്ടും വരുന്നു. മനക്കണ്ണിൽ ഈ കാഴ്ചകളുൾഗോപികൾ പുളകം കൊണ്ട്. ഹാ! വാക്കുകൾക്ക് വിഷയമല്ലാത്ത അതികൗതുകമായ ഈ കാഴ്ചയെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുവാനാണ്! ഇപ്രകാരം വൈകുണ്ഠത്തെ അപേക്ഷിച്ചു, അതിശ്രേഷ്ഠമായ ശ്രീ വൃന്ദാവനധാമം പൊന്നോമനക്കുട്ടൻ ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രന്റെ പരണചിഹ്നങ്ങളാൽ പൂർവ്വാധികം രമണീയമായി ഭവിച്ചു. (പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യൻ ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മത്തെപ്പോലും മയക്കിയതാണല്ലോ ഈ സുന്ദരപദം.

വേണുഗീതം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ശരത്കാലത്തിലെ സ്വഹരജലാശയങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന താമരയുടെ സുഗന്ധവും ശൈത്യവും കലന്ന വായു എങ്ങും വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദിവസേന രാവിലെ ഭഗവാൻ ശ്രീധാസകുന്തായി വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഗോപികളുടെ മനസ്സിനെ ഇളക്കി അവരെ പരവശകളാക്കിത്തീർത്ത ബാലഗോപാലസ്വരൂപാന്തർപ്പാദി എന്റെ പിതാവായ വ്യാസഭഗവാൻ അത്യുത്തമമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത്തെ! നിർഗുണബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിരുന്ന എന്നെ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലേക്കു ഹാദാകർഷിച്ച ആ വരവർണ്ണന അങ്ങയ്ക്കു കേൾക്കേണ്ട? പറയാം:

കണ്ണുള്ള മയിൽപ്പീലികൾ തിരുമുടിയിൽ കിരീടം പോലെ തിരുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ തിരുമേനിയെ രംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നടനെന്നപോലെ വിചിത്രമായലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാതുകളിൽ കണ്ണികാരപുഷ്പം തിരുകിയിട്ടുണ്ട്. കനകപ്രഭമായ മഞ്ഞപ്പട്ട് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാട്ടുപൂക്കൾകൊണ്ടും പലവർണ്ണത്തിലുള്ള ഇലകൾ കൊണ്ടും ഗോപികൾ മനോഹരമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതും കണ്ഠമുതൽ പാദം വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ വൈജയന്തിമാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വേണുവിനെ തീർത്ഥാടനത്തോടു ചേർത്തു പിടിച്ചു. അതിലെ ദ്വാരങ്ങളെ തന്റെ അധരമുതകൊണ്ടും നിറച്ചു അപൂർവ്വമായ ഗാനാമൃതത്തെ മുഖവായുവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച് ലോകത്തെ മുഴുവനും ദിവ്യാനന്ദത്തിലാറാടിക്കുന്നു. അസംഖ്യം ഗോപബാലന്മാർ ചുറ്റി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഭുവിന്റെ അത്യുത്തമീലകളെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഗോകുലേശ്വരൻ തന്റെ ശ്രീമത്തായ പാദമുദ്രകളെ ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിച്ചു. അതു ദർശിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത സുകൃതികളുടെ മനസ്സിനെ പരമാനന്ദഗന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടു വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ഗോവാന്റെ അതിമനോഹരമായ വേണുഗാനം പ്രജരമണികൾ സ്പഷ്ടമായി കേട്ടു. (കൃഷ്ണമയികളും നിത്യസിദ്ധകളുമായ അവരുടെ പാദധൂതികളെ ഭൂരശ്രവണാദിസിദ്ധികളെല്ലാം സേവിച്ചു നിൽക്കുകയാണല്ലോ) അതിന്റെ മനോഹാരതയെ അവർക്ക് അന്യോന്യം വർണ്ണിച്ചുകേൾപ്പിക്കണമെന്നുതോന്നി. പക്ഷെ ശബ്ദം പുറത്തേക്കുവരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ വർണ്ണിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയന്റെ ലോകോത്തരസുന്ദരരൂപം അവരെ മന്ഥതാപത്തിലാക്കി. അവർ ഒരുവിധത്തിൽ മനസ്സിനെ അടക്കിക്കൊണ്ടുപറഞ്ഞു:—

സഖികളേ! അനുരാഗകടാക്ഷംപൊഴിച്ചുകൊണ്ടു മനോഹരമായി വേണുഗാനംചെയ്യുന്ന പ്രജകുമാരനെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടുപാനം ചെയ്യുന്നതുതന്നെയാണു് കണ്ണുകൾ ലഭിച്ചതിന്റെ പരമഫലം. അതിനീതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങളറിയുന്നില്ല. ശിരസ്സിൽ പീലിക്കിരീടവും, കാതുകളിൽ കണ്ണികാര പൂഷ്പവും, മാറിൽ വൈജയന്തിമാലയുമണിഞ്ഞു സ്വർണ്ണപ്രയോൻ മഞ്ഞപ്പട്ടത്തു് വേണുവിവരങ്ങളിൽ അധരസുധയെ പകർന്നു ദിവ്യഗാനം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഗോപകുമാരന്മാരാൽ ഗാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കീർത്തിയോടു കൂടിയവനായി രംഗത്തു പ്രവേശിക്കുന്ന നടവരനെപ്പോലെ തന്റെ പാദന്യാസങ്ങളാൽ രമിപ്പിക്കുന്നതായ വൃന്ദാവനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രവേശിച്ചു. രൂപാമൃതത്താലും ഗാനാമൃതത്താലും സമസ്ത പ്രകൃതി ജാലങ്ങളേയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന നീലസുന്ദരദർശനന്റെ അത്യുത്തമ മഹിമയെ ആർക്കു് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയും? അതിനെ വർണ്ണിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഗോപികളേ! ഈ വേണു ഏതൊരു മഹാപുണ്യമാണോചെയ്തു്! ദാമോദരന്റെ പ്രിയകളായ നമുക്കുപോലും ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമായ അധരമൃതത്തെ കേവലരസം മാത്രമായി സദാ ഏല്പാവതം കാണുക ഈ വേണു ആസ്വദിക്കുന്നുവല്ലോ. വേണുവിന്റെ ഈ ഭാഗ്യത്തെ കണ്ടിട്ടു് വേണുവൃന്ദങ്ങളെ ജലം കൊടുത്തു പോഷിപ്പിക്കുന്ന പൊയ്കകളും, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപെട്ട വേണുവിനു ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യം നമ്മെയും കൂടി ധന്യരാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നു കരുതുന്ന തരക്കളും ആനന്ദാശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കുന്നു. സഖികളേ! പുണ്യഭൂമിയായ ഈ വൃന്ദാവനംഭൂലോകത്തിന്റെ കീർത്തിയെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും പരത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദേവകീസുതന്റെ ശംഖചക്രാദിരേഖാകീതങ്ങളായ ശ്രീപാദമുദ്രകൾ, സ്വതവെ സുന്ദരമായ ഈ വനപ്രദേശത്തെ എത്രയോ അധികം സുന്ദരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ പാദമുദ്രകളുടെ അന്യൂനശോഭയെ നോക്കിനോക്കി മതിവരാതെ ലക്ഷ്മീദേവി ഇവിടെ സ്ഥിരമായി

വസിക്കുന്നു. ഗോവിന്ദൻ വേണുഗാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകേട്ടു മത്തുപിടിച്ചു മയിലുകൾ ആനന്ദത്തോടെ ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃത്യാ ചഞ്ചലങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങൾ വേണുഗാനമാധുരി ആസ്വദിച്ചു മതിമറന്നു് ഈ പർവ്വതസാന്നിധ്യത്തിൽ നിശ്ചേഷ്ടരായി നിൽക്കുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലല്ലാതെ ഇത്രത്തോളം സൗഭാഗ്യം മറ്റൊവിടെ കാണാൻ കഴിയും? ഗോപികളെ! ഇവിടെയുള്ള മാൻപേടകൾ വിശേഷബുദ്ധിയില്ലാത്തവയെങ്കിലും പരമസുകൃതിനികൾ തന്നെ. വിചിത്രവേഷധാരിയായ നന്ദനന്ദൻ മധുരമായി വേണുഗാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകേട്ടാനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു്, പതികളായ കൃഷ്ണസാരങ്ങളോടുകൂടി, കണ്ണിമയ്ക്കാതെ പ്രണയകടാക്ഷംകൊണ്ടു് പ്രഭുവിനെ പൂജിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണദർശനത്തിനും വേണുഗാനശ്രവണത്തിനും ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു ഇവ കളല്ലേ സുകൃതികൾ?

ഭൂലോകവാസികളുടെ കാര്യമിരിക്കട്ടെ. വിമാനചാരികളായ ദേവസ്രീകൾപോലും സ്രീലോകത്തെ ആകമാനം വശീകരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപസൗന്ദര്യവും ശീലഗുണവും കണ്ടും വിചിത്ര വേണുഗാനം കേട്ടും മന്ദമപരവശകളായി, ധൈര്യം തീരെ കൈവിട്ടു് തങ്ങളെ മറന്നു നിൽക്കുന്നു. വേണുഗാനം കേൾക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അവരുടെ കേശപാശവും വസ്ത്രവും അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതുപോലും അവരറിയാറില്ല. സഖികളെ! ശ്രീകൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദത്തിൽ നിന്നും നിർഗമിക്കുന്ന വേണുഗാനപീയൂഷത്തെ പശുക്കൾ, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു കണ്ണുപുടങ്ങളാൽ പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വത്സങ്ങളും വേണുഗാനമാധുരിയിൽ മയങ്ങി മാതൃസ്തനങ്ങളിൽ നിന്നുമാഴുകുന്ന പാൽ കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൃഷ്ണനെ നോക്കി ആനന്ദാശ്രുക്കൾ പൊഴിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

സഖി! വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ ഹർഷിമാർ തന്നെ, സംശയമില്ല എന്തെന്നാൽ അവ വൃക്ഷങ്ങളിലിരുന്നു് ശ്രീകൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തെ കൺകളിരെ കണ്ടും ഏകാഗ്ര ചിത്തത്തോടുകൂടി നിശ്ശബ്ദമായി വേണുഗാനം ശ്രവിച്ചും ജന്മം സഫലമാക്കുന്നു. തോഴികളെ! ജഡമായ നദിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ? മുകുന്ദന്റെ വേണുഗാനം കേൾക്കുന്നമാത്രയിൽ അവയുടെ പ്രവാഹം നിലയ്ക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മന്ദമതാപത്തെ ചൂഴ്ചയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, തിരമാലകളാകുന്ന കൈകളെകൊണ്ടു് വികസിച്ച് നിൽക്കുന്ന താമരപ്പൂക്കളെയെടുത്തു് പ്രഭുവിന്റെ ശ്രീപാദയുഗളത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. ഗോപികളെ! മേഘത്തിന്റെ സേവയെ നോക്കുവിൻ. രാമനോടും ഗോപന്മാരോടും കൂടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ വേണുഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് സൂര്യതാപമേറു സഞ്ചരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു മേഘത്തിനു സഹിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് നീങ്ങിച്ചെന്നു് തന്റെ ശരീരംകൊണ്ടു് പ്രഭുവിനു കുടിപ്പിടിച്ചു സേവിക്കുന്നു. കാട്ടാളസ്രീകൾ ഭാഗ്യവതികൾതന്നെ. നന്ദകുമാരന്റെ ശ്രീപാദപത്മത്തിൽ പററിയ കങ്കമത്തരികൾ പൂപ്പിൽ പതിഞ്ഞുകാണുമ്പോൾ അവർ മനേ പരവശകളാകുന്നു. ഈ പാദസ്സർശമേൽക്കാൻ നാം ഭാഗ്യം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന വ്യസനം തീർക്കാൻ ആ കങ്കമത്തെ മുഖങ്ങളിലും സ്തനങ്ങളിലും തേച്ചു് താപം ഒട്ടു ശമിപ്പിക്കുന്നു. സഖികളെ! ഈ ഗോവർദ്ധനപർവ്വതം ഹരിദാസരിൽവെച്ചു ശ്രേഷ്ഠൻ

തന്നെ. ശ്രീകൃഷ്ണരാമന്മാരുടെ ശ്രീചരണസ്പർശമേറ്റു പുളകം കൊള്ളുന്നതു കണ്ടി
ല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തന്റെ രോമങ്ങളാകുന്ന ഇളംപുല്ലുകൾ രോമാഞ്ചത്താലെന്ന
പോലെ നിവർന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയ വിശിഷ്ടാ
തിഥികൾക്കു ജലവും പുല്ലും ഫലമൂലാദികളും വിശ്രമിക്കാൻ ഗൃഹകളും നൽകി ഉപ
ചരിക്കുന്നു. സഖികളെ! അതുതപുരുഷനായ ഗോകുലേശ്വരന്റെ ലീലകൾ വിചി
ത്രംതന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ വേഷഗാനം കേട്ട് ചഞ്ചലങ്ങളായ ജന്തുക്കൾ ചലിക്കാതെ
നിശ്ചേഷ്ടരായി നിൽക്കുന്നു. ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ ഒഴുക്കു നില്ക്കുന്നു. അതേസമ
യം സ്ഥാവരങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങൾ പുളകംകൊണ്ടു് പൂമൊട്ടുകളേയും ഇളംതളിരുക
ളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ചരാചരങ്ങളിൽ ഈ വിപരീതധർമ്മമുണ്ടാക്കാൻ മറാക്കു
കഴിയും?

ഇപ്രകാരം പ്രജരമണികൾ വൃന്ദാവനസഞ്ചാരിയായ ശ്രീ ഭഗവാന്റെ
ബഹുവിധ ലീലകളെ തന്മയമായി വണ്ണിച്ചു കൊണ്ടു് ശ്രീകൃഷ്ണമയികളായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 22.

ന മയ്യാവേശിതധീയാം കാമഃ കാമായ കല്പതേ

ഭർജ്ജിതാ കപമിതാ ധാനാപ്രായോ ബീജായ നേഷ്യതേ (26)

[എന്റെ പരമപ്രേയസികളായ കമാരികളെ! നിങ്ങൾ എന്നെ പൂജിക്കുവാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ അഭിലാഷത്തെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. നിങ്ങ
ളുടെ സങ്കല്പം സത്യമായി ഭവിക്കട്ടെ!) ആരാണ്ണോ തന്റെ മനസ്സും പ്രാണനും പൂണ്ണ
മായും എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് അവരുടെ കാമനകൾ സാംസാരികഭോഗ
വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ അസമർത്ഥങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. ഏതുപോലെ?
വറുത്തവിത്തുകൾ വീണ്ടും മുളയ്ക്കാത്തതുപോലെ.]

കാർത്ത്യായനീ വ്രതം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— കൃഷ്ണപ്രേമികളായ ശതംശതം ഗോപകന്യകമാർ
സംഘം ചേന്നു് ധനുമാസത്തിൽ കാർത്ത്യായനീവ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു. അവർ ദിവസേന
പ്രാതഃകാലത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടും അന്യോന്യം
കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ടും ഗോകുലത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു് അരുണോ
ദയത്തിനുമുമ്പു് കാളിന്ദിയിൽ ചെന്നു് സ്നാനം ചെയ്യും. അന്നന്തരം മണൽ കൊണ്ടു്
ദേവിയുടെ ബിംബമുണ്ടാക്കി കരയിൽ വെച്ചു പൂജിക്കും. ഗന്ധം, സുഗന്ധമാല്യം, ധൂപം
ബീപം, തുളസീഭൂമി മുതലായ പഷ്പങ്ങൾ, നാളികേരം, മാതളം മുതലായ ഫലങ്ങൾ
ഉണക്കലരി മുതലായ ധാന്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ബഹുവിധ ദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു പൂ
ജിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻണ്ടായിരുന്നുള്ളു. “ദേവി, കാർത്ത്യായനി,

മഹാമായേ, മഹായോഗിനി, അധീശ്വരി! നന്ദഗോപസുതൻ അടിയന്റെ പതിയായി വരാനനുഗ്രഹിക്കേണമേ; നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം.” ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന. ഇവിടെ അനേകം ഗോപകന്യകമാർ ഒരേ സമയം ഭഗവാനെ പതിയായി ലഭിക്കാനനുഗ്രഹിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. പക്ഷെ അന്യോന്യം അശേഷം മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ശ്രീപുരുഷ ഭേദമന്യേ സകല ജീവരാശികളുടേയും ഭർത്താവ്-ഭരിക്കുന്നവൻ-ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണല്ലോ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പുരുഷൻ. ലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവകോടികളും ഭഗവാനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവർ-ഭാര്യമാർ-മാത്രമാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും ശ്രീഭഗവാനെത്തന്നെയാണ് പതിയായി വരികേണ്ടത്.

ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണമാനസകളായി, അന്യസ്ഥരണ ലേശവും കൂടാതെയും, ജഗദംബികൾ നിവേദിച്ച ഹവിഷ്യാനം മാത്രം ഒരുനേരം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അവർ ഒരുമാസം വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഒരു ദിവസം പതിവുപോലെ എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടും, വസ്ത്രങ്ങളെ കരയിൽ അഴിച്ചുവെച്ചിട്ട് കാളിന്ദിയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്ന് അവർ പ്രതത്തിന്റെ ഫലം നൽകണമെന്നു സങ്കല്പിച്ച് പ്രഭു സഖാക്കളോടുകൂടി അവിടെയെത്തി. ഭഗവതിക്കായിട്ടു പൂജിച്ചതും തന്നെത്തന്നെയായിരുന്നുവല്ലോ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ കമാരികളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കയ്യിലാക്കി ക്ഷണത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ കയറിയിരുന്നു. കൂട്ടുകാരോടുകൂടി ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു ഗോപികളോടു പരിഹാസമായി പറഞ്ഞു: “അല്ലയോ അബലകളെ! നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാമിവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ടൊ, ഒരുമിച്ചോ വന്ന് അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ വാങ്ങിക്കൊള്ളവിൻ. ഞാൻ വിനോദപ്രിയനാണെങ്കിലും ഇതിനുമുമ്പാരികളും കളവുപറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പറയുന്നതും സത്യം തന്നെയാണ്. വ്രതാനുഷ്ഠാനത്താൽ ക്ഷീണിതരായ നിങ്ങൾ വേഗം വരുവിൻ.”

ജലത്തിനുള്ളിൽ നിന്നു ഗോപികൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പരിഹാസ വാക്കുകൾ കേട്ടു. പ്രിയനാഥൻ സ്വയം ആഗതനായതറിഞ്ഞു അവർ പ്രേമാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങി. എങ്കിലും സ്രീസഹജമായ ലജ്ജയാൽ കരക്കുകയറാതെ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നതേയുള്ളൂ. ഗോവിന്ദന്റെ നമ്മ്മാധുര്യത്താൽ അവരുടെ മനസ്സ് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. തണുത്തജലത്തിൽ അധികനേരം കിടന്നതിനാൽ അവരുടെ ദേഹം വിറച്ചു തുടങ്ങി. അവർ പറഞ്ഞു: “ഹേ ശ്യാമസുന്ദര! അവിടുന്ന് വിധം അന്യായം ചെയ്യരുതെ! വ്രജലോകം അത്യന്തം ശുദ്ധീകരണ നന്ദഗോപസുതനായ നിന്തിരുവടിക്കു ഞങ്ങളോടു ഏറ്റവും പ്രിയമുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനാൽ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടവനല്ലേ? ഞങ്ങൾ ശീതത്താൽ വിറക്കുന്നതു കാണുന്നില്ലേ? അവിടുത്തെ ദാസികളായ ഞങ്ങൾ ഏതാജ്ഞയും അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം. ഹേ ധർമ്മജ്ഞ! വസ്ത്രങ്ങൾതന്നാലും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വ്രജരാജനായ നന്ദഗോപരോടു പറയും.”

ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് “നിങ്ങൾ എന്റെ ദാസികളും ഞാൻ പറയുന്നതിനെ അനുസരിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ, മടിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്തിന്? ഇവിടെ വന്ന് അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ വാങ്ങിക്കൊള്ളവിൻ.” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ട് വെള്ളത്തിൽ തണുത്തുവീരച്ചു നിന്ന എല്ലാ കുമാരികളും ഭഗവദാജ്ഞ അനുസരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച് രണ്ടു കൈകളാലും ഗുഹ്യത്തെ മറച്ചുകൊണ്ടും കരയ്ക്കുകയറി വന്നു. അവരുടെ നിഷ്കളങ്കത കണ്ട് കരുണാമയൻ പ്രസാദിച്ചു. സസ്മിതനായി അരുളിച്ചെയ്തു: “വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ പുണ്യ നദിയിലിറങ്ങിയത് ദേവനിന്ദയായിപ്പോയി. ആ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി രണ്ടുകൈകളും തലയിൽവെച്ച് യമുനാദേവിയെ നമസ്സരിക്കവിൻ.” അതുകേട്ട കുമാരിമാർ വിവസ്ത്രകളായി സ്നാനം ചെയ്തതിനാൽ വ്രതഭംഗം വന്നുവെന്നു കരുതി, വ്രതപൂർത്തിയെകാംക്ഷിച്ച്, സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടേയും പരിപൂർണ്ണഫലസ്വരൂപനായ അച്യുതനെത്തന്നെ തലയിൽ കൈവെച്ചു നമസ്സരിച്ചു. ആ മഹാപുരുഷൻ സർവ്വപാപങ്ങളുംതീർത്തു രക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്നവർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു.

ഗോപകുമാരിമാർ സ്രീസഹജമായ മാനവ്യ ലജ്ജയും തീരെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ വാക്കിനെ അനുസരിച്ച് നമസ്കരിച്ചതുകണ്ട് ഭഗവാൻ ദേവകീസുതൻ കാരണ്യവും സന്തോഷവും തോന്നി അവർക്കു വസ്ത്രങ്ങളെ കൊടുത്തു.

ഭഗവാൻ വസ്ത്രങ്ങളെ അപഹരിച്ച് ഗോപികളെ വിവസ്ത്രകളായി കരയ്ക്കുവരുത്തി സ്രീസഹജമായ ലജ്ജയെ കളയിച്ചു. വ്രതഭംഗം വരുത്തിയെന്നു പറഞ്ഞ് അവരെ കുററപ്പെടുത്തി. കൈകളുപ്പി തൊഴുതാൽ വസ്ത്രം തരാമെന്നു പറഞ്ഞു പരിഹസിച്ചു. കളിപ്പാവകളെപ്പോലെ അവരെ അഞ്ജലിബന്ധം ചെയ്യിച്ചു നമസ്കരിപ്പിച്ചു. ഇത്രയെല്ലാമായിട്ടും അവർക്ക് ലേശവും പരിഭവമുണ്ടായില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല പ്രിയന്റെ സമാഗമം ലഭിച്ചവല്ലൊ എന്നോർത്ത് ആനന്ദിച്ചു. പരിശുദ്ധഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമിതാണ്. അത്രത്തോളം നിർവ്യാജപ്രേമമയികളായ ഭക്തകളിൽ ഭക്തവത്സലൻ അതീവസന്തോഷിച്ചു. ഗോപികൾ മുമ്പു ധരിച്ചിരുന്ന അഭിമാനമാകുന്ന വസ്ത്രം ഭഗവത്കരസ്തംഭശാന്താൽ ഭഗവത്പ്രസാദമായി ഭവിച്ചതിനെ അവർ സാദരം വാങ്ങി ധരിച്ചു. അവർ ലജ്ജാവിമലസിതേക്ഷണകളായി ഭഗവാനെത്തന്നെ നോക്കി നിന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ പൂർണ്ണമായി വശീകരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സോടുകൂടിയ അവർ നിന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇളകാതെ പ്രേഷാത മനായ ശ്യാമസുന്ദരനോടു ചേരുവാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സന്നദ്ധരാണെന്നു പറയാതെ പറഞ്ഞു. അവരുടെ അന്തർഗതമറിഞ്ഞുകൊണ്ടും സർവ്വാന്തർയ്യാമി അരുളിച്ചെയ്തു. “അല്ലയോ പതിവ്രതകളെ! എന്റെ പാദസേവചെയ്യണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷം ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. അതു സത്യമായി ഭവിക്കും. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചവർക്ക് വിഷയഭോഗത്തിൽ ഇഹയുണ്ടായിരിക്കയില്ല. വറുത്ത വിത്തു പിന്നെ മുളയ്ക്കുകയില്ലല്ലൊ. എന്നിൽ ചിത്തസമർപ്പണം ചെയ്തവരുടെ പൂർവ്വസങ്കല്പങ്ങളെ ഭക്തിയാകുന്ന അഗ്നി, പിന്നെ മുളയ്ക്കാത്തവിധത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു. സത്യമായ സുഖത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും വിഷയാശയുണ്ടാകയില്ല. നിങ്ങൾ

സിദ്ധകളായിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്തുവരുന്ന ശരത്കാലരാത്രികളിൽ നിങ്ങൾക്കു് ആത്മ സ്വരൂപനായ എന്നോടു കൂടെ രമിക്കാം. തൽക്കാലം വ്രജത്തിലേക്കു മടങ്ങുവിൻ. അതുകേട്ടു കമാരിമാർ തങ്ങളുടെ മനോരമം സാധിച്ചു കൃതാർത്ഥരായി സ്വഗൃഹങ്ങളിലേക്കു പോയി.

ഒരുദിവസം ഭഗവാൻ ഗോപസംഘവും പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ടു് വൃന്ദാവനത്തിൽ വളരെദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. അത്യുഗ്രമായ സൂര്യതാപം തങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ കടപിടിച്ചതുപോലെ ഇടതിങ്ങിനിന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടു ഭഗവാൻ ഗോപന്മാരെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു:— ഹേ സ്നോകകൃഷ്ണ, അംഗ, ശ്രീദാമൻ, സുബല, അജ്ജന, വിശാലർഷഭ, ദേവപ്രസ്ഥ, വരൂഥപ! ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ നോക്കുവിൻ. ഇവ പരസുഖത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണു് ജീവിക്കുന്നതു്. കാര്യം മഴയും മഞ്ഞും വെയിലും തങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ ഏറു സഹിച്ചുകൊണ്ടു് താഴത്തുകൂടിസഞ്ചരിക്കുന്ന നമുക്കു് ആ വക ബാധകളേൽക്കാതെ രക്ഷിക്കുന്നതു കാണുന്നില്ലേ? അവയുടെ വേരു മുതൽ ഇലവരെയുള്ള സകല അംഗങ്ങളും പരോപയോഗത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പരോപകാരം ചെയ്യുന്നുവെന്നു് അവ അഭിമാനിക്കുകയോ പ്രത്യുപകാരം അല്ലമെങ്കിലും ഇച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അഹോ! സർവ്വപ്രാണികൾക്കും ഉപജീവനത്തെ നൽകുന്ന ഇവയുടെ ജന്മ ശ്രേഷ്ഠം തന്നെ. തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന അർത്ഥികളെയെല്ലാം ആവുവിധം സംതുഷ്ടരാക്കി അയക്കുന്ന സാധുസജനങ്ങളെപ്പോലെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളും തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തു് ആശ്രിതരുടെ അഭീഷ്ട പുത്തിവരുത്തുന്നു. ദാനശീലമില്ലാത്ത ലുബ്ധരേയും ലോഭികളേയുംകാലുവ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണു്. ഇവയെപ്പോലെ സ്വാർത്ഥചിന്ത കൂടാതെ, ദേഹം കൊണ്ടും ധനംകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ബുദ്ധിയികൊണ്ടും പ്രാണൻകൊണ്ടും സദാ പരഹിതത്തിനായി ജീവിക്കുന്നതുതന്നെയാണു് ജന്മസാഫല്യം.” ഇപ്രകാരം സാരോപദേശം ചെയ്തിട്ടു് ഫലപത്രപുഷ്പ ഭാരത്താൽ നന്ദശാഖകളോടുകൂടിയ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടി ഭഗവാൻ ഗോപന്മാരെ നയിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നു് യമുനാതീരത്തിലെത്തി. പശുക്കളെ ശീതളജലം പാനം ചെയ്യിച്ചു് തങ്ങളും യഥേഷ്ടം ദാഹശാന്തി വരുത്തിട്ടു് വീണ്ടും ഉപവനങ്ങളിൽ പശുക്കളെ മേച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അന്നു അവർക്കും ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല. മദ്ധ്യാഹ്നമായപ്പോഴേക്കും ബാലന്മാരെല്ലാം വിശപ്പുകൊണ്ടു തളന്നുപോയി.

അദ്ധ്യായം 23

ശ്യാമം ഹിരണ്യപരിധിം വനമാലൃബർഹ-
 ധാതുപ്രവാളനടവേഷമനുപ്രതാംസേ
 വിന്യസ്തഹസ്തമിതരേണ ധുനാനമബ്ജം
 കണ്ണോൽപലാളകകപോലമുഖാബ്ജഹാസം (22)

പ്രായഃ ശ്രുതപ്രിയതമോദയകണ്ണപൂരെ-
 യ്സ്മിൻ നിമഗ്നമനസസ്തമമാക്ഷിരസ്രൈഃ
 അന്തഃപ്രവേശ്യ സുചിരം പരിരഭ്യ താപം
 പ്രാജ്ഞം യഥാഭിമതയോ വിജഹർനരേന്ദ്ര! (23)

ശ്രീഭഗവാന്റെ ശ്യാമമനോഹരമായ ശരീരത്തിൽ (അരയിൽ) സുവണ്ണാഭയെ വെല്ലുന്ന പീതാംബരം ഞൊറിഞ്ഞു ഉടുത്തിരുന്നു. കംബുഗ്രീവത്തിൽ വൈജയന്തീവനമാല കാഠറിൽ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മസ്തകത്തിൽ മയിൽപീലികൾ തിരുകിയ- കണ്ണഞ്ചുന്നപ്രഭയോടുകൂടിയ മുക്ടം ധരിച്ചിരുന്നു. അംഗങ്ങളിൽ സുഗന്ധിതവും പലവണ്ണങ്ങളിലുള്ളതുമായ കുറിക്കുകൾ ചിത്രം വരച്ചതുപോലെ ചാത്തിയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു ശ്രേഷ്ഠനടനയോജിച്ച വേഷഭൂഷാദികളാൽ ഗോപകുമാരന്മാർ ശ്രീഭഗവാനെ ആപാദിച്ചു. അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഹസ്തം തന്റെ സഖാവിന്റെ സ്കന്ധത്തെ വലയംചെയ്തിരുന്നു. ഇതരഹസ്തത്തിൽ ഒരു താമരപൂഷ്പം കുറിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കണ്ണുകളിൽ കമലകണ്ഡലങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു. തുടുത്ത കപോലങ്ങളിൽ ചുരുണ്ടുചുരുണ്ട അളകൾ പാറിപ്പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മുഖകമലം മന്ദ-മന്ദസ്മിതത്താൽ പ്രഹല്ലിതമായി ശോഭിച്ചിരുന്നു.

പരീക്ഷിത്തെ! മഹാഭാഗ്യവതികളായ യജ്ഞപതികൾ- ആ ബ്രാഹ്മണികൾ ഇതുവരെ തങ്ങളുടെ പ്രിയതമനായ ശ്രീശ്യാമസുന്ദരന്റെ ഗുണഭാവങ്ങളും ലീലകളും കാതുകളിനെ മതിയാവോളം കേൾക്കുകമാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. കേട്ടതുപാതി കേൾക്കാത്തതുപാതി-അവർ പ്രേമപരവശകളായിത്തീർന്നിരുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആ ഭുവനസുന്ദരന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളിൽ അപ്പോലതന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രേമമയികളായ അവരുടെ ആ ദിവ്യപ്രേമരസം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു അതു് ഒരു മഹാസമുദ്രമായി പരിണമിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രേമസമുദ്രം ഇളകിമറിഞ്ഞു് - ആനന്ദകല്ലോലങ്ങൾ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതാ, ഇപ്പോൾ അവരുടെ നേത്രങ്ങൾക്കും ആ ലാവണ്യസ്വരൂപം സാഫല്യമരുളിയിരിക്കുന്നു. അവർ കൺകളിരെകണ്ട ആ അതുളതസൗന്ദര്യരൂപത്തെ തങ്ങളുടേതാക്കിത്തീർക്കാൻ കണ്ണുകളെപ്പോലും ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അവർ മനസ്സുകൊണ്ടു് ശ്രീഭഗവാനെ പ്രേമാലിംഗം ചെയ്തു് ഹൃദയച്ചുട്ടു് ശമിപ്പിച്ചു് പൂജകിതഗാത്രകളായി വേിച്ചു. ഏതുപോലെയാണെന്നോ? ജാഗ്ര-സ്വപ്നാവസ്ഥകളിലുള്ള വൃത്തികൾ

“ഇതു്ഞാൻ, ഇതു്എന്തേതു്” എന്ന ഭാവങ്ങളാൽ കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? എന്നാൽ സൂഷ്മപി അവസ്ഥയിൽ ആ വൃത്തികളുടെ അഭിമാനിയായ പ്രാജ്ഞനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ വൃത്തികൾ അതിൽ ലീനമായി പോകുകയും സംസാരച്ചുടലും അകലുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ.

വിപ്രപത്ന്യനുഗ്രഹ ലീല

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:— വിശപ്പുകൊണ്ടു് തളന്ന ബാലന്മാർ തൽശാന്തിക്കായി ശ്രീഭഗവാനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാനരുളി ചെയ്തു: “ഇവിടെ കറെ ബ്രാഹ്മണർ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയെ കാംക്ഷിച്ചു് ആംഗീരസം എന്ന ഒരു യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ജേഷ്ഠന്റേയും എന്റേയും പേർപറഞ്ഞു് ഞങ്ങൾ അയച്ചവരാണെന്നറിയിച്ചു് ഭക്ഷണം തരണമെന്നു് യാചിക്കവിൻ.” ഭഗവദാജ്ഞയനുസരിച്ചു് ഗോപന്മാർ യജ്ഞശാലയിൽ ചെന്നു് ബ്രാഹ്മണരെ നമസ്കരിച്ചു് തൊഴുകെയ്ക്കോടെ പറഞ്ഞു:— “ഹേ ഭൂമിദേവന്മാരെ! ഗോപന്മാരായ ഞങ്ങൾ രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ കിങ്കരന്മാരാണ്. അവരയച്ചിട്ടുവന്നവരാണ്. അവർ പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ടു് ഇവിടെ സമീപമെത്തിയിട്ടുണ്ടു്. വിശന്നിരിക്കുന്ന അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. വിശന്നു വന്നു് യാചിക്കുന്നവർക്കു് അന്നം നൽകണമെന്ന ധർമ്മമറിയുന്ന ബ്രാഹ്മണരായ നിങ്ങൾക്കു് കൈവശം ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധയുമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നം തന്നാലും. നിങ്ങൾ സത്രദീക്ഷയിലിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അന്നം ഞങ്ങൾക്കു കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു കരുതേണ്ട. ഇവിടെ പശ്ചാലംഭം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് ഇനി ഭുജിക്കുന്നതു കൊണ്ടു് ദോഷമില്ല.”

ഭഗവാന്റെ യാചന ഗോപന്മാർ മുഖേന കേട്ടുവെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണർ കേട്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല. അവർ വേദം ചൊല്ലുന്നവർ മാത്രമാണെന്നല്ലാതെ അർത്ഥമറിഞ്ഞവരായിരുന്നില്ല. അവർ ക്ഷുദ്രങ്ങളായ സ്വർഗ്ഗാദിസുഖങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ബഹുവിധ കർമ്മപടലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു. അന്തഃകരണ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആ അവിവേകികൾ എല്ലാമറിഞ്ഞവരെന്ന അഹംഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു. അതിനാൽ മഹാത്മാക്കളെ സേവിച്ചു തത്വം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള വിനയവുമില്ലായിരുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള പണ്ഡിതപശുക്കൾ സർവ്വേശ്വരന്റെ വാക്കുകളെ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും? അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച ദേശം, കാലം, ചരപ്പരോധാശാദിദ്രവ്യങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, അവയെ നടത്തുന്ന ഗുരവർക്കൾ അഗ്നികൾ, ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചു കർമ്മം നടത്തുന്നുവോ ആ ദേവൻ, കർമ്മത്തിനായി ദീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന യജമാനൻ, യാഗമാകുന്ന കർമ്മം, അതിന്റെ അപൂർവ്വ ലക്ഷണമായ ധർമ്മം, എന്നിവയെല്ലാം യാതൊരു ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണോ; ആ പരബ്രഹ്മവസ്തുവായ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമല്ലെങ്കിലും ഭക്താനുഗ്രഹത്തിനായി കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ അവതരിച്ചു വന്നപ്പോൾ, മൂഢബുദ്ധികളായ ആബ്രാഹ്മണർ ജഗത്പ്രഭുവിനെ മനുഷ്യൻ മാത്രമായിട്ടാണ് കണ്ടതു്.

അതിനാൽ ഭക്ഷണം തരാമെന്നാ, തരികയില്ലെന്നോ രണ്ടും പറയാതെ മിണ്ടാതിരുന്നുകളഞ്ഞു. അതുകണ്ട് ഗോപന്മാർ നിരാശരായി മടങ്ങി വന്ന് വിവരം ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു.

അവർ പറഞ്ഞതുകേട്ട് ജഗദീശ്വരൻ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു. തന്തിരുവടി ലോകസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി അവരോട് പറഞ്ഞു:— നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. യാചിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ അപമാനവും നേരിട്ടേക്കാം. അതുകണ്ട് പിൻവാങ്ങരുത്. ഇനിയും പോകവിൻ. അവരുടെ പത്നിമാരെ കണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനും ഞാനും ആഗതരായിരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അവർ വേണ്ടിടത്തോളം അന്നം തരും. ഭർത്താക്കന്മാർ നിരസിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവർ തരുമോ എന്നു ശങ്കിക്കണ്ട. അവരുടെ ശരീരം ഭർത്താഗൃഹത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് അവരുടെ ചിത്തം സഭാ എന്നിൽ തന്നെയാണു് വസിക്കുന്നതു്. എന്നിൽ നിസ്സീമമായ സ്നേഹം അവർക്കുണ്ടു്. അതിനാൽ എന്നെ സൽക്കരിക്കുന്ന കായുത്തിൽ അവർ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വിരോധം വകവെക്കുകയില്ല.

ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ബാലന്മാർ പത്നീശാലയിൽ ചെന്നു് അലംകൃതരായി സുഖമായി വിശ്രമിക്കുന്ന ആ സത്രികളെ നമസ്കരിച്ചു് വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: “വിപ്രപത്രികളേ! നിങ്ങൾക്കു നമസ്കാരം. ഇവിടെ സമീപത്തായി ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ടു് വന്നിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കല്പനപ്രകാരമാണു് ഞങ്ങൾ വന്നതു്. വ്രജത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരം നടന്നുവന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നിരിക്കുകയാണു്. അവർക്കു ഞങ്ങൾക്കു ക്ഷുഭ്ബന്ധം ശമിക്കത്തക്കവണ്ണം അന്നം തന്നാലും.” ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുക്കൽ ബാലന്മാരെ അയച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചയച്ചു. എങ്കിലും രാമകൃഷ്ണന്മാർക്കു മാത്രം ഭക്ഷണം വേണമെന്നു അവർ യാചിച്ചുള്ളു. ഈ പ്രാവശ്യം വിപ്രപത്രികളോടു ഭക്ഷണം യാചിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചില്ല. താൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം അറിയിക്കാനാണു് പറഞ്ഞതു്. എങ്കിലും അവർ തങ്ങൾക്കു കൂടി ചേർത്താണു് ഭക്ഷണം യാചിച്ചതു്. കാരണം പുരുഷന്മാരെ കണ്ടമാത്രയിൽ അവരോടു ചോദിച്ചിട്ടു ഫലമുണ്ടാകയില്ലെന്നും, സ്ത്രീകളെ കണ്ടമാത്രയിൽ ഉത്തമകളാണെന്നും ഭക്ഷണം വേണ്ടിടത്തോളം സസന്തോഷം നൽകുമെന്നും വിശ്വാസം തോന്നി.

ആ സ്ത്രീകൾ ഗോപികളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിരുന്നു. കേട്ടിടത്തോളം കഥകളെ കൊണ്ടു് അവർ കൃഷ്ണനിൽ ആക്ഷിപ്തചിത്തകളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗൃഹം വിട്ടു സഞ്ചരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ബന്ധനത്തിലെന്ന പോലെയിരുന്ന ആ അബലകൾ കൃഷ്ണദർശനം എന്നു ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷയോടെയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ സമീപത്തു് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വിശന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ കൃഷ്ണദർശനാർത്ഥം ആനന്ദസംഭ്രമത്തോടുകൂടി ഗുണസമ്പുഷ്ടങ്ങളായ ചതുർവിധ ഭോജ്യങ്ങളുമെടുത്തുകൊണ്ടു് സമുദ്രോന്മുഖമായി ഗമിക്കുന്ന നദികളെന്നപോലെ അവർ ഹൃദയേശ്വരന്റെ സമീപം പാഞ്ഞെത്തി.

ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചുവാങ്ങും. ഭഗവാനെ ഉപചരിക്കാൻ എപ്പോഴും ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ഭക്തന്മാരും കാത്തിരിക്കും. ഭക്താക്കന്മാരും സ്വജനങ്ങളും കഴിയുന്നതും തടുത്തു നോക്കി. പക്ഷേ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. നദികൾ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്നതുപോലെ അവരും ഭഗവത്സമീപമെത്തി.

അശോകത്തിന്റെ നവപല്ലവങ്ങളാൽ അലംകൃതമായ യമുനോപവനത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനോടും ഗോപന്മാരോടും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ അവർ ദർശിച്ചു. ഭക്തകളായ ഗോപികൾ വണ്ണിച്ച കേട് മനസ്സിൽ ദുഃഖമായി പതിഞ്ഞിരുന്ന ആ സുന്ദരരൂപത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടു. ഘനശ്യാമവണ്ണം, കനകപ്രഭമായ പീതാംബരം, ആപാദചൂഡം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന വനമാല, ശിരസ്സിൽ അണിയണിയായി നിരത്തിയ പീലികൾ, മനയോലകൊണ്ടു നിറംപിടിപ്പിച്ച അംഗങ്ങൾ, കാതുകളിൽ നീലത്താമര, ചുരുണ്ടുചുരുണ്ടുകരിയളകളാൽ ആവൃതമായ കവിൾത്തടങ്ങൾ, മോഹനമന്ദഹാസമധുപൊഴിക്കുന്ന മുഖാരവിന്ദം എന്നിപ്രകാരമുള്ള പ്രേമമുത്തിയെ അവർ കൺകളിരെ കണ്ടു. ഒരു തൂക്കെ പ്രിയതോഴനായ ശ്രീദാമാവിന്റെ തോളിൽവെച്ച് മറെറ കയ്യിൽ ഒരു താമരപ്പൂ ചുഴറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശ്യാമസുന്ദരന്റെ ദർശനമാത്രത്താൽ ആ ഭക്തകളുടെ ചിത്തം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ലയിച്ചുപോയി. അനൃചിത നിശ്ശേഷം നശിച്ചു. ആ രൂപാസ്വാദനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായി നേത്രങ്ങൾ അടഞ്ഞു. അവർ വീണ്ടും കണ്ണുതുറന്ന് പ്രിയതമന്റെ മനോഹരരൂപത്തെ നേത്രഭാരാ ഹൃദയമാകുന്ന പള്ളിയറയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രേമാധികൃത്തോടുകൂടി അധികനേരം ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഇത്രയും കാലം ശ്രീകൃഷ്ണദർശനം ലഭിക്കാതിരുന്ന കദനഭാരം ഇങ്ങിനിവരാതവണ്ണം പോയി. പരമഹംസന്മാർ അനുഭവിച്ചാറുണ്ടിരുന്ന സമാധി അവസ്ഥ അവർക്കു തനിയെ ഉണ്ടായി.

സമസ്തവിഷയാശകളുപേക്ഷിച്ച് തന്റെ ദർശനം കൊതിച്ചുവന്ന അവരോട് സർവ്വസാക്ഷിയായ ഭഗവാൻ മന്ദഹാസമധു ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു ചെറുതായി: “മഹാഭാഗ്യവതികളേ! നിങ്ങൾക്കു സ്വാഗതം. അവിടെ നിൽക്കാതെ ഇരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നതെത്രയുമുചിതമായി. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എന്തുചെയ്യണമെന്നു പറയുവിൻ. ജനം സഫലമാക്കുന്ന പരമശ്രേയസ്സിനെ സമ്പാദിക്കാനായിരുന്ന കശലന്മാർ ആത്മാവും പ്രിയനുമായ എന്നിൽ അഹൈതുകവും നിഷ്പ്രകപടവുമായ ഭക്തിയെ ചെയ്യുന്നു. പ്രാണേന്ദ്രിയാദിസംഘാതമായ ദേഹം, ഭായു, പുത്രൻ, ധനം ഇത്യാദികളിലുള്ള നേഹം ഗൗണമാണ്. പ്രേമമാത്രസ്വരൂപനായ എന്റെ സംബന്ധം കൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഇവകളെല്ലാം പ്രേമാസ്സദങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നത്. ആ എന്നേക്കാൾ പ്രിയനായി വേറെ ആരിരിക്കുന്നു, ആരുമില്ല. അപ്രകാരമുള്ള എന്നിൽ പരിശുദ്ധഭക്തിയുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നത്. ഏന്റെ ദർശനത്താൽ കൃതാർത്ഥരായ നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. ഇനി യജ്ഞവാടത്തിലേക്കു പോകുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ഭക്താക്കന്മാർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന

സത്രത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിക്ക് നിങ്ങളും കൂടെയുണ്ടായിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ ഗൃഹസ്ഥനും ധർമ്മപതിയോടു കൂടാതെ കർമ്മപുത്തിവരുത്തുവാനധികാരമില്ല.”

വിപ്രപതിമാർ തിരിച്ചു പോകാൻ വന്നവരല്ല. ഭഗവാൻ മടങ്ങിപ്പോകാൻ കർഷിക്കമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അവർ വേദനയോടുകൂടി പറഞ്ഞു: “ഹേ വിഭോ! ഇങ്ങനെ കാഠിന്യമായി പറയരുതേ! ഞങ്ങൾ സകല ബന്ധുക്കളേയും അതിലംഘിച്ചു് ഈ തൃപ്പാദസ്തർശമേറെ തുളസിമാലയെ സാദരം ശിരസ്സിൽ ധരിക്കാനാഗ്രഹിച്ചു വന്ന പാദഭക്തകളാണ്. ‘എന്നെ ആശ്രയിച്ചവരെ ഞാൻ കൈവിടുകയില്ല’ എന്നാണല്ലോ അവിടുത്തെ വേദവാക്ക്. അതിനെ സത്യമാക്കിച്ചെയ്യണം. കർഷനായനുസരിച്ചു് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിച്ചെന്നാലും ഇഷ്ടബന്ധുക്കളാരും തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു വന്നവരാണ്. ഈ പരമാർത്ഥം അന്തർയ്യാമിയായ നിന്തിരുവടിക്കറിഞ്ഞുകൂടേ? തൃപ്പാദങ്ങളിൽ വീണ്ടു ശരണം പ്രാപിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ അവലംബം ഭവിക്കാത്തവിധം അനുഗ്രഹിക്കേണമേ’

ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— “ഭർത്താക്കന്മാരോ, മറ്റു ബന്ധുക്കളോ ആരും തന്നെ നിങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുമെന്നു ഭയപ്പെടണ്ട. എന്നെ സമീപിച്ചാശ്രയിച്ചവർ നിർദ്ദോഷികളാണെന്നും യാഗത്തിൽ ഹവിർഭാഗത്തിനവകാശികളായ ദേവന്മാർ പോലും സമ്മതിക്കും. കാരണം, എന്നെ ആശ്രയിച്ചവർ മാത്രമെ നിർദ്ദോഷികളാകുന്നുള്ളൂ. ദേഹവും ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചകൊണ്ടു് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധമായ പ്രേമം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചിത്തം എന്നിൽ നിന്നു മാറ്റാതെ ദൃഢമായുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഗൃഹത്തിലിരുന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾ താമസംവിനാ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും. സംശയം വേണ്ട.”

വിപ്രപതിമാർ ഭഗവദാജ്ഞയെ ശിരസാവഹിച്ചു് ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടു് യജ്ഞശാലയിൽ മടങ്ങിയെത്തി. സ്വജനങ്ങളാരും തന്നെ അവരോടു് ഒട്ടും പരിഭവിച്ചില്ല. ബ്രാഹ്മണർ പത്നീസമേതം യാഗസമാപ്തി വരുത്തി. ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രം കൃഷ്ണസമീപം പോകാനനുവദിക്കാതെ ഭർത്താവു് ബലമായി തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു. ആ സാധവി കൃഷ്ണദർശനത്തിനു തടസ്സം നേരിട്ടതിനാൽ അതിവേദനയോടുകൂടി, താൻ കേട്ടറിഞ്ഞവിധം ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനിച്ചു് ഹൃദയത്താൽ പ്രേമാലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് പ്രാർത്ഥനശരീരത്തെ തൽക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചു് കൃഷ്ണസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു.

ഭഗവാൻ വിപ്രപതിമാർ സമർപ്പിച്ച അന്നത്തെ കൂട്ടുകാക്കല്ലാം കൊടുത്തു് കൃഷ്ണമായി ഭുജിപ്പിച്ചശേഷം താനും ഭുജിച്ചു. ഇപ്രകാരം ലീലാമാനന്ദൻ താൻ നിശ്ചയിച്ച മനുഷ്യധർമ്മങ്ങളെ സ്വയം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടു് തന്റെ രൂപമാധുര്യത്താലും ചാടുവാക്യങ്ങളാലും അപ്രാകൃതലീലകളാലും പ്രജലോകത്തിനു തന്നിൽ പ്രേമത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് വിശേഷമായി ക്രീഡിച്ചു. അതായതു് പ്രതിലോമമായ ദാമ്പത്യം വണ്ണാശ്രമധർമ്മാസൂത്രവും മംഗളകരവുമല്ലെന്നും കാണിച്ചു.

അതേസമയം വൃഷ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾക്കതീതമായ അലൗകികമായ ഭക്തി, സഖ്യം, വാത്സല്യം ഇത്യാദികളാൽ തന്നിൽ സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്ത ഗോപഗോപീഗോകളെ അത്യന്തം രമിപ്പിച്ചു അവരുടെ ചിത്തത്തിൽ താനല്ലാതെ അന്യമായൊന്നും പ്രവേശിക്കാതെ ശുദ്ധമാക്കി.

കൃഷ്ണഭക്തകളായ പത്നിമാരുടെ സംസർഗ്ഗത്താൽ ബ്രാഹ്മണർക്കു ക്രമേണ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു. വിശേഷഗുണങ്ങൾ യാചനയെ തടയുന്ന നിരാകരിച്ചതിനെ ഓർത്താൽ അവർ അപരാധബോധത്താൽ പരിതപിച്ചു. സഹധർമ്മിണികൾക്കു ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അത്യുൽക്കടമായ ഭക്തി കണ്ടിട്ട് അതില്ലാത്ത തങ്ങളെ സ്വയം നിന്ദിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചു: “കഷ്ടം കഷ്ടം! അധോക്ഷയത്തിൽ ലേശവും ഭക്തിയില്ലാത്ത നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണജന്മവും കലമഹിമയും വേദാഭ്യയനവും വ്രതങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നിന്ദം തന്നെ. ബ്രാഹ്മണരായ നാം മറ്റുള്ളവർക്കു മാതൃകയായി ആചരണംകൊണ്ടു അവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടവരാണ്. ആ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ കൊള്ളുത്താത്തവരായല്ലോ. മഹായോഗികളെപ്പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്ന മഹാമായ അൽപന്മാരായ നമ്മെ മോഹിപ്പിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. അഹോ! ജഗദ്ഗുരുവായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഈ നാരികൾക്കുള്ള നിസ്സീമമായ ഭക്തി എത്ര ദുർലഭമായിരിക്കുന്നു! മൃത്യുപാശമായ ഗുഹാസക്തിയെ ഇവർ നിശ്ചയാസം മുറിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു! ഇവർക്കു നമ്മെപ്പോലെ സംസ്കാരമോ, ഗുരുകലവാസമോ, തപസ്സോ, ഒന്നും തന്നെയില്ല. എങ്കിലെന്തു? അവയെല്ലാം ഉണ്ടെന്നഭിമാനിക്കുന്ന നമുക്കു ലഭിക്കാത്ത കൃഷ്ണഭക്തി അവർക്കുണ്ടായല്ലോ.

ഗുഹാസുഖം തന്നെയാണു സുഖമെന്നു മോഹിച്ചു, തന്നിട ശ്രേയസ്സേതെന്ന്റിയാതെ നമ്മളെ സതാംപതിയായ പ്രഭു ഗോപന്മാർ മുഖേന ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ. അതല്ലെങ്കിൽ കൈവലയ്ക്കത്തക്കപ്പോലും കൊടുക്കുന്ന പുഷ്പകാമനും കേവലം പരാധീനരായ നമ്മെക്കൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ടതായെന്തുണ്ടു? നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ മഹാപ്രഭുയാചകവേഷം കെട്ടി. സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യ സന്ദായിനിയായ ശ്രീദേവി ആ പരമപുരുഷന്റെ പാദശുശ്രൂഷ കാംക്ഷിച്ചു സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആ ശ്രീയ:പതി യാചിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ പാമരന്മാരായ നാം മോഹിച്ചു പോകുന്നു. ഈ യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച ദേശം, കാലം, നാനാദ്രവ്യം, മന്ത്രം, തന്ത്രം, ഋതിക്കു, അഗ്നികൾ, ദേവത, യജമാനൻ, ധർമ്മം എന്നിവയെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെ. ഈ യാഗാദികളുടെ പരമഫലം ആ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുണ്ടാവുക തന്നെയാണു. അതു ലഭ്യമാകാത്തതിനേക്കാലം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വെറും വേഷം മാത്രമാണു. യോഗേശ്വരനായ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ യദുകലത്തിലവതരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടും നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾതന്നെ ധന്യകൾ. അവർ പത്നികളായി ലഭിച്ചതിനാൽ നമ്മളും ധന്യരായി. അവരുടെ ചേർച്ചകൊണ്ടു നമുക്കും അവരെപ്പോലെ ശ്രീഹരിയിൽ നിശ്ചലഭക്തി ഇപ്പോഴെങ്കിലുമുണ്ടായി. ഹേ ഭഗവൻ, കൃഷ്ണ! നിന്തിരുവടിയുടെ മായയ്ക്കൽ മോഹിതരായ ഞങ്ങൾ കച്ചുദങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു ചുറ്റി

ത്തിരിഞ്ഞു. നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുന്നതാണ് കർത്തവ്യമെന്ന ബോധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ല. അവിടുത്തെ അപ്രമേയവൈഭവത്തെ അല്ലവും അറിയാൻ ശക്തരല്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമത്തെ പൊറ്റത്തന്നുഗ്രഹിക്കേണമേ.” ഇപ്രകാരം അവർ കഠിനമായി പശ്ചാത്തപിച്ചു. ഉടനെതന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോയി ദർശിക്കണമെന്നു മോഹം തോന്നിയെങ്കിലും, കംസനറിയുമോ എന്ന ഭയം നിമിത്തം പോയില്ല. ജനം സാർത്ഥവത്താക്കാനാഗ്രഹിച്ച് ഗൃഹത്തിലിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭജിച്ചു കാലം കഴിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 24

കൃഷ്ണസ്ഥന്യതമം രൂപം ഗോപവിശ്രംഭംഗതഃ

ശൈലോഽസ്മിതി ബ്രൂവൻ ഭൂരി ബലിമാദദ്ബൃഹദപുഃ(35)

[ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോപന്മാർക്ക് വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുവാനായി ഗോവർദ്ധനപർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു വിശാലശരീരത്തെ ധാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രകടമായി അവർക്ക് ദർശനം നൽകി. “ഞാൻ ഗിരിരാജനാണ്” എന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ അരുളിച്ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിവേദനരൂപത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാമഗ്രികളേയും വാരിവారి ഭജിച്ചിട്ട് വ്രജവാസികളേവരേയും അനുഗ്രഹിച്ചു.]

ഗോവർദ്ധന പുജ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ഗോകുലത്തിൽ കൊല്ലത്തോറും ഇന്ദ്രയാഗം നടത്താറുണ്ട്. ഗോപന്മാർ അതിനുവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ കണ്ടുതാൻ സർവ്വാത്മാവും സർവ്വദർശനം. സർവ്വജ്ഞനാണെങ്കിലും ഒന്നുമറിയാത്തവനെപ്പോലെ, കലവുദ്ധന്മാരോടൊത്തു പരിശ്രമിക്കുന്ന പിതാവിനെ സമീപിച്ച് ബഹുമാനപൂർവ്വം ചോദിച്ചു: “പിതാവേ! നിങ്ങളെല്ലാവരും സംഭ്രമത്തോടുകൂടി എന്തു യാഗത്തിനാണ് തിരക്കിട്ടു പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, എന്തു ദേവതയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നും, എന്തു ഫലത്തെ കാംക്ഷിച്ചിട്ടാണെന്നും ആരാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അറിയാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. സകല ജീവജാലങ്ങളിലും ആത്മഭാവനയോടുകൂടിയ സാധുക്കളുടെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ രഹസ്യമല്ലല്ലോ. താനെന്നും അന്യനെന്നും മിത്രമെന്നും ഉദാസീനനെന്നും ശത്രുവെന്നും ഭേദഭാവനയില്ലാത്തവർക്ക് ഗോപ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മവുമില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെയും പുത്രനായ എന്നോടു പറഞ്ഞാൽ വൈഷമ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. വിദ്വാൻ, താനാരംഭിക്കുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ സാരമറിഞ്ഞുനഷ്ടിക്കും. അതിന്റെ ഫലവും അവനു സിദ്ധിക്കും.

അജ്ഞാതർ 'ഗതാൻഗതികോലോകഃ' എന്നതനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു് തങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യും. ആ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ബോധം കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതാകയാൽ ഫലസിദ്ധിക്കും ഹാനി നേരിടുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന കർമ്മം ആലോചനാപൂർവ്വം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണോ, അതോ ലോകരീതിയെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകമാത്രമാണോ എന്നു യുക്തിപൂർവ്വം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിത്തന്നാലും."

നന്ദഗോപർ പറഞ്ഞു:- "മകനെ! ചരാചരങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രാണനും ജീവനും ബലവും നൽകുന്ന ഒന്നാണല്ലോ മഴ. മേഘങ്ങളാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതു്. വർഷത്തിന്റെ അധിഷ്ഠാനഭേദമായ ഇന്ദ്രഗേവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് മേഘങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നതു്. മേഘങ്ങളുടെ ദാക്ഷിണ്യം മൂലം സിദ്ധിച്ച ധാന്യാദിദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടു് മേഘങ്ങളുടെ നാമനും നിയന്താവുമായ ഇന്ദ്രനെ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുകയാണ്. ആ യാഗങ്ങളുടെ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങളെക്കൊണ്ടു് പ്രാണികൾ ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രപ്രീതികൊണ്ടു് ധർമ്മവും അർത്ഥവും കാമവും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പരമ്പരാഗതമായ ധർമ്മചരണത്തെ ആരാണോ കാമം കൊണ്ടോ, ലോഭംകൊണ്ടോ, ഭയംകൊണ്ടോ, ദേഷ്യംകൊണ്ടോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതു് അവനു സുഖമുണ്ടാകുകയില്ല, നിശ്ചയം."

ഇന്ദ്രൻ തന്റെ ഭക്തനാണു്, പക്ഷെ അല്പം അഹങ്കാരിയാണ്. ആ ദോഷം തീർത്തുഗ്രഹിക്കാനായി ശ്രീകേശവൻ ഇന്ദ്രനു കോപമുണ്ടാകത്തക്കവിധം പറഞ്ഞു:- "പിതാവേ! ജീവികളെല്ലാം ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. സൂര്യവും ഭൂതലവും ഭേദവും അഭേദവുമെല്ലാം കർമ്മം കൊണ്ടുതന്നെയാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതു്. അല്ലാതെ ഈശ്വരനെ കൊണ്ടല്ല. കർമ്മങ്ങൾക്കു ഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരീശ്വരനുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെയും ആ ദേവനും സ്വതന്ത്രനല്ല. കാരണം, കർമ്മകർത്താവിനു മാത്രമേ ഫലം കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതും, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനു വിധിച്ച ഫലം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ചു് ജീവൻ സുഖദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. ജന്മാന്തരവാസനയാണ് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നതു്. ആ വാസനകളെ അന്യഥാ ആക്കിത്തീർക്കാൻ ഇന്ദ്രനും ശക്തനല്ല. സ്വസ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ കൊടുക്കാതിരിക്കാനോ, അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഫലത്തെ കൊടുക്കാനോ ഇന്ദ്രനു് കഴിവില്ല. ആ ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടെന്താണ് പ്രയാജനം? ലോകം സ്വഭാവത്തിനു് അഥവാ പൂർവ്വസംസ്കാരത്തിനു അധീനമാണു്. ദേവനായാലും നരനായാലും അസുരനായാലും സ്വഭാവത്തിനു വഴിപ്പെട്ടാണു് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതു്. ജീവകോടികൾ താന്താങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് ഉച്ചമോ നീചമോ ആയ ശരീരങ്ങളെടുക്കുന്നു, കർമ്മാവസാനത്തിൽ അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുവനു് ബന്ധുവും ശത്രുവും ഉദാസീനനും ഗുരുവും ഈശ്വരനും അവന്റെ കർമ്മം തന്നെയാണ്. കർമ്മമോ, സ്വഭാവത്തിൽ

നിന്നും—പ്രകൃതിയിൽനിന്നും— ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ ശ്രേയസ്സിനെ കാഷ്ടിക്കുന്നവൻ സ്വഭാവജന്യമായ കർമ്മത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മത്തെതന്നെ സമ്യക്കായി ബഹുമാനിക്കണം. (ഇതുവരെ കർമ്മവാദം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഹേതുവാദം ചെയ്യുന്നു) ഇനി, ദൈവത്തെ പൂജിച്ചാൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു ഫലം തരമെന്നു ബലമായ വിശ്വാസമാണുള്ളതെങ്കിൽ ഏതു ദേവനെയാണു് പൂജിക്കേണ്ടതെന്നു് ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കണം. ഏതൊരു ദേവതാപ്രസാദത്താൽ ഒരുവൻ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുവോ അതാണു് അവന്റെ ദൈവം. ഒരു ദേവന്റെ പ്രസാദം ലഭിച്ചു ജീവിക്കുന്നവൻ ആ ദേവനെ ആരാധിക്കാതെ മറ്റൊരു ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനു ക്ഷേമമുണ്ടാകയില്ല. കാരണം ഒരു ദേവനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനിൽ അന്യദേവനും പ്രസാദിക്കുകയില്ലെന്നു സ്പഷ്ടം. ബ്രാഹ്മണൻ വേദം കൊണ്ടും ക്ഷത്രിയൻ രാജ്യപരിപാലനം കൊണ്ടും വൈശ്യൻ വ്യാപാരം കൊണ്ടും ശൂദ്രൻ ദ്വിജസേവകൊണ്ടും ജീവിക്കണം. വൈശ്യന്റെ ജീവനമാർഗ്ഗം കൃഷി, കച്ചവടം, ഗോരക്ഷ, പണം പലിശക്കു കൊടുത്തുവാങ്ങൽ എന്നനാലു വിധത്തിലാണു്. നാമാവട്ടെ പശുപരിപാലനം മാത്രംകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നവരാണു്. (ഹേതുവാദം കഴിഞ്ഞു നിരീശ്വരവാദം ചെയ്യുന്നു)

ലോകത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്കും സ്ഥിതിക്കും നാശത്തിനും ഹേതു സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സെന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങളാകുന്നു. ഇവയെ കൂടാതെ നാലാമതൊരു നാഥനിലെന്നു സാരം. അതിൽ രജോഗുണം കൊണ്ടാണു് ഉൽപ്പത്തിയുണ്ടാകുന്നതു്. രജോഗുണത്തിന്റെ പ്രേരണയാലാണു് മോഘങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നതും ധാന്യാദികൾ ഉണ്ടാകുന്നതും. ഇതിൽ ഇന്ദ്രൻ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇന്ദ്രനാണു് മഴപെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമല്ലേ വർഷിക്കാവൂ. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ കാണുന്നതു്. മഴപെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാദിക്കിലും ഒന്നുപോലെ വർഷിക്കുന്നു. ആ കാരണത്താലും, ഇന്ദ്രനും വർഷവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. നമുക്കു് പട്ടണങ്ങളോ ഗ്രാമങ്ങളോ ദേശങ്ങളോ സ്ഥിരവാസയോഗ്യമായ ഗൃഹങ്ങൾ പോലുമോ ഇല്ല. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കാടാണു് നമ്മുടെ വാസസ്ഥാനം. മലകളിലും കാടുകളിലും പശുക്കളെ മേച്ചു് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു കാലം കഴിക്കുന്ന നാം എന്തൊരു യോഗക്ഷേമത്തിനായിട്ടാണു് ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കേണ്ടതു്?

അതിനാൽ മുമ്പുപറഞ്ഞതുപോലെ ദേവതാപ്രസാദത്തിനായി യാഗം കഴിക്കണമെന്നു നിർബ്ബന്ധമുള്ളപക്ഷം നമ്മുടെ ജീവനമാർഗ്ഗമായ പശുക്കളേയും പശുക്കൾക്കു സമൃദ്ധമായി പല്ലും വെള്ളവും തരുന്ന ഗോവർദ്ധനപർവ്വതത്തേയുമാണു് നാം പൂജിക്കേണ്ടതു്. ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രയാഗത്തിനായി ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ ഈ യാഗവും നടത്താം. പരുപ്പു്, പായസം, സംയാവം, നെയ്യപ്പം, മുറുക്കു്, പാൽ, തൈർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നൈവേദ്യങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കണം. വേദജ്ഞരായ ബ്രാഹ്മണോത്തമന്മാർ ആഹവനീയാഗികളെ ജ്വലിപ്പിക്കട്ടെ.

അവർക്കു ഷഡ്ഠസോപേതമായ ഭോജനവും ധേനുക്കളും ഭക്ഷിണയും കൊടുക്കണം. നായ്, നായാടി, പതിതൻ തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള സകലർക്കും യോഗ്യതാനുസരണം ഭക്ഷണം നൽകണം. പശുക്കൾക്കു് നല്ല പച്ചപ്പുല്ലു് സമൃദ്ധിയായി കൊടുക്കണം. അനന്തരം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്നു നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കണം. എല്ലാവരും വിശിഷ്ടവസ്ത്രാലംകൃതരായി ഭോജനം കഴിച്ചു് ചന്ദനകുങ്കുമാദികൾ ധരിച്ചു പശു, ബ്രാഹ്മണർ, അഗ്നി, പർവ്വതം എന്നിവയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു് നമസ്സരിക്കണം. പിതാവേ! ഇതാണെന്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യവിൻ. ഈ യാഗം ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്നും എന്നിങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളതാകുന്നു.” ഭഗവന്മുഖത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട നന്തെല്ലാം വേദമാണല്ലോ. അപൂർവ്വമായ ഈ യാഗത്തിനുള്ള അപൂർവ്വവിധിയും ഭഗവാൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചുകൊടുത്തു.

കാലമാണല്ലോ എല്ലാറ്റിന്നും കാരണം. കാലത്താൽ ഇന്ദ്രയാഗം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രന്റെ ദർപ്പഹരണത്തിനായി കാലസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനെ വിരോധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം നന്ദാദിഗോപന്മാർക്കു് ശരിയാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ സാരം അംഗീകരിച്ചു. അതനുസരിച്ചു് ബ്രാഹ്മണർ സ്വസ്ത്യയനാദികൾ ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോവർദ്ധനത്തിന്നും നൈവേദ്യവും പശുക്കൾക്കു് പല്ലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വ്രജവാസികളെല്ലാവരും സ്വലംകൃതരായി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതുതലിലകളെ ഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഗിരിപ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു. ഗോവർദ്ധനപർവ്വതത്തിന്റെ ദിവ്യത്വത്തിൽ വ്രജവാസികൾക്കു വിശ്വാസം വരുത്താനായി ഭഗവാൻ പർവ്വതമധ്യത്തിൽ അതിബൃഹത്തായ മറ്റൊരു സ്വരൂപം പ്രകാശമാക്കി, ‘ഞാൻ പർവ്വതദേവതയാകുന്നു’ എന്നു് എല്ലാവരും കേൾക്കെ പറഞ്ഞിട്ടു അവർ സമർപ്പിച്ച നൈവേദ്യങ്ങളെയെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു. ഭഗവാൻ സ്വജനങ്ങളോടു ‘കണ്ടില്ലേ, പർവ്വതം പ്രത്യക്ഷസ്വരൂപമെടുത്തുവന്നു് നമ്മുടെ ബലികളെ സ്വീകരിച്ചുനഗ്രഹിച്ചതു്. ഇന്ദ്രൻ ഇതുപോലെ പ്രത്യക്ഷനായി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇതു സാധാരണ പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലെയല്ല. സ്വേച്ഛയാ ഓരോ രൂപത്തെ ധരിക്കുന്ന ഈ പർവ്വതദേവതയെ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കാതെ അപമാനിച്ചാൽ ഈ ദേവത, സർപ്പം കടുവാ സിംഹം ഇത്യാദിരൂപങ്ങളിൽ വന്നു് അവരെ ഹനിക്കും. അത്രത്തോളം ദിവ്യനായ ഈ പർവ്വതരാജനെ നാം നമ്മുടേയും പശുക്കളുടേയും ഭക്ഷ്യമത്തിനായി കൊണ്ടു് നിത്യവും നമസ്കരിക്കണം’ എന്നരുളിച്ചെയ്തിട്ടു് ഗോപന്മാരോടൊപ്പം തന്തിരുവടിയും വീണു നമസ്കരിച്ചു. വ്രജവാസികൾക്കെല്ലാം സംതൃപ്തിയായി. യാഗം മംഗളമായി പൂർത്തവസാനിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 25

തസ്മാന്നച്ഛരണം ഗോഷം മന്നാഥം മത്പരിഗ്രഹം

ഗോപായേ സ്വാത്മയോഗേന സോഽയം മേ വ്രത ആഹിതഃ(18)

[ശ്രീഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു. ഈ വ്രജവാസികളെല്ലാം എന്റെ ആശ്രിതരാണ്. അവർക്ക് അഭയം നൽകേണ്ടതു് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഞാനാണ് അവരുടെ ഏകമാത്രനായ രക്ഷകൻ. ആയതിനാൽ ഞാൻ ഉടൻതന്നെ എന്റെ യോഗമായതെ നീയോഗിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. സത്തുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ എന്റെ വ്രതം! ഇപ്പോൾ ഈ വ്രജവാസികളെ പാലിക്കാനുള്ള സുഅവസരം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. (ആരാണ് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും “ഹേ പ്രഭോ! അടിയൻ ശരണാഗതനാണ്; അടിയൻ നിന്തിരുവടിയുടേതാണ്” എന്നു് പ്രാർത്ഥിച്ചു് നമസ്കരിക്കുന്നതു് അവരെ ഞാൻ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടൻ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നു. അയേപ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു് എന്റെ വ്രതമാണ്.])

ഗോവർദ്ധനോദധാരണം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീകൃഷ്ണൻ നാമനായുള്ള ഗോപന്മാർ തനിക്കുവേണ്ടിയുള്ള യാഗത്തെ മുടക്കിയതറിഞ്ഞു് ഇന്ദ്രൻ കോപിച്ചു. താൻ ഈശ്വരനാണെന്നുള്ള അഹംഭാവത്തോടു കൂടി ക്രോധമൂർച്ഛിതനായി അതിനു പകരം വിട്ടുണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. തന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളതും, ലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളേയും പ്രളയജലത്തിൽ മുക്കി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമായ സപ്തമോഘങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു; “വീടും കുടിയുമില്ലാതെ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഗോപന്മാരുടെ ഐശ്വര്യമേ നോക്കവിൻ! കേവലം മനുഷ്യനായ കൃഷ്ണൻ നാമനായുണ്ടെന്നുള്ള മദത്താൽ ദേവേന്ദ്രനായ എന്നെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വാചാലനും ബാലനായതിനാൽ ദുർവിനീതനും അജ്ഞനും പണ്ഡിതനെന്നു നടിക്കുന്നവനും മരണത്തിനു വിധേയനുമായ കൃഷ്ണന്റെ ആശ്രയ ബലം വച്ചുകൊണ്ടു് അവർ എന്നിക്ക് അപ്രിയം ചെയ്തു. തൽക്കാലൈശ്വര്യത്താൽ മടിക്കുന്നവരും അടക്കമില്ലാത്തവരും അഹങ്കാരികളുമായ ഗോപന്മാരുടെ ഗർവ്വം ഉടനെ നശിപ്പിക്കണം. പശുക്കളാണല്ലോ അവരുടെ ധനം. അവയെ നാഥവശേഷമാക്കണം. ഉടനെ പുറപ്പെടുവിൻ. ഞാനും ഐരാവതാരൂഢനായി കൊടുങ്കാറ്റിനെ ജനിപ്പിക്കുന്ന മരുതംഗണങ്ങളോടുകൂടി വരുന്നുണ്ടു്. ഗോകുലം മുഴുവൻ പ്രളയജലത്തിൽ മുക്കുവിൻ.” ഇപ്രകാരം ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടു് ഇന്ദ്രൻ മോഘങ്ങളെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു.

മോഘങ്ങൾ അതിശക്തിയോടുകൂടി നന്ദഗോകുലത്തിൽ ഘോരവർഷം തുടങ്ങി. ഇടിമിന്നലുകളോടും കൊടുങ്കാറ്റോടും കൂടി മോഘങ്ങൾ കഠിനമായി കൽമാരി വർഷിച്ചു. ഓരോ തുള്ളിയും തുമ്പിക്കൈവണ്ണത്തിൽ പതിച്ചു. ഇടവിടാതെ യുണ്ടായ അതിവർഷത്താൽ ജലവിതാനമുയർന്നു് വ്രജഭൂമിയിലുള്ള കുന്നും കഴിയുമെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി. അതിവർഷവും ശീതവായുവുമോടു് ജനങ്ങളും

പശുമാടികളും പരമസങ്കടത്തിലായി. തണുത്തുവിറച്ച പശുക്കൾ തലകുനിച്ചു തങ്ങളുടെ ദേഹംകൊണ്ട് വത്സങ്ങളെ മറച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദമൂലത്തിൽ വന്നു നിന്നു. തണുത്തുവിറച്ച പരവശരായ വ്രജവാസികൾ തങ്ങളുടെ ഏകാവലംബമായ ഗോവിന്ദനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അധികാരമന്തരമായ ദുർഗ്ഗാഭാവങ്ങളുടെ അതിക്രമത്തിനു മുമ്പിൽ ബലഹീനരായ സാധുക്കൾ സർവ്വശക്തനായ ഭഗവാനോടു സങ്കടം പറയുകയല്ലാതെ ഏതു ചെയ്യും? “കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, മഹാഭാഗ! ഞങ്ങൾക്കു വേറെ നാമനില്ല. ഹേ ഭക്തവത്സല! ദേവകോപത്തിൽ നിന്നും ഗോകുലത്തെ രക്ഷിക്കേണ” എന്നവർ മുറവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. “അത്യന്തം അവശരായ സ്വജനങ്ങളെ ഭഗവാൻ കാരണ്യത്തോടുകൂടി കടാക്ഷിച്ചു. ആ കൃപാകടാക്ഷമാത്രത്താൽ അവർ ആശ്വസ്തരായി. “ഇന്ദ്രൻ, തന്റെ യാഗം മുടക്കിയതിൽ കോപിച്ചു ഗോകുലനാശത്തിനായി വർഷിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർഷമുണ്ടാകേണ്ടകാലമല്ല. ഉണ്ടായാലും ഇത്രയധികം കൊടുക്കാനും കൽമാരി വർഷമുണ്ടാകയില്ല. ഇതിനും പ്രതിവിധി എന്റെ ആത്മയോഗത്താൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോകപാലന്മാർക്കു മദം പാടില്ല. ഉണ്ടായാൽ അവർ ദേവന്മാരല്ല, അസത്തുക്കളാണ്. അവരുടെ ഗർവ്വം ശമിപ്പിക്കു തന്നെ വേണം. മുഖ്യനായ ഇന്ദ്രന്റെ മദമടക്കിയാൽ മറ്റു ലോകപാലന്മാരും അതുകണ്ട് പാറം പറിക്കും. മദോന്മത്തന്മാർക്കു മാനഭംഗം നേരിട്ടാൽ തന്മൂലം ഉപശാന്തരായി ഭവിക്കും. അതനുഗ്രഹം തന്നെയാണല്ലോ. എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച സ്വജനങ്ങൾക്കു ഞാനല്ലാതെ വേറെ രക്ഷകനില്ല. ഇവരുടെ സങ്കടം തീർക്കുന്നത് എന്റെ വ്രതമാണ്.” ഇപ്രകാരം ആത്മഗതം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ചെറിയ കട്ടി കൂർ പഠിച്ച കൈയിൽ പിടിക്കുന്നതുപോലെ, ഇടത്തെ തുക്കൈകൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്തുയർത്തി ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് താങ്ങി നിലയായി. വ്രജവാസികളോടു “നിങ്ങൾ സകല ഗോധനങ്ങളോടും കൂടി ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് സുഖമായിരുന്നു കൊൾവിൻ. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പർവ്വതം താഴെ വീണു പോകുമോ എന്നൊട്ടും ഭയപ്പെടണ്ട. കാര്യം മഴയും ഉപദ്രവിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തു കൊള്ളാം” എന്നരുളിച്ചെയ്തു. വ്രജവാസികൾ അതനുസരിച്ചു. അവർക്കു ഉണ്ണിക്കുപ്പിനിൽ എത്ര അടിയുറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു! ഏഴു വയസ്സു മാത്രമായ പൊന്നുണ്ണി അതിനു ശക്തനാണോ എന്നു ശങ്കിച്ചതേയില്ല. കൃഷ്ണൻ മലയെടുത്തു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ആ നിലയിൽ പൊന്നോമനയെ വിട്ടു നിൽക്കാനും ആ വാത്സല്യമതികൾക്കു സാധ്യമായില്ല. അഥവാ പർവ്വതം വീണാലും പ്രാണപ്രിയന്റെ കൂടെ മരിക്കുന്നതിനും അവർ തയ്യാർ തന്നെ. അത്രത്തോളം തന്നിൽ പ്രേമ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചവർക്കു ഭക്തവത്സലൻ ദാസനായിരുന്നതിലെന്താശ്ചര്യം?

വ്രജവാസികൾ ഗോധനാദികളെല്ലാമെടുത്തുകൊണ്ട് പർവ്വതത്തിനടിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഒട്ടും തിരക്കു കൂടാതെയിരിക്കാനുള്ള വിസ്താരം അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ണിക്കുപ്പൻ വലതു തുക്കൈ കൊണ്ട് അതുരതമായി വേണുഗാനം ചെയ്ത് അവരെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഖാക്കൾക്കു കൃഷ്ണനെ റോസ്സ് മല ചുമന്നു നില്ക്കുന്നവദിക്കാൻ മനസ്സു വന്നില്ല. എല്ലാവരും മാടു മേയ്ക്കുന്ന

കോൽകൊണ്ട് പർവ്വതത്തിനടിയിൽ ചേത്തു പിടിച്ചു നിന്ന് ഭാരം തങ്ങളും പങ്കിട്ടെടുത്തതായി വിചാരിച്ചു! വ്രജവാസികൾ കൃഷ്ണനെത്തന്നെ ഇമവെട്ടാതെ നോക്കിയിരുന്നു. ആരും തന്നെ വിശപ്പോ ദാഹമോ ക്ഷീണമോ അറിഞ്ഞതേയില്ല. പശുക്കളും ആഹാരം കൂടാതെ കൃഷ്ണനിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചു ചിത്രങ്ങളെന്ന പോലെ നിന്നു. കൃഷ്ണരൂപാമൃതം നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും വേണുഗാനാമൃതം ശ്രോത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും കൃഷ്ണനാമാമൃതം ജിഹ്വകൾ കൊണ്ടും കൃഷ്ണലീലാമൃതം മനസ്സു കൊണ്ടും പാനം ചെയ്ത് എല്ലാവരും പ്രേമാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നു. ദിവസങ്ങൾ പോയതറിഞ്ഞില്ല. ഭക്തരക്ഷകൻ നിന്നനില വിട്ടു ചലിക്കാതെ ഏഴു ദിവസം പർവ്വതത്തെ ധരിച്ചു നിന്നു.

എട്ടാം ദിവസം ഗോകുലത്തിന്റെ സർവ്വനാശം നേരിട്ടു കാണാൻ ഇന്ദ്രൻ വന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ആരും മഴ പെയ്തതുതന്നെയും അറിഞ്ഞില്ലെന്നമട്ടിൽ സുഖിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ട് അത്യാശ്ചര്യവും അതിലുമധികം ലജ്ജയും തോന്നി. അഹങ്കാരം നിശ്ശേഷം നശിച്ചു. മേഘങ്ങളെ തിരിച്ചയച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും ശമിച്ചപ്പോൾ ആകാശം തെളിഞ്ഞു സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചു. ആസ്ഥിതി കണ്ട് ഗോവർദ്ധനധാരി സ്വജനങ്ങളോടു “നിങ്ങളെല്ലാവരും സാധന സാമഗ്രികളോടു കൂടി നിർഗ്ഗമിക്കുവിൻ, പേടിക്കണ്ട. കാറ്റും മഴയുമെല്ലാം ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെ പെയ്ത മഴകൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നദികളിൽ മുമ്പിരുന്നതു പോലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്” എന്നരുളിച്ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് ഗോധനാദികളോടു കൂടി അവരെല്ലാവരും പുറത്തുകടന്നശേഷം സർവ്വസമർത്ഥനായ പ്രഭു സർവ്വരും നോക്കിനിൽക്കെ പർവ്വതത്തെ ലീലയായി പൂർവ്വസ്ഥാനത്തു വച്ചു. അതിമാനുഷ പരാക്രമങ്ങളെ കാണിച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നിൽ പ്രീതിയും കേ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ദുർമ്മതികൾക്കു ഭയമുണ്ടാക്കി ദുരഹങ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമായവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ലീലകൂടി വ്രജവാസികൾക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഏഴുദിവസവും പ്രാണാധികപ്രിയനായ നന്ദകുമാരൻ പർവ്വതഭാരവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ നിലയിൽ നിന്നതിനെ അതിവേഗവും കാരണം യോഗശങ്കകളോടെ നോക്കി നിന്നിരുന്ന അവർ ഇപ്പോൾ ആശ്ചര്യമായി. അവർ രക്ഷകനായ ഗോകുലനാഥനെ ചുറ്റിക്കൂടി. മുതിർന്നവർ ദധി, അക്ഷതം, ജലം ഇവയെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശിരസ്സിലർപ്പിച്ചു ആശീർവദിച്ചു. ബാലന്മാർ പർവ്വതം ചുമന്ന സഖാവിന്റെ കയ്യും കാലും പ്രേമപൂർവ്വം തലോടി. കൃഷ്ണപ്രാണകളായ ഗോപികൾ പ്രേമകാതരതയോടുകൂടി പ്രിയനെ കടാക്ഷിച്ചു കൃതജ്ഞതയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. പുത്രവത്സലരായ യശോഭയും നന്ദഗോപരും ഉണ്ണിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഗർഭഭത്തോടുകൂടി “ഉണ്ണിക്കുണ്ണ, നിനക്കു ക്ഷീണമുണ്ടോ, നീതളസ്സുവോ മകനെ, എന്നു ചോദിച്ച് വാത്സല്യാഗ്രക്കുഴി പൊഴിച്ചു ശിരസ്സിൽ മുകുന്ദം. ജനങ്ങളുടെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ പശുവൃന്ദങ്ങൾ ധാരധാരയായി കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾക്കു ജീവൻ ഭാനം ചെയ്ത ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ മണപ്പിച്ചു നക്കിയരുമ്മി. ആകാശത്തിൽ നിരന്നുനിന്ന ദേവന്മാരും സാമൂഹ്യന്മാരും, സിദ്ധഗന്ധർവ്വചാരണാദികളും സന്തുഷ്ടരായി പുഷ്പവൃഷ്ടിച്ചെയ്തു. ദിവ്യവാദ്യങ്ങൾ മുഴക്കി. തുംബുരു പ്രമുഖന്മാർ

ഗാനം ചെയ്തു. അന്നന്തരം അത്യന്തരക്തരായ സ്വജനങ്ങളാൽ പതിവുതരായി പ്രഭുവും ജ്യേഷ്ഠനും, വികാരതരളിതരായി ഗോവർദ്ധനലിലയെ പാടുന്ന ഗോപികളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഗോകുലത്തിലേക്കു മടങ്ങി.

ശ്രീഭഗവാൻ കേവല സങ്കല്പത്താൽ സ്വജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുചെയ്യാഞ്ഞതെന്തിനെന്നാൽ യാഗത്താൽ പ്രസാദിച്ച ഗോവർദ്ധന പർവ്വതരാജൻ തങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന് വ്രജവാസികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ കീഴ്ത്തി ലോകവ്യാപ്തമാക്കാനായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ ഗോവർദ്ധനം ഭക്തലോകത്തിന്റെ പൂജക്കു പാത്രമായ പുണ്യപർവ്വതമായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 26

തസ്മാന്നന്ദകുമാരോഽയം നാരായണസമോ ഗുണൈഃ

ശ്രീയാ കീർത്തനഭാവേന തൽ കർമ്മസു ന വിസ്മയഃ (22)

[ഹേ നന്ദ! അങ്ങ് ഏതു ഭാവത്തിൽ കൂടി വീക്ഷിച്ചാലും, അതായത് ഗുണം, പ്രഭാവം, ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, കീർത്തി ആദിയായ ഏതു വിഷയത്തിലായാലും അങ്ങയുടെ പുത്രൻ-കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ആനന്ദം വർഷിക്കുന്ന ഈ ശ്യാമകളേബരൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ശ്രീമന്നാരായണൻ സമനാഥൻ, ഇതിൽ ലവലേശം സംശയിക്കേണ്ട. ആയതിനാൽ ഈ അതുല്യബാലകന്റെ അലൌകിക കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് പരിഭ്രമിക്കരുത്-ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.]

വ്രജവാസികളോടു ശ്രീകൃഷ്ണതത്വനിരൂപണം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഓരോ അമാനുഷ വീര്യപരാക്രമങ്ങളെയും കാണുമ്പോൾ ഗോപന്മാർ ആശ്ചര്യസ്തബ്ധരാകും. അവർക്കു കൃഷ്ണന്റെ സർവ്വേശ്വരത്വത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണവും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കു കൃഷ്ണതത്വമറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ വർദ്ധിച്ചു. അവർ നന്ദഗോപരോടു പറഞ്ഞു:-ഹേ വ്രജനാഥ! ഈ കുട്ടി ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അത്യാമാനുഷകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു അത്യാശ്ചര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കട്ടികളിലൊന്നും കാണാത്ത അപ്രാകൃതമഹിമയുടെ ആവാസസ്ഥാനമായ ഇവൻ കേവലം പ്രാകൃതഗോപന്മാരായ നമ്മുടെയിടയിലെങ്ങനെ ജനിച്ചു? ഇവന്റെ മഹദ്വൈഭവത്തിന് ഗ്രാമ്യമായ ഇവിടെയുള്ള ജനനം അനുചിതമല്ലേ? ഈ ഏഴുവയസ്സിനിടയ്ക്ക് ഇവൻ എന്തെല്ലാം ആശ്ചര്യകർമ്മങ്ങളാണിവിടെ ചെയ്തത്? കൺമിഴിക്കാത്ത ഇളം പ്രായത്തിൽ മഹാപോരയായ പൂതനയുടെ പഞ്ചപ്രാണങ്ങളേയും സ്നേഹത്തിൽ കൂടി

വലിച്ചെടുത്തു. മൂന്നുമാസമാകുന്നതിനു മുമ്പ് കരഞ്ഞു കിടന്ന ഇവന്റെ പാദപ്രഹരമേറ്റ ഒരു വണ്ടി തവിടുപൊടിയിായി. ഒന്നാംവയസ്സിൽ ഇവനെ ആകാശത്തിലേക്കു വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയ തുണാവർത്തനെന്ന അസുരനെ കഴുത്തുതെരിച്ചു കൊന്നു. ഒരിക്കൽ മാതാവിനാൽ ഉരലിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കയ്യും മുട്ടും കുത്തി രണ്ടു അജ്ഞാതരങ്ങളുടെ ഇടയിൽകൂടി ഇഴഞ്ഞു അവയെ വീഴ്ത്തി. വത്സങ്ങളെ മേച്ചുനടന്നപ്പോൾ വത്സരൂപത്തിൽവന്ന അസുരനെ ലീലയായിവധിച്ചിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുവന്നു കപിത്ഥഫലങ്ങളെ വീഴ്ത്തി. ഇവനെ കൊല്ലാൻവന്ന ബകാസുരന്റെ കൊക്കിനെ ബലമായി പിടിച്ചുപിളർന്ന് അവനെ കൊന്നെറിഞ്ഞു. ബലരാമനും ഇവനും ചേർന്ന് ധേനുക്കാസുരനെയും സംഘത്തെയും കൊന്നിട്ട് പഴുത്തപഴങ്ങളോടുകൂടിയ താലവനത്തെ മനുഷ്യക്കു പ്രവേശയോഗ്യമാക്കിത്തീർത്തു. കൂരനായ പ്രലംബനെ ബലരാമനെ കൊണ്ട് വധിപ്പിച്ചു. വ്രജത്തിലെ ഗോപബാലന്മാരേയും വത്സങ്ങളെയും മാരകമായ കാട്ടുതീയിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചുരക്ഷിച്ചു. കൂര വിഷജന്തുവായ കാളിയനെ നിർവീര്യനാക്കി കാളിന്ദിയിൽ നിന്നും ബലാൽക്കാരമായി ഓട്ടിച്ച് യമുനാജലത്തെ വിഷബാധയില്ലാതെ ശുദ്ധമാക്കിച്ചെയ്തു. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഏഴുവയസ്സുമാത്രം പ്രായമായ ഇവൻ ഒറ്റക്കൈകൊണ്ട് ബൃഹത്തായ ഒരു പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഏഴടിവസം മുഴുവൻ താങ്ങിനിന്നു. അതും മദയാന താമരപ്പൂവിനെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ധരിക്കുന്നതുപോലെ ലീലയായിട്ട്. ഈ വക കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ബാലൻ ചെയ്യുന്നത് അമാനുഷവും അത്യന്തതവുമായി തോന്നുന്നു. ഏഴുവയസ്സായ ബാലനെവിടെ, മഹത്തായ ഗോവർദ്ധനപർവ്വതധാരണമെവിടെ? മാത്രമല്ല, അങ്ങയുടെ ഈ പുത്രൻ വ്രജവാസികളായ ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം കണ്ണിലുണ്ണിയായി വേിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവനു ഞങ്ങളിലും അതുപോലെ പരമപ്രേമം ജന്മനാ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു സ്വന്തം സന്താനങ്ങളിലോ, മറ്റു ബാലന്മാരിലോ ഇത്രത്തോളം വാത്സല്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇവൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു ബലമായ സംശയമുണ്ട്. അങ്ങ് ഈ സംശയം തീർത്തു തരുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും..”

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതിമാനുഷ പ്രഭാവങ്ങളുടെ എത്രയെത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് വ്രജവാസികൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്! എന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവ്വേശ്വരനാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢമായുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശ്രീഭഗവാന്റെ ജഗന്മാഹിനിയായ മായാവൈഭവത്തെ ഊഹിച്ചു കൊള്ളുകയേ വേണ്ടു. ഗോപന്മാരോടു നന്ദഗോപൻ പറഞ്ഞു:— മുന്പൊരിക്കൽ മഹാത്മാവായ ഗർഗ്ഗ മഹർഷി ഇവനെക്കുറിച്ച് ചിലതെല്ലാം എന്നോടു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സംശയം തീരും. മഹർഷി അന്നു പറഞ്ഞു “ഹേ വ്രജനാഥ! ഇവൻ എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും അവതരിക്കുന്നു. പൂർവ്വ യുഗങ്ങളിൽ വെളുപ്പ്, ചമുപ്പ്, മഞ്ഞ എന്നീ നിറങ്ങളിലവതരിച്ച ഇവൻ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണ വർണ്ണനാണ്. ഇവൻ മുന്പൊരിക്കൽ വസുദേവപുത്രനായും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അറിവുള്ളവർ ഇവനെ വാസുദേവനെന്നും വിളിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കു നസ്യതമായി ഇവൻ അനേകം നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം സാധാ

രണക്കാക്കിയിൽ സാധ്യമല്ല. ഇവൻ നിങ്ങൾക്കു പരമ ശ്രേയസ്സുണ്ടാക്കി. ഗോപഗോകുലത്തെ സർവ്വദാ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഇവൻ നിമിത്തം നിങ്ങൾ സകല ദുഃഖങ്ങളേയും തരണം ചെയ്യും. ദുഷ്ടന്മാർക്കു ശക്തി വർദ്ധിച്ചു സാധുക്കൾ പീഡിക്കപ്പെടുമ്പോഴല്ലാം ഇവൻ ദുഷ്ടനാശവും ശിഷ്ടരക്ഷയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സുകൃതം ചെയ്ത ഭാഗ്യശാലികളാണ്. അവർ ശത്രുക്കൾക്കു ഒട്ടും തന്നെ പരിഭവീപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇവൻ എല്ലാംകൊണ്ടും ശ്രീനാരായണതുല്യനാണെന്നു ധരിച്ചാലും. ഇപ്രകാരമുള്ള ഗർഗ്ഗവാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും മൻഷ്യാതീതമായ ഐശ്വര്യവും കീർത്തിയും മാഹാത്മ്യവും ഗുണങ്ങളും ഇവനിൽ കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇവൻ ശ്രീനാരായണാംശമെന്നു തന്നെ കരുതണം. (നന്ദഗോപകം കൂടി ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരിപൂർണ്ണനായ ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന വിശ്വാസം കൃഷ്ണമായാ ശക്തിയാൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നർത്ഥം).

ഏതായാലും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മാഹാത്മ്യം നിർണ്ണയാതീതമാണെന്നും നന്ദഗോപരിൽ നിന്നറിയുകയും അനേകം ദുഷ്ടാന്തങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്ത ഗോപന്മാർ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു. “തന്റെ യാഗം വിഘ്നപ്പെടുത്തിയവരിൽ ക്രുദ്ധനായ ഇന്ദ്രൻ അതിവർഷത്താൽ ഗോകുലം നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുളനും പരവശരായ പ്രജവാസികൾ ശ്രീഭഗവാന്റെ പാദമുലത്തിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ശരണാഗതരക്ഷകനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പഞ്ചിരി തുകിക്കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവതത്തെ പൂക്കിയെടുത്തു് ഒരു കയ്യാൽ ലീലയായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ ഗർവ്വഭംഗവും ഗോകുലരക്ഷയും ഒന്നിച്ചു സാധിച്ചു. ആ ബാലമുക്കിൻ നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുമാറാകേണമേ” എന്ന പ്രകാരം സംസാരംബുധിയിൽ മുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടുന്ന നമുക്കുവേണ്ടി കരുണാനിധിയായ ശ്രീകൃകദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 27

ഏവം കൃഷ്ണമുപാമന്ത്ര്യ സുരഭിഃ പയസാ *ff* ത്തനഃ
ജലൈരാകാശഗംഗായാ ഐരാവതകരോദ്ധ്യതൈഃ 22

ഇന്ദ്രഃ സുരർഷിഭിഃ സാകം നോദിതോ ദേവമാതൃഭിഃ
അഭ്യുഷിഞ്ചത ഭാശാർഹം ഗോവിന്ദ ഇതി ചരഭ്യധാതം 23

[ശ്രീകൃകദേവൻ പറഞ്ഞു:— പരീക്ഷിത്തേ! കാമധേനു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു് തന്റെ ക്ഷീരം കൊണ്ടു് ശ്രീഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. ദേവതകളുടെ പ്രേരണയാൽ ദേവരാജൻ ഇന്ദ്രൻ ഐരാവതത്താൽ—തുമ്പിക്കൈയിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ആകാശഗംഗാജലം കൊണ്ടും ദേവർഷികളുമൊത്ഥമിച്ച് യദുനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അനന്തരം വരാഹരൂപത്തിൽ ഭൂമിയെ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചവൻ; സ്വർഗ്ഗത്തെ പാലനം ചെയ്യുന്നവൻ; മഹാബലിയിൽ നിന്നും ഭൂമി സമ്പാദിച്ചവൻ; പശുക്കളെ (ജീവികളെ)

വശപ്പെടുത്തുന്നവൻ, കாமധേനുവിന് എശ്വര്യം നൽകിയവൻ; ഗോക്കളുടെ നായകൻ; മത്സ്യാദിരൂപധാരണം ചെയ്ത് വേദങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തവൻ; സർവ്വോപരി (ഗോഭിരേവ വിന്ദ്യതേ ഇതി) വേദാന്തവാക്യങ്ങളാൽ മാത്രം അറിയപ്പെടുന്നവൻ, എന്നെല്ലാം അർത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന പരമപവിത്രമായ “ഗോവിന്ദൻ” എന്ന നാമത്താൽ ശ്രീഭഗവാനെ ദേവരാജൻ ഇന്ദ്രൻ അഭിസംബോധനം ചെയ്തു. സർവ്വത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം—

ഗോവിന്ദാ! ഗോ—വിന്ദാ!!

ഇന്ദ്രസംതൃതി, ഗോവിന്ദ പട്ടാഭിഷേകം

ശ്രീശൂകൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീഭഗവാന്റെ നിവാസസ്ഥലമായ ഗോകുലത്തിൽ താൻ ആരംഭിച്ച ദ്രോഹകൃത്യം ഒട്ടും തന്നെ ഫലിച്ചില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻ താൻ ആരുടെ നേക്കാണ് അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടതെന്ന ബോധമുണ്ടായത്. ഇന്ദ്രൻ അത്യന്തം ലജ്ജിതനും ഭീതനുമായി ഒട്ടും കാലം കളയാതെ ഭഗവാന്റെ പാദമൂലങ്ങളിൽ വീണ ക്ഷമായാചനം ചെയ്യണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അതിവർഷ വിപത്തിൽ നിന്നും തന്റെ വംശത്തെ രക്ഷിച്ച ഗോകുലേശ്വരനിൽ കாமധേനുവിന് അതിരഹ ഭക്ത്യാദരവുണ്ടായി. ഗോമാതാവ് പ്രിയഭഗവാനെ ദർശിച്ചു കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഇന്ദ്രനും കாமധേനുവും ഒരുമിച്ച് ഗോകുലത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് അവരെ വിളിച്ച് ശ്രീഭഗവാൻ ഗോവിന്ദപട്ടാഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. രണ്ടുപേരും ഗോകുലത്തിൽ വന്നു. പലരുടേയും മുമ്പിൽ വച്ച് ഭഗവാനെ കാണുവാൻ ഇന്ദ്രൻ നാണമായിട്ട് ഏകാന്തത്തിൽ സമീപിച്ച് പ്രഭുവിന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളെ തന്റെ സ്വർണ്ണകിരീടത്താൽ സ്പർശിച്ചു നമസ്കരിച്ചു. മദം നിശ്ശേഷം നശിച്ച് ശുദ്ധാന്തഃകരണനായിത്തീർന്ന ഇന്ദ്രൻ കൂപ്പുകൈയോടുകൂടി ഉണർത്തിച്ചു:—

“ഹേ സർവ്വേശ്വര! രജസ്സമസ്സംബന്ധമില്ലാത്ത ശുദ്ധസത്വസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടി ശാന്തിയുടേയും തപസ്സിന്റേയും ഇരിപ്പിടമാകുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ സംസാരബന്ധം അവിടുത്തേക്കില്ല. അതിനാൽ രാഗഭേഷാദികളില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും നിന്തിരുവടി രക്ഷാശിക്ഷാദി വ്യാപാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. എന്തിനെന്നാൽ എന്തെപ്പോലെയുള്ള പരോപദ്രവികളായ ഖലന്മാരുടെ അഹങ്കാരത്തെ തകർത്ത് ശ്രീഹാദപങ്കജജേനമാകുന്ന ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ടു മാത്രമാണ്. ദുരത്യയനും ജഗത്പിതാവും ജഗദ്ഗുരുവും ജഗദ്ദീശ്വരനുമായ നിന്തിരുവടി കാലാകാലങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ലോകേശ്വരനാണെന്നു ഹങ്കരിക്കുന്ന അസ്മാദൃശന്മാരെ ശാസിച്ചുനഗ്രഹിക്കുന്നായിട്ടു തന്നെ. എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർ ലോകനാഥന്മാരെന്നു ഹങ്കരിക്കുന്നത് ഭയമില്ലാത്ത കാലത്തോളം മാത്രമാണ്, ഭയം സംജാതമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു നിന്തിരുവടിയുടെ സ്മരണയുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അഭയസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിയെ കാണാനിടവരികയും

ഉടനെ അഹങ്കാരം നശിച്ചു തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ഭക്തിയുണ്ടായി ശുദ്ധാന്തകർമ്മന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ എന്റെ അഹങ്കാരശമനത്തിനായി ചെയ്ത ഈ ലീലയും അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടുതന്നെ. പ്രഭോ! ഇന്ദ്രൻ എന്ന മദന്താൻ അന്ധനായി അവിടുത്തെ പ്രഭാവത്തെ അറിയാതെ മൂഢധീയായിപ്പോയ എന്റെ സർവ്വാപരായങ്ങളേയും സർവ്വേശ്വരനായ നിന്തിരുവടി ക്ഷമിച്ചുരുളേണമേ. ഇനിയെങ്കിലും എനിക്കു ഇതുപോലെ ദുർബ്ബദ്ധി തോന്നാതിരിക്കാനനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ഹേ അധോക്ഷജ! സ്വന്തം ദേഹപോഷണത്തിനും സ്ഥാനമാങ്ങളെ നിലനിർത്താനും പരദ്രോഹം ചെയ്ത് ഭൂമിക്കു ഭാരമായിത്തീരുന്ന ഭരണാധിപന്മാരെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്ത്, അവിടുത്തെ ശ്രീചരണധൂളിയെ അനുവർത്തിച്ചു സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ജന്മസാഹചര്യം വരുത്തുന്നല്ലോ നിന്തിരുവടി അവതരിക്കുന്നത്. ഹേ ഭഗവൻ, ആദിപുരുഷ, വാസുദേവ, കൃഷ്ണ, സ്വാമനശരീര, വിശുദ്ധജ്ഞാനമുത്തേ, വിശ്വരൂപ, സർവ്വകാരണ, സർവ്വാത്മൻ, നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. ഹേ ഭഗവൻ! അതിമാനിയും അതികോപിപ്പുനമായ ഞാൻ എത്ര മുർഖനായിട്ടാണ് നിന്തിരുവടി എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഗോഷ്ഠത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ നിന്തിരുവടി എന്നെ വഴിപോലെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്റെ മദം നശിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയെന്നാൽ എന്റെ ദുഷ്കൃത്യം ഒട്ടും ഫലിക്കാതെയാക്കിയതു കൊണ്ടുതന്നെ. ഇതുപോലെ ദുരഹങ്കാരികളെയെല്ലാം അടക്കി നിലക്കു നിൽക്കുന്ന ഈശ്വരനും ലോകഗുരുവും സർവാത്മവുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.”

ദേവേന്ദ്രൻ ശ്രീഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ആജ്ഞാകാരനുമാണ്. പക്ഷെ അധികാരമും കൊണ്ട് ദുർവ്വിനീതനായെന്നുമാത്രം. ആ മദം തീർത്ത് ഇന്ദ്രനെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിരുന്നു ഭഗവാൻ യാഗം മുടക്കിയത്. ഇപ്പോൾ അതുതീർന്ന് വിവേകമുണ്ടായതുകണ്ട് ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ച് പുഞ്ചിരിതൂകിക്കൊണ്ടുള്ളിചെയ്തു: “ദേവേന്ദ്ര! ഇന്ദ്രശ്രീകൊണ്ട് ഏറ്റവും മത്തനായ നീ എന്നെ മറന്നു. ആ മറവിയെ നീക്കി എന്നിൽ സ്തുതിയുണ്ടാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ യാഗവിഘ്നം ചെയ്തത്. ഐശ്വര്യശ്രീകൊണ്ട് അന്ധനായവൻ, അവനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് ഭണ്ഡപാണിയായ ഞാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്ന് സ്വേച്ഛാചാരിയായിത്തീരുന്നു. അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നെനിക്കു തോന്നുമ്പോൾ അവനെ മത്തനാക്കിയ ഐശ്വര്യത്തെ ഞാനപഹരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ മദാന്ധത നീങ്ങി എന്റെ ഭജനത്തിലേക്കു വരും. നീ ഇനി പോയാലും. എന്റെ ശാസനയെ അനുസരിച്ചിരിക്കുക. എന്നാൽ ക്ഷേമം ഭവിക്കും. ഇനി ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം ബാധിക്കാതെ ഞാൻ തിന്നിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുനഷ്ടിക്കുക.”

അനന്തരം മനസ്സിനിയായ കാമധേനു തന്റെ സന്താനങ്ങളോടുകൂടി ഗോപവേഷം ധരിച്ച സർവ്വേശ്വരനെ വണങ്ങി സ്തുതിച്ചു:— “കൃഷ്ണകൃഷ്ണ, മഹായോഗിൻ, വിശ്വാത്മൻ, വിശ്വസംഭവ! ലോകനാഥനായ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളെ സന്താമരാക്കിയല്ലോ! നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളുടെ പരദേവതയുമാകുന്നു. അവിടുത്തന്നെ സാധുക്കളുടേയും ഗോക്കളുടേയും ബ്രാഹ്മണരുടേയും ദേവന്മാരുടേയും ഇന്ദ്രനായി ഭവിക്കണം.

എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഭൂഭാരം തീർന്നവരായിട്ടു ദേവദേവനാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കല്പനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ നിന്തിരുവടിയെ ഇന്ദ്രനായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്.” ഇപ്രകാരം സ്തുതിച്ചിട്ട് കാമധേനു തന്റെ ക്ഷീരംകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. തുടന്ന്, ദേവമാതാക്കൾ പ്രേരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ, ദേവന്മാരോടും, ഋഷികളോടും ചേർന്ന് ആകാശഗംഗയാലുമഭിഷേകം ചെയ്തു. ഗോക്കളേയും ഗോകുലത്തേയും സർവ്വമാ പാലിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ‘ഗോവിന്ദൻ’ എന്ന തിരുനാമം വിളിച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് കീർത്തിച്ചു. ആ സമയത്തു അവിടെയെത്തിയ തുംബുരുനാരദാദികളും ഗന്ധർവ്വവിദ്യാധരസിദ്ധാചാരണന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സർവ്വലോകപാപഹരമായ യശസ്സിനെ കീർത്തിച്ചു ഗാനം ചെയ്തു. ദേവസ്രീകൾ കരളഹലത്തോടുകൂടി നൃത്തം ചെയ്തു. ദേവമുഖ്യന്മാർ സ്തുതിച്ച് അതുതകരമായ പൂഷ്പവൃഷ്ടിചെയ്തു. മൂന്നു ലോകത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം പരമ നിർവൃതരായി പശുക്കൾ ഭൂമിയെ പയസ്സുകളാൽ ആർദ്രമാക്കി. നദികൾ നാനാരസങ്ങളെ ഒഴുക്കി. വൃക്ഷങ്ങൾ മധുവിനെ സ്രവിച്ചു. ഓഷധികൾ കൃഷിപ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെതന്നെ മുളച്ചു സമൃദ്ധിയായി ഫലത്തെ നൽകി. പർവ്വതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗത്തിലുള്ള രത്നങ്ങളെ പുറമെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഗോക്കളേയും ഗോകുലത്തിന്റേയും നാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഗോവിന്ദനായി അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ സമസ്തചരാചരങ്ങളും പ്രസാദിച്ചു. ജാതാ ക്രൂരസ്വഭാവികളായ ജന്തുക്കൾപോലും വൈരഭാവം വെടിഞ്ഞ് അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചു. അഭിഷേകാനന്തരം ഇന്ദ്രൻ ദേവന്മാരോടുകൂടി ഭഗവാനോടു യാത്രയുണർത്തിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങി സ്വസ്ഥാനം പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 28

ഇതി സഞ്ചിന്ത്യ ഭഗവാൻ മഹാകാരുണികോ ഹരീഃ
ദർശയാമാസ ലോകം സ്വാ ഗോപാനാം തമസഃ പരം.

14

[പരമദയാലുവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്റെ ആത്മീയ ഗോപന്മാരുടെ അഭിലാഷത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുവാനായി, മായാസ്വകാരത്തി തീർത്തതായ തന്റെ പരമധാമത്തെ അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തു.]

നന്ദഗോപർക്കു വരുണലോകദർശനം,

ഗോപൻമാർക്കു വൈകുണ്ഠദർശനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:—വൈഷ്ണവശിഖാമണിയായ നന്ദഗോപർ ഏകാദശീ വ്രതം നിരാഹാര നിഷ്ഠയോടുകൂടി കേംതിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ വ്രതമിരുന്ന പിറേറന്നാൾ ചാദശി കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് പാരണ കഴിക്കാനായി സൂര്യോദയത്തിനു വളരെ മുമ്പുതന്നെ സ്നാനത്തിനായി കാളിന്ദിയിലിറങ്ങി.

ആകാലം അസൂരന്മാർക്കു മാത്രം ജലചിഹ്നരത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നു. ജലദേവതയായ വരണന്റെ ഒരു ദൂതൻ നന്ദഗോപരുടെ വ്രതനിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചറിയാതെ അകാലത്തിൽ യമനയിലിറങ്ങിയ കുറുത്തിനായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വരണന്റെ മുമ്പിലെത്തിച്ചു.

സ്നാനത്തിനായി പോയ നന്ദഗോപർ പ്രഭാതമായിട്ടും തിരിച്ചു വന്നു കാണാത്തപ്പോൾ ഗോപന്മാർക്കു പരിഭ്രമമായി. അവർ ഭഗവാനെയും ബലരാമനെയും വിളിച്ചു നിലവിളിച്ചു. സർവ്വജ്ഞനായ ഭഗവാൻ നന്ദഗോപർക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്നു് സൂക്ഷ്മമായിത്തന്നെ. സർവ്വസമർത്ഥൻ ഇടനെ വരണസമീപമെത്തി. എഷി കേശന്റെ ദർശനത്താൽ അതിസന്തുഷ്ടനായ വരണൻ നാമനെ അതിവിശേഷമായി പുജിച്ചുപചരിച്ചിട്ട് ഉണർത്തിച്ചു:—ഹേ പ്രഭോ! നിന്തിരുവടി കാരുണ്യപൂർവ്വം എഴുന്നള്ളി ദർശനം തന്നതിനാൽ ഇവന്റെ ജന്മം സഫലമായി. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ധന്യനായത്. നിന്തിരുവടിയെ ദർശിച്ചതിനാൽ എന്റെ കണ്ണുകളും സ്തുതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ വാക്കുകളും സഫലമായി. മായാതീതനും ലീലാമാന്ദവവിഗ്രഹനുമായ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രഭാവത്തെ അറിയാതെ എന്റെ ദൂതന്മാർ അവിടത്തെ പിതാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന അപരാധം പ്രഭുവായ നിന്തിരുവടി ക്ഷമിക്കുമാറാകണം. ഹേ ഗോവിന്ദ! നിന്തിരുവടിയുടെ തൃപ്താഭസേവാഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ സംഗതിയായതിനാൽ ദൂതന്മാർചെയ്ത ദുഷ്കൃതവും അനുഗ്രഹമായി കലാശിച്ചു. ഹേ കൃഷ്ണ! പ്രജകളായ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. അവിടുത്തെ പിതാവിനെ കൊണ്ടുപോയാലും.” ഇപ്രകാരം വരണൻ ക്ഷമയാചനം ചെയ്ത സ്തുതിച്ചതുകേട്ടു പ്രസാദിച്ച ഭഗവാൻ നന്ദഗോപരേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഗോകുലത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി. വരണലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യാതിശയത്തേയും വരണൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള ദൂതഭാവത്തേയും കണ്ടു നന്ദഗോപർ ആശ്ചര്യഭരിതനായി. താൻ കണ്ടതെല്ലാം ഗോപന്മാരെ അറിയിച്ചു. അതുകേട്ടപ്പോൾ നന്ദനന്ദനവേഷത്തിൽ തങ്ങളുടെ കൂടെ ശ്രീധിക്കുന്ന സർവേശ്വരൻ സ്വവിഭൂതികളെ കാരുണ്യപൂർവ്വം തങ്ങൾക്കും കാട്ടിത്തന്നെങ്കിൽ, എന്നു ഗോപന്മാർ ആശിച്ചു. അവരുടെ ആഗ്രഹം പറയാതെത്തന്നെ സർവജ്ഞനറിഞ്ഞു് ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു. “ജനങ്ങൾ അവിദ്യഹേതുവായി വിഷയസുഖേച്ഛകളായി അവയെ സമ്പാദിക്കാനായി നിരന്തരം ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. തന്നിമിത്തം പുണ്യപാപങ്ങൾക്കു വിധേയരായി ഉച്ചനീചയോനികളിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും സംസാരത്തിൽ ഭ്രമിച്ചു കഴിയുന്നു. ആരും തന്നെ തങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥസ്വരൂപത്തെ അറിയുന്നില്ല. എന്റെ സംബന്ധം നിമിത്തമാണ് ഇവർക്കു എന്റെ പരമപദദർശനത്തിനാഗ്രഹമുണ്ടായത്. എന്റെ ആശ്രിതരായ ഇവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കണം.” ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച് സത്യസങ്കല്പൻ അവർക്ക് ആദ്യം ബ്രഹ്മലോകം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ബ്രഹ്മഹ്മത്തിൽ അവരെ സ്നാനം ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പിന്നീട് തന്റെ സാക്ഷാത്ക്കാരം വൈകുണ്ഠലോകത്തേയും തുടർന്ന് സത്യം, ജ്ഞാനം, അനന്തം, സ്വയംപ്രകാശം, സനാതനം, എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി വേദമുന്തികളാൽ സ്തുത്യനായ തന്റെ

സ്വരൂപദർശനവും കൊടുത്തനുഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം തന്ത്രിരുവടി അവരെ ബാഹ്യ ലോകത്തേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. വൈകുണ്ഠനാഥനായി കണ്ടതും ശ്രീകൃഷ്ണനെത്തന്നെയായിരുന്നതിനാൽ നന്ദാഭിഗോപന്മാർ പരമാനന്ദനിർവൃതരായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 29

ശ്രീയുൽപദാംബുജരജശ്ചകമേ തുളസ്യാ
ലബ്ധാപി വക്ഷസി പദം. കില ഭൃത്യജ്ഞം
യസ്യാ: സ്വവീക്ഷണകൃതേ f ന്യസൂരപ്രയാസ-
സ്തദപ് വയം ച തവ പാദരജ:പ്രപന്നാ:

37

തന്ന: പ്രസീദ വൃജിനാർദ്രന! തേ f പ്രീതൃലം
പ്രാപ്തം വിസൃജ്യ വസതീസ്തദപാസനാശാഃ
• തപ്തസുന്ദരസ്മിതനിരീക്ഷണതീവ്രകാമ-
തപ്താത്മനാം പുരുഷഭൂഷണ! ദേഹി ഭാസ്യം

38

[യാതൊരു മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കടാക്ഷം തങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുവാനായെന്നോടുകൂടി അന്യദേവന്മാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ, ആ ശ്രീദേവി നിന്തിരുവടിയുടെ വക്ഷസ്സിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടും തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഭൃത്യന്മാർ ആശ്രയിക്കുന്ന പാദരജസ്സിൽനിന്നു തുളസിയോടുകൂടിച്ചേർന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുപോലെ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ പാദരജസ്സിൽനിന്നുതന്നെ ആശ്രയിച്ചുവരാം.]

[ആയതിനാൽ അങ്ങയെ ഉപാസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഗൃഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു നിന്തിരുവടിയുടെ പാദമുലത്തെ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചു വന്നവരായും സന്താപനാശനനായ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കണമെ! അങ്ങയുടെ മനോഹരമന്ദഹാസത്തോടുകൂടിയ കടാക്ഷവീക്ഷണത്താൽ ജ്വലിച്ച കാമം കൊണ്ട് തപ്തമാനസരായ ഞങ്ങൾക്കു ഹേ, പുരുഷഭൂഷണ! അങ്ങയുടെ ഭാസ്യത്തെ നൽകിയാലും.]

രാസക്രിഡ

ശ്രീ ഭഗവാൻ ഗോപികളുമായി രാസലീല ആരംഭിക്കുന്നതു്

ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഗോലോകനാഥനായ സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇനി വർണ്ണിക്കാൻ പോകുന്ന 'രാസപഞ്ചാധ്യായം' എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ അഞ്ചദ്ധ്യായങ്ങൾ ശ്രീമദ്ഭാഗവത ശരീരത്തിലെ

പഞ്ചപ്രാണങ്ങളാണെന്നാണ് അഭിജ്ഞാനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സർവ്വവേദാന്ത സാരമാകുന്നു. ആ സാരസാമൃതം പാനം ചെയ്ത് മത്തനായവൻ അന്യമായ ഒന്നിലും രതിയുണ്ടാകുന്നതല്ല. വേദാന്തശാസ്ത്രം സംസാരമഹാഭംഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമുപദേശിക്കുന്നതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ സംസാരനിവൃത്തിക്കുമുപരിയായ പ്രേമാനന്ദത്തെ തരുന്നതും അവശ്യം ആസ്വദിക്കേണ്ടതുമായ മുകുന്ദപരണസേവാമൂലം-മുക്തിയുടെ ആനന്ദത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഉൽകൃഷ്ടമായ ജേനാനന്ദം-എങ്ങനെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് സംശയാതീതമായി ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഏകശാസ്ത്രം ശ്രീമദ്ഭാഗവതമാണ്.

ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതോപനിഷത്തിന്റെ സാരസാരമായ “സർവ്വധർമ്മാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, അഹം ത്വാ സർവ്വപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുഭ” എന്ന പരമമന്ത്രത്തെ സമ്യക്കായനപ്പിച്ചു ഭക്തലോകത്തിനു പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊടുത്ത ഗോപിത്തന്പുരാട്ടിമാരോടുകൂടി യുഗമുത്തിയായ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപ്രഭു നടത്തിയ അത്യുത്തമകരവും അഭൂതപൂർവ്വവും അതിഭിവിദ്യവുമായ രാസലീലയെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ ബാദരായണി ഇനി വർണ്ണിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഗോപികളെപ്പോലെ ശരണാഗതിധർമ്മം ശരിയായറിഞ്ഞും, സർവ്വധർമ്മങ്ങളേയും പരിത്യജിച്ചു പ്രിയതമനായ ഭഗവാനെ അനന്യഭാവേന ശരണം പ്രാപിച്ചവരായി മററാരും തന്നെ ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ല. ശ്രീധാമോലനം ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹനം പ്രപഞ്ചസൂത്രധാരിയുമായ ശ്രീഭഗവാൻ ‘മന്ഥ വിജയ’മെന്ന അപൂർവ്വ നാടകമാടുന്നതിനു വേണ്ടി, തന്റെ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിലെല്ലാം പരിശോധിച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്ത മണിരത്നങ്ങളായിരുന്നു ഗോപികൾ. ശുദ്ധസ്മടിക സങ്കാശകളായ ആ ദിവ്യാത്മാക്കളിൽ മാത്രമേ മഹാപ്രഭുവിന് തന്റെ പ്രതിബിംബം വികൃതമാകാതെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അവരോടുകൂടിയല്ലാതെ ശ്രീഭഗവാൻ മററാരോടുകൂടി ക്രീഡിക്കും? അതിനാൽ ദിവ്യമല്ലാത്തതായ യാതൊന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കാത്ത പരമപരിശുദ്ധകളായ ഗോപികളോടുകൂടി ദേവദേവേശൻ രാസലീലയാടി. സാക്ഷാത് ഗോലോകത്തിൽ മാത്രം നിത്യസംഭവമായ ആ പരമാതുരതലീലയെ സർവ്വേശ്വരൻ, തന്റെ അപാരകാരണ്യത്താൽ വ്രജഭൂമിയിലും പ്രകടമാക്കി.

രാസലീലയുടെ തത്വം ഗുഹ്യാത്ഗുഹ്യതരമാണ്- പോര, ഗുഹ്യതമാണ്. അതു് രജസ്സമസ്വഭാവിക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രാഹ്യമല്ല. തന്മൂലം ആ ദിവ്യലീല കൽമഷചിത്തരായ അഭേതരുടേയും നിരീശ്വരയുക്തിവാദികളുടേയും ഇതരമതസ്ഥമറിൽപെട്ട ദോഷഭൂതങ്ങളുടേയും രൂക്ഷവിമർശനങ്ങൾക്ക് വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യരാസലീലയുടെ മൗനം അൽപമെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കാവുന്നവർ ശുദ്ധസാത്വികരും നിമ്ന്തരബുദ്ധികളും ശ്രീകൃഷ്ണകൃപയ്ക്കു പാത്രീഭൂതരായ അത്യുന്നതാധികാരികൾ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവത്കൃപാകാംക്ഷികളായ നാം അത്യന്തം നന്ദനയോടും ഹൃദയശുദ്ധിയോടുംകൂടി വേണം ഈ കഥാഭാഗത്തെ സമീപിക്കുവാൻ.

രാസക്രീഡാവണ്ണനും സമാരംഭിക്കുന്ന സപ്താഹയജ്ഞശാലയിലേക്ക് നമുക്കൊന്നു എത്തിനോക്കാം. മഹാത്മാക്കളും സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളും ജീവന്യുക്തരായ ബ്രഹ്മർഷികളും രാജർഷികളും ദേവർഷികളും ശ്രീഭഗവാന്റെ പാദതീർത്ഥമായ ഗംഗയുടെ തീരത്തിലുള്ള യജ്ഞശാലയിൽ കഥാശ്രവണതൽപരരായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അഗ്രാസന്നത്തിലുപവിഷ്ണനായി കഥാലാപനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീശുകബ്രഹ്മർഷി ജന്മനാ വിരക്തനും പരമഹംസചൂഡാമണിയുമാണ്. ശ്രീവേദവ്യാസഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണാരാധനത്താൽ ലഭിച്ച മഹാപ്രസാദമാണ് ശ്രീശുകൻ. ആത്മാരാമനായ അവിടുത്തേക്ക് ശ്രീഹരിലീലാകഥകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. പുരോഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മുഖ്യശ്രോതാവായ ശ്രീപരീക്ഷിതന് സദഗുരുനാഥന്റെ ശ്രീമുഖത്തുനിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ ബദ്ധശ്രദ്ധനായി കഥാമൃതപാനം ചെയ്യുന്നു. അന്നേക്കു നാലാംദിവസം താൻ മരിക്കുമെന്നറിയാം. അതിനാൽ ലോകവിഷയങ്ങളെല്ലാം ദൂരെ ത്യജിച്ച് ഏകാന്ത ഭക്തിഭാവത്തോടുകൂടി ശ്രീകൃഷ്ണചിത്തനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സഭാവാസികളിലാക്കും തന്നെ ദേഹസ്മരണ പോലുമില്ല. ഗൃഹധനാദികളിൽ അവർ നിർമ്മാനസരാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അത്രത്തോളം പരിപാവനമായ സദസ്സിൽ ശ്രീശുകബ്രഹ്മർഷി ഉത്ഘോഷണംചെയ്ത മഹാവാണിയാണ് രാസലീല. ആ കാരണത്താൽതന്നെ അത് വിടന്മാരായ സ്രീലോലുപരുടെ കാമകേളിജല്പനമല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. മറിച്ച് പരമപ്രേമഭക്തന്മാരുടെ സർവസ്വമായ ശ്രീ മുരളീധരന്റെ ദിവ്യലീലയാണ്. ഈ ഉൽകൃഷ്ടഭാവനയോടും ശ്രീശുകനെപ്പോലെ പരമകോമളവും പരിശുദ്ധവും ഭാവസമ്പുഷ്ണവുമായ ചിത്തത്തോടും ശ്രീ പരീക്ഷിത്തിനെപ്പോലെ ഏകാന്തശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഈ മധുരമധുരമായ ലീലയെ ശ്രവിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർ അതിവേഗം കാമമാകുന്ന ഹൃദ്രോഗത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തരായി ശ്രീകൃഷ്ണപ്രേമികളായിത്തീരും ഇതിൽ സംശയമേ വേണ്ട,

ഇനി ശ്രീഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തകളായ ഗോപികളെക്കുറിച്ചുമാ ലോചിക്കണം. ഭഗവത്സങ്കല്പമനുസരിച്ച് തന്ത്രിതവടിയുടെ അവതരകാലത്ത് പരിചരിക്കുവാനും അത്യുൽകൃഷ്ടമായ മാധുരിഭക്തിയെ ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാനുവതരിച്ച ശ്രുതിചരികളും ഗുണിചരികളും ദേവചരികളും നിത്യസിദ്ധകളുമാണ് അവർ. ഭക്തിയുടെ പരമോന്നത നിലയ്ക്ക് ഉപോദ്ബലകമായി ഭഗവതാചാര്യന്മാരായ ശാഞ്ചിലുഗ്മഹർഷി 'യഥാപ്രജരമണീനാം' എന്നും ശ്രീനാരദഭഗവാൻ 'യഥാപ്രജഗോപികാനാം' എന്നും ദൃഷ്ടാന്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മഹതികളെയാണെന്നോർക്കണം. ജന്മനാ കൃഷ്ണമയികളായ അവരുടെ ഭക്തിവിശേഷമാണ് മമുരയിലുവതരിച്ച സർവ്വേശ്വരനെ ഗോകുലത്തിലെത്തിച്ചത്. സ്വതവെ പരിപുഷ്ടമായ അവരുടെ ഭഗവത്പ്രേമത്തെ പ്രഭു തന്റെ അതുഭൂതലീലകളാൽ അനുഭവിക്കാനും ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. അവർ സർവ്വധർമ്മങ്ങളെയും സർവ്വാത്മനാ ഉപേക്ഷിച്ച്, സ്ഥൂലശരീരങ്ങളെയും അവയുടെ വൃത്തികളെയും മറന്ന്, സ്വയംപ്രാപ്തമായ

ഭാവശരീരങ്ങളോടുകൂടി ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നിറങ്ങിത്തീരിച്ചു് ഭഗവദ്സമീപമെത്തി. തന്തിരുവടി അവരെ, മററാക്കും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിത്യാനന്ദസമുദ്രത്തിൽ നിമഗ്നരാക്കി. ലോകവന്ദ്യരായ ബ്രഹ്മശങ്കരാദികളും ശ്രീനാരദരും ശ്രീശുകനും ഉദ്ധവസ്വാമിയും ശ്രീചൈതന്യമഹാപ്രഭുവും ശ്രീധരാപായുസ്വാമികളും ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസനും നമ്മുടെ സദ്ഗുരുനാഥനും ഉത്തമഭക്തിയുടെ ഉത്തമ മാതൃകകളായി ഗോപിത്തമ്പുരാട്ടിമാരെ സാദരം സ്തുതിക്കുന്നു. ഗോപികൾക്കു തുല്യം ഭക്തിയുടെ ഉച്ചകോടിയിലെത്തിയവരായി ലോകം മററാരെയും ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു ആ മഹാമതികളെല്ലാം ഉച്ചൈസ്കരം ഘോഷിക്കുന്നു. അധികാരികളായ ആ ലോകഗുരുവർണ്ണന്മാരുടെ സത്യവാണികളെ വിശ്വസിക്കണം.

ആപ്തകാമനായ ജഗദീശ്വരൻ എന്തിനുവേണ്ടി ഭൂലോകത്തിൽ രാസലീലയെ ചെയ്തുവെന്നു നോക്കാം. ശ്രേയോമാർഗ്ഗചാരികൾക്കു് തരണംചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ദുസ്സരമായ വിലങ്ങുതടി കാമവാസനയാകുന്നുവല്ലോ. കാമാധിഷ്ഠാന ദേവതയായ മദനൻ്റെ താൻ അജയ്യനാണെന്നഹങ്കരിക്കുവാൻ ധാരാളം വകയുണ്ടു്. മന്ഥമന്ധായാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ സ്വപുത്രിയെ പിൻതുടന്നു, ഇന്ദ്രൻ അഹല്യയേയും പന്ദ്രൻ ബൃഹസ്പതിയുടെ സഹോദരപതിയേയും പ്രാപിച്ചു. കൂടാതെ പരാശരൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, തുടങ്ങിയ പല മഹർഷിമാരും, പുരൂരവസ്സു് യയാതി തുടങ്ങിയ നിരവധി രാജർഷികളും അബദ്ധത്തിലായിട്ടുണ്ടു്. പരാജയമെന്തെന്നറിയാത്ത മന്ഥൻ വിചാരിച്ചു: 'ബ്രഹ്മാദി പിപീലികാ പയുത്തമുള്ള സമസ്ത ജീവരാശികളും എന്റെ കളിപ്പാവകളാണു്. ഒരിക്കൽ ശിവന്റെ കോപാഗ്നിയിൽ എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി, ഞാൻ അനംഗനായി, ശരി തന്നെ. എങ്കിലും ശിവനിൽ ധ്യാനഭംഗവും ക്രോധവുമുണ്ടാക്കുവാൻ നിന്നു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. രാമാവതാരത്തിൽ ശ്രീരാമൻ സീതാവിരഹാകലനായതും എന്റെ പ്രഭാവത്തിനു ദുഷ്ടാന്തമല്ലേ? ഇനി ഗോകുലപതിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണനേയും കൂടി ജയിച്ചാൽ എന്റെ വിജയം പൂർണ്ണമാകും.

ഇപ്രകാരം മനക്കോട്ട കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴാണു് ഭഗവാൻ ഗോകുലത്തിൽ പ്രകടമായതു്. മന്ഥൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൈശോരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പായി. ആ സമയവും വന്നു. 'ഭഗവാൻ സ്വയം ഗോപികളുമായി ക്രീഡിക്കാൻ സങ്കൽപിച്ചിരിക്കുന്നു. മന്ഥനില്ലാത്ത സ്രീപുരുഷക്രീഡയോ? എന്റെ വിജയക്കൊടി നാട്ടാൻ ഇതുതന്നെ അവസരം' എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് മന്ഥൻ തന്റെ അനയായികളോടുകൂടിയമുനാപുളിനത്തിൽ ആഗതനായി. തന്റെ പുഷ്പബാണങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടു് ഗതകോടി ഗോപികളുടെ മധ്യത്തിൽ വിരാജിച്ചരുളുന്ന നവകിശോരനടവരനായ ശ്യാമസുന്ദരനെ ഒരു നോക്കു നോക്കി, അത്രതന്നെ! വിദ്യുത്പ്രവാഹമേററതു പോലെ മന്ഥൻ മുർച്ഛിച്ചു വീണു. ബോധം വീണപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ പ്രലപിച്ചു. "കഷ്ടം! വിധാതാവേ! അങ്ങു് പുരുഷജന്മം തന്നെ എന്നെ എന്തിനു വഞ്ചിച്ചു? ഈ ശ്യാമസുന്ദരന്റെ ജഗന്മോഹനരൂപത്തെ സമീപിച്ചു് അവിടുത്തെ ശ്രീപരണങ്ങളിൽ

എല്ലാം; എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു. ഈ ഗോപരമണികളെപ്പോലെ ജന്മസാഹചര്യം നേടാൻ എന്നിങ്ങ ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയല്ലോ! ഹതഭാഗ്യനായ ഞാൻ എന്തിനു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു?" പ്രാണിവർഗ്ഗങ്ങളെയെല്ലാം പമ്പരം കറക്കുന്ന മന്മഥൻ ഇപ്രകാരം ഇദം പ്രഥമമായി മോഹിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ മദനനേയും മോഹിപ്പിച്ച മദനമോഹനന്റെ അതുതലീലയാണ് രാസക്രീഡ. ഇതിൽ ആശ്ചര്യത്തിനവകാശമില്ല. മന്മഥൻ എന്തെങ്കിലും ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രീഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ്. അഗ്നിയുടെ താപത്താൽ തപിക്കുന്ന ഇന്ധനാദികൾക്ക് അന്യവസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ അവയ്ക്ക് അഗ്നിയെ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?

അതിനാൽ പുരുഷാർത്ഥ പ്രാപ്തിക്കു വിലങ്ങുതടിയായി നില്ക്കുന്ന മന്മഥവേഗത്തെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ മന്മഥ മന്മഥനെത്തന്നെ ശരണം. പ്രാപിച്ചേ മതിയാകൂ, എന്ന സൂക്ഷ്മ തത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണ് തന്ത്രിരുവടി രാസക്രീഡയെ ചെയ്തത്. ഗോപികളുടെ മനോരമത്തിൽ കയറി മദനനെ മോഹിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മദന മോഹനനായി. വിവിധ കാമവാസനകളുടെ ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ട് മോചനം കിട്ടാതെ പരിതപിക്കുന്ന നൂക്കു് ഗുരുകൃപാകടാക്ഷമാകുന്ന ദീപത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വിനയ നമ്രശിരസ്സരായി പ്രഭുവിന്റെ ലീലാരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- കാഞ്ചന്തായനീ വൃതാവസാനത്തിൽ ശ്രീഭഗവാൻ പ്രിയഭക്തകളായ ഗോപകന്യകമാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടമായി. തന്റെ ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ മഹാമായയുടെ അനുഗ്രഹവും കൂടി ലഭിച്ച അവർക്ക് ഇനി മായാസം ബന്ധമായ ആവരണം അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തന്ത്രിരുവടി നിശ്ചയിച്ചു. അവരുടെ ലൌകികമായ വസ്തുക്കളോടുകൂടി ദേഹസംബന്ധമായ ലജ്ജാഭിമാനങ്ങളേയും അപഹരിച്ചിട്ട് ആ വസ്തുക്കളെ തന്റെ ദിവ്യപ്രസാദമാക്കി മാറ്റി തിരിച്ചുകൊടുത്ത് അവരെ ദിവ്യരാസലീലക്ക് അധികാരിണികളാക്കിത്തീർത്തു. അടുത്ത ശരത് കാലപെരുണ്ണമിയിൽ അവർക്ക് തന്റെ സംഗം ലഭിക്കുമെന്നു മരുളിചെയ്തു. ആ അനുഗ്രഹവാണികേട്ട് മനം തണുത്ത ഗോപികൾ ശരത്കാലത്തെ ഉൽകണ്ഠയോടുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഗൃഹകൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു യന്ത്രമെന്നപോലെ ശരീരം നിർവ്വഹിച്ചു. പശുവിനെ കറക്കുക, ധാന്യം പൊടിക്കുക, തൈർ കലക്കുക, ഗൃഹം മെഴുകുക, പതിശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക, കട്ടികളെ നോക്കുക ഇത്യാദിപ്രവൃത്തികളിൽ ശരീരം വ്യാപൃതമായിരുന്നപ്പോഴും അവരുടെ ചിത്തം പ്രിയരമണനിൽ തന്നെ പാറിനിന്നു. പ്രാണപ്രിയന്റെ നാനാലീലകളെ അത്യന്തരാഗത്തോടുകൂടി കണ്ണീരൊഴുക്കി ഗദ്ഗദ് കണ്ഠത്തോടുകൂടി ഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ കാലം കഴിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആഹ്വാനം എപ്പോഴുണ്ടാകുമെന്ന് ചെവിയോർത്തുകൊണ്ട് അവർ നീണ്ട നീണ്ട ദിവസങ്ങളെ തള്ളി നീക്കി.

ശരത്കാല പൗഷ്കരമായ ആ മഹാരാത്രിയും സമീപമായി ആ ദിവ്യ രാത്രിയിൽ തന്റെ പ്രിയതമകളായ ഗോപരമണികളുമായി അലൗകികമായ ‘രസക്രിയ’ ചെയ്യണമെന്നു ശ്രീഭഗവാൻ സങ്കല്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അംശജനായ ചന്ദ്രൻ തന്റെ വംശജനായ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇംഗിതമറിഞ്ഞു പൂർവ്വദിക്കാകുന്ന സ്വപ്രിയതമയുടെ മുഖത്തിൽ, ഉഭയരാഗമാകുന്ന കർമ്മത്തെ, ശീതളകിരണങ്ങളാകുന്ന കൈകളാൽ കുറിയിട്ടു കൊണ്ടു ഉദിച്ചുയന്നു. പക്ഷപവന്റെ ആത്മപത്താൽ തപിച്ച ചരാചരങ്ങളെ ചന്ദ്രൻ തന്റെ അമൃത കിരണങ്ങളാൽ തലോടി തണുപ്പിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച പ്രഭു പുണ്യചന്ദ്രനെ ഒന്നു കടാക്ഷിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ആ ചന്ദ്രമണ്ഡലം ചന്ദ്രമുഖിയും ശ്യാമസുന്ദരന്റെ ലീലാസഖിയുമായ സാക്ഷാത് ശ്രീരാധാദേവിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വസന്തലക്ഷ്മി ലീലാലോലനായ പ്രഭുദേവന്റെ ആഗമനോത്സവത്തിൽ തന്റെ സമസ്തവണ്ണോപഹാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ആ വൃന്ദാവന പ്രകൃതിയെ ഏറ്റവും നന്നായി അലങ്കരിച്ചു. സർവ്വത്ര വനകുളങ്ങളിലും വനരാജികളിലും നാനാവരവണ്ണസുരഭില കസുമങ്ങൾ വികസിച്ചു നിൽക്കയാൽ വൃന്ദാവനം ലോകോത്തരമായ മഹിമയെ ആർജ്ജിച്ചു വിരാജിച്ചു. ആ ശരത് സന്ധ്യയിൽ ഉത്ഫുല്ലങ്ങളായ മല്ലികാ കസുമങ്ങൾ ചന്ദ്രകിരണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതങ്ങളായി, സൗന്ദര്യാതിശയത്തേയും സൗരഭ്യപൂരത്തേയും ചൊരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതിനെക്കണ്ടു, പ്രേമോത്ഫുല്ലമാനസനായ ഭഗവാൻ മുരളീധരൻ തന്റെ യോഗമായൊരു സമാശ്രയിച്ചു കൊണ്ടു, ഗോപരമണികളുമായി ക്രീഡിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു.

അവർ മാത്രം കേൾക്കട്ടെയെന്നു സങ്കല്പിച്ചു അവരുടെ മനസ്സിനെ അപഹരിക്കത്തക്കവിധം ‘കൃഷ്ണ’ എന്ന കാമരാജമന്ത്രത്തെ അവ്യക്തമധുരമായി വേണവിൽകൂടി പ്രസരിപ്പിച്ചു. പ്രേമോദ്ദീപകമായ ആ അതുളത ഗീതത്തെ ഗോപികൾ സ്വർഷമായി കേട്ടു. തൽക്ഷണം ആ മഹാഭാഗകളുടെ ചിത്തം തങ്ങളുടെ പ്രാണപ്രിയനായ ശ്രീഭഗവാൻ പാദകമലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേന്നു. പിന്നെ അരക്ഷണം പോലും വീട്ടിലിരിക്കുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല. തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൃത്യങ്ങൾ അവിടെ നിലച്ചു പോയി. പശുവിനെ കറന്നു കൊണ്ടിരുന്നവരും, പാൽ കാച്ചിക്കൊണ്ടിരുന്നവരും, ആഹാരം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരും, വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നവരും, കട്ടികൾക്ക് സ്നന്ധം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നവരും, ഭേത്വശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരും, ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരും, ദേഹശുദ്ധി, സുഗന്ധലേപനം, കണ്ണെഴുതുക, എന്നിവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരും അതാതു വ്യാപാരങ്ങളെ അവിടവിടെയിട്ടു. ഒന്നും മുഴുവനാക്കാൻ നിന്നില്ല. കയ്യിൽ കിട്ടിയ വസ്തുങ്ങളേയും ആരേണങ്ങളേയും എങ്ങനെയെല്ലാമോ വാരിയണിഞ്ഞു. ഒന്നും വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ അവർ സമയമില്ല. കൂട്ടുകാരികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടാനും നിന്നില്ല. എത്രയും വേഗം കൃഷ്ണസമീപമെത്തണം. രാത്രിയാണു്. വനപ്രദേശമാണു് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കു് ഇറങ്ങിത്തരിച്ചു. അസമയത്തുള്ള പുറപ്പാടിനെ സ്വജനങ്ങൾ തടഞ്ഞിട്ടു അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ധിക്കാരം കൊണ്ടല്ല, തീവ്രമായ പ്രേമപ്രവാഹത്താൽ അവർ ഭഗവാനെ ഒഴിച്ചുള്ളതെല്ലാം മറന്നു. ഉടനെ കൃഷ്ണസമീപമെത്തി

യില്ലെങ്കിൽ പ്രിയതമൻ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയ്ക്കളയുമോ എന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു. അവരുടെ മനസ്സ് നാദമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി കൃഷ്ണസമീപം മുൻകൂട്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മനസ്സിന്റെ പുറകേ ശരീരവും മാർഗ്ഗഭ്രമമൊന്നും കൂടാതെ ഭഗവത്സമീപമെത്തി. ചില ഗോപികളെ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിൽനിന്നും പുറത്തേയ്ക്കു വിടാതെ തടഞ്ഞുനിർത്തി. പ്രിയവിരഹതാപാഗ്നിയിൽ അവരുടെ സകല പാപങ്ങളും നശിച്ചു. കണ്ണടച്ച് കൃഷ്ണനെ ദൃഢഭാവനയോടുകൂടി ധ്യാനിച്ചു. ധ്യാനബലത്താൽ കൃഷ്ണന്റെ മനോഹര രൂപം ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു കണ്ടു. ആ മോഹനാകാരത്തെ ഗാഢാശ്വേഷം ചെയ്ത് അവർ നിർവൃതിയടഞ്ഞു. അതോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അവർ കൃഷ്ണനിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചു.

ഇവിടെ പാമരന്മാർക്കുണ്ടാകാവുന്ന സംശയം തീർക്കാൻ പരീക്ഷിത്തു പോയിച്ചു; “മഹർഷേ! ഗോപികൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരബ്രഹ്മ വസ്തുവാണെന്നറിഞ്ഞില്ല. തങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥനായ കാന്തനാണെന്നു മാത്രമാണല്ലോ അവർ വിചാരിച്ചത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവർക്ക് ത്രിഗുണമയമായ സംസാരത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മോചനം സംഭവിച്ചു? ഈ സംശയം തീർത്തതരേണമേ.”

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ഭഗവാനെ നിരന്തരം ദേഹിച്ച ശിശുപാലൻ സായുജ്യം പ്രാപിച്ച കഥ പറഞ്ഞു തന്നതോർമ്മയില്ലേ? ദേഹിക്കുന്നവനുപോലും സർഗ്ഗ തികിട്ടുമെങ്കിൽ അധോക്ഷജന്റെ പ്രേയസികളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണമോ? കാഷ്ടങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഗ്നിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മമനം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷമായി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയെ, അഗ്നിയാണെന്നറിയാതെ തൊട്ടാലും ചൂട് അനുഭവമാകുന്നു. സർവ്വാന്തർയ്യാമിയായ സച്ചിദാനന്ദ വസ്തു, തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ജീവരാശികൾക്കെല്ലാം തന്റെ പരമപദം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. പണ്ഡിത പാമരൻ, ശത്രുമിത്രം, ഇത്യാദി ഭേദമന്യേ സകലർക്കും സുലഭനായി ഭവിച്ചു. ആ പരമപുരുഷനോടു് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, കാമം ക്രോധം ഭയം സേനഹം ഐക്യം സൗഹൃദം ഇത്യാദി ഏതുഭാവത്തിലേങ്കിലും സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരമോചനം ഹസ്തലബ്ധം തന്നെ, സംശയമില്ല. രാജൻ! ഗർഭത്തിൽ വച്ചു തന്നെ ഭഗവദ്ഗർഭനവും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച അങ്ങയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശ്ചര്യം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. തന്ത്രിവടിപ്പയുടെ സങ്കൽപമാത്രത്താൽ ഈലോകം മുഴുവനും മോചിക്കപ്പെടും, നിശ്ചയം. തുടന്നുള്ള കഥ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു കൊള്ളുക.

ശ്രീഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ഭക്തകളായ ഗോപികളെല്ലാം വന്ദനംകഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും പ്രിയതമ സംഗത്തിനായി തുടിക്കുന്നു. അവരുടെ പരിശുദ്ധഭാവത്തെ കണ്ടിച്ച് സർവ്വാന്തർയ്യാമിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സംശയമില്ല. അവരുടെ ചിരാഭിലാഷത്തെ സാധിച്ചുകൊടുക്കാൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തന്ത്രിവടി ആകാശത്തിലേക്കുനോക്കി. തന്റെ ലീലകളൊന്നും വിടാതെ അപ്പോഴപ്പോൾ കണ്ടാനന്ദിക്കുന്ന ദേവന്മാരും യോഗീശ്വരന്മാരും വന്ദനം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അവർക്കു തന്റെ

പ്രിയതമകളുടെ അത്യുച്ചനിലയെ കാണിച്ചുകൊടുക്കണം. ഗോപികളുടെ നിലയെത്താത്തവർക്കു അനുഷ്ഠേയമായ ധർമ്മമെന്നും ലോകത്തെ അറിയിക്കണം. അതിനായി പ്രഭു ഭാവശരീരിണികളായ ഗോപികളോടു അവർക്കാവശ്യമില്ലാത്തതായ ധർമ്മപ്രസംഗം നടത്തി. “ഹേ മഹാഭാഗ്യവതികളേ! നിങ്ങൾക്കു സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ ഹിതമെന്താണെന്നു പറയുവിൻ. അതു സാധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ അസമയത്തു നിങ്ങളെന്തിനു ബദ്ധപ്പെടുവന്നു? പ്രജത്തിലെല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം തന്നെയല്ലേ? അതോ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടം സംഭവിച്ചുവോ? (ഗോപി) കൾ അതിനുത്തരമൊന്നും പറയാതെ ലജ്ജിച്ചു. നിൽക്കുന്നതുകണ്ടു് ഭഗവാൻ തുടന്നു. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാപത്താണ്. ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കുന്ന ഈ വനത്തിൽ സ്രീകളായ നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നിൽക്കരുതു് എത്രയും വേഗം തിരിച്ചു പോകവിൻ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ കാണാതെ ഭീതരായ ബന്ധുജനങ്ങൾ തേടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കും. അവരെ വ്യസനിപ്പിക്കരുതു്. ഒരു പക്ഷേ പൂണ്ണചന്ദ്രികാശോഭിതമായ വൃന്ദാവനത്തേയും യമുനാനദിയേയും കാണാനാഗ്രഹിച്ചു വന്നതാണോ? എങ്കിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി മടങ്ങിപ്പോകാൻ വൈകിക്കേണ്ട. അല്ലയോ പതിവ്രതകളേ! നിങ്ങളുടെ ധർമ്മമെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണമോ? വേഗം പ്രജത്തിൽ പോയി പതികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവിൻ, കരയുന്ന ശിശുക്കൾക്കു സ്തനം കൊടുക്കുവിൻ, വത്സങ്ങളേയും കടിപ്പിച്ചു പശുക്കളെ കറക്കുവിൻ.

അഥവാ എന്നിലുള്ള അതിസന്തോഷത്താൽ അപഹൃതചിത്തകളായി വന്നതായിരിക്കുമോ? എങ്കിൽ അതും യുക്തംതന്നെ. സകലപ്രാണികൾക്കും ഞാൻ പ്രീതിഭാജനമാണ്. പതിവ്രതകളായ നിങ്ങൾക്കു് എന്നിൽ പരിശുദ്ധസന്തോഷമാണുള്ളതെന്നു് എന്നിങ്ങ നല്ലപോലെ അറിയാം. കല്യാണികളായ നിങ്ങളുടെ പരമധർമ്മം നിഷ്കപടമായ ഭർത്തൃശുശ്രൂഷയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടേയും സന്താനങ്ങളുടേയും പോഷണവുമാകുന്നു. ഭർത്താവു് എത്രതന്നെ ദുഷ്ടീലനോ, ദുർഭഗനോ, വൃദ്ധനോ, ജഡനോ, രോഗിയോ, ദരിദ്രനോ ആയാലും പതിവ്രതയാൽ ഉപേക്ഷ്യ നല്ല. മഹാപാപിഷ്ഠനാണെങ്കിൽ മാത്രം സമീപിക്കാതെ ദൂരെയിരുന്നു സേവിക്കണം. എന്നാലും അന്യനെ സ്വീകരിക്കരുതു്. പരപുരുഷബന്ധം ഇഹത്തിൽ ദുഷ്കീർത്തികരവും നിന്ദിതവും ഭയാവഹവുമാണ്. മരണശേഷം നരകപ്രാപ്തിക്കു മിടയാക്കും. സർവ്വഭൂതസുഹൃത്തായ എന്റെ സേവയ്ക്കു് ഗൃഹവാസം പ്രതിബന്ധമാണെന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയും എന്നിൽ പ്രേമഭക്തി വർദ്ധിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, എന്റെ ഗുണങ്ങളേയും ലീലകളേയും നിരന്തരം കേൾക്കുക, എന്നെ വല്ലപ്പോഴും ദർശിക്കുക, എന്റെ സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക, എന്നെ കീർത്തിക്കുക, എന്നിവയാണ് വേണ്ടതു്. എപ്പോഴും എന്നോടൊന്നിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം അത്രതന്നെ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ഇനി ഒട്ടും കാലം കളയാതെ മടങ്ങിപ്പോകവിൻ.”

ഇവിടെ സാധാരണ സ്രീധർമ്മത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത്. ഗൃഹാദികളിൽ ദ്രവ്യവൈരാഗ്യം വരാത്തവർക്ക് അതാവശ്യവുമാണ്. ഇതേ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോൾ വിപ്രപത്നിമാർ മടങ്ങിപ്പോയതാണ്. പക്ഷെ ഗോപികളുടെ അവസ്ഥയതല്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ഓരോവാക്കും അവരുടെ പ്രേമം നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്തി. അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം ചീന്നഭീന്നമായി. തങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഏഴുദിവസം മുഴുവൻ പർവ്വതം ചുമന്നു നിന്ന ഗോവിന്ദനാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവർ ഇതു തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. “കഷ്ടം! നമ്മുടെ എല്ലാമായ നാഥൻ ഇത്ര കഠിനമായി സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇനി നാമെന്തു ചെയ്യാനാണ്? പ്രിയനെ സേവിച്ചു പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, അതോ ശരിയായി നാലു വാക്കു മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി മരിക്കുകയോ, അതോ ഇവിടെ പ്രിയതമന്റെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ പ്രാണൻ കളയുകയോ വേണ്ടത്. ദൈവമേ! ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ”. നീറുന്ന ഉള്ളത്തിൽനിന്നും ഒരു ദീർഘശ്വാസം പുറപ്പെട്ടു. കോമളാധരന്റെ ഉണങ്ങി വരണ്ടു. കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി പ്രവഹിച്ചു കൺമുമ്പിയെ കലക്കിക്കൊണ്ടു കപടങ്ങളിൽ പതിച്ചു കപകങ്കമത്തെ മായ്ച്ചു. ഇടത്തെ കാൽപെരുവിരൽ നഖംകൊണ്ടു ഭൂമിയെ കീറിക്കൊണ്ടുനിന്നു. അതുകണ്ടാൽ “ഭൂമീദേവി! ഭർത്താവു തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ സീതാദേവിക്ക് അവിടുത്തെ അന്തർഭാഗത്തിൽ സ്ഥലം കൊടുത്തതുപോലെ ജീവിതാശ നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കും അത്പം സ്ഥലം തരണേ” എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. പ്രിയതമപ്രാപ്തിക്കായി ഇഹപരസുഖങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച തങ്ങളോടു അത്പവും സ്നേഹമില്ലാത്തവനെപ്പോലെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നതെന്നോർത്തപ്പോൾ കൃഷ്ണനിൽ അത്യന്തരക്തകളായ അവർക്കു ദുഃഖാധിക്യത്താൽ കോപവും തോന്നി. എത്രനേരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കും? അവർതൊണ്ടയിടിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു:—“ഹേ വിഭോ! ഇതു കഠിനമായിപ്പോയി. ഞങ്ങളോടു ഇത്ര ക്രൂരമായി സംസാരിക്കാമോ? സർവ്വ വിഷയങ്ങളേയും ഭൂരെ ത്യജിച്ച് ഈ പാദമൂലങ്ങളെ മാത്രം സമാശ്രയിച്ചവരല്ലേ ഞങ്ങൾ? അവിടുത്തേക്കു ഞങ്ങളെ എന്തുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഉപേക്ഷിക്കാമോ? ശ്രീഹരി ശരണാഗതരെ കൈവെടിയുന്നവനെല്ലെന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതു ശരിയല്ലെന്നോ?

നാഥ! ഞങ്ങളോടു പതിവുതാധർമ്മപദേശിച്ചുവല്ലോ. ധർമ്മരക്ഷകനായ അവിടുത്തേക്കു അതു യോജിച്ചതുതന്നെ. ഞങ്ങളാവട്ടെ ഈ ഉപദേശമർത്ഥമറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശരീരമെടുത്തവർക്കെല്ലാം, സ്രീപുരുഷഭേദമന്യേ, പ്രിയതമനും ഹിതകാരിയും ആത്മാവും അവിടുത്തുതന്നെയാണെന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിന്തിരുവടിയെ ഇത്രയും കാലം ഭജിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. അതായത് രക്തമാംസസമാഹാരമായ ഒരു ദേഹം അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ദേഹത്തിനു പതിയാകുന്നില്ല. ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ അതിനുകാരണം സർവ്വശരീരങ്ങളിലും അന്തരാത്മാവായി നിന്തിരുവടി വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാവായ അവിടുത്തെ അഭാവത്തിൽ ശരീരം ജഡം തന്നെ. ഉടനെ ഭവിക്കണം.

അപ്രകാരമുള്ള ജഡശരീരങ്ങളെ സേവിക്കാനാണോ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഹേ അരവിന്ദാക്ഷ! ഞങ്ങൾ ചിരകാലമായി നിന്തിരുവടിയിൽ വെച്ചു വളർത്തിയ ദ്രവമായ സ്നേഹപാശത്തെ ഹേദിച്ചുകളയരുതേ! ആ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. ഞങ്ങളുടെ ചിത്തത്തെ സുഖസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടി സമ്പൂർണ്ണമായി അപഹരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടു പോകാൻ പറയുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നു ഒരടിപോലും ചലിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളെങ്ങനെ പോകും? അഥവാ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഗൃഹത്തിലെത്തിയാലും ഞങ്ങൾക്കെന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞങ്ങളുടെ ഈ സങ്കടം അവിടുന്ന് കാണുന്നില്ലേ? പ്രിയസഖേ! അവിടുത്തെ മോഹനഹാസവും അതുതകടാക്ഷവും മധുരഗാനവും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രേമാഗ്നിയിലെ ഉജ്ജ്വലിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ആ അഗ്നി ഞങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ അധരമുതസേചനം കൊണ്ടുമാത്രമേ ആ അഗ്നി കെട്ടടങ്ങുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ വിരഹതാപമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചു ദേഹങ്ങളോടുകൂടിയവരായി ഞങ്ങളുടെ പാദകമലങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ ധ്യാനം കൊണ്ടു പ്രാപിച്ചുകൊള്ളാം.

ഹേ അംബുജാക്ഷ! രമാദേവിക്കുപോലും ദുർലഭമായ അവിടുത്തെ ശ്രീപാദ പല്ലവങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ കാണാൻ കിട്ടുന്നതാണോ? അകിഞ്ചനന്മാരുടെ ധനമായ ഈ ശ്രീചരണസ്പർശം യശോദയുടെ സൂതികാ ഗൃഹത്തിൽവെച്ച് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചുവോ, അന്നുമുതൽ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരുക്ഷണം പോലും നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നില്ല. ഞങ്ങളെന്തുചെയ്യട്ടെ! ഹേ വ്രജേശ്വര! മാംസഭാഹി കളായവർ കാമിക്കുന്ന പ്രാകൃതരതിസുഖത്തെ കാംക്ഷിച്ചു വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെന്നു സർവ്വസാക്ഷിയായ നിന്തിരുവടി വിചാരിക്കുകയില്ലല്ലോ? പ്രഭോ! ഞങ്ങളെന്തെന്നു ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു അവിടുന്ന്റിയുന്നില്ലേ? യാതൊരു ശ്രീദേവിയുടെ കടാക്ഷലേശത്തിനായി സകലദേവന്മാരും പാടുപെടുന്നുവോ, ആ ശ്രീദേവിക്ക് അവിടുന്ന് തിരുമാറിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടും തൃപ്തയാകാതെ അവിടുത്തെ അന്തരംഗഭേതന്മാർ പ്രേമപൂർവ്വമാത്രയിടുന്ന ശ്രീപാദരജസ്സിനെ തുളസിയോടു ചേർന്നു കാമിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം സൗഭാഗ്യനികേതനമായ അവിടുത്തെ പാദധൂളിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഹേ സന്താപനാശന! അവിടുത്തെ പാദസേവയ്ക്കു വിപ്ലങ്ങളായ ഗൃഹ,പതി, പുത്രാദികളെയെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ദാസികളായി സ്വീകരിക്കേണമേ. ഹേ പുരുഷഭൂഷണ! നിന്തിരുവടിയുടെ സുന്ദരരൂപവും മോഹന മന്ദസ്വിതവും പ്രേമ കടാക്ഷങ്ങളും കണ്ടു കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് വർദ്ധിച്ച പ്രേമം മൂലം തപിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ദാസ്യം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ താപം തീരുകയുള്ളൂ. ഹേ ഭൂവനസുന്ദര! ഞങ്ങൾ നിന്തിരുവടി ഇവിടെ ഉപദേശിച്ചു സ്വയമ്ങ്ങളെ ഒരു കാലത്തു നിഷ്ഠയോടുകൂടി പാലിച്ചവർ തന്നെയായിരുന്നു. അവയുടെ പരമഫലമായ അവിടുത്തെ ദർശനം ലഭിച്ച അന്നുമുതൽ ധർമ്മസാധനകളിൽ മനസ്സ് നില്പാതെയായി. അതു ഞങ്ങളുടെ കരറമല്ല. കണ്ഡലകാന്തിയാൽ പ്രശോഭിക്കുന്ന കവിരത്നങ്ങളോടും അമൃതത്തിന്റെ ഉറവിടമായ

അധരങ്ങളോടും മനോഹർ മന്ദഹാസ കടാക്ഷത്തോടും കൂടിയ അവിടുത്തെ അളകാവൃതമായ തിരുമുഖത്തേയും ഭക്തന്മാർക്ക് അഭയപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ദീർഘ ബാഹുക്കളേയും, മഹാലക്ഷ്മിക്കു മാത്രം സ്വായത്തമായ തിരുമാറിടത്തേയും കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അപ്രകാരമുള്ള ഈ ത്രൈലോക്യ മോഹനരൂപത്തെ കാണുകയും അതുതസ്വര പ്രസ്താവത്തോടുകൂടിയ വേണുഗനാമൃതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് മോഹിച്ചു പോകാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഈ മൂന്നു ലോകങ്ങളിലും കാണുമോ? മനുഷ്യർ മാത്രമോ, വിശേഷബുദ്ധിയില്ലാത്ത പശുപക്ഷിമൃഗാദികൾ പോലും ഈ ഗാനശ്രവണത്താൽ പുളകംകൊള്ളുന്നുവല്ലോ. ഈ ഗോകുലത്തിലുള്ള സകല പ്രാണികളുടേയും സർവ്വസന്താപനാശത്തിനായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ അവതാരം എന്നു വ്യക്തമാണ്. ആ സ്ഥിതിക്കു അനന്യശരണകളായ ഈ ദാസികളെ മാത്രം ഈ വിധം തപിപ്പിക്കുമോ? അതിനാൽ ഹേ ആത്മബന്ധോ! അവിടുത്തെ ശീതള കരാംബുജത്തെ തപ്തരായ ഞങ്ങളുടെ ചുട്ട നീറുന്ന മാറിടങ്ങളിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കേണമേ! ദാസികളായ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ! ഗോപികളുടെ ഈ വാക്കുകളിൽ കൂടി ശ്രീ ശ്യാമസുന്ദരൻ അവരുടെ അത്യുച്ചഭാവത്തെ ലോകത്തിനു വെളിപ്പെടുത്തി.

പ്രേയസികൾ ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി വളരെ കേണപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ കരുണാസമുദ്രമായ നന്ദകിശോരൻ പിന്നെയൊരു തടസ്ഥവും പറഞ്ഞില്ല. യോഗേശ്വരശ്വരനും സ്വാന്താരാമനുമായ മഹാപ്രഭു ദയാമന്ദഹാസത്തോടുകൂടി അവരെ കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യഥേഷ്ടം രമിപ്പിക്കാനാരംഭിച്ചു. സകലചരാചരങ്ങളിലെ നമ്പോലെ ഗോപികളുടേയും ഹൃദയഗുഹയിൽ വസിക്കുന്ന പ്രഭു അവരുടെ ഉള്ളും പുറവും ഒരുപോലെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക് അജ്ഞാതസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ഗോപികൾക്കു ജ്ഞാതരൂപനായി ഭവിക്കയാൽ അവരുടെ സർവ്വകാമങ്ങളും ഭഗവാനിൽ പൂർവ്വസാന്നിദ്ധ്യം വാസ്തവത്തിൽ സർവ്വാന്തർയ്യാമിയായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരേയും രമിപ്പിക്കുന്നത്. മായാമോഹിതരായവർ ഈ രഹസ്യമറിയാതെ ഭർത്താവ് രമിപ്പിച്ചു, ഭാര്യ രമിപ്പിച്ചു, പുത്രൻ ധനവും വിദ്യയും രമിപ്പിച്ചു എന്നെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഗോപികളെപ്പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്ത സുകൃതികൾ, ഭർത്താവ്, പുത്ര ഗൃഹധനാദികൾ എന്നീ രൂപങ്ങളിലെല്ലാം തങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന സൂക്ഷ്മമറിയുന്നു. തന്മൂലം ഭർത്താപുത്രാദിഭാവങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല തന്നെ.

ശ്രീഭഗവാന്റെ അംഗീകാരകടാക്ഷം ലഭിച്ച ക്ഷണത്തിൽ ഗോപികളുടെ വാടിത്തളന്നിരുന്ന മുഖകമലങ്ങൾ പെട്ടെന്നു വികസിച്ചു. അതുവരെ അനുഭവിച്ച വേദനയെല്ലാം മറന്നു. അവർ പ്രിയനെ ചുറ്റിനിന്നു. 110കോടി ഗോപികളാകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രൻ ശോഭിച്ചു. വൈജയന്തിമാലാധരനായ പ്രഭു അതുതവേണുഗാനത്താൽ രമണികളെ ആനന്ദാംബുധിയിലാറാടിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപസൗന്ദര്യവും ഗാനമാധുര്യവുമാസ്വദിച്ച് ആ ഗോപസുന്ദരിമാർ മതി മറന്നാനന്ദിച്ചു. അനന്തരം എല്ലാവരും, ഭഗവാനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് യമുനാപുളിനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് സുഗന്ധ ശീതള മന്ദവാത ഏറ്റുകൊണ്ട് കേളികൾ തുടങ്ങി.

ബാഹ്യപ്രസാർണം കൊണ്ടും പ്രേമപരിരംഭണംകൊണ്ടും കർമ്മങ്ങളേയും അളകുണ്ടേയും തലോടിക്കൊണ്ടും നമ്മാലാപംകൊണ്ടും ഭഗവാൻ പ്രജസുന്ദരികളുടെ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം സർവ്വാഭീഷ്ടവരപ്രദനിൽനിന്നും വേണ്ടവോളം സൽക്കാരമാനാദികൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രേമമയികൾക്ക്, തങ്ങൾ സ്രീജനം സിദ്ധിച്ചവരിൽവെച്ച് ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യവതികൾ തന്നെ എന്ന അഭിമാനമുണ്ടായി. പരിശുദ്ധിയുടെ മുന്തികളായ തന്റെ ഭക്തകൾക്കുണ്ടായ ആ സൗന്ദര്യമടം നീക്കി അവരെ പരമ നിർലകളാക്കണമെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് സാക്ഷാത് കേശവൻ അവിടെത്തന്നെ അന്തർദ്ധാനം ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 30

തന്മനസ്സാ സ്തഭാലാപാ സ്തദ്വിചേഷാ സ്തദാത്മികാഃ
തദ്ഗുണാനേവ ഗായന്ത്യോ നാത്മാഗാരാണി സസ്മൃതഃ 44

[കൃഷ്ണവിരഹതപ്തരായ ഗോപസ്രീകൾ, കൃഷ്ണമാനസകളായി, കൃഷ്ണവാർത്താ നിരതരായി, കൃഷ്ണവേഷുകളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും, കൃഷ്ണനാകുന്ന ആത്മാവോടുകൂടിയവരായി, കൃഷ്ണഗുണങ്ങളെത്തന്നെ പാടുന്നവരായി സ്വഭവനങ്ങളെ സ്മരിച്ചിപ്പ.]

ഗോപികൾ ഭഗവാനെ തേടി നടക്കുന്നതു്

സ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീഭഗവാൻ പെട്ടെന്നന്തർധാനം ചെയ്തപ്പോൾ അനന്യനാമകളായ ഗോപികൾ അത്യന്തം പരിതപിച്ചു. അവർ അതു തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പ്രിയതമന്റെ ഓരോ ലീലകളും വിലാസങ്ങളും നമ്മോഷണങ്ങളുമോത്തോത്തും അവരുടെ മനസ്സ് നാമനിൽ സ്തംഭിച്ചു നിന്നു. ഭാവബലത്താൽ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിശ്ശേഷം മറന്ന് പ്രാണേശ്വരന്റെ ഗതി, സ്ഥിതി, പ്രേക്ഷണം ഭാഷണം എന്നിവകളിൽ തന്മയത്വം പ്രാപിച്ച് ഗോപികൾ 'ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ' എന്ന മഹാഭാവാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു. ബാഹ്യബോധം വന്നപ്പോൾ വിരഹതാപം ഹൃദയത്തെ ദഹിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. എല്ലാവരുംമൊരുമിച്ച് ഉന്മത്തകളെപ്പോലെ പ്രിയരമണന്റെ കല്യാണഗുണങ്ങളെ ഉച്ചത്തിൽ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും കാടായ കാടൊട്ടാം തേടിനടന്നു. ആകാശം പോലെ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും ഉള്ളിലും പുറത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാപുരുഷനെ കണ്ടുവോ കണ്ടുവോ എന്നു വൃക്ഷലതാദികളോടുകൂടി ചോദിച്ചു നടന്നു. "ഹേ അശ്വത്ഥമേ, ധൃക്ഷമേ, നൃഗ്രോധമേ! നന്ദകുമാരൻ പ്രേമഹാസകടാക്ഷങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടും പോയ്ക്കളഞ്ഞു. ആ ഹൃദയചോരനെ നിങ്ങളെങ്ങാനും കണ്ടുവോ? ഹേ കരബകമേ, അശോകമേ, നാഗമേ, പുന്നാഗമേ, ചമ്പകമേ! ഗർവ്വിഷ്ടകളായ ഞങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തെ സ്ഥിതമാത്രത്താൽ ഹരിച്ച രാമാനുജൻ ഈ വഴിക്കു പോയതായി കണ്ടുവോ?"

ഹേ തുളസി, കല്യാണി! നീ ഗോവിന്ദചരണപ്രിയയാണല്ലോ. നിന്നെ എപ്പോഴും ധരിക്കുന്ന പ്രാണവല്ലഭനായ അച്യുതനെ നീ കണ്ടുവോ, പറയൂ. ഹേ മാലതി, മല്ലികേ, പിചുകമേ, യുഗ്മികേ! നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ മായവന്റെ കർണ്ണശരഭാഗ്യം ലഭിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു. മുകുന്ദൻ ഏതുവഴിക്കു പോയെന്നൊന്നു പറഞ്ഞുതരുമോ? ഹേ പരോപകാരികളായ ചൂതമേ, പനസമേ, ജംബൂവൃക്ഷമേ, ബിലാമേ, ബകളമേ, കദംബമേ, നീപമേ! കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. തന്മൂലം ശുദ്ധശുന്യകളായിത്തീർന്ന ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ പോയ മാർഗ്ഗം പറഞ്ഞുതരുമോ? ഹേ ഭൂമീദേവി! അവിടുത്തേപ്പോലെ സുകൃതിനിയാരുണ്ട്? ശ്രീകേശവന്റെ അംഘ്രിസ്തർശത്താൽ ഉത്സവയുക്തയായ ഭവതിയുടെ ബാലത്തുണങ്ങളാകുന്ന രോമങ്ങൾ പുളകംകൊണ്ട് നിവർന്ന് നില്ക്കുന്നുവല്ലോ. അത് കൃഷ്ണൻ മുമ്പ് വരാഹമുന്തിയായവതരിച്ചപ്പോൾ ആലിംഗനം ചെയ്തതു കൊണ്ടോ, അതോ വാമനനായവതരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ പാദസ്പർശം കൊണ്ടോ, അതോ ഇപ്പോൾ സാക്ഷാത്തായി സിദ്ധിച്ച ശ്രീചരണസംഗംകൊണ്ടോ, പറഞ്ഞാലും. അമ്മേ! കൃഷ്ണനെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ തളന്ന് പരവശകളായിരിക്കുകയാണ്. ഭവതിയുടെ ഏതുഭാഗത്തുകൂടിയാണ് പ്രഭു ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു തരേണമേ. ഹേ സഖി, മാൻ പേടേ! അച്യുതൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുകൂടി പോയിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. കൂടെ ഒരുപ്രിയയും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. കാരണം, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരസുഗന്ധവും മുല്ലമാലയുടെ സൗരഭ്യവും കാന്തയുടെ കചകുജമത്തോടുചേർന്ന് ഇവിടെ വീശുന്നുവല്ലോ. നീയെന്താണൊന്നും മിണ്ടാത്തത്? നിനക്കും കൃഷ്ണവിരഹവേദന ബാധിച്ചുവോ? ഹേ വൃക്ഷങ്ങളേ! ഞങ്ങളുടെ പ്രിയതമൻ ഇതുവഴി വന്നുവോ? നിങ്ങൾ ഫലങ്ങളോടുകൂടി ശിരസ്സുതാഴ്ത്തി ചെയ്ത അഭിവാദനം രാമാനുജൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയുണ്ട്. കോമളംഗിയായ പ്രിയയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കറെ ദൂരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തുളസീ സൗരഭ്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട വണ്ടുകൾ പ്രിയതമയെ ബാധിക്കാതെ താമരപ്പുകൊണ്ടു വീശി നടന്നിരിക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചുവോ എന്നു സംശയമുണ്ട്. ഈ വല്ലികളെ നോക്കുവിൻ. ഇവയെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കരനഖം കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സ്പഷ്ടമായി ഇവ പുളകം കൊള്ളുകയില്ല.

ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണാനേഷണകാതരകളായി ഉന്തത്തകളെപ്പോലെ ഭഗവാനെത്തന്നെ സ്തംഭിച്ചു പറഞ്ഞും നടന്നുനടന്ന് ഗോപികൾ തളന്ന്. നടക്കാൻ അശക്തകളായതിനാൽ അവിടെത്തന്നെയിരുന്നു. പ്രിയന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ. മന്ദസ്മിതം, കടാക്ഷം, ഭാഷണം, വേണുഗാനം ഇവയെ മാറിമാറി ഓർമ്മിച്ചോർമ്മിച്ച് അനന്യചിത്തകളായി വിരഹവേദന അനുഭവ്യമായി. ധ്യാനത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം മാഞ്ഞുപോയി. തങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നു ഭാവമുണ്ടായി. 'യോ യഹഃശ്രദ്ധ: സ ഏവ സ:' എന്ന ഗീതാവാക്യത്തെ അവർ അനവർതമാക്കി. തുടന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ഒരോ ലീലകളെ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി. കൃഷ്ണനായി നടിച്ചവർ പൂതനയായി നടിച്ചവരുടെ സ്തംഭം പാനം ചെയ്തു. കൃഷ്ണനായി കിടന്നു

കുറഞ്ഞവരും ശക്തരായി ആക്രമിക്കാൻ വന്നവളെ പാദപ്രഹർകൊണ്ട് തവിട്ടുപോ-
ടിയാക്കിയതായി നടിച്ചു. തുണാവർത്തനായി നടിച്ചവരും കൃഷ്ണനായിരുന്നവളെ എ-
ടുത്തുകൊണ്ടോടി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനായഭിനയിച്ച മറ്റൊരു ഗോപി കൈകളും കാൽമുട്ടു-
കളും കുത്തി ചിലങ്കകളെ ശബ്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇഴഞ്ഞുകളിച്ചു. രണ്ടുഗോപികൾ
ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനുമായി. ചിലഗോപികൾ ഗോപന്മാരായി. വേറെ ചിലർ
പശുക്കളായി. അവർ പലവിധത്തിലുള്ള ബാലലീലകളോടി. അപ്പോൾ ഒരു
വരം വത്സാസുരനായി നടിച്ചുവന്നു.

അവളെ കൃഷ്ണനായവരും ഹനിച്ചതായി നടിച്ചു. അതുപോലെ ബലാസുര-
നായി വന്നവളെയും കൃഷ്ണനായി വന്നവരും ഹനിച്ചതായി നടിച്ചു. വത്സങ്ങളായ
ഭിനയിച്ചവർ കൃഷ്ണരാമന്മാരെ വിട്ട് ഭൂമി പോയതായി നടിച്ചു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ-
നായിവന്ന ഗോപി വേണുഗാനത്താലെന്നപോലെ അവരെ അരികത്തു വരുത്തി.
എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നു ആടിയും പാടിയും തമ്മിൽത്തല്ലിയും കളിച്ചു. ചിലർ
നോക്കിനിന്ന് അഭിനയിച്ചു. ഒരുത്തി ഒരു ഗോപിയുടെ കൈകോളുപിടിച്ച്
'സഖികളേ! കൃഷ്ണനായ എന്റെ മനോഹരഗതിവിലാസം നോക്കുവിൻ' എന്നും
ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കൃഷ്ണനായി ഒരുവരും 'വ്രജവാസികളേ! നിങ്ങളുടെ ഈ ഘോര
വർഷത്തേയും കൊടുങ്കാറ്റിനേയും ഭയപ്പെടേണ്ട. രക്ഷകനായി ഞാനുണ്ട്. ഈ
പർവ്വതത്തിന്റെ കീഴിൽ വന്ന് സുഖമായിരുന്നുകൊൾവിൻ' എന്നു പറഞ്ഞ് ഉത്ത-
രീയത്തെ ചുരുട്ടി ഇടത്തുകൈകൊണ്ടുയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണമഭിന-
യിച്ചു. കൃഷ്ണനായി അഭിനയിച്ച ഒരു ഗോപി കാളിയനായി നടിച്ചു മറ്റൊരുവളുടെ
ശിരസ്സിനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് 'ഭയസർപ്പമേ! ജീവനും കൊണ്ട് ഭൂമി പോയ്ക്കൊ-
ള്ളുക. അല്ലെങ്കിൽ ഖലന്മാരെ അടക്കുന്ന ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും' എന്നു പറഞ്ഞു.
ഒരു ഗോപി 'ഗോപന്മാരെ! ഘോരദാവാഗ്നി ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും
വേഗം കണ്ണടയ്ക്കുവിൻ. ഞാൻ നിഷ്പ്രയാസം നിങ്ങളുടെ വ്യസനം തീർക്കുന്നുണ്ട്'
എന്നു പറഞ്ഞു. ഒരു യുവതി കൃഷ്ണനും ഒരുവരും യശോദയും മറ്റൊരുവരും ഉരലായി.
യശോദ വികൃതിയായ കൃഷ്ണനെ കയ്യിലുള്ള പൂമാലകൊണ്ട് ഉരലോടുചേർന്നു കെട്ടി.
കൃഷ്ണൻ പേടിച്ചുവന്നെപ്പോലെ മുഖം പൊത്തിക്കൊണ്ട് കർന്നു.

ഇങ്ങനെ കുറെ സമയം കഴിച്ചശേഷം അവർ വീണ്ടും ഭഗവാനെ അന്വേഷി-
ച്ചുകണ്ടു. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിന്റെ തൂക്കാലടികൾ ഭൂമിയിൽ തെളിഞ്ഞു
കണ്ടു. ആ ദൃശ്യം അവരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. 'ഈ പാദമുദ്രകൾ ഉദാരചിത്ത-
നായ നന്ദകുമാരന്റെ തന്നെ, സംശയമില്ല. കണ്ടല്ലേ ധ്വജം, താമര, വക്രം,
അങ്കുരം, യവം, സാസ്തികം, ധനുസ്സ്, അമൃതകലശം, അർദ്ധചന്ദ്രരേഖ, മത്സ്യം,
ഗോഷ്ഠപദം, മുതലായ രേഖകൾ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത്? ഇങ്ങനെ നോക്കി നോ-
ക്കി കൃഷ്ണദർശനം ഉടനെ ലഭിക്കുമെന്ന ആശയോടുകൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശ്രീ
പാദമുദ്രകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്രീയുടെ കാലടിയും കാണാറായി. അതുകണ്ടപ്പോൾ
അവർ സപത്നീഭുഖം നടിച്ചുകൊണ്ടുപറഞ്ഞു: "നന്ദകുമാരന്റെ തോളിൽ കൈവെച്ചു

കൊണ്ടു കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും ആരായിരിക്കാം. ആരായാലും അവരും ഭക്താഭീഷ്ട വരപ്രദനായ ശ്രീഹരിയെ വഴിപോലെ ആരാധിച്ചവരും തന്നെ, നിശ്ചയം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയെല്ലാം രക്ഷകനായ ഗോവിന്ദൻ അവളെമാത്രം രഹസ്യമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമായിരുന്നില്ല. (ഇവിടെ മുകളുടനീളം ആരാധിച്ചവരും എന്ന അർത്ഥത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ശ്രീരാധാദേവിയെയായിരുന്നു. ആ പാവനനാമത്തോടുള്ള അപാരഭക്ത്യാദരവു കാരണം ഉച്ചാരണമാത്രത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സമാധിസ്ഥനായിപ്പോകും. പ്രവചനം തുടരാൻ അവിടുത്തേക്കു സാധിക്കുകയില്ലെന്നതിനാലാണ് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്) ഗോപികൾ തുടന്ന് “സഖികളേ! ശ്രീഗോവിന്ദന്റെ ഈ പാദരജസ്സുകൾ അതിധന്യം തന്നെ. നാം ഇവയോളം സൂകൃതങ്ങളല്ല. എന്തെന്നാൽ ഈ ധൂളികളെ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ലക്ഷ്മീദേവിയും ആദരപൂർവ്വം ശിരസ്സിൽ ധരിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരിക്കാവുന്ന കൃഷ്ണവിസ്മൃതിയെന്ന ദോഷത്തെ നീക്കിക്കൊള്ളുന്നു! ഈ ധൂളികളെ ശിരസ്സിൽ ധാരണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കും സന്തോഷകരംതന്നെ. പക്ഷെ, നമ്മുടെ പ്രേമസർവ്വസ്വമായ അച്യുതന്റെ അധരാമൂതത്തെ ഒരുവരും മാത്രം അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഏകാന്തത്തിലനുഭവിക്കുന്നതോർക്കുമ്പോൾ മനസ്സു വല്ലാതെ ക്ഷോഭിക്കുന്നു. ഇതാ, ഇവിടെ അവളുടെ കാലടി കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രിയൻ തന്റെ പ്രേയസിനെ തോളിൽ വഹിച്ചിരിക്കണം. ശ്രീശ്യാമസുന്ദരന്റെ പാദമുദ്രകൾ, ഭാരം വഹിച്ചതിനാൽ അധികം താഴ്ന്നുപതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതാ ഇവിടെ പ്രിയയെ താഴെയിറക്കിയിട്ട് പ്രിയൻ പൂക്കളുത്തിരിക്കുന്നു. ഉയരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ പഠിക്കാനായി കാൽ പെരുവിരൽ മാത്രമുണി നിന്നതായികാണാം. ഇതാ ഇവിടെ പഴയ പൂമാല കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രഭു ഇവിടെയിരുന്നു പ്രിയയുടെ കേശത്തിൽ പുതിയ പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടിച്ചിരിക്കുന്നു”.

ഗോപികളുടെ ഊഹം അസ്ഥാനത്തായിരുന്നില്ല. പ്രഭു തന്നെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാത്ത ആറ്റാദിനീശക്തിയുമായി ഏകാന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വൈരവിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മറ്റുസ്രീകളെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കൃഷ്ണൻ തന്നെ മാത്രം കൂടെക്കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിനാൽ താൻ തന്നെ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ട എന്നു ആ ഗോപിയും വിചാരിച്ചു. ഗർവ്വാനുപിതയായി “എനിക്കൊട്ടും നടക്കുവാൻ വയ്യ. എന്നെയെടുത്തു നടന്നാലും” എന്നവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ “എന്നാൽ എന്റെ തോളിൽ കയറിക്കൊള്ളുക” എന്നു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതും മറഞ്ഞുകളഞ്ഞതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. ആത്മാരാമനായ ഭഗവാൻ സ്രീകളോടു ചേർന്നിരുന്നാലും സ്വരൂപാനന്ദത്തിൽ നിന്നും ലേശവും തെറ്റാതിരിക്കുന്നവൻ തന്നെ എന്നു ലോകരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ക്രീഡ ആത്മാവിൽ മാത്രമാണ്. സ്രീവിലാസാദികളിൽ ഒട്ടും ഭ്രമിക്കുന്നവനല്ല എന്നു സ്രീജിതരായ അവിവേകികളെ നന്നായി ധരിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് താക്കീത് നൽകുവാനും ഭഗവാൻ സ്വപ്രേയസികളെ വിട്ടുപോയി. ഗോപികൾ നാഥന്റെ പാദമുദ്രകളെ പിൻതുടന്ന് അടുത്തു വന്നപ്പോൾ ‘ഹാ നാഥ, രമണ, പ്രിയതമ, മഹാബാഹോ! അവിടുത്തെവിടെപ്പോയി? അവിടുത്തെ ദാസിയും കൃപണയുമായ ഇവൾക്കു ദർശനം തരേണമേ’, എന്നു വിലപിക്കുന്ന നായികയെക്കണ്ടു. അതുകണ്ടപ്പോൾ

അവന്റെ മാത്സര്യമെല്ലാം പോയി സ്വാമിനിയുടെ ദൈന്യതയിൽ അനുകമ്പാകുലമായി. സാക്ഷാത് ലക്ഷ്മീവല്ലഭനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ച സൽക്കാരവിശേഷത്തേയും തന്റെ ദുരഹങ്കാരഭോഷംനിമിത്തം സംഭവിച്ച പരിത്യാഗഭയത്തേയുംപറ്റി ദേവി ഗോപിമാരോടു വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു അവർ വളരെ വിസ്മയിച്ചു. തുല്യഭാവമുള്ള അവരെല്ലാവരുംകൂടി വീണ്ടും കട്ടിലെല്ലാം പ്രിയതമനെ അന്വേഷിച്ചുനടന്നു. അപ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രനും അസ്തമിച്ചു എങ്ങും അന്ധകാരമായി. ഇനിഎന്തുചെയ്യാനാണ്? എന്നിട്ടും അവർ വ്രജത്തിലേക്കു മടങ്ങിയില്ല. നിസ്സഹായരായ അവർ തിരച്ചിൽ മതിയാക്കി യമുനാപുളിനത്തിൽ മടങ്ങിവന്നു.

ശതകോടി ഗോപികളും പ്രാണാധികപ്രിയന്റെ വിരഹാഗ്നിയിൽ വെന്തുരുകുകയാണ്. പ്രിയ സാമീപ്യം കൂടാതെയുള്ള ജീവിതം ശുദ്ധശൂന്യമായി അവയ്ക്കുതോന്നി. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ചിന്തയേയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒരുകഥയേ കേൾക്കേണ്ടൂ. എല്ലാവർക്കും ഒരുസ്വരൂപമേ കാണേണ്ടൂ. സ്വപ്രയത്നത്താൽ പ്രാണേശ്വരനെ കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലെന്നു ബോധ്യമായി. മുന്യുണ്ടായിരുന്ന അല്ലാഹുവായും വിരഹാഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചു ഭസ്മമായി. അവർ സമസ്തകരണേന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടി സന്യസ്തമായി ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ‘പ്രഭോ! വേഗം വന്നു ദർശനം തരേണമേ’ എന്നുകരഞ്ഞുപ്രാർത്ഥിച്ചു. കൃഷ്ണനെത്തന്നെ ചിന്തിച്ചും കൃഷ്ണനെത്തന്നെ കീർത്തിച്ചും കൃഷ്ണചേഷ്ടകളെ അനുകരിച്ചും കൃഷ്ണഗുണമഹിമകളെ ധ്യാനിച്ചും കൃഷ്ണമയികളായി ഭവിച്ചു ആ പ്രേമദേവതകൾ തങ്ങളെ നിശ്ശേഷം മറന്നു. ഗൃഹപതിപുത്രാദികളുടെ സ്മരണയുണ്ടായില്ലെന്നു പിന്നെ പറയേണ്ടമോ? അനന്തരം അത്രയും ഗോപികൾ ഒന്നുചേർന്ന് ഏകസ്വരത്തിൽ വൃന്ദാവനാന്തരീക്ഷത്തെ— പോര, ത്രിഭുവനങ്ങളേയും, കോരിത്തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ കൃഷ്ണകീർത്തനം തുടങ്ങി.

അദ്ധ്യായം 31

തവ കഥാമൂതം തപ്തജീവനം
കവിഭീരിധിതം കൽമഷാപഹം
ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം
ഭൂവി ഗുണന്തി തേ ഭൂരിദാ ജനാ:

9

[ഹേ, ഭഗവൻ! തപ്തമാരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളാൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നതും, പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതും, ശ്രവണമാത്രത്താൽ മാത്രമേ നൽകുന്നതും, മഹിമയാന്തരമായ അങ്ങയുടെ കഥയാകുന്ന അമൃതത്തെ ഭൂമിയിൽ ഏതൊരാൾ വിസ്മയത്തോടെ നിരൂപിക്കുന്നുവോ, ആ ജനങ്ങൾ ഭൂരിദാനും ചെയ്യുന്നവരാകുന്നു.]

ഗോപികാഗീതം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— പ്രിയതമനായ ഗോലോകനാഥനെ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ അതിപ്രേമപൂർവ്വം ഹൃദയത്തിൽ നിലനിർത്തിപ്പോന്ന ഗോപികൾ, ഭഗവത്സംഗത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അപരിമിതാനന്ദത്തിൽ മതിമറന്ന് ഒരുക്ഷണം ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാനും തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യാതിരേകത്തിൽ ലേശം അഭിമാനിക്കാനുമിടയായി. തത്ഫലമായി ചിരകാലം കൊതിച്ചു കിട്ടിയ ഭഗവത് സാമീപ്യം നഷ്ടമായി. പ്രിയഭഗവാനെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിഫലമായപ്പോൾ അവർ നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിൽ പതിച്ചു. ഭക്തസന്താപനാശകൻ സ്വയം കനിഞ്ഞു ദർശനം തന്നാലേ തങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുകയുള്ളവെന്നു ബോധ്യമായി. അഭിമാനലേശത്താൽ സംഭവിച്ച അല്പമാലിന്യം പ്രിയവിരഹ ദുഃഖാശ്രുക്കളാൽ കഴുകിക്കളഞ്ഞു പൂർവ്വാധികം പരിശുദ്ധകളായി ആ അനന്യശരണ കൾ കൃഷ്ണദർശനത്തിനുള്ള തീവ്രവ്യഗ്രതയോടുകൂടി പ്രേക്ഷകരായ സ്വർഗ്ഗവാസികളെ അതുതസ്സുബ്ധരാക്കിക്കൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം ഗാനം ചെയ്തു:—

ഹേ പ്രിയതമ! നിന്തിരുവടി അവതരിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷ്മീദേവിയും ഇവിടെ സ്ഥിരവാസമാക്കി. ഈ വ്രജഭൂമി വൈകുണ്ഠാഭി പുണ്യ ലോകങ്ങളേക്കാൾ അധികം ഉത്കർഷത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെയുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും ഇഷ്ടകാമാർത്ഥലാഭത്താൽ സത്തുഷ്ടരും സംതൃപ്തരാണ്. എന്നാൽ അവിടെത്തെ ദർശനത്തിനുവേണ്ടി പ്രാണധാരണം ചെയ്യുന്ന ദാസികളായ ഞങ്ങൾ മാത്രം നിന്തിരുവടിയെ കാണാൻ കഴിയാതെ പരമവ്യാകുലരായിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ സദയം ഞങ്ങൾക്ക് നേത്രഗോചരനായി ഭവിക്കേണമേ.

ഹേ വരദാനതലരനായ നാഥ! ഞങ്ങളുടെ വ്രതാവസാനത്തിൽ ഒരു വരം തന്ന കഥ നിന്തിരുവടി മറന്നുപോയോ? ശരത്കാലപത്മത്തിന്റെ അന്തഃശോഭയെ അതിശയിക്കുന്ന തൂക്കൺകടാക്ഷത്താൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണങ്ങളെ കവന്നുകൊണ്ടു് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുവിധത്തിൽ വധം തന്നെയല്ലേ? ആ പ്രാണങ്ങളെ വിടുതൽ വാനായിട്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ദർശനം തന്നു കടാക്ഷിക്കണം! മറ്റൊരു പ്രതിഫലവുമിച്ഛിക്കാത്ത ഞങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കേണമേ!

ആശ്രിതവത്സല! സ്വജനങ്ങളോടു നിന്തിരുവടിക്കുള്ള സ്നേഹം എത്രയോ പ്രാവശ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. കാളിയന്റെ ഘോരവിഷത്തിൽ നിന്നും, അഘാസുരനാകുന്ന മൂതൃവക്ത്രത്തിൽ നിന്നും, ഇന്ദ്രകോപത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും, ഘോരദാവാഗ്നിയിൽ നിന്നും, വത്സാസുരനിൽ നിന്നും, വ്യോമാസുരനിൽ നിന്നും, ഗോകുലവാസികളെ അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചുവല്ലോ. എന്നിരിക്കെ ദാസികളായ ഈ ഞങ്ങളെ മാത്രം വിരഹതാപാഗ്നിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാതെ ഉദാസീനനായിരിക്കുന്നതു യുക്തമാണോ?

ഹേ സഖേ! അവിട്ടന്നു യശോദയെന്ന ഗോപിയുടെ പുത്രൻ മാത്രമാണെന്നു എത്ര തന്നെ നടിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകയില്ല. അവിട്ടന്നു സർവ്വാന്തര്യമായിരുന്ന സകല ജീവരാശികളുടേയും ഹൃദയഗുഹയിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന സർവ്വസാക്ഷിയുമാണെന്നും, വിശ്വരക്ഷയ്ക്കായി ബ്രഹ്മദേവനാൽ പ്രാർത്ഥിതനായിട്ട് യാദവകുലത്തിൽ അവതരിച്ച ജഗദീശ്വരനാണെന്നും അവിട്ടത്തെ പ്രസാദത്താൽ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. അവതാരോദ്ദേശം വിശ്വരക്ഷയാണെങ്കിൽ, അതിൽ അഗതികളായ ഞങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നില്ലേ? അതിനാൽ ദർശനം തന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ!

ഹേ വൃഷ്ണിവംശപുണ്ണപത്ര! നിന്തിരുവടിയുടെ കരസരോരുഹത്തിന്റെ മഹിമ എന്തെന്നു നിണ്ണയിക്കുവാനാകു കഴിയും? സംസാര മഹാസമുദ്രത്തിൽ പതിച്ചു വളരുകൊലം ജനനഭാരാ പൊങ്ങിയും മരണഭാരാ മുങ്ങിയും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അനന്തകോടി ജീവജാലങ്ങളിൽ ആരെല്ലാമാണോ നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീ ചരണങ്ങളെ ദുഃഖനിവൃത്തിക്കായി ശരണം പ്രാപിച്ചാശ്രയിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം അഭയപ്രദാനം ചെയ്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണല്ലോ ആ കരസരോരുഹം! ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ കരത്തെ ഗ്രഹിച്ച ആ കരപങ്കജത്തിന് സ്രീകളും സാധുശോച്യകളുമായ ഈ അഗതികളുടെ ദുഃഖം തീക്കാൻ വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ? സർവ്വാഭീഷ്ടപ്രദവും, പത്മശീതളവുമായ ആ കരാംബുജം മറെറൊരു ശരണവുമില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ വെച്ചു നൂഗ്രഹിക്കേണമേ!

ഹേ സർവ്വസമർത്ഥ! ഞങ്ങൾ ചിരകാലമായി ആഗ്രഹിച്ച അവിട്ടത്തെ അംഗസംഗം ലഭിച്ചപ്പോൾ അപ്രകൃതവും ശുദ്ധസാത്വികവുമായ ആ ദിവ്യാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കാതെ ഒരു ക്ഷണം അല്പം അഹങ്കരിച്ചുപോയെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനിടനെ മറഞ്ഞിരുന്നു ശിക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടോ? സ്വഭക്തജനങ്ങൾക്കു ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മദ്യമുണ്ടായാൽ അതിനെ ധ്വംസനം ചെയ്യാൻ അവിട്ടത്തെ ചെറുമന്ദഹാസത്തിനു കഴിയുമല്ലോ. ഹേ സഖേ! ദാസികളായ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം വിരഹതാപാഗ്നിയിൽ വെന്തു ഭസ്മമായി കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ ഗോകുലസന്താപനംശകനായ നിന്തിരുവടി ഇനി ഒട്ടും വൈകാതെ അതിമനോഹരമായ തിരുമുഖാംഭോജത്തെ യുവതികളായ ഞങ്ങളുടെ നേത്രഗോചരമാക്കിത്തരേണമേ.

ഹേ വ്രജേശ്വര! ഭക്തവാത്സല്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീപദാംബുജം ശരണാഗതരുടെ പാപശാന്തി വരുത്തി പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ആ പാദാംബുജം കാരുണ്യാതിശയത്താൽ പശുക്കളുടെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. സൈന്യ ചാതിശയത്താൽ ശ്രീദേവിയുടെ സ്ഥിരവാസസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നു. വീര്യം തിശയത്താൽ ഘോരകാളിയന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ചവുട്ടി മർദ്ദിച്ചു വിഷാഹകാരത്തെ ശമിപ്പിച്ചു. അങ്ങിനെയുള്ള ആ പാദകമലത്തെ ഞങ്ങളുടെ വക്ഷസ്സിൽ വെച്ചുനൂഗ്രഹിച്ചു അസഹ്യമായ മന്മഥതാപത്തെ തീർക്കേണമേ! (കാമന്റെ നിവർത്തനമായ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവൽ പാദസ്പർശം കാമനാശമാകുന്ന പരമഫലത്തെ നൽകുന്നു.)

ഹേ താമരക്കണ്ണ! അവിടുത്തെ അധരങ്ങളിൽക്കൂടി പുറപ്പെടുന്ന വചനാമൃതം എത്ര മധുരം! അർത്ഥഗർഭവും ഫലിതസമ്പന്നവും ശ്രവണമനോഹരവുമായ ആ വാണികൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കുംകൂടി ഹൃദയാവർജ്ജകമാണല്ലോ. അവിടുത്തെ ആജ്ഞാകാരികളായ ഞങ്ങൾ അതുകേട്ട് അത്യന്തം മോഹിച്ചുപോയി. ആ മോഹം തീർക്കാനുള്ള സിദ്ധൗഷധമായ അധരാമൃതം ദാനം ചെയ്തനുഗ്രഹിക്കേണമേ.

ഹേ ശ്രവണമംഗളനാമധേയ! നിന്തിരുവടിയെ വേർപെട്ട ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേക്കും മരിച്ചു പോകേണ്ടതായിരുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ ഗാനം ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ കഥാമൃതമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അത് ദേവാമൃതത്തേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കേന്തോത്തമന്മാർ ദേവാമൃതത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. കഥാമൃതത്തെ അവർ നിരന്തരം പ്രേമപൂർവ്വം ആസ്വദിക്കുന്നു. കാരണം, അത് കാമകമ്ബീജത്തെ നിർമ്മൂലമാക്കുന്നു. ശ്രവണമാത്രത്താൽ സകല അമംഗളങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ച് പരമശാന്തിയെ കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുനേളമായ സകല ഗുണങ്ങളേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. സർവ്വകൽമഷങ്ങളേയും തീർക്കുന്ന ആ കഥകളെ നിരന്തരം പ്രേമത്തോടും ഭാവത്തോടും ഗാനം ചെയ്ത് ലോകശുദ്ധിവരുത്തുന്ന സുകൃതികളാണ് അത്യുത്തമദാതാക്കൾ. അത്ര വിശിഷ്ടങ്ങളായ ആ കഥകളുടെ നായകനായ നിന്തിരുവടി ശീഘ്രം ദർശനം നൽകിയനുഗ്രഹിക്കേണമേ.

ഹേ പ്രിയത്ഥമ! കപടപടോ! അവിടുത്തെ അതിമോഹനമായ മന്ദഹാസവും പ്രേമാമൃതം വർഷിക്കുന്ന അപാംഗവീക്ഷണവും, ധ്യാനിക്കത്തോറും പരമമംഗളത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലീലാവില്പസങ്ങളും, ഹൃദയത്തെ കേന്ദ്രിതരീപ്പിക്കുന്ന രഹസ്സല്ലാപങ്ങളും കേൾക്കും നിന്തിരുവടി ഈ ദാസികളുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും ക്ഷോഭിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും ഒട്ടും താമസിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷദർശനം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം തീർക്കേണമേ.

ഹേ പ്രാണനാഥ! ഞങ്ങളിപ്പോഴനുഭവിക്കുന്ന ഹൃദയവേദന പുതിയതൊന്നുമല്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നിത്യാനുഭവമാണ്. നിന്തിരുവടി പശുക്കളേയും തെളിച്ചുകൊണ്ടു വ്രജത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ മുതൽ, കമലകോമളങ്ങളായ ആ മൂടലപാദങ്ങൾ കല്ലിലും മുളളിലും തട്ടി മുറിപ്പെടുമോ, വേദനിക്കുമോ, എന്നുള്ള ഉൽകണ്ഠ ആരംഭിക്കുകയായി. അതിന്മേലാത്താൽ ആശങ്കാകുലരായി ഞങ്ങൾ പകൽ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ യുഗം പോലെ കഴിച്ചു കൂട്ടും. സായംകാലം നിന്തിരുവടി തിരിച്ചെഴുന്നള്ളുന്നതും കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കു, നീലാളുകളെക്കാൾ മറക്കപ്പെടതും ഗോധൂതികൾ പററിയതുമായ ശ്രീമുഖാംബുജദർശനം നൽകിയിട്ടു ഹേ, വീര! ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അങ്ങു വീണ്ടും വീണ്ടും മന്ദമന്ദതാപത്തെ നൽകുന്നു. ആ തിരുമുഖം കാണാൻ ഉൽകണ്ഠാകുലരായ ഞങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ ദർശനം തന്നനുഗ്രഹിക്കണേ!

ഹേ രമണ, ആധിനാശക! നിന്തിരുവടിയുടെ ചരണപങ്കജത്തെ ആരുതന്നെ സേവിക്കയില്ല! ബ്രഹ്മദേവൻ എന്നും ആ പാദമൂലങ്ങളെ സേവിച്ചു

കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ആരെല്ലാം ആ തിരുവടികളെ ശരണം പ്രാപിച്ചു സേവിക്കുന്നുവോ, അവരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നു. ആ തൃപ്പാദങ്ങളെ ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമീദേവി അധികം ശോഭിക്കുന്നു. ആ ശ്രീപരണങ്ങളുടെ ധ്യാനമാത്രത്താൽ സർവ്വാപത്തുകളും ഓടിയൊളിക്കുന്നു. അതിനാൽ പരമശാസ്ത്രിയെ നൽകുന്ന ആ പാദപത്മത്തെ ഞങ്ങളുടെ മാറിൽ വെച്ചുനഗ്രഹിച്ചാലും.

ആശ്രിതരെ ആക്രമിക്കുന്ന കാമാദി ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ധ്വംസനം ചെയ്യുന്ന വിരശിഖാമണെ! നിന്തിരുവടിയെ ശോഭനമായി ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് അധരാമൂതം ആസ്വദിക്കുന്ന വേണവിന് അനന്തകോടി നമസ്കാരം. ആ അമൃതം സേവിച്ചാൽ ക്ഷുദ്രവിഷയങ്ങളിലും, സുഖസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരലോകങ്ങളിലുമുള്ള ആശകളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. ആ അധരാമൂതം വിവേകമുള്ള സ്രീപുരുഷനാരെല്ലാം കാംക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിത്യദാസികളും അനന്യശരണകളുമായ ഞങ്ങൾക്കും പ്രദാനം ചെയ്യേണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.

ഹേ കാർമുകിൽവണ്ണ! പ്രാതഃകാലത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്രതിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ മോഹനാകാരം ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന വിരഹവേദന എത്രയെന്നു പറയാൻ വയ്യ. പിന്നീട് സായം കാലം വരെയുള്ള ഓരോ ക്ഷണവും ഓരോ യുഗം പോലെ അവസാനമില്ലാത്തതായി ഞങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുന്നു. വൈകുന്നേരം അവിടന്ന് എഴുന്നള്ളുന്നതിനു വളരെ മുമ്പു മുതൽ ഞങ്ങൾ മാർഗ്ഗത്തിൽ ദൃഷ്ടിയിറപ്പിച്ചു കാത്തുനിൽക്കും. കടിലകന്തളങ്ങളാൽ അലംകൃതമായ അവദത്തെ തിരുമുഖശോഭയെ ദൂരെവെച്ചു തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകളാൽ പാനംചെയ്തു തുടങ്ങും. അടുത്തടുത്തുവരുന്തോറും ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദമെത്രുപറയട്ടെ! ആ തിരുമുഖത്തു നിന്നും കണ്ണെടുക്കുകയില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മദേവന്റെ ബുദ്ധിശൂന്യതയെ പഴിക്കാൻ പോലും തോന്നും. അത്രത്തോളം നിമ്ബലപ്രേമാസക്തകളായ ഞങ്ങളെ ഈ വിധം മറഞ്ഞുനിന്നു വ്യസനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രേമസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിക്കു യുക്തമാണോ?

ഹേ അച്യുത! ഞങ്ങൾ പതി, പുത്രന്മാർ, ഭ്രാതാക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ മുതലായവർ നിത്യസുഖപ്രദരല്ലെന്നറിഞ്ഞു അവരെ ആദരിക്കാതെ നിത്യസുഖസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിയെ ഗീതഗതി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തേടി വന്നവരാണ്. സർവ്വപ്രാണികളേയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വേണുഗാന ശ്രവണത്താൽ അത്യധികം മോഹിത ചിത്തകളായി ധന്ധാധന്ധവിധികളെ അതിക്രമിച്ച് അങ്ങയുടെ സമീപം പാഞ്ഞെത്തിയ സ്രീകളായ ഞങ്ങളെ കാട്ടിൽ ഇപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു അങ്ങക്കചിതമാണോ? “സർവ്വധർമ്മാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവ്വപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുപ” എന്ന അങ്ങയുടെ മഹാവാണിയെ സ്വയം പാലിക്കാതെ സ്രീകളെ രാത്രി കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങു വഞ്ചകനല്ലയൊ?

ഹേ മനോമോഹന! നിന്തിരുവടിയെ മറന്നാൽ അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടുമോ എന്നാശിച്ചു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനു കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ചിത്തത്തെ ഹാദാകർഷിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള രഹസ്സുല്പാപങ്ങളും, പ്രേമകടാക്ഷങ്ങളും, മോഹന മന്ദസ്കിതം ചൊരിയുന്ന മുഖാരവിന്ദവും, ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ വാസസ്ഥാനമായ വിശാല വക്ഷസ്ഥലവും പല പ്രാവശ്യം കണ്ടു കണ്ടു പ്രേമാധിക്യത്താൽ അത്യധികം ക്ഷോഭിച്ച മനസ്സ് വീണ്ടും അങ്ങയോടു ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെത്തുചെയ്യട്ടെ!

ഹേ പൂജ്യ! നിന്തിരുവടിയുടെ അവതാരം വ്രജത്തിലും വനത്തിലുമുള്ള ജീവകോടികൾക്കും അഖില ലോകത്തിനും ദുഃഖം തീർത്തു മംഗളം പ്രദാനം ചെയ്യാനാണല്ലോ. അഭേദമുന്തിയായ നിന്തിരുവടിക്കു കാരുണ്യവർഷം ചൊരിയുന്ന വിഷയത്തിൽ ലേശവും ഭേദാവനയില്ല. അതിനാൽ സർവ്വസമർപ്പണം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പാദമൂലം തേടിവന്നാശ്രയിച്ച സ്വജനങ്ങളായ ഈ കിങ്കരികളുടെ ഹൃദ്ഭാരം ഏതൊന്നു നൽകിയാൽ ശമിക്കുമോ അതിനെ അൽപം നൽകേണമേ.

ഇപ്രകാരം ഗോപരമണികൾ ആവുന്നതും പ്രാർത്ഥിച്ചശേഷം അത്യന്തം പരവശകളായ ആ പ്രേമസ്വരൂപിണികൾ രോദനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഏക സ്വരത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഗദ്ഗദവാണികളെ പറഞ്ഞു:- ഹേ പ്രിയതമ! സ്വാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾ സ്വസുഖം മാത്രം കാംക്ഷിച്ചു് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി. നിന്തിരുവടി ഇപ്പോൾ എവിടെ, ഏതവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നുവെന്നു ഞങ്ങളറിയുന്നില്ല. ഈ കൂരിരുട്ടിൽ തനിയെ സഞ്ചരിക്കുകയാണോ? അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ആ കോമള മൃദു പാദപത്മങ്ങൾ വല്ല കല്ലിലോ മുളളിലോ തട്ടി വേദനിക്കുമോ, മുറിയുമോ, എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകരുന്നു, പ്രഭോ! ഞങ്ങൾക്കതു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ കോമള പാദപത്മത്തെ ഞങ്ങൾ വേദനിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തോടെയാണെങ്കിലും കചതടങ്ങളിൽ ധരിച്ചു കൊള്ളാം. പ്രാണേശ്വര, കൃപാസിന്ധോ! ഞങ്ങൾക്കു പ്രാണനിലും പ്രിയമായ ആ പൊന്നുതിരുമേനിയിൽ ലേശം വേദനയോ ഒരു പോറലോ ഉണ്ടായെന്നു കണ്ടാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെന്തിനു ജീവിക്കിരിക്കുന്നു? പ്രഭോ, കൃഷ്ണ! വേഗം വരണേ, ഈ അഗതികൾക്കു ദർശനം തരേണമേ!”.

അദ്ധ്യായം 32

ന പാരയേഫം നിരവദ്യസംയുജം

സ്വസാധുക്രത്യം വിബുധായുഷാപി വ:

യാ മാജേൻ ദുർജ്ജരഗേഹശ്രംഖലാ:

സംവൃശ്യ തത് വ: പ്രതിയാതു സാധുനാ 22

[നിമ്നലഭാവത്താൽ നിങ്ങളുടെ എന്നോടു കൂടിയുള്ള ചേർച്ച ദോഷരഹിതമാകുന്നു. ആ ഉൽകൃഷ്ടകമ്മത്തിനു പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ ദേവായുസ്സു കൊണ്ടും ഞാൻ സമർത്ഥനായി ഭവിക്കുന്നില്ല. യാതൊരുവർ ദുർദ്ദേയങ്ങളായ ഗൃഹാദി ശ്രംഖലകളെ നിശ്ശേഷം ഛേദിച്ചു എന്നെ ഏകാന്തമായി ഭജിച്ചുവോ, ആ നിങ്ങളുടെ സത്കർമ്മം തന്നെ അതിനു പ്രത്യുപകാരമായി ഭവിക്കട്ടെ.]

ഗോപികൾക്കു് വീണ്ടും ഭഗവദ്ദർശനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- പ്രിയത്വ വിരഹത്താൽ ഹൃദയം തകന്ന ഗോപികൾ കൃഷ്ണദർശനലാലസകളായി പലതും പറഞ്ഞു് വളരെ നേരം കരഞ്ഞു. ചിത്തക്ഷോഭം പരമകാഷ്ടയിലെത്തിയപ്പോൾ വാക്കുകൾ നിലച്ചുപോയി. പ്രാണപ്രിയൻ ഇനി ദർശനം തരാതിരിക്കുമോ എന്ന ഉൽക്കടമായ ആശങ്കയാൽ നീറുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി അവർ കൂട്ടമായി അത്യുച്ചത്തിൽ രോദനം ചെയ്തു. ക്ഷുഭങ്ങളായ കാമോപദോഹങ്ങൾക്കു് വേണ്ടി കടംകടമായി കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന പ്രാകൃതലോകം ഈശ്വരദർശനത്തിനുവേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കിയ ഗോപികമാരുടെ വിലാപകാവ്യം പഠിക്കേണ്ടതാണു്. അവരുടെ ദീനരോദനം ത്രിഭുവനങ്ങളേയും പാവനമാക്കിക്കൊണ്ടു് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലതല്ലി. കരുണാമയനായ ശ്യാമസുന്ദരൻ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ഗോപസുന്ദരിമാരുടെ മധ്യത്തിൽ മന്ദഹാസവദനനായി പീതാംബര, വനമാലാധരനായി സാക്ഷാത് മന്ദമന്ദേയും മനസ്സിനെ മമിക്കുന്നതായ സൗന്ദര്യോത്തര സുന്ദരരൂപത്തോടു കൂടിയവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

പ്രിയ ഭഗവദ്ദർശനം വീണ്ടും ലഭിച്ച ക്ഷണത്തിൽ, അതുവരെ വാടിത്തളന്നിരുന്ന ഗോപികളുടെ മുഖകമലങ്ങൾ വികസിച്ചു. ശരീരം വിട്ടുപോയ പ്രാണൻ തിരിച്ചു വന്നാലെന്നപോലെ അവർ പെട്ടെന്നെഴുന്നേറ്റു നിന്നു. ഭക്തന്റെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണുന്നതുവരെയല്ലേയുള്ളൂ. അവർ ആദ്യദോഷം ഏതുവിധം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നറിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും പ്രാണേശ്വരനെ ചുറ്റി നിന്നു് ഓരോ ചേഷ്ടകളെ ചെയ്തു. ഒരു ഗോപി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വലത്തെ കരാംബുജം തന്റെ രണ്ടുകൈ കൊണ്ടും പ്രേമപൂർവ്വം ഗ്രഹിച്ചു. മറ്റൊരു ഗോപി പ്രിയന്റെ ചുറ്റുനാലും കൃതമായ വാമകർത്തെ തന്റെ തോളിലെടുത്തുവെച്ചു ധരിച്ചു നിന്നു. അത്യന്തരക്തയായ ഒരു ഗോപി പ്രേമമൂർത്തിയുടെ താംബുലചർച്ചിതത്തെ രണ്ടു കയ്യിലും സ്വീകരിച്ചു്

കൃതാർത്ഥയായി. വിരഹതാപത്താൽ അത്യന്തം വാടിപ്പോയ ഒരു തരുണി ശ്രീകൃഷ്ണ ചന്ദ്രന്റെ ഹിമശീതളമായ അംശ്രികമലത്തെ തന്റെ മാറിൽ ചേർത്തുവെച്ച് താപം ശമിപ്പിച്ചു. ഒരു ഗോപി അകലെ നിന്ന് അധരം കടിച്ചു പുരികം വളച്ച് 'ഞങ്ങളെ നിർദ്ദയം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ മനസ്സു വന്നല്ലോ' എന്ന ഭാവത്തിൽ പ്രണയ കോപം നടിച്ചു പ്രിയനെ ഹനിക്കാനെന്നപോലെ കണ്ണും ചുവപ്പിച്ചു നോക്കി നിന്നു. അനുരാഗവിവശയായ ഒരു ഗോപി, കാണാതെ കണ്ടുകിട്ടിയ പ്രിയന്റെ മുഖകമലത്തെ കണ്ണിമയ്ക്കാത്ത നേത്രങ്ങളാൽ എത്രതന്നെ പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തയായില്ല. കാന്തനെ ഒരു കാരണവശാലും ഭേദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വല്ലവി പ്രേഷ്ഠ തമനെ നേത്രരസ്യങ്ങളിൽ കൂടി ഹൃദയത്തിലാക്കിച്ച് മഹായോഗികളെപ്പോലെ ആനന്ദസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രാണനാഥന്റെ ദർശനത്താൽ പരമോത്സവമതികളായ ഗോപസുന്ദരിമാരെല്ലാവരും ഓരോ വിധത്തിൽ സർവ്വേശ്വരസംഗസുഖത്തെ അനുഭവിച്ച് നിർവൃതരായി, അതുവരെ അനുഭവിച്ച ദുഃഖമെല്ലാം തീർന്നു. സർവ്വൈശ്വര്യ സമ്പൂർണ്ണവും ആപ്തകാമനുമായ അച്യുതൻ, തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാണധാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രിയതമകളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ പൂർവ്വാധികം ശോഭിച്ചു.

പ്രഭു എല്ലാ ഗോപികളേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു സുന്ദരമായ യമുനാ പുളിനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്രാകൃത മഹാപുരുഷൻ അപ്രാകൃത ഭക്തകളോടു ചേർന്ന് ദിവ്യ രാസലീല ചെയ്യാൻ സങ്കൽപിച്ചതറിഞ്ഞു, ആ പുരുഷ ഭൂഷണനെ ഉചിതമായി സൽക്കരിച്ചു സേവിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രകൃതീഭേദി നന്നെ മനസ്സിരുത്തി. കന്ദമന്ദാരാദി പുഷ്പങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു ശോഭിച്ചു. അവയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു മന്ദമാരുതൻ ആ പ്രദേശമെല്ലാം സുഗന്ധപൂരിതമാക്കി.' വായുവിനെ അനുസരിച്ചു വണ്ടുകളും മുളിക്കൊണ്ടു ചുറ്റി പറന്നു. ശരച്ചന്ദ്രന്റെ ശുഭഭൂരിണങ്ങളാൽ യമുനാപുളിനം പകൽ പോലെ പ്രകാശിച്ചു. പുണ്യയമുന തന്റെ തിരകളാകുന്ന കൈകളാൽ പുളിനത്തിൽ മുദ്രലങ്ങളായ മണൽത്തരികളെ പരത്തി. തന്റെ സമസ്തവിഭവങ്ങളേയും ചേർത്തുവെച്ച് പ്രകൃതീ ഭേദിയാൽ സ്വാമിയായ ഭഗവാന്റെ അപ്രാകൃത ലീലക്കായി സുന്ദര സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടി തെയ്യാറാക്കപ്പെട്ട മനോഹര രംഗമായി ആ വൃന്ദാവനം പരിശോഭിച്ചു.

ഭഗവാനാൽ അന്നനയിക്കപ്പെട്ട മഹാമനസ്സിനികളായ ഗോപികൾ ആ അതുഭുതരംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത്യുഷ്ണഭേരിതരായി. പ്രിയതമന്റെ രാസലീലാരംഭം കൂടികണ്ടപ്പോൾ അവർ മനോരഥങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചവരെപ്പോലെ കൃതാർത്ഥകളായി. ആത്മാവും ബന്ധുവുമായ നന്ദകിശോരൻ ഇരിക്കുവാനായി തങ്ങളുടെ കചകങ്കമാകിത്തങ്ങളായ ഉത്തരീയങ്ങളാൽ തണുത്തുവെക്കുകയും നിൽക്കുകയും ചെയ്ത മഹായോഗേശ്വരന്മാരുടെ ധ്യാനപ്രബുദ്ധമായ ശുദ്ധഹൃദയ കമലത്തിൽ അവരാൽ കൽപിക്കപ്പെട്ട ആസനത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന സർവ്വേശ്വരൻ അതിലുമധികം പ്രീതിയോടുകൂടി ഗോപികളുടെ ഉത്തരീയത്തിൽ ഉപവിഷ്ഠനായി തന്റെ ത്രൈലോക്യ സുന്ദരമായ തിരുമേനിയെ അവർക്ക് ഗോചരമാക്കി. ശ്രീകൃഷ്ണമയികളായ ഗോപികളുടെ പദവി യോഗേശ്വരന്മാരേയുമതിശയിക്കുന്നതാണെന്നു ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമാക്കി.

ആ ഭാഗ്യവതികൾ തങ്ങളുടെ പ്രേമസർവ്വസ്വത്തെ ആസന്നസ്ഥനാക്കി താംബൂലദാനം മുതലായ സൽക്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടു പുജിച്ചു. ചിലർ പ്രിയന്റെ തൂക്കരങ്ങളേയും ചിലർ തുപ്പാദങ്ങളേയും സ്നേഹാദരപൂർവ്വം മടിയിലെടുത്തുവെച്ചു മന്ദം മന്ദം തലോടി. വേണുഗാനം ചെയ്ത്, ഗൃഹത്തിലിരുന്ന തങ്ങളെ കാട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് നിഷ്കരുണം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ നാഥന്റെ വദനസരോജത്തെ നോക്കി ആദ്യം സ്തുതിച്ചശേഷം അവർ അർത്ഥഗർഭമായ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു:— പ്രഭോ! ഈ ലോകത്തിൽ മൂന്നു തരക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരുക്കൂട്ടർ തങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരെ അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും സേവിക്കുന്നു. രണ്ടാമതൊരുക്കൂട്ടർ തങ്ങളെ സേവിക്കാത്തവരേയുംകൂടി സേവിക്കുന്നു. മൂന്നാമതൊരുക്കൂട്ടർ ആരെയും, തങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരായാലും അല്ലെങ്കിലും സേവിക്കുന്നില്ല. ഈ മൂന്നു തരക്കാരിൽ ഉത്തമമദ്ധ്യമായവനാർ ആരു? എന്ന വിഷയത്തിൽ അവിടുത്തെ സുചിന്തിതാഭിപ്രായമറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.”

ഗോപികളുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആന്തരോദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീഭഗവാൻ അന്തളിച്ചെഴുതുക:— ഹേ സഖികളേ! നിങ്ങൾ നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അതിനു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സമാധാനം കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സംശയം തീരും. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കവിൻ. ചിലർ പരസ്പരം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, അവിടെ സ്ഥായീയായ സ്നേഹമോ ധർമ്മമോ ഇല്ല. അതു സ്വകാര്യലാഭത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്യുന്ന അഭിനയം മാത്രമാണ്. ആദായത്തിനുവേണ്ടി പശ്ചാദികളെ പോഷിപ്പിച്ചു വളർത്തുന്നതുപോലെ മാത്രമുള്ളതാണ്. ആദായം നിലച്ചാൽ സ്നേഹവുമവസാനിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ തങ്ങളെ ചിലർ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ടു സ്നേഹിക്കുന്നു— മാതൃപിതാക്കന്മാർ സന്താനങ്ങളെയെന്നപോലെ. അവിടെ സ്വാർത്ഥതയില്ല. നിഷ്കപടമായ സൗഹൃദവും ധർമവുമുണ്ടുതാനും. മൂന്നാമത്തെ തരക്കാർ തങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഭജിച്ചാലും അങ്ങോട്ടു ഭജിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളെ ഭജിക്കാത്തവരെ ഭജിക്കുന്നില്ലെന്നു പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അവരെ, ആത്മാരാമന്മാർ, ആപ്തകാമന്മാർ, അകൃതജ്ഞന്മാർ, ഗുരുദ്രോഹികൾ എന്നിങ്ങനെ നാലായി തരംതിരിക്കാം. ആത്മാരാമന്മാർ സദാ ആത്മാനന്ദത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മഹാത്മാക്കളാണ്. അവർ ഉള്ളിലും പുറത്തും സ്വാത്മാവിനെ മാത്രമല്ലാതെ അന്യമായി ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ആ അഭേദദർശികൾ തങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരേയും ഭോഷിക്കുന്നവരേയും സ്വാത്മാവുതന്നെയായി കാണുന്നു. അന്യരായി കാണുന്നില്ല. താൻ തന്നെത്തന്നെ സേവിക്കാറില്ല. ആ നിലയിൽ സ്ഥിരത വന്നിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ആപ്തകാമന്മാർ. അവർക്ക് ബാഹ്യദർശനവും ലോകവ്യവഹാരങ്ങളും ഉള്ളതായി കണ്ടേക്കാം, എന്നാൽ അവർക്ക് ലേശവും വിഷയസംബന്ധമോ, ശത്രുമിത്രഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ അവരും ആരേയും ഭജിക്കാറില്ല. അകൃതജ്ഞന്മാർ അന്യർ തങ്ങൾക്കു ചെയ്യുന്ന സ്നേഹോപകാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തിയില്ലാത്ത മൂഢന്മാരാണ്. ഉപകാരത്തിനു പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണമെന്ന സാധാരണ ധർമ്മം

പോലും അവർക്കിങ്ങുകൂട, അതിനാൽ അവരും ആരേയും സേവിക്കുന്നില്ല. നാലാമത്തെ കൂട്ടരായ ഗുരുദ്രോഹികൾ സമുദായദ്രോഹികളായ ഭയങ്കരന്മാരാണ്. 'ഉപകർത്താ ഗുരുസ്മൃതഃ' ഉപകാരം ചെയ്തവൻ ഗുരുവാകുന്നു, എന്ന ശാസ്ത്രത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരാണ്. ഇവർ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു മാത്രമായാൽ സഹിക്കാമായിരുന്നു. അവിടേയും നിൽക്കാതെ ഉപകാരിയെ ദ്രോഹിക്കാനുംകൂടി മടിക്കാത്ത ആ വലന്മാരെ ഭൂത വർജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ പ്രിയ സഖികളേ! ഞാൻ ഇവരിലൊന്നിലും പെടുന്നില്ല. സർവ്വഭൂത സൗഹൃദവും സർവ്വജീവ കാരുണ്യവുമാണ് എന്റെ സ്വഭാവം. ഒരിടത്തും ഒരിക്കലും ഭേദഭാവനയില്ല. എങ്കിലും എന്നിൽ അഹൈതുകീഭക്തിയെ ചെയ്യുന്ന അനന്യശരണരായ ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രേയസ്സിൽ ഞാൻ അതീവ തല്പരനാണ്. അവരുടെ ചിത്തം എന്നിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതു ഭക്തവാത്സല്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരിടത്തു യഥാർത്ഥ കിട്ടിയ നിധി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ അതിനെപ്പറ്റി എത്രത്തോളം തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുമോ, അതിലുമെത്രയോ ഉപരിയായി എന്റെ ദർശനം ഒരിക്കൽ ലഭിച്ചിട്ടുപിന്നീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തൻ മററൊരാൾക്കും മറന്നു എന്നെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതന്യഗ്രഹമല്ലയോ? എന്റെ പ്രിയതമകളായ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ഷണമാത്രമെങ്കിലും എന്നെ മറന്നത് എന്നിങ്ങനെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളുടെ ചിത്തം വീണ്ടും എന്നിൽ സുദൃഢമായി ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ തൽക്കാലം മറഞ്ഞുവെന്നെയുള്ള അതിനാൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹാധിക്യത്താൽ ധർമ്മാധർമ്മവിചാരത്തേയും സ്വസ്വക്കളേയുമുപേക്ഷിച്ച നിങ്ങളിൽ പരമപ്രീതിയുൾക്കൊള്ളുന്ന എന്നിൽ നിങ്ങൾ ദോഷദർശനം ചെയ്യരുത്.

ഹേ പ്രേമസ്വരൂപിണികളേ! നിങ്ങളെ സ്തുതിക്കാൻ എന്നിങ്ങനെ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ചിന്തയനായ എന്നിൽ നിങ്ങൾ വിഷയസംബന്ധലേശം കൂടാതെ പരിശുദ്ധപ്രേമത്തെ സമർപ്പിച്ചു. സർവ്വേശ്വരനായ എന്റെ പാദമൂലത്തെ പ്രാപിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. മത്പ്രാപ്തിക്കു വിഘാതങ്ങളും ലൗകികത്തിൽ മാത്രം പ്രസക്തങ്ങളുമായ ശാസ്ത്രവിധികളേയും വേദശാസനകളേയും ദേഹസംബന്ധികളേയും നിങ്ങൾ നിസ്സങ്കോചം ഭൂത ത്യജിച്ചു. ഒരു വിധത്തിലും ഫലദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗുഹ പതി പുത്രാദികളായ വൻചങ്ങലകളെ സുദൃഢമായ വൈരാഗ്യത്താൽ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നെ അനന്യമായി ശരണം പ്രാപിച്ച നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പ്രേമം ലോകത്തിനു ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. പ്രിയ സഖികളേ! ശരണാഗതി ധർമ്മത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ജ്യോതിസ്സുങ്ങളായ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധപ്രേമത്തിനു പകരം എന്തെങ്കിലും തരാൻ ദേവന്മാരുടെ ആയുസ്സു കിട്ടിയാൽ പോലും ഞാൻ തീരെ അശക്തനാണ്. എന്റെ പാദസേവയൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നും വേണ്ടാത്ത നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ എന്നുമെന്നും കടക്കാരനായിക്കഴിഞ്ഞു."

അദ്ധ്യായം 33

ഏവം ശശാങ്കാംശുവിരാജിതാ നിശാ:

സ സത്യകാമോന്മത്താബലാഗണ:

സിഷേവ ആത്മന്യവന്മുഖ സൗരത:

സർവ്വാ: ശരത്കാവ്യകഥാരസാശ്രയാ: 26

[ഇപ്രകാരം ചന്ദ്രകിരണങ്ങളാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടും, കാവ്യങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന കഥകൾക്കും രസങ്ങൾക്കും ആശ്രയഭൂതങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ ശരത്കാല രാത്രികളിലെല്ലാം സത്യസങ്കല്പനായ ഭഗവാൻ തന്നിൽ അന്തരകർതൃകളായ രമണീഗണങ്ങളോടുകൂടി ആത്മാവിൽ അവരോധിക്കപ്പെട്ട ചരമധാരാവോടുകൂടിയവനായി രമിച്ചു. (അവന്മുഖസൗരതമെന്ന പദപ്രയോഗം രാസലീലയുടെ മഹാപ്രകാശകമാകുന്നു).]

മഹാരാസലീല

ശ്രീകൃഷ്ണപാദാന്ത: - ശ്രീഭഗവാന്റെ ആത്മാർത്ഥവും അതിമനോഹരവുമായ അമൃതവാണി ഗോപികളുടെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിച്ചു. പ്രഭ ഓറിക്കലും പിരിയാതെ തങ്ങളുടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആശ്ചര്യമായി. ഭഗവാന്റെ അംഗസ്പർശനസുഖവും കൂടി ലഭിച്ചപ്പോൾ വിരഹതാപം നിശ്ശേഷം ശമിച്ചു പരമാനന്ദരീതകളായി. അനന്തരം പ്രിയതമകളെ അതിഭിവൃദ്ധമായ മഹാരാസലീലയാൽ ആനന്ദിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രഭ സങ്കല്പിച്ചു. തന്തിരുവടി ശതകോടി ഗോപികളുടെ മണ്ഡല മദ്ധ്യത്തിൽ ശ്രീ രാധികാസഹിതനായി മോലവും മിന്നലും ചേർന്നുപോലെ പ്രശോഭിച്ചു. കൂടാതെ, തന്തിരുവടിയുടെ യോഗമായാവൈഭവത്താൽ ഓരോ ഗോപിയുടെയും പാർശ്വത്തിൽ ഓരോ കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ഓരോ ഗോപിയുടേയും കണ്ണത്തിൽ തുക്കൈവച്ചു ആശ്ലേഷം ചെയ്തു. തന്നെയാണു് പ്രിയൻ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓരോ ഗോപിയും വിചാരിച്ചു. ശ്രീഭഗവാന്റെ പരമധാമമായ ഗോലോകത്തിൽ മാത്രം നിത്യസംഭവമായ ആ അതുല്യലീലയെ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ ദേവന്മാർ സഭായ്യരായി വിമാനങ്ങളിൽ വന്ന് ആകാശം നിറഞ്ഞു നിന്നു. അവർ ദുഃഖി മുഴക്കി പൂജാപൂജിച്ചു ചെയ്തു. ഗന്ധർവ്വന്മാർ ഗാനം ചെയ്തു.

പ്രിയതമനോടുചേർന്ന ഗോപരമണികളുടെ വളകളും നൂപുരങ്ങളും കിങ്ങിണികളും ശബ്ദിച്ചു് രാസമണ്ഡലത്തെ മുഖരിതമാക്കി. ഗോപീധാമവന്മാരാൽ നിറഞ്ഞ ആ അതുല്യതരംഗത്തെ നോക്കിയ ദേവന്മാർക്കു് ഈരണ്ടു കനകമണികളുടെ നടുവിൽ ഓരോ മരതകമണിരത്നം കോർത്തുപോലെ തോന്നി. അനന്തരം മഹാരാസമാരംഭിച്ചു. താളത്തിനൊത്ത പാദന്യാസങ്ങളോടും ഹസ്തചലനങ്ങളോടും മോഹനസ്വിതത്തോടും ശ്രീചലനങ്ങളോടും ഇളകുന്ന കചങ്ങളോടും ആടുന്ന കണ്ഡലങ്ങളോടും വിയർപ്പുപൊടിഞ്ഞ മുഖമണ്ഡലങ്ങളോടും മുറുകിക്കെട്ടിയ കേശഭാരങ്ങളോടും

കൂടി കൃഷ്ണ സംകീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഗോപികൾ മേഘമധ്യത്തിൽ മിന്നലുകളെന്ന് പോലെ പരിശോഭിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ സ്പർശത്താൽ പുകമണിഞ്ഞ ആ തരുണീമണികൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രാഗം സൃഷ്ടിച്ച് ശ്രുതിമധുരമായി ആലാപനം ചെയ്തു. അന്നവർ പാടിയ നാനാരാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് സംഗീതലോകത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗോപിയും തന്റെ ഗാനത്തിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധമായ പാടവം കാണിച്ച് മുകുന്ദന്റെ അഭിനന്ദനം സമ്പാദിച്ചു.

ഗോപികൾ പ്രേമാവേശത്തോടുകൂടി ഗാനവും നൃത്തവും ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു. ഒരു ഗോപിയുടെ വളക്കൾ ഊരി വീണു. കേശബന്ധമഴിഞ്ഞു മല്ലികപ്ലക്കൾ ഉതിർന്നു വീണു. അവൾ മുരളീധരന്റെ തോളിൽ മുഖം ചേർത്തുവെച്ച് വിശ്രമിച്ചു. ഒരു ഗോപി തന്റെ കണ്ഠത്തിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രിയതമന്റെ സുരഭിലവും ചന്ദനാലിപ്തവുമായ ശ്രീകരത്തെ ഘ്രാണിച്ച് ആനന്ദരോമാഞ്ചത്തോടുകൂടി ചുംബിച്ചു. ഒരു സുന്ദരി ആലസ്യം നടിച്ച് പ്രാണപ്രിയന്റെ ശ്രീമുഖത്തോടു മുഖം ചേർത്തു നിന്നു. പ്രിയയോടുള്ള വാത്സല്യാധിക്യത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ താംബൂലചർച്ചിതത്തെ ദാനം ചെയ്തു. ഒരു ഗോപി നൃപുരമേഖലകളെ ശബ്ദിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്തും ഉച്ചത്തിൽ ഗാനം ചെയ്തും പാർശ്വസ്ഥനായ അച്യുതനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ക്ഷീണിതയായിട്ട് പ്രിയന്റെ കരാംബുജത്തെ ഗ്രഹിച്ച് തന്റെ മാറിടത്തിൽ വെച്ചു നിർവൃതയായി. ഇപ്രകാരം തങ്ങളുടെ പ്രേമസർവ്വസ്വത്തെ സർവ്വസ്വാധീനമായി ലഭിച്ച ഗോപരമണികൾ കാന്തന്റെ ആലിംഗന സുഖത്തിൽ മതിമറന്ന് ആടിയും പാടിയും പ്രേമാനന്ദസമുദ്രത്തിൽ ആറാടി. ഗോപികളുടെ നൃത്തത്തിനനുസരിച്ച ഗീതവാദ്യങ്ങളെ മുഴക്കിയ ഗന്ധർവാദികളും തളൻ. അപ്പോൾ ഗോപികളുടെ കേശത്തിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന പൂപ്പങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റുന്ന ഭ്രമരങ്ങൾ ഗാനം ഏറ്റെടുത്തു. ഗോപികളുടെ ഇളകുന്ന കൈവളകളും കാൽച്ചിലമ്പുകളും അരമണികളും വാദ്യങ്ങളെന്ന പോലെ മുഴങ്ങി. ഇപ്രകാരം ശ്രീകാന്തനായ പ്രഭു തന്റെ പ്രേയസികളെ ആലിംഗനം, ചുംബനം, കരാഭിമർശനം, അനുരാഗകടാക്ഷം ഇത്യാദികളാൽ അവരുടെ മനോരമങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ച് രമിപ്പിച്ചു. ആ പ്രേമഭേദതകൾ അത്യാനന്ദപരവശകളായി ഭവിച്ചു. സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളും തളൻ വശായി. മാലകളും ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ചലിച്ചു വീഴുന്നത് അവരറിഞ്ഞില്ല. അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ മറന്നു പ്രേഷ്ണിൽ ലയിച്ചു നിന്നു പോയി. എന്നാൽ ഭഗവാനോ, ഒരുബാലൻ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തിനോടെന്നപോലെ, ഗോപികളിലും അന്തർയ്യാമിയായി പ്രകാശിക്കുന്ന തന്നോടു കൂടിത്തന്നെയാണ് രമിച്ചത്. അത്യുജ്വലതകരവും അഗ്രാഹ്യവുമായ ആ ദിവ്യപ്രതിഭാസത്തെ നോക്കിനിന്ന ദേവദമ്പതി സമൂഹങ്ങൾ ആശ്ചര്യത്താൽ മോഹിച്ചു പോയി. ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും അന്നാദ്യമായി ചലനമറു് സ്തംഭിച്ചു നിന്നു പോയി. അതിനാൽ ആ രാത്രി അതിദീർഘമായി - ബ്രഹ്മരാത്രിയായി - ഭവിച്ചു.

ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ തന്നിൽ പ്രാണാർപ്പണം ചെയ്ത ആ രമണികളെ വീണ്ടും ആനന്ദിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണമുത്താൽ, ഗോപികളെത്രപേരുണ്ടോ

അത്രയും സ്വരൂപങ്ങൾ ധരിച്ചു അവരോട് ചേർന്നു നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു വിൽ ക്ഷണിച്ചു തന്ന അവരെ സുഖശീതളമായ അമൃതകരത്താൽ തലോടി തളർച്ച തീർത്ത അത്യധികം ആനന്ദിപ്പിച്ചു. അവസാനമായി ആ ദിവ്യസംഘം യമനയിലിറങ്ങി പരസ്പരം ജലപരിഷേചനം ചെയ്തു കളിച്ചു വിഹരിച്ചു. സകല ഗോപികളും പ്രിയതമനോടുകൂടി പിന്നീട് കരസ്ഥകയറിനദീതീരത്തുള്ള ഉപവനങ്ങളിൽ വിഹരിച്ചു. ഈവിധം അസാധാരണ ലീലകളാൽ പ്രിയതമകളെ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയിലും എത്രയോ അധികമായി ആനന്ദിപ്പിച്ചു കണ്ടുനിന്ന ദേവന്മാർ പുഷ്പവർഷം ചെയ്ത് സർവ്വേശ്വരന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തെ വാഴ്ത്തിയപ്പോൾ ചന്ദ്രികയുള്ള ശരത്കാല രാത്രികളിലെല്ലാം ഇതാവർത്തിക്കപ്പെട്ടു.

കരുണാസമുദ്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ദിവ്യലീലയെ ചെയ്തത് തന്റെ ഏകാന്തതയ്ക്കും അനന്യശരണകളുമായ സന്തതികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ആ നിർമ്മലമാനസകൾ സന്തോഷിച്ചപ്പോൾ പ്രള ചരിതാർത്ഥമായി. ശ്രീഭഗവാൻ സുഖസ്വരൂപനാണ്, ആനന്ദസ്വരൂപനാണ്. ആത്മാരാമനും ആപ്തകാമനും മാണ്. അച്യുതന്റെ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കൂടുതൽ കാര്യമില്ല. ശതകോടി സുന്ദരീരത്നങ്ങളോട്ചേർന്ന് ശരത്കാലത്തിലെ അനേകം നീണ്ട ബ്രഹ്മരാത്രികളിൽ ക്രീഡിച്ചു അവരെ ആനന്ദസാഗരത്തിലാറാടിച്ച് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ, സ്വയം ആത്മാരാമനായിരുന്നുവെന്നു കാണാം അവരെ രമിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ രാസലീല തികച്ചും അപ്രാകൃതവും പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായിരുന്നു എന്നു ശ്രോതാക്കളായ ഭക്തന്മാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഹൃദയശുദ്ധിവരുത്തിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

ശ്രീഭഗവാന്റെ രാസലീലാരഹസ്യം ഈവിധം അറിയുവാനുള്ള ചിത്തശുദ്ധിയും ഭഗവത്കൃപയും പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവിനു ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രതന്നെ പാകതവരാത്തവർക്കും കണ്യലീലകളായ ദോഷദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന സംശയം തീർന്ന് തത്വബോധമുണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള സത്ബുദ്ധിയോടുകൂടി രാജാവു ചോദിച്ചു:— ബ്രഹ്മൻ! ജഗദീശ്വരന്റെ അവതാരം അധർമ്മനാശത്തിനും ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനുമായിരുന്നുവല്ലോ. ധർമ്മത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവും അനുഷ്ഠാതാവും രക്ഷിതാവുമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരസ്രീസംഗമെന്ന വിപരീതധർമ്മത്തെ എന്തിനുവേണ്ടി ചെയ്തു? ശ്രീഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒരിക്കലും ധർമ്മവിരുദ്ധമായി വരികയില്ല. അതിനാൽ ഇതിന്റെ രഹസ്യം വെളിവാക്കി സംശയം തീർത്തതരേണമേ.

അനധികാരികളായ വിഷയികൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഈ സംശയം തീർക്കാനായി ശ്രീശങ്കരൻ അരുളിച്ചെയ്തു:— ലോകനാഥന്മാരായ ഈശ്വരന്മാർ നമ്മെപ്പോലെ കർമ്മബദ്ധരല്ല. മഹാതേജസ്വികളായ അവരെ ഒരു കർമ്മവും സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അഗ്നിയിൽ നികൃഷ്ട സാധനങ്ങൾ പതിച്ചാലും ദഹിച്ചുപോകുന്നതല്ലാതെ, അപ്രകൃഷ്ട അഗ്നിയെ അശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ. അതുപോലെ സർവ്വേശ്വരന്റെ ഒരു കർമ്മവും കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അവതാരമുത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ലീലകൾ മാത്രമാണ്, അവയെല്ലാം ലോകസംഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. ആ ലീലകൾ

കൊണ്ടു് ഈശ്വരൻ ലാഭേച്ഛകളെല്ലാമില്ല. ഭോജിമാനികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചിലവ അധർമ്മമാണോ എന്നു തോന്നുന്നത് ഈശ്വരലീലകളുടെ രഹസ്യത്വം അറിയുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണു്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാക്കൾക്കുപോലും പുണ്യപാപ സംബന്ധമില്ലെന്നിരിക്കെ, സർവ്വലോകനിയമകനായ ഭഗവാനു് ഉണ്ടാകുമോ, ഒരിക്കലുമില്ല. എന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്നതുപോലെയെല്ലാം ചെയ്യാൻ വിഷയാസക്തനായ ഭോജിമാനി പുറപ്പെട്ടാൽ അധഃപതനമായിരിക്കും ഫലം. ശ്രീശിവൻ കാളകൂടവിഷം സേവിച്ചു. സാധാരണക്കാരൻ അതുപോലെ ചെയ്താൽ ഉടൻ മരിക്കും. ഈശ്വരന്മാരുടെ വാക്കു ഏറ്റോഴും സത്യപ്രമാണമാണു്. അവാക്കിന്നുസരിച്ച പ്രവൃത്തിയെ മാത്രം ബുദ്ധിമാൻ അനുസരിക്കണം. എന്നാൽ ശ്രേയസ്സുണ്ടാകും.

ശ്രീഭഗവാനിൽ പരദാരാഭിമർശനമെന്ന ദോഷമാണല്ലോ അങ്ങു് ശങ്കിച്ചതു്. ഭഗവാൻ ഗോപികൾ പരദാരങ്ങളാണോ? പുരുഷനും സ്ത്രീയുമുൾപ്പെട്ട സകല ശരീരങ്ങളിലും അന്തർലാഭമായിരുന്നു് ചേഷ്ടിപ്പിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണു് സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതിനാൽ സ്ത്രീപുരുഷലോകത്തെയെല്ലാം ഭരിക്കുന്ന ഭർത്താവാണ് ഭഗവാൻ. ചരാചരങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉള്ളും പുറവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവ്വേശ്വരനിൽ നിന്നു് അന്യമായി ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഇല്ല. ആ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു് ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതു് താൻ തന്നോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതുമാത്രമാണു്. സമുദ്രത്തിൽ എണ്ണമറ്റ തിരകളും നീർക്കുമിളകളും കാണാം. അവ ഒന്നിനൊന്നു വേറെതന്നെ. എന്നാൽ സമുദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു് അവ വേറേയല്ലല്ലോ. അതുപോലെ സർവ്വാത്മാവായ ഭഗവാനു് ഗോപികൾ പരദാരങ്ങളേയല്ല. തന്നെ സർവ്വാത്മാവാശ്വരൻ. പ്രാപിച്ച ആ പ്രേമമയികളെ കേ്തവത്സലൻ വഴിപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. ഗോലോകനാഥൻ ഭൂലോകദുർല്ലഭമായ ഈ ദിവ്യലീലാ വിനോദത്തിലേർപ്പെട്ടതു് സർവ്വഭൂതങ്ങളേയനുഗ്രഹിക്കാൻമാണു്. ശ്രീഭഗവാനിൽ ചിത്തമുറച്ചാൽ മാത്രമല്ല ജീവന്മാർ ശ്രേയസ്സുണ്ടാവുകയുള്ളു. അതിനായി തന്തിരുവടി ഓരോ പ്രകാരത്തിൽ അവരെ തന്നിലേക്കാകർഷിക്കുന്നു. നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യിച്ചു. കർമ്മികളേയും, ജ്ഞാനോപദേശം കൊടുത്തു് നിർഗുണോപാസകരേയും, ബഹുവിധ ലീലകളെക്കൊണ്ടു് കേ്തന്മാരേയും പ്രഭു തന്നിലേക്കാകർഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്രംഗാര രസികരായ ശുദ്ധവിഷയികളേയും തന്നിലേക്കാകർഷിക്കാനും കൂടിയാണു് ഭഗവാൻ രാസലീലാ നാടകം നടിച്ചതു്.

പിന്നെ ഒരു രഹസ്യംകൂടി ധരിച്ചാലും. ഗോപികളുടെ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചതേയില്ല. കൃഷ്ണപ്രാണമയികളായ അവർ വേണ്ട ഗാനശ്രവണ മാത്രത്താൽ കൃഷ്ണഭാവവിഷ്കളായി ഭവിച്ചിട്ടു് ഭാവശരീരങ്ങളോടുകൂടിയാണു് പ്രഭുവിന്റെയടുക്കലെത്തിയതു്. അവരതിങ്ങിയില്ല. ഭാവശരീരങ്ങൾക്കു മാംസശരീരങ്ങൾക്കുള്ള ലൈംഗികവികാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംഭാവ്യമല്ല. ചിന്തയനായ ഗോവിന്ദന്റെ സംഗതാൽ അവർ വിഷയാനന്ദമല്ല, ദീവ്യപ്രേമാനന്ദമാണുഭവിച്ചതു്. അവരുടെ പഞ്ചഭൂതശരീരങ്ങൾ ഗൃഹങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു.

അവരുടെ പുരുഷന്മാർ അവരെ എല്ലാരാത്രികളിലും സമീപത്തു തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. ഭാവശരീരികൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻ സ്വപ്രതിബിംബങ്ങളോടുകൂടി കളിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഗോപികളോടുകൂടി ക്രീഡിച്ചതെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞത്. ഓരോ രാത്രിയുടെ അവസാനത്തിലും ബ്രാഹ്മമുഖ്യർത്തത്തിൽ ഗോപികൾ മനസ്സിലാമനസ്സോടെ ഭഗവദാജ്ഞയാൽ ഗൃഹങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. പകൽ വ്രജത്തിലിരുന്നാലും അവർ രമണനെ ഒരുക്കണവും പിരിയാതെ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.

അല്ലയോ രാജർഷേ! ഭഗവത്പ്രേമം സ്വരൂപമെടുത്ത ഗോപരാമണികളോടു ചേർന്ന് വ്രജരാജകുമാരൻ നടത്തിയ അത്യുന്മുഖതകരവും അതിഭിവ്യവുമായ രാസലീലത്തെ അത്യന്തം ഹൃദയശുദ്ധിയോടും കേന്ദ്രീകൃതവ്യോടും സമ്പൂർണ്ണശരണാഗതിയോടും കൂടി കേൾക്കേണ്ടതും കേൾപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ തത്വം ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാനും, കോടി ജന്മങ്ങളിലായി ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റാരോഗമായി ഉറച്ചു, വേരുന്നിയ കാമത്തെ നിശ്ശേഷമുപേക്ഷിക്കാവാനും മുകൾ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ.

ശതകോടി ഗോപികളുമായി അനേക രാത്രികളിൽ ക്രീഡിച്ചിട്ടും 'അവർ ഭഗവത്തേ' നായിരുന്ന ഹൃഷീകേശനായ മന്ഥമന്ഥമന്റെ 'കാമവിജയ'മെന്ന ലീലയാണ് രാസപഞ്ചാദ്ധ്യായിയിൽ ശ്രീകൃതകന്ദപദേശിച്ചത്. കാമഗന്ധലേശം പേലും സ്പർശിക്കാത്ത ഉൽകൃഷ്ടപ്രേമകേന്ദ്രിയുടെ സ്വഭാവത്തെ ലോകത്തിനു എടുത്തുകാട്ടിയ അഭിവന്ദ്യഗോപികളുടെ മഹാഭാവപ്രകടനമാണ് രാസലീല. ജനനാ ജീവന്മുക്തനും നൈഷികബ്രഹ്മചാരിയും മൂനികൾക്കെല്ലാം ഗുരുവുമായ ശ്രീബാദരായണി ഉത്ഘോഷിച്ച മഹാവാനിയാണ് രാസലീല. മൂന്നഭിവസം കഴിഞ്ഞു മരിക്കുമെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി പ്രായോപവേശം ചെയ്തിരുന്ന രാജർഷി പരീക്ഷിത്തും ലോകവന്ദ്യരായ ബ്രഹ്മർഷി ദേവർഷി രാജർഷി സത്തമന്മാരും കേന്ദ്രാദരപൂർവ്വം ശ്രവണം ചെയ്തതാണ് രാസലീല. ആ മഹാവാനി ആ കല്പകാലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകേട്ടാൽ മാത്രമേ കാമമാകുന്ന ഹൃദ്രോഗം ശമിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു നാമെല്ലാം കൃഷ്ണപ്രേമികളായിത്തീരാനും ശ്രീരാധാകൃഷ്ണയുഗളമുന്തിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനു പാത്രമാകുവാനും സർഗ്ഗഗുരുകൃപാദൃഷ്ടി നമ്മിൽ പതിയുമാറാകട്ടെ.

അദ്ധ്യായം 34

ബ്രഹ്മഭണ്ഡാദ് വിമുക്തോഹം സദ്യസ്തേച്യുത! ദർശനാത്
 യന്നാമ ഗൃഹ്ണന്നഖിലാൻ ശ്രോത്രനാത്മാനമേവ ച
 സദ്യഃ പുനാതി കിം ഭൂയസ്സസ്യ സ്പൃഷ്ടഃ പദാ ഹി തേ

17

[ഹേ അച്യുത! നിന്തിരുവടിയുടെ ദർശനത്താൽ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണശാപത്തിൽ നിന്നും മോചിക്കപ്പെട്ടു. യാതൊരുവന്റെ നാമത്തെ ഉച്ചരിക്കുന്നവൻ, തന്നേയും കേൾക്കുന്ന സർവ്വരേയും ഉടനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നുവോ, ആ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദർത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടവനായ ഞാൻ പരിശുദ്ധനായിത്തീർന്നുവെന്നു് പിന്നെ പറയേണമൊ?]

സുദർശനമോക്ഷവും ശംഖചൂഡവധവും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഒരിക്കൽ ശ്രീമഹാഭേദന്റെ യാത്രാമഹോത്സവാലോഷം സംബന്ധിച്ചു് ഗോപന്മാർ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി അംബികാവനമെന്ന ഒരു വിശേഷ തീർത്ഥസ്ഥലത്തു ചെന്നു. അവിടെ സരസ്വതീനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ടു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു് ഭഗവാൻ പശുപതിയേയും ജഗദംബികയേയും നാനാദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടു് വിശേഷമായി പൂജിച്ചു. ഭഗവത്പ്രീത്യർത്ഥം അനേകം ഭാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടു് അന്നുരാത്രി ജലപാനം മാത്രം ചെയ്തുപവസിച്ചു കൊണ്ടു് നദീതീരത്തിൽ കിടന്നാങ്ങി.

എല്ലാവരും ഗാഢനിദ്രയിലിരുന്നപ്പോൾ ക്ഷുഭ്ബാധിതനായ ഒരു പെരുമ്പാമ്പു് വന്നു് നന്ദഗോപരെ ഗ്രസിച്ചു. അദ്ദേഹം പരിഭ്രമിച്ചെഴുന്നേറ്റു് ‘കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! താത! ഒരു മഹാസർപ്പം എന്നെ വിഴുങ്ങുന്നു. ശരണാഗതനായ എന്തെങ്കിലും രക്ഷിക്കണേ’ എന്നു നിലവിളിച്ചു. അതുകേട്ടുണന്ന ഗോപന്മാർ കത്തുന്ന തീക്കൊള്ളികളെക്കൊണ്ടു് പാമ്പിനെ പ്രഹരിച്ചു് നന്ദഗോപരെ വിട്ടുവിടാൻ ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചു. അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായപ്പോൾ ശ്രീഭഗവാൻ തൃപ്പാദത്താൽ പാമ്പിനെ നന്നു സ്പർശിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണപാദാംബുജസ്पर्ശ മാത്രത്താൽ സകല അശുഭങ്ങളും നശിച്ച അജഗരം തൽക്ഷണം നന്ദഗോപരെ മോചിപ്പിച്ചു. തന്റെ സർപ്പശരീരത്തെയുപേക്ഷിച്ചു് വിദ്യാധര ശ്രേഷ്ഠനായി മാറി. അവൻ പ്രഭുവിനെ വീണ്ടു നമസ്സരിച്ചു പറഞ്ഞു:- “ഹേ ലോകഗുരോ! അടിയൻ സുദർശനനെന്ന് വിഖ്യാതനായ വിദ്യാധരനാണ്. എന്റെ രൂപസൗന്ദര്യത്തിൽ ഗർവ്വിച്ചു് ഒരിക്കൽ ആംഗിരസഗോത്രജനും വിരൂപികളുമായ ഋഷിവർയ്ക്കന്മാരെ പരിഹസിച്ചു. എന്റെ പാപശക്തിയാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ മഹർഷിമാർ ശപിച്ചു് എന്നെ നീച സർപ്പയോനിയെ പ്രാപിപ്പിച്ചു. കരുണാശീലരായ ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ശാപം എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമായി കലാശിച്ചു! അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സർവ്വപാപഹരനായ

നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീപാദസ്പർശം ഇവൻ ലഭിച്ചത്. ഭവഭീതൻ പരമാശ്രയ സ്ഥാനവും കരുണാമയനുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദമൂലങ്ങളെ അടിയൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മശാപത്തിൽനിന്നും ഇവൻ മുക്തനായതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഘോരമഹാപാപിയായാലും നിന്തിരുവടിയുടെ തിരുനാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ, തന്നെയും അതു കേൾക്കുന്നവരേയും പരിശുദ്ധരാക്കുന്നുവല്ലോ. ആ നിന്തിരുവടിയുടെ സാക്ഷാത്തായ ദർശനവും പാദസ്പർശവും ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ പറയേണമോ? ഹേ സർവ്വലോകേശ്വരേശ്വര, മഹാപുരുഷ, മഹായോഗിൻ, സത് പതേ! നമസ്കാരം..” ഇപ്രകാരം സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഭഗവദനുജന്തയോടുകൂടി സുദർശനൻ സ്വസ്ഥാനത്തേക്കു പോയി. സർപ്പത്തിനു ലഭിച്ച ശാപമോക്ഷം കണ്ണുകൊണ്ടു നേരിൽ കണ്ട പ്രജവാസികൾ ശ്രീകൃഷ്ണവൈഭവത്തിൽ വിസ്മിതരായി ഭവിച്ചു.

ഗോവിന്ദരാമന്മാർ പലരാത്രികളിലും പ്രജഗോപികളോടുകൂടി വൃന്ദാവനത്തിൽ വിഹരിച്ചു. സുഗന്ധമാലകളാലും ശുഭ്രവസ്ത്രങ്ങളാലും സ്വലംകൃതരായ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും തങ്ങളുടെ ആരാധികകളായ ഗോപികളോടുകൂടി വൃന്ദാവനരമണീയതയെ ആസ്വദിച്ചു. രാമകൃഷ്ണന്മാർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ അത്യുത്തകരമായ ഗാനം ചെയ്ത് സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും പരമാനന്ദം നൽകി.

ഇപ്രകാരം സർവ്വേശ്വരനും സംഘവും പാടിയും ആടിയും വിഹരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കണ്ഠേരട്ടുതുന്നായ ശംഖചൂഡൻ യാദൃച്ഛികമായി അവിടെ വന്നുകൂടി. രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ ഗാനമാധുരിയിൽ മതിമയങ്ങി തങ്ങളെത്തന്നെ മാനിരുന്ന ഗോപികളിൽ ചിലരെ, ആ അവസരംനോക്കി ശംഖചൂഡൻ ധിക്കാരമായി അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നുതുടങ്ങി. ഗോപികൾ കൃഷ്ണരാമന്മാരെ വിളിച്ചു അത്യുച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും പുറകെ പാഞ്ഞു. അതു കണ്ടപ്പോൾ ശംഖചൂഡൻ ഭയചകിതനായി ഗോപികളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്തു. ശ്രീഭഗവാൻ ആ ദൃഷ്ടനെ പിൻതുടന്ന് അവനെ പിടിച്ചു ശിരോരത്തത്തോടുകൂടി ശിരഃകേദം ചെയ്തു. ആ രത്തത്തെ കൊണ്ടുവന്നു അഗ്രജനു സമർപ്പിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 35

മദവിഘ്നേതിതലോചനഃ—
 താനഭ: സ്വസുഹൃദം വനമാലീ
 ബഭരപാണ്ഡുവദനോ മുദഗണ്ഡം
 മണ്ഡയൻ കനകകണ്ഡലലക്ഷ്യം

24

യദുപതി: ദ്വിരഭരാജവിഹാരോ
 യാമിനീപതിരിവൈഷ ദിനാന്തേ
 മുദിതവക്ത്ര ഉപയാതി ഭരതം
 മോചയൻ പ്രജഗവാം ദിനതാപം

25

[അല്പമായ മദത്താൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയും, വനമാലയെ ധരിച്ചവനായും, കനകകണ്ഡലങ്ങളുടെ ശോഭകൊണ്ട് മുദലങ്ങളായ കപോലങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്നവനായും, ഇലത്തപ്പും പോലെ പാണ്ഡുരമായ വദനത്തോടുകൂടിയവനായും തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കു മാനത്തെ നൽകുന്ന മനോഹരരൂപത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.]

ഗജരാജനെപ്പോലെ ഗമിക്കുന്നവനും സന്ധ്യാചന്ദ്രനെപ്പോലെ പ്രസന്നവദനനായുമിരിക്കുന്ന ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രജപతుക്കളുടെ പകൽസമയത്തെ കഠിന സന്താപത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ സമീപത്തേക്കു വരുന്നു.]

യുഗളഗീതം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— കൃഷ്ണപ്രേമനിമഗ്നകളായ ഗോപികൾക്കു അർപ്പണം പോലും കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുവെയ്യ. ശ്രീഭഗവാൻ പ്രഭാതത്തിൽ പശുക്കളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്കു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സും കൂടെ പോവുകയായി. അവർ വിരഹതാപത്താൽ വാടി തളൻ പോകും. വീണ്ടും പ്രിയതമദർശനം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഭാവാവേശത്തോടുകൂടിയ കൃഷ്ണകഥാലാപം ഒന്നു കൊണ്ടുമാത്രമാണ് അവർ ജീവനേയും ശരീരത്തേയും ചേർത്തു നിലനിർത്തിയത്. പ്രാണപ്രിയൻ ഏവിടെയിരുന്നാലും അവർക്കു മനക്കണ്ണാൽ കാണാനും വേണുഗാനം സ്പഷ്ടമായി കേൾക്കാനും കഴിയും. അതെല്ലാം വണ്ണിച്ച കേടും കേൾപ്പിച്ചും പ്രേമാശ്രുക്കളൊഴുക്കിയും അവർ പകൽ സമയം മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടും. ഓരോ ഗോപിയായി പറയുകയാണ്:—

ഗോപികളെ! വാമകരവും വാമകവിരത്തടവുംചേർത്തു പുരികക്കൊടികളെ മനോഹരമായി ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധരാഗ്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വേണുവിന്റെ ഭാരങ്ങളെ അതിമുദലങ്ങളായ കൈവിരലുകളാൽ അടച്ചും തുറന്നും മുക്കുൻ

ദിവ്യവേണഗാനം ചെയ്യുന്നു. വിമാനങ്ങളിൽ സ്വത്താക്കന്മാരോടുകൂടി അതു നോക്കിനിൽക്കുന്ന ദേവനാരികൾ അപ്പോൾ വിസ്മയരീതികളായിത്തീരുന്നു. മന്ഥവികാരം അസഹ്യമായിട്ട് വസ്ത്രാഞ്ചലം അഴിഞ്ഞുവീഴുന്നതും കൂടി അവർ അറിയുന്നില്ല. ക്രമേണ ആ ഗാനമാധുരിയിൽ മയങ്ങി അവർ മോഹിച്ചു വീഴുന്നു.

സഖികളേ! വേണഗാനമാധുര്യമറിഞ്ഞാസ്വദിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദേവികൾ മോഹിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. അതിലുമധികം ആശ്ചര്യം കേൾക്കവിൻ. വേണവിനെ അധരത്തോടുകൂടി മുഖം അല്പം കനിച്ചു് മൃദസ്പന്ദനവാനായി, ചലിക്കാത്ത മിന്നലെന്നപോലെ ശോഭിക്കുന്ന ലക്ഷ്മീദേവിയെ മാറിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടു് നന്ദകുമാരൻ സാവധാനം വേണഗാനം തുടങ്ങുന്നു. അതുകേട്ടു് ദൂരത്തു മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിശേഷജ്ഞാനമില്ലാത്ത പശുക്കൾ കടിച്ചെടുത്തപ്പല്ല തിന്നാൻ മറന്നു് ഗാനത്തിൽ മോഹിച്ചു് ചെവിയുയർത്തി, കണ്ണുപിമ്മി ചിത്രത്തിലെന്നപോലെ നിൽക്കുന്നു!

സഖികളേ! ചേതനവർഗ്ഗത്തെ അപേക്ഷിച്ചു് അചേതനങ്ങൾ മോഹിക്കുന്നതല്ലെ അധികം ആശ്ചര്യം? പീലികളും മനയോലയും പച്ചിലകളും കൊണ്ടു് മല്ലവേഷം ധരിച്ചു് ജ്യേഷ്ഠനോടുകൂടി വനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുകുന്ദൻ ഒരുസമയം അകന്നുപോയ പശുവൃന്ദങ്ങളെ വരുത്താനായി അതുതവേണഗാനം ചെയ്യുന്നു. ആ ശബ്ദമെത്തുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നദികൾ പെട്ടെന്ന് ഒഴുകുന്നില്ലാത്തു് നിശ്ചലകളായിത്തീരുന്നു. അതുകണ്ടാൽ അവ ഭഗവാന്റെ ചരണപങ്കജധൂളി കാറ്റിൽ പറന്നുവന്നു ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുകയില്ലേ എന്നാഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ എന്നുതോന്നും.

സഖികളേ! ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ കായ്മിരിക്കട്ടെ. സ്ഥാവരങ്ങൾക്കു വികാരം സംഭവിക്കുന്ന ആശ്ചര്യം കേൾക്കവിൻ. ലക്ഷ്മീദേവി ശ്രീനാരായണനെ യെന്നപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അനുഗമിക്കുന്ന സുകൃതികളായ ഗോപന്മാർ നാഥന്റെ പരാക്രമലീലകളെ നൃത്തിച്ചു ഗാനം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭു വേണഗാനം ചെയ്തു്, ദൂരെപ്പോയ പശുക്കളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ആ ശബ്ദം കേട്ടു് സ്ഥാവരങ്ങളായ വൃക്ഷലതാദികൾ പെട്ടെന്ന് ആനന്ദാധിക്യത്താലെന്നപോലെ പൂർവ്വാധികം പുഷ്പഫലങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. രോമാഞ്ചമുണ്ടായാലെന്നപോലെ അടിമുതൽ മുടി വരെ തളിരുകളും പൂമൊട്ടുകളും കാണപ്പെടുന്നു. അവയുടെ ഭാരാധിക്യത്താൽ തലതാഴ്ന്നു കൊമ്പുകൾ മഹാപുരുഷനെ നമസ്കരിക്കുന്നുവോ എന്നു തോന്നും. അവയുടെ ആനന്ദം ഉള്ളിലൊതുങ്ങാതെ മധുധാരകളുടെ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്കു വർഷിക്കുന്നു. ഇതാശ്ചര്യമല്ലയോ?

ഗോപികളേ! വ്രജേശ്വരൻ മനോഹരമായ തിലകം ധരിച്ചു വനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വനമാലയിലുള്ള തുളസീയുടെ ദിവ്യഗന്ധത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട വണ്ടുകൾ മധുമത്തകളായി സംഘംചേർന്നു് മുരളുന്നു. ആ ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ചു് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മധുരമായി വേണഗാനം ചെയ്യുന്നു. അതുകേട്ടു മോഹിച്ചു സാരസം

ഹംസം മുതലായ പക്ഷികൾ കൃഷ്ണസമീപത്തേക്കു വന്നു നിശ്ശബ്ദമായി ശ്വാസമടക്കി കണ്ണടച്ച് ശ്രീഹരിയെ ഉപാസിക്കുന്നു, എന്താശ്ചര്യം!

ഹേ പ്രജദേവികളേ! എല്ലാറ്റിലുമാരതിശയം കേൾക്കവിൻ. പൂമാലകളാകുന്ന കണ്ണാരേണങ്ങളാൽ പ്രശോഭിതനായി ബലരാമനോടുകൂടി ഗോവർദ്ധനസാനുക്കളിൽ വിഹരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിശ്വം മുഴുവനും ആനന്ദിക്കട്ടെയെന്ന സങ്കല്പത്താൽ വേണുഗാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങൾ മേഘശ്യാമനെ അതിക്രമിക്കരുതെന്നു കരുതിത്തങ്ങളുടെ ഗർജ്ജനത്തെ വേണുഗാനത്തിലും ചെറുതാക്കി മന്ദംമന്ദം അനുശബ്ദിക്കുന്നു. സർവ്വഭൂതസുഹൃത്തായ പ്രഭുവിനോടുള്ള ആദരാതിശയത്താൽ തന്തിരുവടിക്കു വെയിലേല്ക്കാതെ തങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ടു കൂട പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹേ യശോദൈ! ഭവതിയുടെ പുത്രൻ ഭൂമിയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളേയും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മേഘാദികളേയും സ്വർഗത്തിലുള്ള ദേവാദികളേയും മാത്രമല്ല വേണുഗാനം കൊണ്ടു മോഹിപ്പിച്ചത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബഹുപ്രകാരത്തിലുള്ള ആരോഹണാവരോഹണക്രമങ്ങളോടുകൂടി വേണുഗാനം ചെയ്യുന്നതിൽ അതുല്യനാണ്. അതു മറ്റൊരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല, സ്വയം ശിക്ഷിതനാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും അതുതം. ശബ്ദജാലങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാക്കളെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മാവു, ശ്രീശിവൻ, ദേവേന്ദ്രൻ മുതലായ ഈശ്വരന്മാർ ആ വേണുഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ന്നു തങ്ങളുടെ സംഗീതജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന മിഥ്യാഭിമാനമുപേക്ഷിക്കുന്നു.

സഖികളേ! ശ്യാമസുന്ദരൻ ധ്വജവക്ത്രാങ്കശാഭി ചിഹ്നങ്ങളാലലംകൃതമായ പാദാംബുജങ്ങൾ കൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ച്, കാിനങ്ങളായ പശുക്കളെപ്പോലെയോ പ്രജഭൂമിക്കു നേരിട്ട ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിച്ച് വേണുഗാനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ മോഹനദൃശ്യം നമ്മുടെ മനക്കണ്മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങുന്നു. നമ്മുടെ സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രേമാധികൃതമാൽ ശിഥിലമാകുന്നു. ബാഹ്യസ്മൃതി നിശ്ശേഷം നശിച്ച് നാം സ്തംഭിച്ചു പോകുന്നു. നാമെന്തുചെയ്യട്ടെ!

സഖികളേ! ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടതോഴന്റെ തോളിൽ തല ചായ്ച് വേണുഗാനം ചെയ്തു പശുക്കളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതുകേട്ട് ഓടിവരുന്ന പശുക്കളോടൊപ്പം വനത്തിലെ കൃഷ്ണസാരങ്ങൾ പതിച്ചത്രാദികളേയുമുപേക്ഷിച്ചു ഗാനമോഹിതകളായി കൃഷ്ണനെ പിൻതുടരുന്നു. അത്രത്തോളം സൗഭാഗ്യം നമുക്കു കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ!

സഖികളേ! ശ്യാമമോഹനൻ പ്രജത്തിലേക്കു മടങ്ങിവരാനായി. തന്റെ പത്നാതിമാരെ വിനോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു യമനയിൽ ശ്രീധ കഴിഞ്ഞു കരക്കുകയറി സുഗന്ധശീതളമായ മന്ദവായുവും ദേവഗണങ്ങളുടെ പുഷ്പവർഷവുമേറു മഹാരാജാവിന്റെ ഏഴുന്നൂറ്റത്തിനേയുമതിശയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തിരിച്ചുവരുന്നു. അതാ കൃഷ്ണൻ ദൂരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പശുക്കളെമുമ്പിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു മനോഹരമായി

വേണുഗാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പകൽ മുഴുവനും കാടുകളിൽ അലഞ്ഞതിനാൽ തിരുമേനി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാലകളിൽ ഗോധൂളി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുമുഖത്തു് സ്വേദകണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദേവകിയെന്നുകൂടി പേരുള്ള യശോദയിൽ ജനിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണപുത്രൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കു് ഉത്സവം നൽകിക്കൊണ്ടു് ഇതാ വേഗം നടന്നുവരുന്നു. നമ്മോടുള്ള വാത്സല്യസൂചകമായി കണ്ണുകൾ അങ്ങമിങ്ങും ചലിക്കുന്നു, വനമാലകൾ ആടുന്നു. കണ്ഡലകാന്തിയാൽ കവിൾത്തടങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നു. മദയാനയെപ്പോലെയുള്ള ആ വരവു് ആരെത്തന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കയില്ല! കെട്ടിയിട്ട പശുക്കളെപ്പോലെ വ്രജത്തിൽ വിരഹതാപത്താൽ ദഹിക്കുന്ന നമ്മെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാനായി ശ്യാമൻ ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

ഇപ്രകാരം പകൽ കൃഷ്ണനെ കാണാത്ത നേരമെല്ലാം കൃഷ്ണനെപ്പറ്റിത്തന്നെ ഇടവിടാതെ പറഞ്ഞും കേട്ടും ചിന്തിച്ചും സംഘംചേന്നു് ഗാനംചെയ്തും കൃഷ്ണൻവേണ്ടിമാത്രം ജീവധാരണംചെയ്ത ആ മഹാഭാഗ്യവതികൾ സർവ്വദാ കൃഷ്ണമയികളായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 36

ഏവം കകദ്മിനം ഹതപാ സ്തുതയമാനഃ സ്വജാതിഭിഃ

വിവേശ ഗോഷം സബലോ ഗോപീനാം നയനോത്സവഃ 15

[ഇപ്രകാരം വൃഷഭാസുരനെ കൊന്നിട്ടു് തന്റെ കൂട്ടുകാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനായി ബലരാമനോടുകൂടി, ഗോപികളുടെ നയനങ്ങൾക്കു ഉത്സവത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനായി കൃഷ്ണൻ ഗോകുലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.]

അരിഷ്ടവധം, നാരദകംസസമാഗമം, അക്രൂരദൗത്യം

ശ്രീകൃകൻപറഞ്ഞു:- ശ്രീഭഗവാന്റെ നിരന്തര ദർശനത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും ഗോകുലവാസികൾ സുഖസംതൃപ്തരായിരിക്കുന്നത് അരിഷ്ടൻഎന്ന ഒരസുരൻ സഹിച്ചില്ല. ഭഗവതു്പ്രേമികൾ കീർത്തനാദികൾചെയ്തു്, തങ്ങൾ സ്വയം ആനന്ദിച്ചു് ലോകത്തേയും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ അന്യയപ്പെട്ടു് അവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ മുതിരുന്നത് സഹജമാണു്. താനും നശിച്ചു് അന്യരേയും നശിപ്പിക്കുന്നത് ദുർജ്ജനസ്വഭാവമാണല്ലോ. അരിഷ്ടൻ ഭീമാകാരമായ ഒരു കാളയുടെ വേഷത്തിൽ ഗോകുലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് ഘോരമായി മുക്കരയിട്ടുപാഞ്ഞുകൊണ്ടു് വ്രജവാസികളെയൊക്കെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. പശുക്കൾ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ വാലുംപൊക്കി പേടിച്ചോടി. പുല്ലാവരം 'കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ' എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു്

അഭയപ്രദനായ ഗോവിന്ദനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഭഗവാൻ സ്വജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ദുഷ്ടന്റെ നേക്കടുത്തു. ഇപ്പോൾ കത്തിക്കൊല്ലമെന്ന മട്ടിൽ ആ ദുഷ്ടജന്തു പാഞ്ഞു വന്നു. സർവ്വശക്തൻ അവന്റെ കൊമ്പുകളിൽപിടിച്ച് വീഴ്ത്തി, തൃപ്പാദംകൊണ്ടു ചവുട്ടി ആ ലോകോപദ്രവിയുടെ കൊമ്പുകളെ പിഴുതെടുത്തു് അതു കൊണ്ടുതന്നെ അവനെ അടിച്ചുകൊന്നു. അവന്റെ നാശത്തിൽ സന്തോഷിച്ച ദേവന്മാർ പുഷ്പവർഷം ചെയ്തു സ്തുതിച്ചു.

അനന്തരം അടുത്തൊരു ദിവസം ശ്രീനാരദഭഗവാൻ കംസന്റെ സമീപം എഴുന്നള്ളി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— “കംസ! പണ്ടു നീ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കന്യകയുടേയുടെ പുത്രിയായിരുന്നു. ദേവകിയുടേതല്ല. ദേവകിക്കു ജനിച്ചതു പുത്രനായിരുന്നു. വസുദേവർ നിന്നെ പേടിച്ച് ആ ശിശുവിനെ സ്വമിത്രമായ നന്ദനെ ഏല്പിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ദേവകിയുടെ പുത്രനും രാമൻ രോഹിണിയുടെ പുത്രനുമായെന്നു. അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് നിന്റെ ആരാധനയെല്ലാം വധിച്ചതു്.” അതുകേൾക്കേണ്ട താമസം, കംസൻ വസുദേവരെ കൊല്ലാൻ വാളെടുത്തു. അപ്പോൾ ശ്രീനാരദർ ‘നിന്റെ അന്തകൻ വസുദേവരല്ലല്ലോ, വസുദേവപുത്രന്മാരായ കൃഷ്ണരാമന്മാരാണ്’ എന്നു പറഞ്ഞു തടുത്തു. എന്നിട്ടും അരിശം തീരാഞ്ഞു് കംസൻ വസുദേവരേയും ദേവകിയേയും ഇരമ്പുചങ്ങലകൊണ്ടു ബന്ധിച്ചിട്ടു.

കംസൻ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ വധിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നിശ്ചയിച്ചു. കേശിയെന്ന അസുരനോടു് ഉടനെ ഗോകുലത്തിൽപോയി രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൊല്ലുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചയച്ചു. ചാണുരമുഷ്ടികാദി മല്ലന്മാരെ വരുത്തിപറഞ്ഞു: “എന്റെ മരണത്തിനു ഹേതുവായ വസുദേവരുടെ പുത്രന്മാരായ രാമനും കൃഷ്ണനും നന്ദഗോകുലത്തിലുണ്ടത്രേ. അവരെ ഞാനിവിടെ വരുത്താം. നിങ്ങൾ അവരെ മല്ലയുദ്ധംചെയ്തു കൊല്ലണം. വേഗം മല്ലരംഗം തയ്യാറാക്കുക. നാലുഭാഗത്തും കാണികൾക്കിരിക്കാനുള്ള മഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. യുദ്ധത്തിൽ ആ രണ്ടുകുട്ടികളും മരിക്കുന്നതു് നാട്ടുകാരെല്ലാം കണ്ടുരസിക്കട്ടെ.” (തന്റെ മരണത്തിനുള്ള രംഗസംവിധാനമാണ് താൻ സങ്കല്പിച്ചതെന്നു് മൃഗമായ കംസനറിഞ്ഞിട്ടു!) അനന്തരം കുവലയാപീഡമെന്ന ഘോരമദ്യോനയുടെ ആനക്കാരനോടു് “നീ ആനയെ രംഗഭാരത്തിൽ നിർത്തണം. രാമകൃഷ്ണന്മാർ വരുന്ന വഴിക്കുവെച്ച് ആനയെക്കൊണ്ടു് അവരെ കൊല്ലിക്കണം,” എന്നു് ശട്ടംകെട്ടി.

പിന്നീടു് ആരും സംശയിക്കാത്ത തരത്തിൽ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ മധുരയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ ഉപായമാലോചിച്ചു. സാധുശീലനായ അക്രൂരൻ തന്നെ അതിനു പററിയ ആളെന്നു തീരുമാനിച്ചു വിളിച്ചു വരുത്തി പറഞ്ഞു:— അല്ലയോ അക്രൂര! ഭാതാക്കളിൽവെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനെന്നു പ്രസിദ്ധനായ അങ്ങ് എന്നിക്കൊരു പകാരം ചെയ്യണം. ഭോജ്യവൃഷ്ടികളിൽവെച്ച് എന്നിക്കു വിശ്വസ്തനും ഹിതകാരിയുമായി അങ്ങയെപ്പോലെ മറ്റൊരാളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അങ്ങ് സാധിച്ചതരേണ്ടതായ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണ്. നന്ദപ്രജത്തിൽ പോയി അവിടെ വളരെ വരുന്ന വസുദേവപുത്രന്മാർ രണ്ടുപേരേയും ഉടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. അതിനായി

എന്റെ സ്വന്തം തേർ തന്നെ കൊണ്ടുപോയ്ക്കൊരുക. ദേവന്മാർ വൈകുണ്ഠനാഥനെ ആശ്രയിച്ചുപേക്ഷിച്ചതിന്റെ ഫലമായി എന്നെ വധിക്കാൻ പിറന്നവരാണ്ത്രെ അവർ. ഇവിടെ ധനുർയാഗം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും അതിനായി ഗോരസാദിളപായനങ്ങളും കൊണ്ടുവരണമെന്നും നന്ദാദികളേയുമറിയിച്ചു അവരോടും വരാൻ പറയണം. ആ ബാലന്മാർ മല്ലരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഞാൻ മദയാനയെക്കൊണ്ടു അവരെ വധിപ്പിക്കും. അതിൽനിന്നു് ഒരുപക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മല്ലവീരന്മാരെക്കൊണ്ടു നിശ്ചയമായും അന്ത്യം വരുത്തും. അതുകാണുമ്പോൾ ഹൃദയം തകരുന്ന വസുദേവരേയും സകലബന്ധുക്കളേയും ഞാൻ തന്നെ നിഗ്രഹിക്കും. പിതാവായ ഉഗ്രസേനൻ വൃദ്ധനാണെങ്കിലും രാജ്യമോഹിയായ ശഠനാണു്. അതിനാൽ അച്ഛനാണെങ്കിലും ഞാൻ വധിക്കത്തന്നെചെയ്യും. കൂടാതെ എന്റെ ശത്രുക്കളായ ദേവകൻ മുതലായവരേയും കൊന്നൊടുക്കും. അങ്ങനെ എന്നിങ്ങ ശത്രുക്കളായി ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലെന്നു വരുത്തും. അനന്തരം എന്റെ ഗുരുവായ ജരാസന്ധൻ, പ്രിയ സഖാവായ ദ്രിവിദൻ, ശംബരൻ, നരകൻ ബാണൻ എന്നിവരോടുകൂടി ദേവപക്ഷപാതികളായവരെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു് ഈ ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവൻ ഞാൻ അടക്കി ഭരിക്കും. ഇതെല്ലാം രഹസ്യമായിരിക്കട്ടെ. ബാലന്മാർക്കു കാണാൻ കൌതുകമുള്ള ധനുർയാഗം, മധുരാഗഗരഭംഗി എന്നിവയെ കാണാനെന്നുമാത്രം പറഞ്ഞു് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും.”

അക്രൂരൻ പറഞ്ഞു:- “രാജൻ! ആത്മരക്ഷസ്ത്വാവശ്യമായ നടപടികൾ വേണ്ടതു തന്നെ. പക്ഷെ അതിൽ അധികം ആവേശം കൊള്ളരുതു്. വിജയത്തിലും അപജയത്തിലും സമഭാവനയാണു് വേണ്ടതു്. നമുക്കു പ്രവൃത്തിക്കാമെന്നേയുള്ളു. ഫലം തരേണ്ടതു് ഈശ്വരനാണു്. മനുഷ്യർ ഓരോ മനോരമ സാധ്യത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഫലം അനുകൂലമായാൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, മറിച്ചായാൽ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഏതായാലും രാജാവായ അങ്ങയുടെ കൽപന ഞാൻ അനുസരിക്കാം.” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു് അക്രൂരൻ യാത്രക്കൊരുങ്ങാനായി സ്വഭവനത്തിലേക്കു പോയി.

അദ്ധ്യായം 37

തപാമീശ്വരം സ്വാശ്രയമർത്ഥമായയാ
വിനിമിതാശേഷവിശേഷകൽപനം
ക്രീഡാർത്ഥമദ്യാത്മമനുഷ്യവിഗ്രഹം
നതോന്ധി ധൃത്യം യദുവൃഷ്ടിസാത്വതാം.

24

[ഈശ്വരനും സ്വാശ്രയഭൂതനും സ്വാധീനമായ മായകൊണ്ടു് ദേവമനുഷ്യാദി സകലദേവങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും, ലോകാണുഗ്രഹാർത്ഥം സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യവിഗ്രഹത്തോടുകൂടിയവനും യദുവൃഷ്ടിഗ്രേഷ്വന്മാരിൽ വെച്ചുത്തമനുമായ അങ്ങയെ ഞാൻ (നാരദൻ) നമസ്കരിക്കുന്നു.]

കേശിവധം, നാരദസ്തുതി, വ്യോമാസുരവധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:—കംസഭൃത്യനായ കേശി പർവ്വതാകാരമായ ഒരു കതിരയുടെ വേഷം ധരിച്ച് ഗോകുലത്തിൽ കടന്നുവന്നു. അവൻ ആയുധങ്ങളൊന്നിനാലും മരണം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നു വരമുണ്ടായിരുന്നു. ദേവന്മാർ പോലും അവന്റെ പേരുകേൾക്കുമ്പോൾ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. അവൻ ഗോകുലത്തിൽ അങ്ങോട്ടു മിങ്ങോട്ടും പാഞ്ഞും സടകളാൽ മേഘങ്ങളെ പറപ്പിച്ചും യേങ്കരശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് സകലജീവികളേയും ഭയംഭ്രാന്തരാക്കിക്കൊണ്ടു് തന്റെ ലക്ഷ്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെവിടെയെന്നു തിരഞ്ഞു. അപ്പോൾ അരവിന്ദാക്ഷൻ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി അവന്റെ കാലിൽപിടിച്ചുയർത്തി ചുഴറ്റി നൂറുവിൽപ്പാട് ഓരോ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അവൻ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടുവീണു. വീണ്ടും ബോധം വന്നപ്പോൾ ക്രുദ്ധനായി വായുപൊളിച്ച് ശ്രീഹരിയുടെനേക്കു പാഞ്ഞടുത്തു. അവന്റെ തുറന്ന വായ്ക്കുകത്തേക്കു് ശ്രീകേശവൻ ഇടത്തെ തുകരും കടത്തി. അപ്പോൾ അസുരന്റെ വായ്ക്കും പഴുപ്പിച്ച ലോഹസ്ഫർശത്താലെന്നപോലെ ചുട്ടുനീറി. തൽക്ഷണം ഭഗവത്കരം വായ്ക്കുകത്തു് വൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ച് അവന്റെ പ്രാണസഞ്ചാരം നിശ്ശേഷം തടഞ്ഞു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവൻ കയ്യുംകാലുമിട്ടിച്ച് മരിച്ചുവീണു. ഭഗവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്നും തൃക്കൈയെടുത്തിട്ടു് വിശേഷവിധിയായി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മട്ടിൽ സ്വസ്ഥനായി നിലകൊണ്ടു. ദേവന്മാരുകളെ, ആശ്ചര്യഭരിതരായി പുഷ്പവർഷം ചെയ്തു പ്രഭുവിനെ സ്തുതിച്ചു.

അനന്തരം ഭാഗവത പ്രവരനായ ശ്രീനാരദമഹർഷി ഭഗവാനെ രഹസ്യമായി ദർശിച്ച് ഇപ്രകാരം സ്തുതിച്ചു:— “കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! അപ്രമേയന്മൻ! യോഗേശ, ജഗദീശ്വര, വാസുദേവ, പ്രഭോ! കാഷ്ടങ്ങളിൽ ജ്യോതിസ്സെന്നപോലെ നിന്തിരുവടി സകല ഭൂതങ്ങളിലും ഗുഹനായും ഗുഹാശയനായും സാക്ഷിയായും നിയന്താവായും ആത്മാവായും വിളങ്ങുന്നു. നിന്തിരുവടിക്കു അന്യമായ ആധാരമില്ല. സൃഷ്ടാദികൾ അവിടുത്തെ മായയെക്കൊണ്ടു ചെയ്തിച്ചു് അവിടുന്നു സാക്ഷിമാത്രനായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സാക്ഷാത്തായവതരിച്ചു് ഭൂഷണിഗ്രഹവും സാധുസംഗ്രഹവും ചെയ്തു് ലോകമയ്യാദകളെ നിലനിർത്തുന്നു. എന്തൊരുവന്റെ പേരുകേൾക്കുന്നമാത്രയിൽ ദേവന്മാർ സ്വർഗ്ഗം വിട്ടോടി ഒളിക്കുന്നുവോ, ആ കേശിയെ നിന്തിരുവടി അനായാസമായി നിഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. ഇനി ചാണ്ടരമുഷ്ടികാദിമല്ലന്മാർ, കംസൻ, യവനൻ, മുരൻ, നരകൻ എന്നിവരുടെ വധം, പാരിജാതാപഹരണം, വീരകന്യകമാരുടെ ഉദ്ധാരം, നൃഗമോക്ഷം, സ്യമന്തകാദാനം, ഗുരുവിന്റെ മൃതപുത്രാനയനം, പൌണ്ഡ്രകമോക്ഷം, വാരാണസീദഹനം, ധർമ്മപുത്രരുടെ രാജസൂയത്തിൽ ശിശുപാലവധം, ദന്തവക്ത്രവധം, അജ്ജനസാരഥ്യം ചെയ്തു് ഭൂരോഹരണം, മുതലായ അനേകം അതുല്യതലീലകളെ ഞാൻ കാണും. വിശുദ്ധവിജ്ഞാനാലനനും മായാതീതനുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.” ഇപ്രകാരം ഭഗവദ്ദർശനത്താൽ ആനന്ദചിത്തനായി ഭഗവാനെ നമസ്കര ചൂ് ഭഗവദനുജയോടു കൂടി ശ്രീനാരദർ മടങ്ങിപ്പോയി.

ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ പ്രശുപ്തനായതും ചെറു പ്രജവാസികളെയെല്ലാം ആനന്ദിപ്പിച്ചും വയസ്യരോടുകൂടി ക്രീഡിച്ചും കാലം കഴിച്ചു. ഒരുദിവസം ഭഗവാനും കൂട്ടുകാരും ഗോവർദ്ധനസാനവിൽ ഒളിച്ചു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ചിലർ കള്ളന്മാരായും ചിലർ രാജഭടന്മാരായും ചിലർ പശുക്കളായും നടിച്ചും നിർഭയം ക്രീഡിച്ചു. അപ്പോൾ വേഗാമൻ എന്ന അസുരൻ ഒരു ഗോപവേഷത്തിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി. പശുക്കളായി നടിച്ച അനേകം ബാലന്മാരെ പർവ്വതഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ദ്വാരത്തെ കല്ലുകൊണ്ടു അടച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവന്റെ തൊഴിൽ കണ്ടു അവനെ കടന്നു പിടിച്ചു. അവൻ കതറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതെല്ലാം വിഫലമായി. ഭഗവാൻ ആ ഭയം തണുത്തതെക്കിടന്നു യഥാലോകത്തേക്കയച്ചിട്ട് സ്വജനങ്ങളെ ഗുഹയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു. ഗോകുലത്തിൽ നടത്തിയ ആ അവസാനലീലയെ ഗോപന്മാരും ദേവന്മാരും സ്തുതിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 38

ന തസ്യ കശ്ചിദ്യതിതഃ സുഹൃത്തമോ

ന ചാപ്രിയോ ഭേഷ്യ ഉപേക്ഷ്യ ഏവവാ

തഥാപി ഭക്താൻ ഭജതേ യഥാ തഥാ

സുരഭ്യമോ യദഭ്യുപാശ്രിതോർത്ഥമഃ

22

[ഭഗവാൻ പ്രിയനായിട്ടൊ ഉത്തമസുഹൃത്തായിട്ടൊ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയമില്ലാത്തവനായൊ, ഭേഷ്യിക്കപ്പെടുവാനും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും അർഹനായിട്ടൊ ആരും തന്നെയില്ല. എങ്കിലും, കൽപകൃഷ്ണം ഉപാശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അർത്ഥത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഭഗവാനും തന്നെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ അങ്ങോട്ടും ഭജിക്കുന്നു.]

അക്രൂരന്റെ ഗോകുലയാത്ര.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- മഹാമതിയായ അക്രൂരൻ പിറേദിവസം അതിരാവിലെ കംസന്റെ രഥത്തിൽ കയറി ഗോകുലത്തേക്കു തിരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബദ്ധശത്രുവായ കംസന്റെ വരുതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അക്രൂരൻ ഭഗവദ്ദർശനത്തിനു യോഗ്യനാവല്ലോ. അംബജേഷണന്റെ പരമഭക്തനായ ആ ഭാഗ്യവാൻ മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ ഇപ്രകാരം ആത്മഗതം ചെയ്തു:- “അഹോ! എനിക്കു കേശവദർശനം ലഭിക്കാൻ പോകയാണല്ലോ. അതു ബ്രഹ്മാദികൾക്കും കൂടി കിട്ടാത്തതാണ്. ആ മഹാഭാഗ്യപ്രാപ്തിക്കുതക്കവണ്ണം ഞാനെന്നു മഹാസൽക്കർമ്മം ചെയ്തുവോ, എന്തുതന്നെ കൃഷ്ണപണ്ഡാചരിച്ചുവോ, മഹത്തായ എന്തു ദാനം ചെയ്തുവോ, എന്നറിയുന്നില്ല. എന്നെപ്പോലെ സദാവിഷയങ്ങളെ മാത്രം ചിന്തിച്ചും പറഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും കാലം കഴിക്കുന്നവൻ ഉത്തമശ്ലോകന്റെ ദർശനം കേവലം അസംഭവമാണ്. അധമനായ എനിക്കുപോലും

അച്യുതദർശനം ലഭിക്കും എന്നുവന്നാൽ അതു സർവ്വേശ്വരന്റെ കാരുണ്യംകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. നദീപ്രവാഹത്തിലകപ്പെട്ട് മരിക്കാൻപോകുന്ന പ്രാണികളിൽ ചിലവ ദൈവകൃപയാൽ കരപററി രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല, അതുപോലെയാണ്. പരിശുദ്ധ യോഗികൾ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന കൃഷ്ണാഭിലിപങ്കജം മാംസചക്ഷുസ്സുകൊണ്ട് കണ്ടുനമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ സകല അംഗലങ്ങളും നശിച്ചു ജന്മസഫലമാകും.

എങ്കിലും എന്തുതുടരും! കംസൻ എത്രയോ ഭൃത്യന്മാരുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തെന്നാണല്ലോ ഭഗവത്സമീപത്തേക്കയക്കാൻ തോന്നിയത്. വാസ്തവത്തിൽ കംസൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർവ്വാനുയായിയായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയായിരിക്കണം അതിനു കാരണം. യാതൊരു സർവ്വേശ്വരന്റെ ശ്രീമചാരണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു ആ നഖമണ്ഡലകാന്തിയാൽ ലോരസംസാരാസ്വകാരത്തെ പൂർവ്വീകന്മാർ തരണം ചെയ്തുവോ, ആ പ്രഭുവാണ് ഇപ്പോൾ സാക്ഷാത്തായി ഗോകുലത്തിലെഴുന്നള്ളിയിരുന്നുവെന്നു കൊണ്ട് ആ അംബ്രിപത്മത്തെ എനിക്കു കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അഹോ, ഭഗവാന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളുടെ മഹിമാതിശയം! ആ തിരുവടികളെ ബ്രഹ്മാവും രുദ്രനും ശ്രീദേവിയും പ്രഹ്ലാദനാരദാദികളായ ഭാഗവതോത്തമന്മാരും നിരന്തരം പൂജിക്കുന്നു. ആ കോമളപാദപല്ലവങ്ങൾ കാരുണ്യാധികൃത്താൽ പശുക്കളെ കല്ലിലും മുളളിലും പിൻതുടരുന്നു! ആ ചരണപല്ലവങ്ങൾ ഭക്തപരാധീനതയാൽ ഗോപികളുടെ കപകങ്കമത്തെ അലങ്കാരമായി ധരിക്കുന്നു!

ദയാസാഗരനായ മുകുന്ദൻ എനിക്കു ദർശനം തരാൻ പോകയാണ്. അതിശോഭനങ്ങളായ കവിരത്നങ്ങളും ലക്ഷണമൊത്ത നാസികയും സ്ത്രീതസുന്ദര കടാക്ഷവും ചെന്താമരക്കണ്ണുകളും ചുരുണ്ടുചുരുണ്ടു മനോഹരങ്ങളായ അളകങ്ങളാൽ ആവൃതമായ തിരുമുഖവും ഞാൻ കാണും, നിശ്ചയം. എന്തെന്നാൽ ശുഭസൂചകമായി ഇതാ മൃഗങ്ങൾ എന്നെ വലംവെക്കുന്നു. സങ്കൽപമാത്രത്താൽ എന്തും സാധിക്കാൻ സമർത്ഥനായ വിദ്യ സർവ്വസൗന്ദര്യസാരമായ ഒരു സ്വരൂപമെടുത്തവതരിക്കുന്നതെന്തിനെനോ? എന്നെപ്പോലെയുള്ള നീചന്മാർക്കും നയനസാഫല്യം വരുത്തുവാൻ മാത്രമാണ്. തന്നെ മാത്രം ധനമായി കരുതുന്ന ഗോപികളുടെ ഗൃഹങ്ങളിലും പുണ്യ വൃന്ദാവനപ്രദേശങ്ങളിലും ക്രീഡിച്ചുകൊണ്ട് ആ കരുണാമൂർത്തി ഓരോ ലീലകളെ ചെയ്തു കാണിച്ചു ചരാചരങ്ങളെ പൂജകൾ കൊള്ളിക്കുന്നു. ശ്രീഭഗവാന്റെ ലീലകളേയും കല്യാണഗുണങ്ങളേയും ആരാണോ ആർദ്രചിത്തരായി കീർത്തിക്കുന്നത്, ആരാണോ ശ്രദ്ധാഭക്തിപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നത്, അവരുടെ ജന്മം സഫലമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ വണ്ണിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്, ലോകത്തിന് ഉണ്ണുവും ശോഭയും പരിശുദ്ധിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തന്മൂലം ദേവകിയിലവതരിച്ചു വ്രജത്തിൽ വളന്ന് യശോവിന്ധാരം ചെയ്യുന്ന ജഗന്നാഥനെ ദേവന്മാരും കീർത്തിക്കുന്നു.

മഹാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം പരമഗതിയും ഗുരുവും ത്രൈലോക്യമോഹനനും നേത്രങ്ങൾക്കു മഹോത്സവപ്രദനും ലക്ഷ്മീമനോഹരനുമായ പുരുഷോത്തമനെയാ

ണല്ലോ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടയുടനെ ഞാൻ രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ശ്രീകൃഷ്ണനേയും അഗ്രജനേരയും പാദമൂലങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിക്കും. അവരുടെ സഖാക്കളും വന്ദനീയർ തന്നെ. അവരേയും ഞാൻ നമസ്കരിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തദാസൻ തൃക്കരപങ്കജത്തെ എന്റെ ശിരസ്സിൽ വെച്ചുനഗ്രഹിക്കും. അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണോ, ഒരിക്കലുമല്ല, കാലസർപ്പഭീതരായി ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്കും അഭയപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കയ്യാണു് അതു്. ഇന്ദ്രനും മഹാബലിക്ഷം സ്വർഗ്ഗാധിപത്യം കൊടുത്ത കയ്യാണതു്. ഗജേന്ദ്രനു് സാരൂപ്യമുക്തി കൊടുത്ത കയ്യാണതു്. സ്വജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഗോവർദ്ധനം ചുമന്ന കയ്യാണതു്. രാസലീലയിൽ വ്രജരമണികളെ തലോടി ക്ഷീണംതിർത്ത കയ്യാണതു്.

പക്ഷേ ഞാൻ കംസന്റെ ഭൂതനാണു്, ഭൂതദേശത്തോടുകൂടി അയക്കപ്പെട്ടവനാണു്. അതിനാൽ ശത്രുവാണു്, എന്നു് ഒരു പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുമോ? ഹേയു്, ഒരിക്കലുമില്ല. സർവ്വപ്രാണികളുടേയും മനോവ്യാപാരങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വസാക്ഷിയല്ലേ തന്തിരുവടി? “ഈ അക്രൂരൻ അശേഷം കാപട്യം കൂടാതെ എന്നെ സേവിക്കുന്ന ദാസനാണു്. അവൻ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഗതിയില്ല” എന്നു് ഭഗവാൻ എന്നെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും. അതിനാൽ തൃപ്താഭൂലത്തിൽ തൊഴുതുന്നിൽക്കുന്ന എന്നെ നാഥൻ കൃപാദൃഷ്ടിയോടെ കടാക്ഷിക്കും. രണ്ടുതൂക്കുകൊണ്ടും എന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ചാലിംഗനം ചെയ്യും. ‘താത, അക്രൂര’ എന്നു പ്രേമമസൃണമായി എന്നെ സംബോധന ചെയ്യും. ഹാ, അപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവു മാത്രമല്ല, ശരീരവും കൂടി പരിശുദ്ധമാകും. ഞാൻ കൃതകൃത്യനാകും. ഇനി ജന്മമേ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീഹരിയുടെ കാരുണ്യത്തിനു പാത്രമാകാത്തവന്റെ ജന്മം വ്യർത്ഥവും നിന്ദ്യവുമാണു്. സർവ്വലോകവന്ദ്യനായ പ്രഭുവിനു് പ്രിയൻ അപ്രിയൻ എന്നോ, ബന്ധു, ശത്രു എന്നോ ഭേദബുദ്ധിയില്ല. പാപനെയെന്താണു് എല്ലാവരിലും ഒന്നുപോലെ പ്രസാദിക്കാത്തതു്? അതോ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ കല്പകവൃക്ഷം പോലെയാണു്. കല്പകവൃക്ഷം എല്ലാവരുടേയും വീട്ടിൽചെന്നു് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളു നേപഷിച്ച് ഇഷ്ടപൂർത്തി വരുത്താറില്ല. ആരാശ്രയിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്നുവോ, അവർക്കു വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വസമനായ ശ്രീധർപതിയെ ആർ ഏതുവിധം ഭജിക്കുന്നുവോ, ആവശ്യത്തിൽ തന്തിരുവടി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീഭഗവാനെ മാത്രമാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നെ തന്തിരുവടി നിശ്ചയമായും പ്രേമാലിംഗനം ചെയ്യും. യദൃത്ഥമായ ഭേഷ്ഠനും എന്നെ പ്രേമപൂർവ്വം പരിരംഭണംചെയ്തു കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സൽക്കരിച്ചു് മഥുരാപുരിയിലെ വർമ്മമാനങ്ങളെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പോദിക്കും.”

ഹേ പരീക്ഷിതേ! അക്രൂരന്റെ സരളതയും ഭക്തിയും ആർക്കു് കൈവരും? ആ ഭക്തോത്തമൻ കൃഷ്ണദർശനലാലസനായി പ്രഭാതത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടതാണു്. ഗോകുലത്തേക്കു മൂന്നുകോശം മാത്രമേ ദൂരമുള്ളു. പക്ഷെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ നേരം സന്ധ്യയായി. അതിനു കാരണമുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് ഓരോ മധുരസ്മരണ

ഉയർന്നവരുമ്പോൾ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ നിമഗ്നമാകും. അപ്പോൾ തേർ തെളിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നുപോകും. ബാഹ്യബോധം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും തേർ തെളിക്കും. പിന്നെയും കൃഷ്ണചിത്തനായി നിന്നുപോകും. വഴി തെറ്റിയാലും അറിയുകയില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണഭക്തനെ നയിക്കാൻ ഭഗവാൻണ്ട്. അതിനാൽ വഴിതെറ്റുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. കാലവിളംബം വന്നാലും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും, അന്ധകാരത്തിൽപെട്ടു നശിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം. കാരണം അവന്റെകൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴുമുണ്ട്.

അക്രൂരൻ വ്രജഭാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വജ്രാങ്കുശാഭ്യങ്കിതമായ ശ്രീപാദമുദ്രകൾ ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകണ്ടു. കൃഷ്ണഭക്തൻ്റെ ആ പാദങ്ങളേക്കാൾ വലുതായി വല്ലതുമുണ്ടോ? ലോകപാലന്മാരെല്ലാം ആ പാദധൂതിയെ സാദരം കീർത്തിക്കുകയും ധരിക്കുന്നു. ആ പാദമുദ്രകൾ ഇപ്പോൾ ലോകമംഗളത്തിനായി വ്രജഭൂമിയെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകാണേണ്ട താമസം അക്രൂരൻ്റെ പ്രേമസംഭ്രമത്താൽ സർവ്വാംഗം രോമാഞ്ചമുണ്ടായി. അശ്രുപ്രവാഹത്താൽ കണ്ണുകാണാതായി. ഭാവാവിഷ്ഠനായി, 'അഹോ, ഇതാ വ്രജഭൂമിയുടെ ശ്രീപാദഭരണക്കൾ' എന്നു പറഞ്ഞു തേരിൽനിന്നും ചാടിയിറങ്ങി ഭക്ത്യാവേശത്തോടുകൂടി ആ പാവനധൂതിയിൽ മതിയാവോളം കിടന്നുരുണ്ടു. രാജൻ! ഭഗവൽപ്രേമം കൈവരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം. പ്രിയഭഗവാന്റെ ശ്രീവിഗ്രഹങ്ങളെ കാണുക, ഭഗവല്ലീലകളെ കേൾക്കുക, പ്രിയഭഗവാന്റെ ശ്രീവിഗ്രഹങ്ങളെ കാണുക, ഭഗവല്ലീലകളെ കേൾക്കുക, എന്നിവയിൽ മുഴുകി പ്രപഞ്ചത്തിന്റേയോ സ്വഭാവത്തിന്റേയോ സ്മരണ കൂടാതെ കാലമെല്ലാം കഴിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പരമലാഭം. അക്രൂരൻ നിരപേക്ഷനായ കേതനായിരുന്നു. ആ കേതനത്തിൽ ലേശവും കാപട്യമില്ലായിരുന്നു. താൻ കേതനാണെന്നു ലോകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാലായിരുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തവിഷയത്തിൽ കംസന്റെ അപ്രിയത്തെ അക്രൂരൻ ഒട്ടും വകവെച്ചില്ല.

അക്രൂരൻ വീണ്ടും തേരിൽകയറി നന്ദഗൃഹത്തിന്റെ മുമ്പിലെത്തി. അവിടെ ഗോശാലയിൽ കൃഷ്ണരാമന്മാർ എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. ഹാ, എന്തൊരു രൂത ദർശനം! അക്രൂരൻ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നോക്കി നിന്നു. രണ്ടുപേരും നവകിശോരന്മാർ, ചെന്താമരാക്ഷന്മാർ, ദീർഘബാഹുക്കൾ, അതിസുമന്തന്മാർ, സർവ്വാംഗസുന്ദരന്മാർ, രണ്ടു കട്ടിയാനകളെപ്പോലെ പരാക്രമികൾ, വജ്രാങ്കുശാദിഭയകളോടുകൂടിയ പാദമുദ്രകളാൽ വ്രജത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നവർ, മഹാത്മാക്കൾ, ആർദ്രസ്മിതകടാക്ഷലോലന്മാർ, ഉദാരമോഹനശ്രീധാസകേതന്മാർ, വനമാലാധരന്മാർ, ദിവ്യസുഗന്ധലിപ്തന്മാർ, ജഗത്പ്രഭാവം പതിയുമായ പ്രധാന പരുഷന്മാർ, സ്നാനം ചെയ്ത് ഒരൊരു പീതാംബരം ധരിച്ച ശ്യാമമോഹനൻ, അഗ്രജൻ നീലാംബരധാരിയായ ശ്വേതസുന്ദരൻ, എന്നിപ്രകാരം ലോകസംഗ്രഹത്തിനായവതരിച്ച കേശവസങ്കീർഷണന്മാരെ കേതൻ കൺകളിരെകണ്ടു. അക്രൂരൻ തേരിൽനിന്നും കുതിച്ചിറങ്ങി ആ ദിവ്യതേജസ്വികളുടെ പാദമുലങ്ങളെ പ്രാപിച്ചു് ദണ്ഡം പോലെ വീണു

നമസ്കരിച്ചു. ധാരധാരയായി പ്രവഹിക്കുന്ന പ്രേമാശ്രുക്കളെക്കൊണ്ട് ലോകനാഥന്മാരുടെ പാദപങ്കജങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. സർവ്വാംഗം പൂർവ്വകമണിഞ്ഞു. ആ നന്ദസംഭ്രമത്താൽ തന്റെ പേര് പറഞ്ഞു് അഭിവാദനം ചെയ്യാൻ പോലും ശക്തനായില്ല. പക്ഷെ സർവ്വാന്തർയ്യാമിക്ക് ആരും ആരേയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഭക്തവത്സലൻ ഭക്തനെ തന്റെ ശ്രീചക്രാങ്കിതപാണിയാൽ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു് പ്രേമത്തോടും അഭേദഭാവനയോടുംകൂടി ആലിംഗനം ചെയ്തു. സങ്കർഷണനും അപ്രകാരം ചെയ്തു് സാദരം കൈപിടിച്ചു് അകത്തേക്കുനയിച്ചു. സുഖാസനത്തിലിരുത്തി അർഹ്യപാദ്യാദികളെയും പശുവിനെയും സമർപ്പിച്ചിട്ടു് അക്രൂരന്റെ യാത്രാക്ഷീണം തീർക്കാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പാദസംവാഹനം ചെയ്തു. വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു് മൃഷ്ടമായി ഭുജിപ്പിച്ചു്, ഗന്ധമാല്യാദികളണിയിച്ചു്, താംബൂലവും സമർപ്പിച്ചുപചരിച്ചു.

അപ്പോഴേക്കും ഗൃഹനാഥനായ നന്ദഗോപർ വന്നുസൽക്കരിച്ചു് കശലപ്രശ്നം ചെയ്തു:—“അല്ലയോ ദാശാർഹ! കംസന്റെ കൊടുഭരണത്തിൽ തപിക്കുന്ന നിങ്ങളോടു കശലം ചോദിക്കുന്നത്, വ്യാധൻ വളരുന്ന ആടുകളോടു സുഖാഭ്യേഷണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ്. സ്വപ്രാണരക്ഷയെ മാത്രം കരുതി സ്വന്തം സഹോദരീപുത്രന്മാരെ നിർദ്ദയം കൊന്നു വലൻ നാട്ടിലെ പ്രജകളെ എന്തുതന്നെ ചെയ്യുകയില്ല!” ഇപ്രകാരം നന്ദഗോപരുടെ മധുരഭാഷണത്താൽ മാനിക്കപ്പെട്ട അക്രൂരൻ യാത്രാക്ലേശം മാത്രമല്ല, സംസാരദുഃഖം പോലും മറന്നുപോയി.

അദ്ധ്യായം 39

ഏവം ബ്രൂവാണോ വിരഹാതൂരോ ഭൃശം
 വ്രജസ്രീയഃ കൃഷ്ണവിഷ്ണുമാനസാഃ
 വിസൃജ്യ ലജ്ജാം തദഭ്യസ്ത സുസ്വരം
 ഗോവിന്ദ ഭാമോദര മാധവേതി

31

[കൃഷ്ണവിരഹാതൂരുകളായും കൃഷ്ണാർപ്പിതമാനസകളായും ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ച ആ ഗോപസ്രീകൾ ഇപ്രകാരം ഓരോന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ലജ്ജയെ വെടിഞ്ഞു, ഗോവിന്ദ, ഭാമോദര, മാധവ, എന്നിങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകരഞ്ഞു. ഹാ, കഷ്ടം!]

ഗോപീവിലാപഗീതം— അക്രൂരനു വൈകുണ്ഠദർശനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— അക്രൂരൻ യാത്രപുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം സങ്കല്പിച്ചുവോ, അവയെല്ലാം സഫലങ്ങളായി ഭവിച്ചു. ശ്രീനിവാസൻ പ്രസാദിച്ചാൽ

ഒരുവൻ എന്തുതന്നെ ലഭിക്കയില്ല? എന്നാൽ അക്രൂരനെപ്പോലുള്ള യഥാർത്ഥഭക്തൻ ഭഗവത്പാദസേവയൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നും തന്നെ കാംക്ഷിക്കയില്ല. ശ്രീഭഗവാൻ അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടു ഭക്തന്റെ അടുത്തുവന്നിരുന്നു ചോദിച്ചു:--“താത! അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹമന്തരിൽ എന്നിങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷമായി. യാത്ര സുഖമായിരുന്നുവോ? നമ്മുടെ ജ്ഞാതിബന്ധുക്കൾക്കു സുഖം തന്നെയോ? എന്റെ ഈ ചോദ്യം എത്ര അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ്! എന്തെന്നാൽ കംസൻ എന്ന മഹാരോഗം ബാധിച്ചു വാടിത്തളന്നിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സ്വജനങ്ങൾക്കു ദുഃഖമല്ലാതെ സുഖമുണ്ടാകുമോ? ഞങ്ങൾ നിമിത്തം മാതാപിതാക്കൾക്കു കാരാഗ്രഹവാസവും പുത്രമരണവും തീരാദുഃഖവുമനുഭവിക്കാറായി, കഷ്ടം! ഏതായാലും ചിരകാലമായി കാംക്ഷിച്ചിരുന്ന അങ്ങയുടെ ദർശനം ഭാഗ്യവശാൽ സിദ്ധിച്ചുവല്ലോ. ഇപ്പോൾ വരുവാൻ പ്രത്യേകിച്ചു വല്ല കാരണവുമുണ്ടോ?” ശ്രീഭഗവാന്റെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി ശ്രീനാരദൻ കംസനോടു പറഞ്ഞതും, കംസനു യദുക്കളോടുള്ള വൈരവും, വസുദേവനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും, ഇപ്പോൾ തന്നെ അയച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഗുഡോദ്ദേശവും അക്രൂരൻ അറിയിച്ചു. ഭഗവാൻ അതുകേട്ട് ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു. അനന്തരം ധനുർയാഗത്തിനു കംസൻ ക്ഷണിച്ച വിവരംമാത്രം നന്ദഗോപരോടു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഉടനെതന്നെ ഗോപന്മാരോടു അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഗോരസങ്ങളോടുകൂടി ധനുർയാഗത്തിനായി മഥുരയ്ക്കു പുറപ്പെടണമെന്നാജ്ഞാപിച്ചു. ആ വിവരം പ്രജത്തിലെല്ലാം കൊട്ടിയറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആ വാർത്ത ഗോപികൾ അറിഞ്ഞു. പ്രാണപ്രിയൻ തങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം തകന്നു. ചുടുചുടു ദീർഘശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടു അവർ ക്ഷണത്തിൽ വാടിത്തളന്നുപോയി. അംഗങ്ങളെല്ലാം ശോഷിച്ചു കൈവളകൾ ഊരിവീണു. കേശഭാരവും വസ്ത്രങ്ങളും അഴിഞ്ഞിഴഞ്ഞു. ചിലർ കൃഷ്ണനെത്തന്നെ ദുഃഖമായി ധ്യാനിച്ചു സമാധിയിലെന്നപോലെ ബാഹ്യബോധമില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു. ചിലർ കൃഷ്ണന്റെ അനുരാഗകടാക്ഷവും കളഭാഷണങ്ങളുമോത്തോളതു് മോഹാലസ്യത്തെ പ്രാപിച്ചു. തുല്യദുഃഖിതരായ അവരെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തു് ഒന്നിച്ചുകൂടി. ഓരോദിവസവും പകൽസമയം കൃഷ്ണവിരഹം സഹിക്കാനാവാതെ പിടയുന്ന ദേവികൾ കൃഷ്ണനെ കാണാതെ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നോത്തപ്പോൾ യേചകിതരായി. അടക്കാനാവാത്ത ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി അവർ കൂട്ടത്തോടെ നിലവിളിച്ചു:-- “കഷ്ടം! ബ്രഹ്മദേവ! അങ്ങ് ഇത്ര നിർദ്വയനാനോ? അങ്ങ് മൈത്രികൊണ്ടും പ്രണയം കൊണ്ടും ദേഹികളെ അന്യോന്യം യോജിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ആനന്ദമനുഭവിച്ചു് തൃപ്തിവരുന്നതിനുമുമ്പു് അങ്ങ് നിഷ്കരുണം അവരെ വേർപിരിക്കുന്നു. അങ്ങയ്ക്കു് ഇതു കട്ടിക്കളിയാായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതുമൂലം ഞങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന പ്രാണവേദന അങ്ങറിയുന്നില്ലല്ലോ. കറുത്തിരുണ്ട അളകുളളോടും ശോഭനകപോലങ്ങളോടും ഉയന്നു നാസികയോടും അതിസുന്ദരമുഖാവരിതത്തോടുംകൂടിയ മുകുന്ദനെ അങ്ങല്ലെ ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതന്നതു്? എന്നിട്ടിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം ദൂരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതു് മഹാദ്രോഹംതന്നെ. ശ്രീ ശ്യാമസുന്ദരന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്നു് ഓരോ കണികയെടുത്താണു് അങ്ങ്

ലോകത്തിലുള്ള സന്ദർശനം വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ള രഹസ്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയെന്നാൽ സമഷ്ടിസൗന്ദര്യവും ഞങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ കാണുന്നു. അതിൽ ഇരട്ടിപ്പം നിമിത്തം ക്രൂരനായ അങ്ങ് അക്രൂരനെപ്പോലെ ഒരു മഹിയാത്മനായവനെ പോലെവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാണേശ്വരനെ അപഹരിക്കുകയാണല്ലോ? ഇതു മഹാകാരിനെന്നതന്നെ.

ഒരുഗോപി പറഞ്ഞു:- സഖികളേ! എന്തിന് ബ്രഹ്മാവിനെ കറംപറയുന്നു? നമ്മുടെ നന്ദപുത്രന്റെ സൗഹൃദം ഇത്രയുണ്ടെന്നുവരികിലോ! യാത്രയുള്ള ഉത്സാഹം കണ്ടില്ലേ? കൃഷ്ണൻ രക്ഷിക്കേണ്ടവരും, ഭർത്തൃപുത്രഗുഹാദി സമസ്തവ്യഭവേഷ്ട കൃഷ്ണൻ മാത്രം ശരണമായിപ്രാപിച്ച ദാസികളുമല്ലേ നാം? ആ നമ്മെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ, ഏതോ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മെ തീരെ മറന്നു പുറപ്പെടുന്നുവല്ലോ. നമ്മുടെ ഗതിയെന്തെന്നോ, നാം അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എത്രയെന്നോ കൃഷ്ണനറിയുന്നില്ലല്ലോ, കഷ്ടം! നമ്മെപ്പോലെ ഭാഗ്യദോഷികൾ ആരുമില്ല. മറ്റൊരുപരിധിയിലെ സ്രീകൃഷ്ണൻ മഹാസുകൃതികൾ തന്നെ. അവർക്കു നാളെ സുപ്രഭാതമാണ്. അവരുടെ ആശങ്കകളെല്ലാം സ്ഥലമാകാൻ പോകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മന്ദഹാസ കടാക്ഷാമൃതം അവർ ആവോളം പാനം ചെയ്യാൻ പോകയാണല്ലോ. ഹേ ഭാഗ്യവതികളേ! നിങ്ങൾക്കു നമസ്കാരം.

ഒരുഗോപി പറഞ്ഞു:- തോഴികളേ! കൃഷ്ണന്റെ മറ്റൊരുവാസം താൽക്കാലികമാണെന്നും, താമസംവിനാ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിച്ചു വരുമെന്നും ആരും വ്യാമോഹിക്കണ്ട. മറ്റൊരയിലെ നാരിമണികൾ ബഹുസമർത്ഥകളാണ്, നമ്മെപ്പോലെ പൊട്ടികളല്ല. അവർക്കു മധുരമായി സംസാരിക്കാം. ഹാസവിലാസങ്ങളാൽ പുരുഷന്മാരെ പാട്ടിലാക്കാം. വശമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ അവർ വേഗം വശീകരിക്കും. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചുവരും?

ഒരുഗോപി:- സഖികളേ! ഇതുവരെ വ്രജരാജകുമാരനായിരുന്ന നമ്മുടെ യശോദാനന്ദൻ ഇനിമേൽ ദേവകീസുതനും യദുരാജകുമാരനാണ്. മറ്റൊരുവാസികളെല്ലാം കൃഷ്ണദർശനത്തിനു ദാഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൗന്ദര്യ മാധുര്യംഗി ഗുണസ്വരൂപനായ ശ്രീരമനെ അവർ സദാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഉത്സവം തന്നെ.

ഒരുഗോപി:- ശ്രീകൃഷ്ണനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നവന്റെ പേര് അക്രൂരനെന്ന് അറിയുക! ഇത്ര ക്രൂരനായ അവൻ ആരാണോ ആ പേർകൊടുത്തത്? 'കൃഷ്ണനെ എത്രയും വേഗം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന്' നിങ്ങൾക്കു തരാം, വ്യസനിക്കണ്ട! എന്നൊരാശ്വാസവാക്കു പറയുവാനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ടല്ലോ. അവനില്ലല്ലോ. പ്രാണപ്രിയനെ ഇനിക്കിരിക്കലും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിദൂരതയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകയല്ലെ ആ യജമാനൻ! അബലകളായ നാമെന്തുചെയ്യട്ടെ!

ഇങ്ങനെ ഗോപികൾ ഓരോന്നു പറഞ്ഞും വിലപിച്ചും രാത്രികഴിച്ചുകൂടി. പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവരും യാത്രപുറപ്പെടുന്നതിനെ അവർ വേദനയോടെ നോക്കി നിന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠനോടുകൂടി ത്വരിൽ ഉപവിഷ്ടനായി. ഗോപികളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.

ഒരു ഗോപി പറഞ്ഞു:— ഇതാ നോക്കവിൻ. കൃഷ്ണൻ തേരിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മോടൽപമെങ്കിലും അപിവ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഗോപന്മാരും ഭുഷ്ടന്മാർ തന്നെ. കണ്ടില്ലേ, അവർ യാത്രക്കു ധൃതികൂട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ കലവുദ്ധന്മാർക്കെങ്കിലും ‘കൃഷ്ണ, പോകരുതേ’യെന്നു പറയാം. അവരും മിണ്ടാതെ നോക്കിനിൽക്കുകയാണ്. ആകെക്കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ദൈവവും നമുക്കു പ്രതികൂലമാണെന്നു വന്നു, കഷ്ടം!

ഒരു ഗോപി പറഞ്ഞു:— സഖികളേ, വിധിയെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നാലോ? ഇതാ അവർ പുറപ്പെടുകയായി. നാം വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കരുത്. നമുക്കു നമ്മുടെ മാധവനെ ബലമായി തടഞ്ഞു നിറുത്തണം. ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞു് അരക്ഷണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുമോ? ഭയപ്പെടാതെ വരുവിൻ. മരിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മെ ആരെത്തുചെയ്താലെന്താണ്?

ഒരു ഗോപി പറഞ്ഞു:—അങ്ങനെ സാഹസം ചെയ്യാമോ, ചെയ്താൽ തന്നെയും ഫലിക്കുമോ? ഹാ, ദൈവമേ, ഞങ്ങളെത്തുചെയ്യും? നീലക്കാർവണ്ണന്റെ ഹാസവിലാസങ്ങളും പ്രേമാലിംഗനാദികളും നമ്മൾ പാപങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു് നാം സുഖിച്ച രാത്രികളെല്ലാം ക്ഷണകാലംപോലെ മറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി കൃഷ്ണനെക്കൂടാതെയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ യുഗംപോലെ ദുരന്തമായി തോന്നുമല്ലോ. വൈകുന്നേരം കൃഷ്ണൻ മടങ്ങിവരുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഓരോ പകലും നാം എത്രമാത്രം വേദനപ്പെട്ടു! ഇനി കാണാനേ കഴിയാത്തൊലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമീശ്വര!

ഇപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ രൂഢമാനസകളായ അവർ, ഇതേവരെ കൃഷ്ണ സംഗതാൽ പൂർണ്ണസൗഭാഗ്യവതികളായിരുന്നവർ, ഇനി കൃഷ്ണദർശനം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയെ ഓർത്തു് ലജ്ജകൈവിട്ടു് അത്യുച്ചത്തിൽ ‘ഹേ ഗോവിന്ദ, ഹേ ദാമോദര, ഹേ മാധവ, ഈ അനാഥകളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകരുതേ’ എന്നു രോദനം ചെയ്തു. അതിനിടയിൽ ഗോവിന്ദരാമന്മാരിരുന്ന തേർ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. നന്ദാദിഗോപന്മാരും ഓരോ വണ്ടിയിൽ യാത്രയാരംഭിച്ചു. ഗോപികൾ, തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന പ്രിയന്റെ പിന്നാലെ യന്ത്രങ്ങളെന്നപോലെ നടന്നു. ശ്രീഭഗവാൻ മന്ദഹാസാദിസംജ്ഞകളാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷെ അവർ തൃപ്തകളായില്ല. അവരുടെ പരിതാപനില കണ്ടിട്ടു് ഭക്തവത്സലൻ ഒരു ദൂതൻ മുഖാന്തിരും, താൻ വേഗം തിരിച്ചു വരും, വ്യസനിക്കരുതു് എന്നു പ്രേമപൂർവ്വം അറിയിച്ചു. ഇനി പിൻതുടന്നിട്ടും കായ്മില്ലെന്നു നിശ്ചയിച്ചു് ഗോപികൾ അവിടെത്തന്നെ നോക്കിനിന്നു. രഥവും, അതിൽനിന്നുയന്നു പൊടിയും,

കൊടിയടയാളവും മറയുവോളം ചിത്രത്തിലെ രൂപങ്ങളെപ്പോലെ നിന്നു. ഒരു പക്ഷെ ഗോവിന്ദൻ കാരണ്യം തോന്നി മഥുരക്കു പോകാതെ തിരിച്ചു വരുമോ എന്നും അവർ ആശിക്കാതിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഗോശരായി ഗൃഹങ്ങളിൽ വന്ന് പ്രിയതമനെത്തന്നെ സ്ഥിരിച്ചു കീർത്തിച്ചു കാലം കഴിച്ചു. ഭക്തപരമായീനനായ ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രിയതമക്കേതളെ വിട്ടുപിരിയുന്നതു ദുഃസഹമായി തോന്നി. എങ്കിലും കാര്യഗൗരവമോത്തും തന്റെ വികാരങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠനും അക്രൂരനുമറിയാതീരിക്കാനായി അടക്കി.

മദ്ധ്യാഹ്നമായപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രഥം കാളിന്ദിയിലെത്തി. രാമകൃഷ്ണന്മാർ അനന്തതീർത്ഥമെന്ന ആ സ്ഥലത്തിറങ്ങി ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി ജലപാനവും ചെയ്തിട്ട് തേരിൽ വന്നിരുന്നു. അക്രൂരൻ മദ്ധ്യാഹ്നികത്തിനായി കാളിന്ദിയിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങി പ്രണവദ്ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, അക്രൂരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവ്വേശ്വരൻ തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എങ്കിലും അതിപ്രേമത്താൽ, ഈ സുകുമാര കിശോരന്മാരെ ഘോരമല്ലന്മാരുടെ മുമ്പിലിട്ടു കൊലയ്ക്കുകൊടുക്കാനാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നോത്തും യോഗജ്ഞമില്ലാതിരുന്നില്ല. തന്റെ വൈഭവം കേ്തനു കാണിച്ചുകൊടുത്തും യം തീർക്കണമെന്നു കേ്തവത്സലൻ സങ്കല്പിച്ചു.

ജലാന്തർ ഭാഗത്തിൽ പ്രണവദ്ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അക്രൂരൻ തന്റെ മുമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കണ്ടു. ഇതെന്തെന്നു ചിന്തിച്ച് പൊങ്ങി കരയിലേക്കു നോക്കി. അവർ രഥത്തിൽ തന്നെയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. വീണ്ടും മുങ്ങിയപ്പോൾ അത്യന്തമായ ദർശനമാണ് ലഭിച്ചത്. ആദിശേഷമുന്തി ആയിരം തലകളോടും പ്രകാശിക്കുന്ന കിരീടങ്ങളോടും കൂടി ശയിക്കുന്നു. നാലുഭാഗത്തും ദേവസിദ്ധചാരണാദികൾ നമസ്കരിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നു. ആദിശേഷന്റെ ഉത്സാഹത്തിൽ പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിരാജിക്കുന്നു. ഘനശ്യാമവർണ്ണം, ശാന്തഭാവം, മനോഹരമായ പ്രസന്നമുഖം, അരുണനേത്രങ്ങൾ, മോഹനഹാസ കടാക്ഷം, ശോഭനപുരികങ്ങൾ, ഉയന്ന നാസിക, ചാരുകണ്ഠങ്ങൾ, സുന്ദരകപോലങ്ങൾ, അരുണാധരങ്ങൾ, നാലു ദീർഘബാഹുക്കൾ, ഉയന്ന തോളുകൾ, ശംഖുമാനമായ കണ്ഠം, ആമേഘനാഭി, ആലിലപോലെ കൃശമായ ഉദരം, ബൃഹത്തായ കടിതടവും തുടകളും, അഴകേറിയ കാൽമുട്ടകൾ, അരയിൽ മഞ്ഞപ്പെട്ട വസ്ത്രം, സുന്ദരമായ കണങ്കാലുകൾ, അല്പം ഉയന്ന കാൽപ്പടങ്ങൾ, ചുവപ്പുകാന്തിപരത്തുന്ന നഖചാക്രികൾ, കോമളമുദലങ്ങളായ കാൽ വിരലുകൾ, വജ്രാങ്കുശാദിരേഖകളോടുകൂടിയ മനോഹരപാദപങ്കജങ്ങൾ, വിലമതിക്കാനാവാത്ത കിരീടം, കടകം, അരഞ്ഞാൺ, വളകൾ, നൂപുരങ്ങൾ, കണ്ഡലങ്ങൾ, വനമാല, പുണന്തൽ എന്നീ അലങ്കാരങ്ങൾ, കൈകളിൽ ശംഖചക്രഗാപത്തങ്ങൾ, മാറിൽ ശ്രീവത്സം, കണ്ഠത്തിൽ കൌസ്തുഭം, എന്നിങ്ങനെ അത്യതിശയകരവും അവർണ്ണനീയവുമായ ഭഗവത്പരൂപത്തെ അക്രൂരൻ കണ്ടു. എട്ടു ദിക്കിലും സുനന്ദൻ നന്ദൻ മുതലായ പാർഷദന്മാർ, പശ്ചിമഭാഗത്തിൽ സനകാദി യോഗീശ്വരന്മാർ, വലത്തുഭാഗത്തു ബ്രഹ്മരൂദ്രാദി ദേവാധിപന്മാർ, ഇടത്തുഭാഗത്തു മരീചി, അത്രി, മുതലായ ഒമ്പതു ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠന്മാർ, മുൻഭാഗത്തു പ്രാറ്റാദൻ ശ്രീനാരദർ മുതലായ ഭാഗവതോത്തമന്മാർ, അഷ്ടവസുക്കൾ എന്നിവരല്ലാ

പ്രഭുവിനെ നിർമ്മലസ്നോത്രങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യഭേദവതയായ മഹാലക്ഷ്മി, സ്വൽപാഹാരം കൊണ്ടുപോലും ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന പുഷ്ടി, വിദ്യാരൂപിണിയായ സരസ്വതി, സൗന്ദര്യഭേദവതയായ കാന്തി, യശോധിഷ്ഠാത്രിയായ കീർത്തി, ആനന്ദരൂപിണിയായ തുഷ്ടി, ഭൂഭേദവതയായ ഇളം, ലീലാഭേദവതയായ ഊർജ്ജം, വിദ്യാഭേദി, അവിദ്യ, മായ, ശക്തി, എന്നീ പന്ത്രണ്ടു ഭേദതകൾ സേവിച്ചുനിൽക്കുന്നു.

ഭാഗ്യവാനായ അക്രൂരൻ ആ അത്യന്തദർശനലാഭത്താൽ ആനന്ദാബ്ധിയിൽ മുങ്ങി. പരമഭക്ത്യാവേശത്താൽ പുളകംകൊണ്ടു. പ്രേമാധികൃത്താൽ മനസ്സലിഞ്ഞു, പ്രേമാശ്രുക്കൾ ധാരധാരയായൊഴുകി കരുണാസമുദ്രമായ ജഗദീശ്വരനെ സ്തുതിക്കണമെന്നു മോഹം തോന്നി. ഗദ്ഗദ്ത്താൽ വാക്കുകൾ തടസ്ഥപ്പെട്ടു. മനസ്സിനെ ഒരുവിധത്തിലടക്കി. രണ്ടുകൈകളും ശിരസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഇടറിയ വാക്കുകളാൽ സാവധാനത്തിൽ പ്രഭുവിനെ സ്തുതിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 40

നതോസ്ത്യഹം ത്യാഖിലഹേതുഹേതുഃ

നാരായണം പൂരുഷമാദ്യമവ്യയം

ഈന്നാഭിജാതാദരവിന്ദകോശാത്

ബ്രഹ്മാ/വിരാസീത് യത ഏഷ ലോകഃ

1

[ഹേ ഭഗവൻ, ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവു യാതൊരു വന്റെ നാഭിയിലുണ്ടായ താമരമൊട്ടിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചുവെന്ന്, നാരായണം പൂർണ്ണനും, ആദ്യനും, അവ്യയനും സകലകാരണകാരണമായ ആ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.]

അക്രൂര സ്തുതി

ശ്രീശൂകൻ പറഞ്ഞു:— വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ വിഭൂതിപൂർണ്ണമായ ദർശനഭാഗ്യത്താൽ തരളിതഹൃദയനായ അക്രൂരൻ ഇപ്രകാരം സ്തുതിച്ചു:— ഹേ നാരായണ! സർവ്വകാരണകാരണം ആദിപുരുഷനും നാശരഹിതനുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഈ ജഗത്തിനു കാരണഭൂതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മാവുമതൽക്കുള്ള സകല ഭേദതകളും, തത്വങ്ങളും നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീമുത്തിയിൽ നിന്നുണ്ടായവരാകുന്നു. അവരാരും തന്നെ ഗുണസംബന്ധം ഹേതുവായിട്ടും ജഡത്വം ഹേതുവായിട്ടും ഗുണാതീതനായ നിന്തിരുവടിയെ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടുത്തെ കൃപാദൃഷ്ടി പാത്രമായ സുകൃതികൾ മാത്രം നിന്തിരുവടിയെ ഓരോ പ്രകാരത്തിൽ

ആരാധിക്കുന്നു. ചില യോഗികൾ നിന്തിരുവടിയെ മഹാപുരുഷൻ. സർവ്വനി
യന്താവുമായിത്തീർന്നു ജീവിക്കുന്നു. ചിലർ സാക്ഷിയായും അന്തർാമിയായും സൂക്ഷ്മ
മണ്ഡലവർത്തിയായും ജീവിക്കുന്നു. ചിലർ കർമ്മകാണ്ഡവിധിപ്രകാരം ആരാധിക്കുന്നു.
സംസ്കാരസമ്പന്നരായ ഭക്തന്മാർ നിന്തിരുവടിയെ ഏകനായ നരനായനനായി
ജീവിക്കുന്നു. ചിലർ ശിവനായി ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഏകനായ നിന്തിരുവടിയിൽ
ജനങ്ങൾ അവരവരുടെ ബുദ്ധിസംസ്കാരമനുസരിച്ച് ഓരോ നാമരൂപങ്ങളെ ക
ല്പിക്കുന്നു. ഏതു നാമരൂപത്തിലായാലും ജീവിക്കുന്നത് സർവ്വഭേദതാസ്വരൂപ
നായ നിന്തിരുവടിയെത്തന്നെയാണു്. നാനാഭാഗങ്ങളിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്ന നദികൾ
എല്ലാംതന്നെ ഒടുവിൽ സർവ്വജലാശ്രയസ്ഥാനമായ സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നുചേരുന്നതു
പോലെ എല്ലാ ഭേദതാരാധനയും സർവ്വസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിയിൽ പലുവ
സാനിക്കുന്നു. സർവ്വാത്മാവും സർവ്വബുദ്ധിസാക്ഷിയുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ കൃപാ
ദൃഷ്ടി എന്നിലുണ്ടായി എന്നെ ദുഃഖസംസാരത്തിൽനിന്നും കരകയറാണമേ. ഈ
പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലവിഭൂതികളും സകലവസ്തുക്കളും വിരാട്സ്വരൂപനായ
അവിടുത്തെ അവയവങ്ങളാണെന്നു വേദങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നു. സകലലോകങ്ങളും
നിന്തിരുവടിയിൽ ചേർപ്പിക്കുന്നു. കാരണമത്സ്യമായും ഹയഗ്രീവനായും മഹാകു
ർമ്മമായും മഹാവരാഹമായും അതുരൂതൃസിംഹമായും ത്രിവിക്രമനായും ഭൂഗുപതിയാ
യും രഘുപതിയായും വാസുഭേവനായും സങ്കർഷണനായും പ്രഭൃക്തനായും അനിരുദ്ധ
നായും ബുദ്ധനായും കൽക്കിയായും സ്വരൂപാവതാരങ്ങളെടുത്ത നിന്തിരുവടിക്കു
നമസ്കാരം.

അവിടുന്ന് ക്രിഡാർത്ഥം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ രൂപങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരു
ടെ സംസാരദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. ഹേ ഭഗവൻ! അവിടുത്തെ മായയാൽ മോ
ഹിതരായിട്ടു് ജീവലോകം ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നും അഭിമാനിച്ച സംസാരത്തിൽ
ഭ്രമിക്കുകയാണു്. പ്രഭോ! ഞാനും അതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനല്ല. അനിത്യങ്ങളായ
ദേഹദാരപത്രാദികൾ ശാശ്വതമാണെന്നുള്ള മൂഢബുദ്ധിയിൽപെട്ട ഞാൻ വലയുക
യാണു്. വിഷയങ്ങൾ സുഖപ്രദങ്ങളാണെന്നുള്ള വിപരീതബുദ്ധിയാൽ നട്ടം തിരി
യുന്ന ഞാൻ യഥാർത്ഥബന്ധവും പ്രിയനും രക്ഷകനുമായ നിന്തിരുവടിയെ അറിയു
ന്നില്ല. മാത്രമല്ല, പരാങ്മുഖനായും തീർന്നിരിക്കുകയാണു്. കൃപണനായ എനിക്ക്
ബലിഷ്ഠങ്ങളും നാശഹേതുക്കളുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കിനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല.
അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹവിശേഷത്താൽ ഈ പാപമൂലങ്ങളെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കു
ന്നു. സജ്ജനസംഗത്താൽ തൃപ്താദങ്ങളിൽ വിശ്വാസവും ഭക്തിയുമുണ്ടാകുന്നു. തദ്യാ
രാ ആത്യന്തികമായ സംസാരനാശവും സംഭവിക്കുന്നു. ശരണാഗതനായ എന്നെ
തൃപ്താദോസനായി അംഗീകരിക്കേണമേ. ഹേ സർവ്വശക്ത, വാസുഭേവ, ഹൃഷീകേശ,
പ്രഭോ! നമസ്കാരം.

അദ്ധ്യായം 41

~~~~~

മനാംസി താസാമരവിന്ദലോചന:

പ്രഗൽഭലീലാഹസിതാവലോകനൈ:

ജഹാര മത്തപിരദേന്ദ്രവിക്രമോ

ദൃശാം ദദ്രുപീരമണാത്മനോത്സവം.

27

[മരിച്ച ഗജശ്രേഷ്ഠനെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അരവിന്ദലോചനൻ ശ്രീദേവിയെ രമിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ ശരീരകാന്തിയാലും, മനോഹരഗതിവിലാസങ്ങൾ, രൂമന്ദഹാസം, കടാക്ഷവീക്ഷണം എന്നിവയാലും നയനോത്സവദർശനനായി മറ്റൊരുപുരുഷികളുടെ മനസ്സുകളെ അപഹരിച്ചു.]

മഥുരാപ്രവേശം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- അക്രൂരൻ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജലത്തിൽ മറഞ്ഞു. തനിക്കു ലഭിച്ച അപൂർവ്വദർശനത്താൽ ആശ്ചര്യരസം പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു അക്രൂരൻ കരസ്ഥകയറി രഥത്തിലേക്കു വന്നു. സർവ്വജ്ഞനായ ഭഗവാൻ ‘അങ്ങ്’ ഏതോ അതുടതം കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നുവല്ലോ, എന്തുകണ്ടു?’ എന്നു ചോദിച്ചു. അക്രൂരൻ പറഞ്ഞു: “ഭൂമിയിലും ജലത്തിലും ആകാശത്തിലുമുള്ള അതുടതങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിന്തിരുവടിയിൽ കണ്ടിരിക്കെ, ഇനി കാണാത്ത അതുടതം എന്തിരിക്കുന്നു? എനിക്കു കാണത്തക്ക അതുടതം അവിടുന്നു മാത്രമാണ്.” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അക്രൂരൻ തേർതെളിച്ച് സായംകാലം മറ്റൊരയിലെത്തി. നന്ദാദികൾ മുൻകൂട്ടി അവിടെയെത്തി ഉപവനത്തിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. മാർഗ്ഗമദ്ധ്യത്തിൽ ഗ്രാമീണർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി വന്ന് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ നിർന്നിമേഷരായി നോക്കി നിന്നു.

ജഗദീശ്വരൻ അക്രൂരന്റെ കൈപിടിച്ച് മന്ദഹാസപൂർവ്വം ഗൃഹത്തിലേക്കു പൊയ്ക്കൊരുവാൻ പറഞ്ഞു. അക്രൂരൻ പറഞ്ഞു “പ്രഭോ! നിന്തിരുവടി ഏന്റെ ഗൃഹത്തിലേഴുന്നള്ളി പാദധൂതികൊണ്ടു ഗൃഹത്തെ പാവനമാക്കേണമെ. ആ പാദോദകമാണല്ലോ മഹാബലിക്കു സകലൈശ്വര്യങ്ങളും പരമഗതിയും കൊടുത്തതു്. അവിടുത്തെ കേ്തനായ ഇവനെ ഉപേക്ഷിക്കരുതെ.” ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- “കംസനെകാണാൻ വന്നിട്ടു് അതിനുമുമ്പു് അങ്ങയുടെ ഗൃഹത്തിൽ വരുന്നത് ശോഭനമായിരിക്കയില്ല. യാദവദ്രോഹിയായ കംസനെ വധിച്ചശേഷം ഞാൻ വരാം. ഇപ്പോൾ ഗൃഹത്തിലേക്കു പോയാലും.” അതുകേട്ടു അക്രൂരൻ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ പോയി കംസനെ വിവരമറിയിച്ചു.

പിററെദിവസം ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠനും സഖാക്കളുമായി മറ്റൊരുപുരി കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു. പട്ടണത്തിലെ സ്ഫടികമയങ്ങളായ ഉന്നതഗോപുരങ്ങൾ,

സ്വപ്നത്തകീടപതിച്ച കതകകൾ, അഗാധങ്ങളായ കിടങ്ങുകൾ, മനോഹരങ്ങളായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, സ്വപ്നമയങ്ങളായ കൂറൻ മാളികകൾ, ആരാമങ്ങൾ, പണിക്കാരുടെ ഗൃഹങ്ങൾ, സഭാമന്ദിരങ്ങൾ, നവരത്നങ്ങൾ പതിച്ച വലഭികൾ, മണിത്തറകൾ രത്ന ജനാലകൾ, രാജവീഥികൾ, അങ്ങാടിത്തെരുവുകൾ, പൂർണ്ണകുടങ്ങൾ, പുഷ്പമാലകൾ, കലവാഴകൾ, നാളികേരക്കലകൾ, കൊടിക്കൂറുകൾ മുതലായ അലങ്കാരങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെ ശോഭായമാനമായ മധുരാപുരിയെ വാസുദേവന്മാർ സഖാക്കളോടുകൂടി നടന്നു കണ്ടു രസിച്ച്.

പുരസ്ത്രീകൾ അതിനകം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ജഗന്മാഹനരൂപം ദർശിക്കാനുള്ള അത്യുത്സാഹത്താൽ അവർ ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ അവിടവിടെ ഇട്ടിട്ട് വസ്ത്രാഭരണങ്ങളെ എങ്ങിനെയെല്ലാമോ വാരിയണിഞ്ഞു പൃഥ്വിയിൽ മാളികകളിൽ കയറി നോക്കി നിന്നു. അവർ ദൂരത്തുവെച്ചുതന്നെ അരവിന്ദാക്ഷനെ കണ്ടറിഞ്ഞു. കണ്ടപ്പോൾ കേട്ടതിലും എത്രയോ അധികം രൂപലാവണ്യമുള്ളതായി മനസ്സിലായി. അടുത്തെത്തിയ ശ്രീരാമന്റെ മനോഹരവിലാസങ്ങളും മന്ദഹാസകടാക്ഷങ്ങളും അവരെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചു. ബഹുകാലമായി സജ്ജനങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണകീർത്തനം ചെയ്യുന്നതു കേട്ടുകേട്ട് അവർ ദ്രവമാനസകളായിത്തീർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാക്ഷാത് ദർശനംകൂടി ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രേമപരവശകളായി ഭവിച്ചു. മദയാനയെപ്പോലെ ആടിയാടി സമീപിക്കുന്ന ആനന്ദമുന്തിയുടെ വിലാസങ്ങളിൽ ലയിച്ച് ആ പുരുഷഭൂഷണനെ കണ്ണുകളിൽകൂടി ഹൃദയത്തിലാക്കി ആലിംഗനം ചെയ്ത് പുളകംകൊണ്ട് അവർ സർവ്വതാപങ്ങളും തീർത്തു. ഉത്സാഹവതികളായി രാമകേശവന്മാരുടെ ശിരസ്സിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർ ദധി, അക്ഷതം, മാല, ചന്ദനം, കാളദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ശ്രീഭഗവാനെ വിശേഷമായി പൂജിച്ചു. അനപമാനമുന്തിയായ ശ്രീവാസുദേവനെ സദാ കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്ന ഗോപികൾ എന്തു മഹാപുണ്യം ചെയ്യുവോ എന്നു പുരവാസികളെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.

ഇപ്രകാരം സജ്ജനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവദ്ദർശനത്താൽ പരിതൃഷ്ടരായിരിക്കുമ്പോൾ ഭരതാക്ഷന്മാർ കംസന്റെ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളെ ഭംഗിയായി അലക്കി ചുമട്ടുകാരെക്കൊണ്ടു വഹിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഏതിരേ വന്നു. മഹാപ്രഭു അവനോടു 'ഹേ പൂജ്യ! ഞങ്ങൾക്കു സമുചിതങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങളെ തന്നാലും. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പരമശ്രേയസ്സുണ്ടാകും' എന്നു യാചിച്ചു. സർവ്വത്ര പരിപൂർണ്ണനായ ലോകനാഥന്റെ യാചനയെ അംഗീകരിച്ച് അനന്തപുണ്യം നേടാൻ ആ ഭർമ്മതിക്കു തോന്നിയില്ല. താൻ രാജ്യത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി കോപിച്ച് ആക്ഷേപമായി പറഞ്ഞു: 'ഭൃഷ്ടാക്ഷികളേ! കാട്ടിൽ മാടുമേച്ചു നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇത്തരം വിലപിടിച്ച വിശേഷവസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയോ ധരിക്കുന്നത്? ഇതു് രാജാവിന്റെ വകയാണെന്നു് അറിയാമോ? ബാലന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജഭടന്മാർ വരുംമുമ്പെ പോവിൻ. അവർക്കുണ്ടാൽ നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു

മർദ്ദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതും കൂടി പിടിച്ചുപറിക്കും, ഓമ്മയിരിക്കട്ടെ.” മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ന്യായാവകാശിയും ദേവകീസുതനുമായ ശ്രീവാസുദേവനിൽ രജകന്റെ അധികപ്രസംഗം കോപമുണ്ടാക്കി. തന്റെ ഇടത്തെ തുക്കൈനെവാഗ്രംകൊണ്ടു് ഒരു പൂവറുക്കുന്നതുപോലെ ആ ധിക്കാരിയുടെ തലയറുത്തിട്ടു. അതുകണ്ടു് അവന്റെ അനുയായികളെല്ലാം പേടിച്ച് വസ്രഭാണങ്ങളുപേക്ഷിച്ച് ജീവനംകൊണ്ടോടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ശ്രീഭഗവാൻ പീതാംബരവും ബലഭദ്രൻ നീലാംബരവും ഗോപന്മാർ അവരവക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വസ്രങ്ങളുമെടുത്തുധരിച്ചു. ശേഷിച്ചവയെ വഴിയിൽതന്നെയിട്ടിട്ടു യാത്ര തുടന്നു. അതുകണ്ടുനിന്ന ഭക്തനായ ഒരു തുണൽക്കാരൻ ഭഗവാനും സഖാക്കൾക്കും അനുയോജ്യങ്ങളായ വേഷവിധാനങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തലങ്കരിച്ചു. മഹാപ്രഭു അവനിൽ പ്രസാദിച്ച് ലോകൈശ്വര്യങ്ങളേയും സാരൂപ്യമുക്തിയേയും കൊടുത്തനുഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം സർവ്വേശ്വരൻ സുഭാമാവു് എന്ന മാലാകാരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ അനുഗ്രഹാർത്ഥം പ്രവേശിച്ചു. രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കണ്ടതും അവൻ വീണനമസ്കരിച്ചു. വിധിപ്രകാരം ഉപചാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടു് ഉണർത്തിച്ചു. “ഹേ പ്രഭോ! അവിടുന്ന് എഴുന്നള്ളിയതിനാൽ ഈ ഗൃഹം പരിശുദ്ധമായി. എന്റെ കലം പാവനമായി. പിതൃദേവലൃഷ്ടികൾ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചു. എന്റെ ജന്മം സഫലമായി. ലോകരക്ഷയ്ക്കായി അവതരിച്ച സർവ്വകാരണനായ നിന്തിരുവടിക്കു് ആരിലും ഭേദബുദ്ധിയില്ല. എങ്കിലും നിഷ്കപടമായി ഭജിക്കുന്നവരെ വാത്സല്യപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഭൃത്യൻ അവിടുത്തേക്കു എന്തു സേവചെയ്യണമെന്നാജ്ഞാപിക്കേണമേ. നിന്തിരുവടിയും ഭക്തന്മാരും എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു് ഭാതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിമാത്രമാണു്.” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു് ആ ഭക്തൻ ശ്രീ ഭഗവാനും അനുചരന്മാർക്കും വിശേഷപ്പെട്ട മാലകളെ സമർപ്പിച്ചു നമസ്കരിച്ചു. രാമകൃഷ്ണന്മാർ അവയെ പ്രീതിപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടു് ഇഷ്ടവരം വരിച്ചുകൊള്ളാൻ കല്പിച്ചു. സുഭാമാവു് സർവ്വാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലഭക്തിയും, തത്ഭക്തന്മാരിൽ സുദൃഢമായ മൈത്രിയും, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും ദയയുമുണ്ടാവാനനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. മഹാപ്രഭു അപ്രകാരമനുഗ്രഹിച്ചതിനുപുറമെ വംശാഭിവൃദ്ധിയും ബലവും ആയുസ്സും കാന്തിയും സൽകീർത്തിയും കൂടി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടു യാത്രതുടന്നു.

അദ്ധ്യായം 42

~~~~~

ഗോപ്യോ മുക്തവിഗമേ വിരഹാതുരാ യാ
ആശാസതാശിഷ ജ്ഞാ മധുപയുഭൂവൻ
സംപശ്യതാം പുരുഷഭൂഷണഗാത്രലക്ഷ്മി.
ഹിതേവേതരാൻ ന ഭജതശ്ചകമേയനംശ്രീ: 24

[തന്നെ ഭജിക്കുന്ന അന്യദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് മഹാലക്ഷ്മി യാതൊരു വനെ ആശ്രയിച്ച് ഭജിച്ചുവൊ, ആ പുരുഷഭൂഷണന്റെ ഗാത്രലക്ഷ്മിയെ ഭർശിക്കുന്ന വരായ പുരസ്ത്രീകളുടെ ഭാഗ്യാതിശയത്തെക്കുറിച്ച്, മുക്തൻ മധുരയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് വിരഹാതുരകളായ ഗോപസ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞ ആശീർവചനങ്ങൾ സത്യമായി ഭവിച്ചു. (ഗോപസ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞത്, “മധുരാപുരസ്ത്രീകൾ ഇന്ന് നയനോത്സവമായ കണികാണം” എന്നാണ്.)]

സൈരസ്രിനുഗ്രഹം - ധനുർഭംഗം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീമാധവനും സംഘവും രാജവീഥിയിൽക്കൂടി പോകുമ്പോൾ സൗന്ദര്യവതിയായ ഒരു യുവതി കയ്യിൽ കുറിക്കൂട്ടകളോടുകൂടി വരുന്നതുകണ്ടു. അവൾ എല്ലാംതികഞ്ഞ സുന്ദരി, പക്ഷെ ഒരു നൃപനതമാത്രം - അതായത് ശരീരത്തിൽ മൂന്നു വളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സരസനായ ഭഗവാൻ മോഹനപുഞ്ചിരിയാൽ അവളുടെ ഹൃദയം കവന്നുകൊണ്ട് “ഹേ സുന്ദരി! ശ്രേഷ്ഠമായ അംഗരാഗം നീ ആർക്കുവേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു? ഇതു ഞങ്ങൾക്കുതന്നാൽ നിനക്കു ഉടനെ ഫലം കിട്ടും” എന്നരുളിച്ചെയ്തു. യദുനന്ദനന്റെ രൂപമാധുരിയിലും കളഭോഷണത്തിലും മതിമയങ്ങി അവൾ പറഞ്ഞു “ഹേ സുന്ദര! ഞാൻ കംസന്റെ ഇഷ്ടദാസിയാണ് സൈരസ്രിയാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അംഗരാഗം രാജാവിനു വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെ ധരിക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹന്മാർ നിങ്ങൾതന്നെ, സംശയമില്ല.” ഇപ്രകാരം അനുരാഗപരവശയായി പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ രാമകൃഷ്ണന്മാർക്കുനേർത്തോജ്യമായ അംഗരാഗംസ്വയം ഇട്ടുകൊടുത്തു. അതുധരിച്ച് അവർ പൂർവാധികം ശോഭിച്ചു.

സൈരസ്രിയിൽ പ്രസാദിച്ച പ്രഭു അവൾക്കു തന്റെ ഭർഗനഫലം ഉടനെ നൽകണമെന്നു സങ്കല്പിച്ചു. അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനുള്ള ഏക വൈകല്യം ശരീരത്തിലെ വളവുകളാണ്. തന്തിരുവടി അവളുടെ കാലിൽ ചവുട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് താടിപിടിച്ച്യത്തി. മുക്തസ്തർശമാത്രത്താൽ അവളുടെ കൂന നിവന്ന് ഉത്തമസുന്ദരിയായി ഭവിച്ചു. സങ്കല്പമാത്രത്താൽ മുക്തിയെ നൽകുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളൊന്നുംതന്നെ ആശ്ചര്യകരമല്ല. പ്രമദോത്തമയായിത്തീന്ന സൈരസ്രി ശ്യാമമോഹനന്റെ രൂപവിലാസത്താൽ കാമപീഡിതയായിട്ട്

തന്തിരുവടിയെ തന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു് ഉത്തരയെന്തെ പിടിച്ചു വലിച്ചു. ഭഗവാൻ സഖാക്കളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചിരിച്ചിട്ടു് അവളോടു് താൻ വന്നുകാഴ്ചയും സാധിച്ചശേഷം അവളുടെ ഗൃഹത്തിൽ വരാമെന്നു പറഞ്ഞുവെച്ചു.

അനന്തരം രാമകൃഷ്ണന്മാർ രണ്ടുകൂട്ടിയായ്കളെപ്പോലെ യാത്രതുടന്നു. പൌരജനങ്ങൾ നാനാവിധോപഹാരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു് അവരെ പൂജിച്ചു. അവിടവിടെ നാരീമണികൾ തങ്ങളെ മാന്യം കൃഷ്ണവിഗ്രഹത്തെനോക്കി ചിത്രത്തിലെ രൂപങ്ങളെ നന്നാക്കിയെന്നു പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ധനുർയാഗശാലയെവിടെയെന്നു ചോദിച്ചറിഞ്ഞുപെട്ടാൽ അവിടെ പ്രവേശിച്ചു. അനേകം ഭടന്മാർ മഹാധനുസ്സിനെ ചുറ്റി കാവൽ നിൽക്കുന്നതും അനേകം പേർ അതിനെ പൂജിക്കുന്നതും കണ്ടു. ഭടന്മാർ വിരോധിച്ചതിനെ വകവെക്കാതെ ശാർദ്ദൂലധരൻ ആ വില്ലിനെ കയ്യിലെടുത്തു. ജനങ്ങൾ ആശ്ചര്യസ്സുബ്ബരായി നോക്കിനിൽക്കവെ സർവ്വശക്തൻ ഞാൻവെച്ചു് അനായാസമായി വില്ലിനെ നടുവേ മുറിച്ചു. ഇടിനാദംപോലെ വിൽ മുറിക്കുന്ന ശബ്ദംകേട്ടുകൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന കംസൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ക്രുദ്ധരായ കാവൽക്കാർ അജിതനെ പിടിച്ചു ബന്ധിക്കാനായി വളഞ്ഞു. രാമകൃഷ്ണന്മാർ വില്ലിന്റെ കഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അവരെ അടിച്ചുകൊന്നു. അതറിഞ്ഞു് കംസൻ ഒരു സൈന്യത്തെത്തന്നെ അയച്ചു. അവരേയും കൃഷ്ണനും രാമനുംകൂടി യമലോകത്തേക്കയച്ചു. ആ അതുളതബാലന്മാരുടെ തേജസ്സും പ്രാഗത്ഭ്യവും വീര്യവുംകണ്ടു വിസ്മിതരായ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഭഗവാനും സംഘവും നടന്നു് പലകാഴ്ചകളുംകണ്ടു് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ താവളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി.

പാലാഴിയിൽ നിന്നുയന്നു വന്ന ശ്രീമഹാലക്ഷ്മി, തന്നെ കാമിച്ച സകല ദേവഭ്രാന്തന്മാരെയും തിരസ്കരിച്ചു യാതൊരു മുക്കുനനെ ആത്മാർപ്പണംചെയ്തു ശരണം പ്രാപിച്ചുവോ, ആ പുരുഷോത്തമന്റെ അംഗലാവധ്യം കണ്ടു മറ്റൊരു സ്ത്രീകളെല്ലാം അതിൽ മയങ്ങിപ്പോയി. ഭഗവാൻ ഗോകുലത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗോപികൾ എന്തെല്ലാം പ്രവചിച്ചുവോ അതെല്ലാം സത്യമായി ഭവിച്ചു. മായവരാമന്മാർ ദേഹശുദ്ധിവരുത്തി, ഗോകുലത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടു്, കംസന്റെ ഭൂതഭൂതങ്ങളെല്ലാമറിഞ്ഞിട്ടും ഒട്ടും കലുക്കം കൂടാതെ സുഖനിദ്രയിൽ ലയിച്ചു.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ മറ്റുരയിൽ വന്നശേഷം ചെറു ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചാരന്മാർ മുഖേന കംസൻ അപ്പോഴപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു, മഹാധനുസ്സിനെ ലീലയായി മുറിച്ചതും രക്ഷികളേയും സൈന്യത്തേയും നിശ്ശേഷം വധിച്ചതുംകൂടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയവിഹ്വലനായിത്തീർന്നു. രാത്രിയിൽ അശേഷം ഉറക്കംവന്നില്ല. വളരെ നേരംകഴിഞ്ഞു് അൽപംഉറങ്ങി. ജാഗ്രത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും അനേകം ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടു. കണ്ണാടിയിൽ തന്റെ പ്രതിബിംബത്തിൽ ശിരസ്സുകണ്ടില്ല. ചന്ദ്രസൂര്യാദികളെ ഇരട്ടിച്ചുകണ്ടു. തന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ ദ്വാരങ്ങളുള്ളതായി കണ്ടു. ചെവി അടച്ചുപിടിച്ചപ്പോൾ പ്രാണഘോഷം കേട്ടില്ല. വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം

മിത്തനീരമായികണ്ടു. പൂഴിയിലും ചേരിലും ചവിട്ടുമ്പോൾ തന്റെ കാലടിപ്പാടുകണ്ടില്ല. പ്രേതങ്ങൾ തന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതായും താൻ കഴുതപ്പുറത്തു സവാരി ചെയ്യുന്നതായും, വിഷം ഭക്ഷിച്ചതായും, ചെമ്പരത്തിപ്പൂമാല ധരിച്ച് ഏകനായി സഞ്ചരിക്കുന്നതായും, അഭ്യംഗസ്നാനം ചെയ്യുന്നതായും ദിഗംബരനായിരിക്കുന്നതായും സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതുപോലെ പല ദുർനിമിത്തങ്ങളും കണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥനായി കഴിച്ചുകൂട്ടി.

നേരം പ്രഭാതമായതും മല്ലയുദ്ധത്തിനുവേണ്ട ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ചെയ്തു. മല്ലരംഗം വിശേഷമായി അലങ്കരിപ്പിച്ചു. തൂട്ടുങ്ങളും ഭേരികളും മുഴക്കിച്ച്. വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കിരിക്കാനുള്ള ആസനങ്ങൾ നിരത്തിവയ്പിച്ച്. സമയമായപ്പോൾ നാനാജാതിപെരുന്മാരും വന്യ യഥാസ്ഥാനത്തിരുന്നു. ഉന്നതാസനങ്ങളിൽ സാമന്തരാജാക്കന്മാരും ഉപവിഷ്ഠരായി. നന്ദഗോപരും മുതിർന്ന ഗോപന്മാരും വന്യ അവർക്കു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനത്തിരുന്നു. പുത്രന്മാരെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതു കാണാൻ വസുദേവരേയും ദേവകിയേയും വരുത്തി ആസനസ്ഥരാക്കി. മദ്ധ്യത്തിലുള്ള പ്രധാന സിംഹാസനത്തിൽ മണ്ഡലേശ്വരന്മാരാൽ പരിവൃതനായി കംസനും വിരജ്ജിതനാകട്ടെ യത്തോടുകൂടി ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. വാദ്യഘോഷങ്ങൾ ശക്തിയായി മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ചാണ്ടൻ, മുഷ്ടികൻ, കൂടൻ, ശലൻ, തോശലൻ മുതലായ മല്ലവീരപ്രമാണികൾ കയ്യടിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തിലേക്കു കടന്നുവന്നു.

അദ്ധ്യായം 43

മല്ലാനാമശനിർവൃണാം നരവരഃ സ്രീണാം സ്മരോ മുത്തിമാൻ
 ഗോപാനാം സ്വജനേന്ദ്രസതാം ക്ഷിതിഭുജാം ശാസ്താം സ്വപിത്രോഃ ശിശു
 മുതൃർഭോജപതേർവിരാഡവിഭുഷാം തത്വം പരം യോഗിനാം
 വൃഷ്ണീനാം പരദേവതേതി വിദിതോ രക്ഷം ഗതഃ സാഗ്രജഃ 17

[ജ്യേഷ്ഠനായ ബലരാമനോടുകൂടി മല്ലരംഗത്തു പ്രവേശിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, മല്ലന്മാർക്കു വളായുധമായും, ജനങ്ങൾക്കു രാജാവായും, സ്രീകൾക്കു രൂപമെടുത്ത മന്മഥനായും, ഗോപന്മാർക്കു ഇഷ്ടസഖാവായും, ഭുഷാരാജാക്കന്മാർക്കു തങ്ങളെ ശാസിക്കുന്നവനായും, സ്വപിതാക്കന്മാർക്കു ശിശുവായും, കംസനു അന്തകനായും, അറിവില്ലാത്തവർക്കു ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായും, യോഗികൾക്കു പരമതത്വമായും, വൃഷ്ണികൾക്കു പരദേവതയായും അറിയപ്പെട്ടവനായി ഭവിച്ചു.]

കുവലയാപീഡവധം, മല്ലരംഗപ്രവേശം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- പ്രഭാതത്തിൽ രാമകൃഷ്ണന്മാർ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ മല്ലരംഗത്തുനിന്നും വാദ്യഘോഷങ്ങൾ കേട്ടു. മല്ലയുദ്ധം കാണാനെന്ന വ്യാജേന അവർ കൂട്ടുകാരോടുകൂടി രംഗസ്ഥലത്തേക്കുചെന്നു. രംഗഭാരത്തിൽ

കവലയാപീഡമെന്ന മദയാന തടസ്ഥമായി നിൽക്കുന്നതുകണ്ടു. ആനക്കാർൻ അതിനെ തന്റെ നേക്കു നയിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ കണ്ടു. തന്തിരുവടി അരയിലെ വസ്രം മുറുക്കിക്കുത്തി ഉത്തരീയത്താൽ ബന്ധിച്ചു. കുടിലകന്തളങ്ങളേയും കൂട്ടിക്കെട്ടി. ആനക്കാരനോടു മോഘഗംഭീരസ്വരത്തിൽ “ഹേ, ആനക്കാർ! ഒട്ടുംതാമസിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കു വഴിതരിക. അല്ലെങ്കിൽ ആനയെ നിന്നോടുകൂടെ ഞാൻ യമപുരിയിലേക്കയക്കും” എന്നാജ്ഞാപിച്ചു. ധിക്കാരിയായ ഗജപാലൻ കപിതനായി ആ യേങ്കരസത്വത്തിനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നേക്കുതന്നെ നയിച്ചു. ലീലാവിനോദപ്രിയനായ ഭഗവാൻ കരനേരം ആനയുമായി യുദ്ധക്രീഡചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ അതിനെ തുമ്പിക്കൈയ്യിൽ പിടിച്ചുവീഴ്ത്തി സിംഹപരാക്രമത്തോടുകൂടി അതിന്റെ രണ്ടുകൊമ്പുകളും പിഴുതെടുത്തു് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആനയേയും ആനക്കാരനേയും നിഗ്രഹിച്ചു. രാമനും കൃഷ്ണനും ഓരോ കൊമ്പു തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു് കൂട്ടുകാരമായി ജനനിബിഡമായ രംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത അഖിലേശ്വരനെ സഭാവാസികൾ കണ്ടു. അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും മനോഭാവമനുസരിച്ചു് സർവ്വരസസ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അഹങ്കാരികളായ മല്ലന്മാർക്കു തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന വജ്രായുധമായും, പെന്തജനങ്ങൾക്കു തങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ വരുന്ന രക്ഷകനായും, ഭഗവത്പ്രേമമയികളായ പുരസ്ത്രീകൾക്കു് സ്വരൂപമെടുത്തു വന്ന മന്മഥനായും, ശ്രീദാമാവു മുതലായ ഗോപന്മാർക്കു തങ്ങളുടെ നിത്യസഖാവു നായകനുമായ വ്രജനാഥനായും, സാധുദ്രോഹികളായ ഓഷ്ഠപതികൾക്കു് തങ്ങളെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ശക്തിമാനായും, വാത്സല്യമതികളായ മാതാപിതാക്കൾക്കു് തളിരുപോലെ മുല്ലലശരീരനായ ശിശുവായും, കൃഷ്ണനിഗ്രഹത്തിനു കളമൊരുക്കി കാത്തിരുന്ന കംസൻ തന്റെ അന്ത്യം വരുത്തുവാൻ മൃത്യു തന്നെ വരുന്നതായും, അജ്ഞാനികളായ പാമരന്മാർക്കു ഒരു സാധാരണ ബാലനായും, ഭക്തന്മാരായ യോഗികൾക്കു് സാക്ഷാത് ഭഗവാനായും, യാദവന്മാർക്കു തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവനെന്നും തോന്നി.

കവലയാപീഡത്തെ ലീലയായിവധിച്ചു് കൊമ്പും തോളിലേന്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കണ്ടതോടുകൂടി കംസൻ, മഹാധീരനായിട്ടുപോലും, പേടിച്ചുരണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ശുദ്ധമാനസരായ ജനങ്ങളെല്ലാം ദീർഘബാഹുക്കളും വിചിത്രവേഷാഭരണഭൂഷിതരും മഹാതേജസ്വികളുമായ പുരുഷോത്തമന്മാരെ നോക്കി മതിവരാതെ അപഹൃതചിത്തരായി ഭവിച്ചു. അവരുടെ ഹൃദയം ദിവ്യാനന്ദത്താൽ പൂരിതമായി. അവർ ശ്രീഹരിയെ കണ്ണുകൊണ്ടു പാനംചെയ്യുന്നുവോ, നാവു കൊണ്ടു് ലേഹനം ചെയ്യുന്നുവോ, നാസിക കൊണ്ടു് ഘ്രാണിക്കുന്നുവോ, കൈകൾകൊണ്ടു് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നുവോ എന്നിങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. തങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെയും കേട്ടതുപോലെയും പ്രഭുവിന്റെ സൗന്ദര്യ സൗശീല്യമാധുര്യോദികളെക്കുറിച്ചു് അന്യോന്യം വർണ്ണിച്ചു:— “വസുദേവഗൃഹത്തിലവതരിച്ച ഇവർ സാഷാൽ ശ്രീഹരിയായ നാരായണനും അംശാവതാരവുമാകുന്നു. ദേവകിയിൽ ജനിച്ച ഇവർ ഗോകുലത്തിലേക്കു് ആനയിക്കപ്പെട്ടു് ഇത്രയും

കാലം രഹസ്യമായി വളർന്നുവരികയായിരുന്നു. പുതന, തൃണാവർത്തൻ, ശംഖചൂഡൻ കേശി ഇത്യാദി രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചതും വൻമരുതമരങ്ങളെ പുഴക്കിവിട്ടുകീഴെയും ഈ കൃഷ്ണനാണ്. ദാവാഗ്നിയിൽനിന്നു പശുക്കളേയും ഗോപാലന്മാരേയും രക്ഷിച്ചതും കാളിയന്റെ ദർപ്പം ഹരിച്ചതും ഇന്ദ്രന്റെ മദമടക്കിയതും ഇവൻതന്നെ. മഹത്തായ ഗോവർദ്ധനപർവ്വതത്തെ കയ്യിലെടുത്തു പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഏഴദിവസം ഒരേ നിലയിൽനിന്നു ഗോകുലത്തെ രക്ഷിച്ചതും ഇവൻതന്നെ. ഇവന്റെ മോഹനമന്ദഹാസമുഖം ബുദ്ധിമുട്ടെ സദാ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോപികളുടെ സകല താപങ്ങളും വേരോടെ നശിച്ചു. ഇവൻ യദുവംശത്തെ അതുല്യമായ കീർത്തിയോടും ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടി പരിരക്ഷിക്കുമെന്നു അറിവുള്ളവർ പറയുന്നു. ഇവന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ശ്രീമാനും കമലലോചനനുമായ രാമനും പ്രലംബൻ, ധേനുക്കൻ, മുതലായ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച പരാക്രമിയാണ്.”

ഇപ്രകാരം ജനങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നതിനും വാദ്യങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നതിനുമിടയ്ക്കു ചാണൂരൻ ശ്രീ ഭഗവാനോടു പറഞ്ഞു:— “ഹേ കൃഷ്ണ! ഹേ രാമ! നിങ്ങൾ വീഴ്ചത്തിലും യുദ്ധത്തിലും അതിസമർത്ഥന്മാരാണെന്നു കേട്ടു രാജാവു നിങ്ങളെ കാണാനാഗ്രഹിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നാമെല്ലാം രാജാവിന്റെ പ്രജകളാണ്. രാജാവിനു പ്രിയം ചെയ്യേണ്ടതു നമ്മുടെ കടമയാണ്. രാജാവു സർവ്വഭൂതസ്വരൂപനാണ്. രാജാവു പ്രസാദിച്ചാൽ സർവ്വഭൂതങ്ങളും പ്രസാദിക്കും. അതിനാൽ നമുക്കു തമ്മിൽ മല്ലയുദ്ധം ചെയ്തു ഭൂമീശനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം.”

ശ്രീഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിനുയ്യാറായി തന്നെയാണ് വന്നതു്. എങ്കിലും ദേശകാലോചിതമായി മറുപടി പറഞ്ഞു:— “വനവാസികളായ ഞങ്ങൾ ഭോജരാജന്റെ പ്രജകൾ തന്നെ, രാജാവിനു ഇഷ്ടമെന്തോ അതു ചെയ്യാനും ഒരുക്കമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ? തുല്യ വയസ്സും ബലവുമുള്ളവരുമായി ശ്രീധിക്കുന്നതാണല്ലോ ഉചിതം. അങ്ങിനെയല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മമാണ്. അതു സഭാവാസികളേയും ബാധിക്കും.”

ചാണൂരൻ പറഞ്ഞു:— അതുകൊള്ളാം! നിങ്ങളാണോ ബാലന്മാർ! ആയിരം ആനയുടെ ബലമുണ്ടായിരുന്ന കവലയാപീഡത്തെ ലീലയായി ഹനിച്ച നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബലവാന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യരാണ്. സംശയമില്ല. അതിനാൽ നാം തമ്മിൽ മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുധർമ്മവുമില്ലതന്നെ. നീയും ഞാനും തമ്മിലും രാമനും മുഷ്ടികനും തമ്മിലും യുദ്ധം ചെയ്തു ഈ സഭാവാസികളെ രസിപ്പിക്കണം.

അദ്ധ്യായം 44

~~~~~

പുണ്യാ ബത വ്രജഭൂമൗ യദയം നൃലിംഗ-

ഗുഡഃ പുരാണപുരുഷോ വനചിത്രമാല്യഃ

ഗാഃ പാലയൻ സഹബലഃ ക്വണയംശു വേണം

വിക്രീഡയാഞ്ചതി ഗിരിരൂരമാർച്ചിതാംഘ്രിഃ 13

[വ്രജഭൂമികൾ പുണ്യഭൂമികളാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ശ്രീശിവനാലും മഹാലക്ഷ്മിയാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീപാദങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ പുരാണപുരുഷൻ, മനുഷ്യരൂപത്താൽ മറക്കപ്പെട്ടവനായി, കാട്ടുപൂക്കൾകൊണ്ടുള്ള വിചിത്രമായ മാലധരിച്ച്, ബലരാമനോടുകൂടി പശുക്കളെ പാലിക്കുന്നവനായി വേണുഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലീലയായി അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു.]

കംസവധം

ശ്രീകൃതൻ പറഞ്ഞു:- ചാണ്ടരന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവനോടു മധുസൂദനനും, മുഷ്ടികനോടു ബലരാമനും ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം തുടങ്ങി. മല്ലവീരന്മാരായ ചാണ്ടര മുഷ്ടികന്മാർ വിനോദമത്സരത്തിന്റെ പരിധികളെയെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാരോടേറത്ത്. അവരുടെ ക്രൂരവിനോദത്തെ നിരീക്ഷകരായ പുരുഷന്മാർ കണ്ടുരസിച്ചു. എന്നാൽ കൃഷ്ണരാമന്മാരിൽ അനുകമ്പാകലരായ മാതൃജനങ്ങൾക്ക് ആ കാഴ്ച അതിവേദനയുണ്ടാക്കി. അവർ ക്ഷുബ്ധരായി അന്യോന്യം പറഞ്ഞു:- “കഷ്ടം! ഈ സഭാവാസികളെല്ലാം വലിയ അധർമ്മം സമ്പാദിക്കുകയാണ്. ക്രൂരനായ രാജാവിന്റെ സേവയെ കരുതി ഇവർ ബലവാന്മാരും ബലഹീനരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ അനുമാദിക്കുന്നുവല്ലോ. പർവ്വതാകാരന്മാരായ വജ്രശരീരികൾ ഒരുഭാഗത്തും; യൌവനംകൂടി പ്രാപിക്കാത്ത മൃദലശരീരികളായ കിശോരന്മാർ മറുഭാഗത്തും! ഇതധർമ്മമല്ലയോ? ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരേയും അധർമ്മം ബാധിക്കും, നിശ്ചയം, ഇവിടെ ഇരിക്കാനേ പാടില്ലാത്തതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ വിവരമുള്ളവർ ഒരു സഭയിലും ചെന്നിരിക്കരുത്. കാരണം, അധർമ്മസംബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സഭയുമില്ലതന്നെ. അതിൽ ചെന്നുപെട്ടാൽ ആ അധർമ്മത്തിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടിവരും. സഭയിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന അധർമ്മത്തെ എന്തിനുള്ളപറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അപ്രീതിയും, അനുകൂലിച്ചാൽ പാപവും നേരിടും ഞാനെന്നുമറിഞ്ഞില്ലെന്നുമട്ടിൽ മിണ്ടാതിരുന്നാലും പാപം തന്നെ.

ഈ കഥാരന്ധരരെ നോക്കുവിൻ. ശത്രുവിനെ ചുറ്റിവരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുഖാംബുജത്തിൽ, താമരമൊട്ടിൽ ജലകണങ്ങളെന്നപോലെ സ്പർശകണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവജ്ഞകൊണ്ടും ക്രോധം കൊണ്ടും ബലരാമന്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു് അത്യന്തം ശോഭിക്കുന്നു. ഈ കോമളബാലന്മാരെ മല്ലന്മാർ ഹിംസിക്കുന്നത്

എങ്ങനെ കണ്ടുസഹിക്കും? നമ്മുടെ മറ്റൊരാൾക്കു എന്തെല്ലാം വൈഭവമുണ്ടെങ്കിലും എന്തുവിശേഷം? പ്രജഭൂമി തന്നെയാണ് എല്ലാംകൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠം. അവിടെ എല്ലായിടവും പുണ്യഭൂമി തന്നെ. എന്തെന്നാൽ ബ്രഹ്മരൂപദിവന്ദ്യപാദനായ ഈ പൂരാണപുരുഷൻ മനുഷ്യഭാവത്തിൽ അവിടെ ശ്രീധിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്നു. വനമാലയുമാണിങ്ങു ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം വേണുഗാനം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പിച്ചു പശുപാലനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപസൗന്ദര്യത്തിന്നു സമമാരി മരൊന്നില്ല. ആ സൗന്ദര്യം സ്വതസിദ്ധമാണ്, കൃത്രിമമല്ല. എല്ലാ യശസ്സും ശ്രീയും ആ രൂപത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിനിമിഷം നവംനവമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ സൗന്ദര്യം സാരത്തെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടു പാനംചെയ്യുന്ന ഗോപികൾ എന്തു മഹാതപസ്സാണോ ചെയ്തത്! പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്തെന്നാൽ, പ്രാർത്ഥനാശാൽ കർത്തവ്യമായ പശുവിനെ കറക്കുക, ധാന്യം പൊടിക്കുക, തൈർകലക്കുക, ഗൃഹശുചീകരണം ചെയ്യുക, കുട്ടികളെ താരാട്ടിളക്കുക മുതലായ ഗൃഹകൃത്യങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ അനുരക്തമനസ്സോടും ഗദ്ഗദ്കണ്ഠത്തോടും അശ്രുപ്രവാഹത്തോടുംകൂടി ഉരുക്രമനെ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു ഗാനംചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭഗവച്ചിന്തയോടുകൂടി സർവ്വവ്യാപാരങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അവർ തന്നെ ധന്യർ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാവിലെ വേണുഗാനം ചെയ്ത് പശുക്കളെ തെളിച്ചുകൊണ്ടു പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പുറത്തുവന്നുനിന്ന് പ്രേമമുന്തി കണ്ണിൽനിന്നു മറയുമ്പോളും നോക്കിനിൽക്കും. വൈകുന്നേരം പ്രഭു തിരിച്ചുവരുന്നതിനെ അറിയിക്കുന്ന വേണുഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ സകല പ്രവൃത്തിയും നിർത്തിവെച്ച് തെരുവിൽ വന്നുനിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ സഭയാവലോകനവും സുസ്ഥിതമുഖാരവിന്ദവും നോക്കി മെയ്മറന്നു നിൽക്കും. അഹോ! അവർ മഹാപുണ്യവതികൾ തന്നെ."

ഇപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ചിത്തകളായ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നന്ദഗോപരും വസുദേവരും ദേവകീദേവിയും പുത്രസന്തോഷത്താൽ ഉൽകണ്ഠാകലരായിത്തീർന്നു. മല്ലന്മാരും യുവകോമളന്മാരായ സ്വപുത്രന്മാരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ആ കൂരവിനോദത്തെ അവർ അതിവേഗനയോടുകൂടി നോക്കിയിരുന്നു. സ്വജനങ്ങളുടെ ദയനീയാവസ്ഥയെ കണ്ട് യോഗേശ്വരനായ ശ്രീഹരി അവരെ ഇനിയും വ്യസനിപ്പിക്കരുതെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഭഗവാന്റെ വഭ്രസമാനമായ മുഷ്ടിപ്രഹരമേറ്റ് അംഗങ്ങളെല്ലാം മുറിഞ്ഞു ചാണുരൻ ആകെ തളന്നു. എന്നിട്ടും വാശിയോടെ പൊരുതി. ശ്രീഹരി അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് വട്ടത്തിൽ ചുഴറി നിലത്തടിച്ചു. അതോടെ അവന്റെ കഥകഴിഞ്ഞു. മുഷ്ടികനെ ബലഭ്രമം വധിച്ചു തുടർന്ന് കൂടനേയും ശലനേയും തോശലകനേയും അവർ നിശ്ചയാസം സംഹരിച്ചു. ശേഷിച്ച മല്ലന്മാർ ജീവനുംകൊണ്ടോടിയൊളിച്ചു. യുദ്ധം ചെയ്യാനാളില്ലാതെയായി.

കാണികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി കൃഷ്ണരാമന്മാർ തങ്ങളുടെ സഖാക്കളോടുകൂടി രംഗത്തിൽ ഓരോ ലീലകളെ ചെയ്തു. ജനങ്ങളെല്ലാം ആഹ്ലാദഭരിതരായി ആത്തുവിളിച്ചു. വാദ്യഘോഷം മുഴങ്ങി. കംസൻ ആ കോലാഹലങ്ങളൊന്നും തീരെ പിടിച്ചില്ല. "വാദ്യങ്ങളെല്ലാം നിർത്തുവിൻ. വസുദേവന്റെ കട്ടികളെ ഉടനെ

ആട്ടിപ്പറത്താക്കുവിൻ. നന്ദനെ ബന്ധിക്കുവിൻ. ഗോപന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം പിടിച്ചു പറിക്കുവിൻ. ഭൃഷ്ടനായ വസുദേവനേയും പരപക്ഷഗനായ എന്റെ അച്ഛൻ ഉഗ്രസേനനേയും ഉടനെ വധിക്കുവിൻ” എന്നിങ്ങനെ കംസൻ ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ നിലവിളിച്ചു. ഭഗവാൻ അരിശംവന്നു. കംസൻ മോക്ഷംകൊടുത്തുകളയാമെന്നു നിശ്ചയിച്ച് മഞ്ചത്തിലേക്കു കരിച്ചുപാടി. തന്റെ അന്ത്യമടുത്തുവെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ കംസൻ ധൈര്യം വിടാതെ വാളും പരിചയമെടുത്തു ഭഗവാനെ നേരിട്ടു. അത്യുഗ്രപരാക്രമിയായ പ്രഭു അവനെ, ഗരുഡൻ സർപ്പത്തെയെന്നപോലെ കടന്നുപിടിച്ചു. പരമസാധ്യവും നവവധുവും സ്വസഹോദരിയുമായ ദേവകിയുടെ തലമുടി ചുറ്റിപ്പിടിച്ച നിർദ്വയനായ കംസന്റെ തലമുടി ദേവകീപുത്രൻ ബലമായിപിടിച്ചു അവനെ രംഗത്തിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. താനും കൂടെ അവന്റെ മീതെ ചാടി. ബ്രഹ്മാണ്ഡം ഒന്നായി തന്റെമേൽ വീണതുപോലെ കംസൻ തോന്നി. അതോടെ അവന്റെ ജീവൻ കൂടുവിട്ടുപോയി. സിംഹം ആനയെയെന്നപോലെ സാധുക്കളെ നിരന്തരം ദ്രോഹിച്ചു ഭോജാധിപനെ ശ്രീഹരി, സകലരും കാൺകെ രംഗത്തിലിട്ടു വലിച്ചു.

പക്ഷെ കംസൻ മഹാസൂകൃതിയായിരുന്നു, നിശ്ചയം. മാതൃഗർഭത്തിലിരുന്ന മുകുന്ദന്റെ സാമീപ്യം ലഭിച്ച നാൾ മുതൽക്കു കംസൻ ശ്രീഭഗവാനെ ഒരു ക്ഷണവും മറന്നില്ല. ഊണിലമുറക്കത്തിലുമെന്നുവേണ്ട, സദാകാലവും ശ്രീഹരിയെയേഭാവനയോടുകൂടി മനക്കണ്ണാൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ നിരന്തരസ്മരണയുടെ ഫലമായി അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ തന്റെ മേൽ ചാടിവീണ പ്രഭുവിനെ ചക്രായുധനായി ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മഹായോഗികൾക്കുപോലും ഭൃഷ്ടപ്രായമായ സാരൂപ്യമുക്തി കംസനു ലഭിച്ചു. അഹോ, ഭഗവൽകൃപ! കംസന്റെ സഹോദരന്മാർ എടുപേരും യുദ്ധത്തിനു വന്നു. ബലരാമൻ അവരെല്ലാം ആനക്കൊമ്പുകൊണ്ടടിച്ചു കൊന്നു. വിധവഹളായിത്തീർന്ന കംസപത്നിമാർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു “ഹാ നാഥ! അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അനാഥകളാക്കിട്ടു പോയ്ക്കളഞ്ഞല്ലോ. നിരപരാധികളായ സാധുക്കളെ കണക്കില്ലാതെ ദ്രോഹിക്കയും സർവ്വേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധിക്കരിച്ചുപമാനിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണല്ലോ ഈ ഗതി വന്നതു്. ഭൂതദ്രോഹികൾക്കു് എങ്ങനെ സുഖമുണ്ടാകും.” ഇപ്രകാരം ദുഃഖാത്മകമായ അവരെ ശ്രീഭഗവാൻ സാന്ത്വനവാക്കുകളാൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അനന്തരം മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ചിട്ടു് രാമകൃഷ്ണന്മാർ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ പുത്രന്മാരുടെ അമാനുഷപ്രഭാവത്തെ നേരിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ ദേവകിയും വസുദേവരും അവരെ ജഗദീശ്വരന്മാരെന്നറിഞ്ഞതിനാൽ സ്തോത്രനമസ്കാരാദികളാൽ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിച്ചതല്ലാതെ പുത്രഭാവത്തിൽ ചെല്ലേണ്ട ആലിംഗനാശീർവാദങ്ങളെ ചെല്ലില്ല.

അദ്ധ്യായം 45

തത്ര പ്രവയസോഽപ്യാസൻ യുവാനോഽതിബലൗജസഃ

പിബന്തോ ഹൈരമുദകന്ദസ്യ മുഖാംബുജസുധാം മുഹുഃ

19

[മുഹൂർത്തപരിധിയിലെ വൃദ്ധന്മാരും ശ്രീമുദകന്ദന്റെ ശ്രീമുഖസൗന്ദര്യലക്ഷ്മിയേയും, വചനാമൃതത്തേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊണ്ടു കൂടുകൂടെ പാനം ചെയ്യുന്നവരായി അധികം ശക്തിയും ഓജസ്സും ഉള്ളവരായി യൌവ്വനയുക്തരായി ഭവിച്ചു.]

ഗുരുകുലവാസം

ശ്രീശൂകൻ പറഞ്ഞു:- മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്നു് പരുഷോത്തമൻ കണ്ടു. അവർക്കു ഇപ്പോൾ തങ്ങളോടു് ഭക്തിഭാവമല്ല, വാത്സല്യഭാവമാണു് വേണ്ടതെന്നു ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു് തന്റെ മഹാമായയെ അവരിൽ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു: “അമ്മേ, അച്ഛാ! നിങ്ങൾക്കു് ഇത്രയുംകാലം ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ഉൽക്കണ്ഠയും വ്യസനവും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭാഗ്യദോഷത്താൽ നിങ്ങൾക്കു് ഞങ്ങളുടെ ശൈശവലീലകൾ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാനോ, ഞങ്ങൾക്കു് നിങ്ങളുടെ ലാളനാസുഖമനുഭവിക്കുവാനോ സംഗതി വന്നില്ല. സർവ്വാർത്ഥസാധകമായ മനുഷ്യദേഹം തന്നു് വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളോടു് സന്താനങ്ങൾക്കുള്ള കടം, നൂറുവർഷം ശുശ്രൂഷിച്ചു സേവിച്ചാലും തീരുകയില്ല. ഏതൊരു പുത്രൻ, താൻ മാത്രം സുഖമായിരിക്കുകയും, ശരീരം കൊണ്ടും ധനം കൊണ്ടും അച്ഛനമ്മമാരെ സേവിച്ചു സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, അവൻ പരലോകത്തിൽ സ്വന്തം മാംസം തിന്നു കഴിയേണ്ടിവരും, നിശ്ചയം. മാതാപിനെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും പുത്രൻ രക്ഷിക്കണം. രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആയ പിതാവിനേയും പതിവുതയായ ഭാര്യയേയും ഭഗവത്പ്രാപ്തിമാർഗ്ഗമുപദേശിച്ചു തന്ന സദുഗ്രത്വവിനേയും, ശരണം പ്രാപിച്ചു വിപ്രനേയും ശക്തിക്കൊത്തവിധം പരിപാലിക്കാത്തവൻ ജീവൻമൂതൻ തന്നെയാണു്. കംസനെ പേടിച്ച് ഇത്രയുംകാലം വ്രജത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിനാൽ നിങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതു് ഞങ്ങളുടെ നിർഭാഗ്യമായിപ്പോയി. എന്തുചെയ്യാം? പരമാധീനതയാൽ സ്വധർമ്മച്യുതരായി ഭവിച്ച ഞങ്ങളുടെ അപരാധം സഭയും പൊറുക്കേണ്ടേ?” മായാമനുഷ്യന്റെ ആ വാക്കുകൾ കേട്ട ദേവകിയും വസുദേവരും അത്യന്തം മോഹിതരായിട്ടു് പുത്രന്മാരെ മടിയിലെടുത്തുവെച്ചു് ആലിംഗനാദികളെ ചെയ്തു് സന്തുഷ്ടരായി. സ്നേഹാധികൃത്താൽ അശ്രുക്കളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു് ഒന്നും പറയുവാൻ അവർ ശക്തരായില്ല.

അനന്തരം ശ്രീഭഗവാൻ ഉഗ്രസേനനെ യദരാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു് പറഞ്ഞു “മഹാരാജൻ! അവിടുത്തെ പ്രജകളായ ഞങ്ങളെ ശാസിച്ചു പാലിച്ചാലും. ദൃത്യനായ ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുകയാൽ ദേവന്മാർ പോലും അവിടുത്തേയ്ക്കധീനരായി ഭവിക്കും. പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടല്ലോ.” ഇപ്രകാരം

അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു ലോകനാഥൻ, കംസന്റെ ദ്രോഹത്താൽ നാടുവിട്ടുപോയിരുന്ന സ്വജനങ്ങളെയെല്ലാം വരുത്തി സുഖമായി വസിപ്പിച്ചു. കൃഷ്ണസങ്കർഷണന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്താൽ ജനങ്ങൾ നിർഭയരും സിദ്ധാർത്ഥരായി സുഖിച്ചു വസിച്ച് സദയസ്‌മിതകടാക്ഷത്തോടുകൂടിയ മുക്കുന്റെ മുഖാരവിന്ദത്തെ ദിവസേന പ്രേമപൂർവ്വം കണ്ടുകണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പ്രാപ്തരായിത്തീർന്നു. സന്തോഷാധികൃത്താൽ വൃദ്ധന്മാർപോലും യുവാക്കളെപ്പോലെ കാജസ്സുള്ളവരായി ഭവിച്ചു.

യദൃക്കളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചശേഷം ശ്രീഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠനോടുകൂടി നന്ദഗോപരെ സമീപിച്ച് ആലിംഗനംചെയ്തു പ്രേമതരളിതനായി പറഞ്ഞു:— “പ്രിയതാത! വാത്സല്യനിധികളായ അവിടനും അമ്മയും പ്രാണാധികപ്രീതിയോടുകൂടി ഞങ്ങളെ ലാളിച്ചു പോഷിപ്പിച്ചു. മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾതന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാ ദുഃഖവും സഹിച്ച് സ്വന്തം പുത്രന്മാരേക്കാൾ വാത്സല്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ വളർത്തി. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ തന്നെയാണു് അച്ഛനമ്മമാർ, സംശയമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഗോകുലത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയാലും അതിവാത്സല്യം നിമിത്തം ഞങ്ങളുടെ വേർപാടിൽ നിങ്ങൾക്കു ദുഃഖമുണ്ടാകും. പ്രിയമാതാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം. ഇവിടെ അടിയന്തിരമായി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിട്ടു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു വരുന്നുണ്ടു്.” ഇതുകേട്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണപ്രാണനായ പ്രജനാഥന്റെ അവസ്ഥ ഉഘാിച്ചുകൊള്ളുകയേവേണ്ടു. പ്രണയ വിഹാലനായ നന്ദഗോപരും ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപന്മാരും തങ്ങളുടെ കൺമണികളെ എങ്ങനെ പിരിഞ്ഞുപോകും? അവർ ധാരധാരയായി അശ്രുക്കളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടും പൊന്നോമനക്കണ്ണനെ ഹൃദയത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടും ഒരു വിധത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു. യദുനാഥൻ അമോഘങ്ങളായ വസ്ത്രാരണങ്ങളും ധനങ്ങളും അവരുടെ വണ്ടികളിൽ നിറച്ചുകൊടുത്തു് പ്രേമഗദ്ഗദ്വാണികളോടുകൂടി അവരെ യാത്രയയച്ചു.

അനന്തരം വസുദേവർ പുത്രന്മാർക്കു ജനനം മുതൽ ഉപനയനം വരെ ചെയ്യേണ്ടതായ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഗർഗ്ഗാചാര്യരെക്കൊണ്ടു് ചെയ്യിച്ചു. അവതാരസമയത്തു് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച ഗോദാനാദികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയോടെ ചെയ്തു. പിന്നീടു് അവന്തിപുരത്തിൽ വസിച്ച് വന്ന സർവ്വജ്ഞനായ സാന്നിപതി മുനിയുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഗുരുക്കുലവാസത്തിനായി അയച്ചു. കൃഷ്ണരാമന്മാർ ജഗദീശ്വരന്മാരും, സർവ്വവിദ്യകളുടേയും ഉറവിടവും സർവ്വജ്ഞന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും സാധാരണ മനുഷ്യനാകുത്താൽ ഒന്നും പ്രകാശിപ്പിക്കാതെ മറച്ചുവെച്ചിരുന്നു. അവർ സമിത്പാണികളായി, വിനയാന്വിതരായി, ഗുരു സർവ്വേശ്വരൻ തന്നെയെന്ന ഭക്തിഭാവനയോടുകൂടി ഗുരുസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവരുടെ പരിശുദ്ധഭാവത്താൽ സത്തുഷ്ടനായ ഗുരുനാഥൻ സകല വേദങ്ങളേയും വേദാംഗങ്ങളോടും ഉപനിഷത്തുകളോടും കൂടി ഉപദേശിച്ചു. സർവ്വവിദ്യാസ്വരൂപികളായ ആ ശിഷ്യോത്തമന്മാർ എല്ലാവിദ്യകളും ഒരുപ്രാവശ്യം കേട്ട മാത്രത്തിൽ ഇനി മറക്കാത്തവണ്ണം

ഗ്രഹിച്ചു. പിന്നീട് നൃത്തഗീതവാദ്യോദികളായ 64 കലകളും അത്രയും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടു അഭ്യസിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി.

അന്നന്തരം സർവ്വേശ്വരന്മാർ ആചാര്യപാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു ഗുരുദക്ഷിണയായി എന്താണഭീഷ്ടമെന്നു വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചു. ശിഷ്യന്മാരുടെ അതിമാനുഷത്വം മനസ്സിലാക്കിയ സാന്ദീപനീമുനി തന്റെ പത്നിയുമായി ആലോചിച്ചശേഷം, പണ്ടു പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചുപോയ തന്റെ പുത്രനെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നു വരിച്ചു. രാമകൃഷ്ണന്മാർ ഉടനെ പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിലെത്തി. സമുദ്രദേവനായ വരുണൻ ഭക്തിപൂർവ്വം എതിരേറ്റു സൽക്കരിച്ചു തൊഴുതിന്നു. ഭഗവാൻ, സമുദ്രത്താൽ ഗ്രസിക്കപ്പെട്ട ഗുരുപുത്രനെ തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. “പ്രഭോ! ബാലനെ അപഹരിച്ചതു ഞാനല്ല. ജലാന്തർഭാഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന പഞ്ചജനനെന്തെങ്കിലും ശംഖരൂപനായ അസുരനാണു് അപഹരിച്ചതു്.” എന്നു വരുണൻ ഉണർത്തിച്ചു. ശ്രീ ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം ജലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ അവന്റെ ഉദരത്തിൽ ബാലനെ കണ്ടില്ല. പാഞ്ചജന്യമെന്ന ആ ശംഖവുമെടുത്തുകൊണ്ടു് യമപുരിയിൽ ചെന്നു് ശംഖനാദം മുഴക്കി. അതുകേട്ടു് ധർമ്മരാജൻ പരിഭ്രമിച്ചോടിവന്നു് ഭയഭക്തിയോടുകൂടി പൂജിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് യമൻ ഗുരുപുത്രനെക്കൊണ്ടുവന്നു കാഴ്ചവച്ചു. സർവ്വേശ്വരന്മാർ മടങ്ങിവന്നു് കുട്ടിയെ ഗുരുനാഥനു സമർപ്പിച്ചശേഷം ഇനിയും എന്താണഭീഷ്ടമെന്നു പറയണമെന്നു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പരമസത്തുഷ്ടനായ ഗുരുനാഥൻ കൃതകൃത്യനായിട്ടു് “വത്സന്മാരെ! നിങ്ങൾ സമ്യക്കായി ഗുരുദക്ഷിണ നൽകിയല്ലോ. ഇത്ര ഉൽകൃഷ്ടമായ ഗുരുദക്ഷിണ നൽകിയവർ ആരും തന്നെയില്ല. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ ഗുരുവിനു പൂണ്ണമാകാത്ത ഏതാഗ്രഹമാണുള്ളതു്? ഹേ വീരന്മാരെ! ഇനി സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു പോയാലും, നിങ്ങളുടെ പാവനകീർത്തി ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചതൊന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതിരിക്കട്ടെ.” എന്നനുഗ്രഹിച്ചയച്ചു. അവർ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി മധുരയിൽ മടങ്ങിയെത്തി. കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഭഗവദ്ദർശനമില്ലാതെ വ്യസനിച്ചിരുന്ന പ്രജകൾ തങ്ങളുടെ ജീവധനം തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ ആഘ്രാദിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 46

~~~~~

ദൃഷ്ടം ശ്രുതം ഭൂതവേദംവേദിഷ്യതം
സ്ഥാസന്യശ്ചരിഷ്ഠർ മഹദ്യുക്തം ച
വിനാച്യതാത് വസ്തു തരാം ന വാച്യം
സ ഏവ സർവ്വം പരമാർത്ഥഭൂതഃ

43

[അച്യുതനെക്കൂടാതെ കാണപ്പെടതും കേൾക്കപ്പെടതും, ഉണ്ടായതും ഇപ്പോഴുള്ളതും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതും, സ്ഥിരമായതും ചരിക്കുന്നതും, വലുതും ചെറുതും ആയി നിർവ്വചിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യമായ അന്യവസ്തു ഇല്ല. പരമാർത്ഥസ്വരൂപനായ അവൻ തന്നെ സർവ്വവും.]

ഉദാഹരണം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— സർവ്വേശ്വരൻ വ്രജത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരയിൽ വന്നു. കംസനെ വധിച്ചു, ഉഗ്രസേനനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു, അനേക കാലമായി ബന്ധനത്തിൽ കിടന്ന മാതാപിതാക്കളെ മോചിപ്പിച്ചു സങ്കടംതീർത്തു, നാടുവിട്ടുപോകേണ്ടി വന്ന യാദവന്മാരെല്ലാം തിരികെ വരുത്തി മറ്റൊരയിൽ സുഖമായി പുനരധിവസിപ്പിച്ചു. അനന്തരം ഉപനയനാദിസംസ്കാരങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഗുരുക്കുലവാസം ചെയ്തു സമസ്തവേദശാസ്ത്രാദികളേയും പഠിച്ചു.

ഈ അടിയന്തിര കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ, തനി കേരറവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗോകുലത്തെ സ്മരിച്ചു. വാത്സല്യനിധികളായ മാതാ യശോദയേയും നന്ദഗോപരേയും ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപന്മാരേയും തന്നിൽ പ്രാണാർപ്പണം ചെയ്തവരായ ഗോപികളേയും ഓർത്തപ്പോൾ ഭക്തവത്സലൻ കരുണാ പരവശനായി. താൻ ഗോകുലം വിട്ടപ്പോൾ വിരഹവേദനയാൽ വാടിത്തളന്ന് വ്രജരമണികളുടെ മുഖപത്മങ്ങൾ മനക്കണ്ണാൽ കണ്ടു സർവ്വേശ്വരന്റെ കരളലിഞ്ഞു. താമസിയാതെ തിരിച്ചു വരാനെന്ന് വാക്കുകൊടുത്തിട്ടാണ് താൻ പോന്നതു്. പക്ഷെ ഉടനെ മറ്റൊരുവിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം, ജരാസന്ധൻ മുതലായ പ്രബലശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സ്വജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഗോപികളുടെ അഹൈതുകീപ്രേമഭക്തിയുടെ പരമോൽകൃഷ്ടനിലയെ ഭക്തലോകത്തിന് മാതൃകയായി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതു് ഈ അവതാരത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശമാണ്. ആ കാരണത്താലും താൻ ഇപ്പോൾ പോകണ്ട.

എന്നാൽ ഒരാശ്വാസസന്ദേശമെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രിയതമകളുടെ ഹൃദയം തകന്ന് ദേഹനാശത്തിനുതന്നെയും ഇടവന്നേക്കാം. അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പററിയ ഒരാളെ അയക്കണം. ഏറ്റവും ഉചിതനായ

ദൂതൻ ഉദ്ധവർ തന്നെയാണ്. ഉദ്ധവൻ തുല്യനായി മറ്റൊരാളില്ല തന്നെ. ഉദ്ധവർ രാജനീതി നിപുണനാണ്; അവസരോചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സമർത്ഥനാണ്; തന്റെ ആത്മമിത്രവും പ്രിയഭക്തനും പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ്. ഏതു രഹസ്യവും ഉദ്ധവരോടു വിശ്വസിച്ചു പറയാം. തന്റെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ വ്രജദേവിമാരുടെ സന്നിധിയിൽ യുക്തിപൂർവ്വം പെരുമാറാൻ അറിയുന്നവനാണ്.

പ്രപന്നാർത്തിഹരൻ ഇപ്രകാരം സങ്കല്പിച്ച് തന്റെ ഏകാന്തഭക്തന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഒരു വിജയസ്ഥലത്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞു:- “ഉദ്ധവ, സാധോ! എന്നിക്കൊരുപകാരം ചെയ്യണം. ഗോകുലത്തിൽ പോയി അവിടെ ഏന്റെ വിരഹം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ദുഃഖിച്ചു കഴിയുന്ന അച്ഛനേയും അമ്മയേയും ആശ്വസിപ്പിക്കണം. കൂടാതെ എന്നെപ്പിരിഞ്ഞതിനാൽ ആയിപിടിച്ച് മൃതപ്രായരായ ഗോപികളെ എന്റെ സന്ദേശം നൽകി സമാധാനിപ്പിക്കണം. ഉദ്ധവ! അവരുടെ സർവ്വ സ്വവും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും എന്റെ സുഖത്തിലും പ്രീതിയിലും മാത്രമാണ്. എന്റെ സന്തോഷത്തെ മാത്രം കാംക്ഷിച്ചാണ് അവർ സകല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും. അവർക്കെന്നെ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇഹലോകസുഖങ്ങളെ അവർ എന്നേ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരലോകസുഖത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു പോലുമില്ല. സ്വജനങ്ങളേയും ഗൃഹസുഖങ്ങളേയും മധ്യത്തിലിരുന്നിട്ടും അവർ ഒട്ടും സന്തോഷമില്ല. കാരണം, പ്രേഷ്ഠതമനായ ഞാൻ ദൂരെയായിപ്പോയല്ലോ. എന്നെ ഓത്തോളത് വിരഹാകുലരായി അവർ അടിക്കടി മോഹാലസ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഹൃദയവേദനയുടെ കാഠിന്യത്താൽ അവരെല്ലാം ഇതിനകം ഭേദഗ്യാഗതനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള എന്റെ വാക്കിനെ വിശ്വസിച്ചു മാത്രം അവർ ജീവധാരണം ചെയ്യുന്നു. ചിലർ ഭേദം വെടിഞ്ഞിരിക്കുമോ എന്നു പോലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഉദ്ധവ! അവർക്കു ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരുണ്ടു തന്നെ, പറയൂ. എന്നെ നേരിൽ കാണാതെ അവരുടെ സങ്കടം തീരുകയില്ലെന്നറിയാം. എങ്കിലും എന്റെ പ്രാണസ്നേഹിതനായ നിന്റെ അനുനയവാക്കുകളാൽ അവരുടെ മനസ്സ് അല്പമെങ്കിലും തണുക്കുകയില്ലേ, എന്നാശിച്ചു പോകയാണ്. പ്രിയ സഖേ! ഒന്നു പോയി വരൂ.” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് ദീനാനുകമ്പിയായ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശവും കൊടുത്തു.

ഭക്തപരായീനനായ സ്വാമിയുടെ ആജ്ഞയെ സാദരം ശിരസാവഹിച്ചു കൊണ്ട് ഉദ്ധവർ തേരിൽ കയറി നന്ദഗോകുലത്തിലേക്കു പോയി. വ്രജത്തിലെ വൃദ്ധ ദമ്പതികളേയും ഗ്രാമീണ യുവതികളേയും സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് പോയത്. ഗോകുലത്തിൽ വൈകുന്നേരം എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ പശുക്കൾ മടങ്ങി വരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അന്തരീക്ഷമെല്ലാം ഗോധൂളിയായ് ആവൃതമായി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തലോടി ലാളിച്ച ഗോക്കളുടെ പരിശുദ്ധ പാദധൂളിയായിരുന്നു കൃഷ്ണഭക്തനെ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ആ സമയം വ്രജത്തിലെ കോലാഹലം ഒന്നു വേറെതന്നെയായിരുന്നു. പശുക്കളുടെ

പുറകേ മത്സരിച്ചു പറയുന്ന കാളകൾ മുക്കറയിട്ടുകൊണ്ട് അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. പശുക്കൾ ഭാരിച്ച അകിടും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വത്സങ്ങളെ കടിപ്പിക്കാൻ ആവേശംകൊണ്ട് ഓടിവരുന്നു. അകിട്ടിൽകൂടി പാലൊഴുകുന്നു. ഗോപന്മാർ ശബ്ദലോഷം ചെയ്ത് അവയെ തൊഴുത്തുകളിലേക്കു നയിക്കുന്നു. തുവെള്ളനിറത്തിലുള്ള തടിച്ചു കൊഴുത്ത വത്സങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണചിത്തരായ ബാലന്മാർ കണ്ണാനന്ദകരമായി വേണുഗാനം ചെയ്യുന്നു. ആകപ്പാടെ ഉത്സവബഹളം തന്നെ.

സന്ധ്യാസമയത്തിൽ വ്രജത്തിലെ എല്ലാഗൃഹങ്ങളും അഗ്നി, സൂര്യൻ, അതിഥികൾ, ഗോക്കൾ, വിപ്രന്മാർ, പിതൃക്കൾ, ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെ പൂജകൾ കൊണ്ടും ധൃപദീപമാല്യങ്ങളാലും മനോഹരവും പരിപാവനവുമായി പ്രശോഭിച്ചു. എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നും കൃഷ്ണരാമന്മാരുടെ ശോഭനലീലകളെ കീർത്തിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ മുഴങ്ങി കേട്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോകുലത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയോ, അതുപോലെ ഗോപികൾ ശുഭ്രവസ്ത്രമാല്യങ്ങളും നിത്യാഭരണങ്ങളും ധരിച്ചു ശോഭിച്ചു, കൃഷ്ണവിരഹത്താൽ സന്തപ്തചിത്തകളായ ദേവിമാർക്കു ആ വേഷവിധാനം അനുചിതമല്ലയോ എന്നു ശങ്കിക്കണ്ടു. അവർ ശരീരത്തെ അലങ്കരിച്ചത് അഭിമാനം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല. “നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ഇന്നു വരും. വരാതിരിക്കയില്ല. വരുമ്പോൾ നാം മലിനവേഷത്തിലും വ്യസനിച്ചുനിൽക്കുന്നതു കണ്ടാൽ പ്രിയതമനു സഹിക്കയില്ല. നാം അലംകൃതരായി കണ്ടാലേ കൃഷ്ണൻ സന്തോഷിക്കൂ.” ഇതായിരുന്നു അവരുടെ വിചാരം. പ്രകൃതിരചനീയവും ലക്ഷ്മീനികേതനവും സുഗന്ധപരിമളം വ്യാപിച്ചതുമായ ഗോകുലത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഉദ്ധവരെ കൃത്യാന്തരത്താൽ ഗോപികൾ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല. ഉദ്ധവർ നന്ദഗൃഹത്തിനു മുമ്പിൽ തേർ നിർത്തിയിറങ്ങി. കൃഷ്ണന്റെ പ്രിയസഖാവായ ഉദ്ധവരെ കണ്ടിട്ട് സന്തുഷ്ടനായ നന്ദഗോപർ, സാക്ഷാത് വാസുദേവൻ തന്നെ വന്നാലെന്നപോലെ അഭേദഭാവനയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് പ്രേമാലിംഗനം ചെയ്ത് അകത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. വിധിപ്രകാരം പൂജിച്ചുപചരിച്ചശേഷം വിശിഷ്ടഭോജ്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് മൃഷ്ടമായി ഭുജിപ്പിച്ചു. മൃദുവായ ശയ്യയിൽ സുഖമായി കിടത്തി പാദസംവാഹനാദികളെ ചെയ്തു. യാത്രാക്ഷീണം തീർന്നവനെ കണ്ട് വ്രജനാഥൻ ആദരവോടുകൂടി കശലം ചോദിച്ചു:-

“ഹേ മഹാഭാഗ! ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ സഹചരനാകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച അങ്ങ് മഹാസുകൃതി തന്നെ. കംസൻ സാധുക്കളും ധർമ്മശീലരുമായ യദുക്കളെ നിരന്തരം ദേഷിച്ചു ദ്രോഹിച്ചതിനാൽ അവന്റെ പാപം തന്നെ അവനെ നശിപ്പിച്ചു. കംസഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും മുക്തനായ വസുദേവൻ ഇപ്പോൾ പത്രമിത്രാദികളോടുകൂടി സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? ശ്രീകൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കെന്തു സുഖമാണുള്ളത്? യശോഭയേയും എന്തെയും സഖാക്കളായ ഗോപന്മാരേയും കൃഷ്ണനെ ആത്മനാഥനായി കരുതുന്ന ഗോപികളേയും ഗോക്കളേയും വൃന്ദാവനത്തേയും എന്റെ പൊന്നുണ്ണി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ, പറയൂ. സ്വജനങ്ങളായ ഞങ്ങളെ ഒരനോക്കു

കാണണമെന്നു കൃഷ്ണൻ തോന്നുന്നില്ലേ? ഗോവർദ്ധനത്തെ ചുമന്നു നിന്നു ഗോകുലത്തെ രക്ഷിച്ച ഗോവിന്ദൻ ഇവിടേക്കു ഒന്നു വരുമോ? വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ കോമള മുഖാവലി കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ചുട്ടുനീറുന്ന ഹൃദയം ഒന്നു തണുപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതിനു ഞങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടോ? എന്റെ ഉണ്ണി നിസ്സാരനല്ല, കേട്ടോ? എത്രയെത്ര ഘോരവിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഗോകുലത്തെ രക്ഷിച്ചവനാണെന്നോ? അതെല്ലാം ഞങ്ങളെങ്ങനെ മറക്കും? കൃഷ്ണന്റെ വീരപരാക്രമങ്ങളും മോഹനലീലകളും നമ്മുടേതല്ല. ഞങ്ങളും ഓർക്കേണ്ടതല്ല. ഞങ്ങൾ ദ്രവമാനസരായിത്തീരുന്നു. ദിനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ഞങ്ങളെത്തന്നെ ചെയ്യട്ടെ! ശരീരം എങ്ങനെയോ നില നില്ക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം. യമനയിൽ കളിക്കാൻപോയാൽ കൃഷ്ണന്റെ ജലക്രീഡകളും കാളിയമർദ്ദനവും മറ്റും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. ജലജന്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരം കണ്ടാൽ കൃഷ്ണനെ തേടുകയാണോ എന്നു തോന്നും. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ പറയുകയേ വേണ്ട. എവിടെയും കൃഷ്ണന്റെ പാദമുദ്രകൾ കാണാം. ഗോപന്മാരും ഗോക്കളും അവമാണു പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഗൃഹത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും കളിപ്പാട്ടുകളും കണ്ണുനീരോടുകൂടിയല്ലാതെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ക്രീഡാസ്ഥാനങ്ങളും ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണചിന്തരാക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ശോകമുക്തരായി അലയുന്നു. കൃഷ്ണൻ അവയെ തൊട്ടുതലോടുകയായിരുന്നു. പക്ഷികൾ ഉത്സാഹത്തോടെ ശബ്ദിക്കുന്നില്ല. മയിലുകൾ ആടുന്നില്ല. വൃക്ഷലതാദികൾ പോലും കൃഷ്ണവീരഹശോകത്താൽ തലയും താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വിരഹവേദനയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

കൃഷ്ണരാമന്മാർ മനസ്സുരല്ല, ലോകരക്ഷക്കായി അവതരിച്ച സർവ്വേശ്വരന്മാരാണെന്നു ഗർഗ്ഗമഹർഷി പറഞ്ഞു. അതു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എത്രയോ ഘോര അസുരന്മാരെ, കട്ടികൾ കളിപ്പട്ടങ്ങളെ ഉടയ്ക്കുന്നതുപോലെ അനായാസമായി വധിച്ചു. ഗോവർദ്ധനപർവ്വതത്തെ ഒരു താമരപ്പൂവിനെക്കൊണ്ടുപോലെ താങ്ങിക്കൊണ്ടു ഏഴദിവസം നിന്നനിലയിൽ നിന്നു. പതിനായിരം ആനകളുടെ ബലമുള്ള കംസനേയും ഘോരമല്ലന്മാരെയും കൂറ്റൻ മദയാനയേയും ലീലയായി സംഹരിച്ചു. അതിബൃഹത്തായ ഇന്ദ്രധനുസ്സിനെ നിശ്ചയാസം മുറിച്ചു. ഇവയെല്ലാം അവരുടെ അതിമാനുഷത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നു. എങ്കിലും പുത്രസ്നേഹപാശത്താൽ ഞങ്ങൾ തളന്നു പോകുന്നു. ഹേ പുജ്യ! ഞങ്ങൾ കരകാണാത്ത ശോകസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടുകയാണു്.”

ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണാനുരാഗത്തനായ നന്ദഗോപർ പ്രേമാർദ്രഹൃദയനായി ഗർഗ്ഗഭക്തനായി ഓരോന്നോളം പറഞ്ഞു. അശ്രുക്കളെ ധാരധാരയായി ഒഴുക്കി. കൂടുതലൊന്നും പറയുവാൻ ആ വത്സലപിതാവിനു കഴിഞ്ഞില്ല. തിരശ്ശീലയുടെ മറവിലിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം സശ്രദ്ധം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന യശോദാദേവി അശ്രുക്കളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള കട്ടിയെ തള്ളപ്പൂശുവെന്നപോലെ ഉണ്ണിയുടെ കോമള വിഗ്രഹത്തെ സ്തമിച്ച് സ്ന.

ങ്ങളിൽ നിന്നും പാലൊഴുക്കിക്കൊണ്ടു തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു. കൃഷ്ണനില്ലാത്ത ഗൃഹം ശൂന്യമെന്നു തോന്നിയ ആ ദമ്പതികൾക്കു് ഈ അവസ്ഥ നിത്യസംഭവമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദ്ധവരെ കണ്ടതോടുകൂടി വ്യഥ താങ്ങാനാവാത്ത വിധം തീവ്രമായെന്നേയുള്ളൂ.

സാധാരണയായി പുത്രവിരഹത്താൽ പരിതപിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോടു് ഒരു സഹൃദയനു് സഹതാപമല്ലേ ഉണ്ടാവുക? എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ധവസ്വാമിക്ക് ആ ദമ്പതികളുടെ ചിത്തവൃത്തി കണ്ടിട്ടു് ആശ്ചര്യവും സന്തോഷവും ബഹുമാനവുമാണു് തോന്നിയതു്. കാരണം, ഇവിടെ പുത്രസുന്ദേഹത്തിനു വിഷയമായതു് സാക്ഷാത് സർവ്വേശ്വരനായതുകൊണ്ടുതന്നെ. അവരെ സ്തുതിക്കാൻ ഉദ്ധവർ വാക്കുകൾ കിട്ടിയില്ല. വികാരതരളിതനായി ആ കൃഷ്ണഭക്തൻ ചിന്തിച്ചു:—“അഹോ! ഇവരെ ദർശിച്ച ഞാൻ ധന്യനായി. കൃഷ്ണനിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വാത്സല്യധാരയുണ്ടോ! ഭഗവത്കൃപാവിശേഷം തന്നെ.” അനന്തരം സ്നേഹാദരവോടെ പറഞ്ഞു:—“അല്ലയോ പുണ്യാത്മാക്കളേ! ജഗദ്ഗുരുവായ ശ്രീനാരായണനിൽ ഈവിധം അതിശയഭക്തി സിദ്ധിച്ച നിങ്ങൾ തന്നെയാണു് മനുഷ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ചു് ശ്രേഷ്ഠത്വന്മാർ. മുകുന്ദനും രാമനും ഈ പ്രപഞ്ചഹേതുക്കളായ പ്രധാന പുരുഷന്മാരാണ്. സകല ഭൂതങ്ങളിലും അന്തർയ്യാമിയായിരുന്നു് ജീവകോടികളെ വിഷയങ്ങളിലേക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെ. ഒരുവൻ ജീവിതകാലമെല്ലാം ഭഗവത്ചിന്തകൂടാതെ വിഷയലാലസനായി കഴിച്ചാലും, പ്രാണാവസാനത്തിൽ ഒരുക്ഷണമെങ്കിലും മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണപരമാത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കർമ്മഗുണമികളെല്ലാം ഛിന്നഭിന്നമാകുന്നു. അതോടെ ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായി ഭവിച്ചു് സംസാരമുക്തനാകുന്നു. ആ കാരണപുരുഷനിൽ നിങ്ങൾക്കു് പരമോൽകൃഷ്ടമായ ഭക്തിഭാവം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജന്മം സഫലമായി. നിമ്മലാത്മാക്കളായ നിങ്ങൾക്കു ഇനി സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു സാധിക്കേണ്ടതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. വാത്സല്യനിധികളായ നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും ദുഃഖിതനാണു്. നിങ്ങൾക്കു വാക്കു തന്നിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചു് പ്രഭു താമസംവിനാ വന്നു് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ശ്രീഭഗവാന്റെ വാക്കു മിഥ്യയാവുകയില്ല.

ആ പരമപുരുഷൻ നിങ്ങളുടേയും സകലഭൂതങ്ങളുടേയും ഹൃദയാകാശത്തിൽ ഗുഹമായി സാന്നിധ്യം ചെയ്യുന്നു—കാഷ്ടങ്ങളിൽ അഗ്നിയെന്നപോലെ ഭഗവാൻ സർവ്വസമനാണു്, അഭിമാനരഹിതനാണു്. തനിക്കു പ്രിയനായോ അപ്രിയനായോ ആരുമില്ല. സർവ്വേശ്വരനു് മാതാവോ പിതാവോ, ഭായ്യയോ പുത്രനോ, ബന്ധുവോ ശത്രുവോ, ദേഹമോ ജന്മമോ ഇല്ല. ഈ ജഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളുമില്ല. തന്ത്രിതവടി സ്വേച്ഛയാ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു് കേവലം ശ്രീധാർത്ഥമായും സാധുരക്ഷത്തും മാത്രമാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കധീനനല്ല. സൃഷ്ടാദിലീലകൾക്കുള്ള ഉപകരണമായി ഗുണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. ആ ശ്രീഹരി നിങ്ങൾക്കു മാത്രം പുത്രനാകുന്നതെങ്ങനെ?

അവിടുന്ന് സമസ്തപ്രാണികളുടേയും പുത്രൻ മാതാവും പിതാവും ആർത്ഥാർത്ഥമാകുന്നു. കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും, ചരവും അചരവും, മഹത്തും അല്പവും, ഭൂതവും ഭാവിയും, എല്ലാം സാക്ഷാത് അച്യുതൻ മാത്രമാണ്. അന്യമായി ഒരു വസ്തുവുമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ വേർപാടുന്ന അവസ്ഥ എവിടെ? ആലോചിച്ചു നോക്കുക.”

ഇപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണതത്വത്തെ വിസ്തരിച്ചു ലീലാകഥകളെ കീർത്തിച്ചു അവർ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അതങ്ങനെയൊന്നല്ലോ. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടിയാൽ അവർക്കു ഊണോ ഉറക്കമോ അന്യകഥാലാപമോ വേണ്ട. അന്യോന്യം ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്മരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കൃഷ്ണനിൽ രമിച്ചിരുന്നതിനാൽ രാത്രി പോയതും അവരറിഞ്ഞില്ല.

ഗോപികൾ ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു ഭേഹശുദ്ധി ചെയ്തു ഭദ്രദീപം കത്തിച്ചു. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളെ പുകച്ചു. ഗൃഹശുദ്ധി വരുത്തി. അഷ്ടമംഗല്യം നിരത്തി. മാവുകലക്കി കോലങ്ങളിട്ടു. ശുഭദ്രവ്യങ്ങളും നിത്യഭരണങ്ങളും ധരിച്ചു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്തിനെന്നോ? ‘കൃഷ്ണൻ എന്നെങ്കിലും വരും. വരുമ്പോൾ പ്രജത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളാൽ സഹിക്കയില്ല.’ ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണന്റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അനന്തരം തെൻകടയാൻ തുടങ്ങി. ദീപപ്രകാശത്താൽ ആഭരണങ്ങൾ തിളങ്ങി. മമനവേഗത്താൽ നിറംബവും സ്നനങ്ങളും കപോലങ്ങളും കൈവളകളും കണ്ഡലങ്ങളും മുത്തുമാലകളും ചലിച്ചു. ആ സമയത്തു കങ്കമപ്പൊട്ടണിഞ്ഞ അവരുടെ മുഖശോഭയെ വർണ്ണിക്കാനാകുക കഴിയും? മമനത്തോടൊപ്പം അവർ അരവിന്ദലോചനനെക്കുറിച്ച് ഭാവാവേശത്തോടുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ ഗാനം ചെയ്തു. എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഒപ്പം പുറപ്പെട്ട മധുരഗാനാലോഷം അന്തരീക്ഷമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു. അതു മൂന്നുലോകങ്ങളേയും അന്നും ഇന്നും എന്നും പാവനമാക്കുന്നു.

പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾക്കുശേഷം ഗോപികൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ നന്ദഗൃഹദാർത്തിൽ ഒരു രഥം നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. അതാരുടേതാണെന്നന്വേഷണമായി. ഒരു ഗോപി പറഞ്ഞു: “കംസന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിനായി നമ്മുടെ കമലക്കണ്ണനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അക്രൂരൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നുവോ?” മറ്റൊരു ഗോപി പറഞ്ഞു: “അവൻ ഇനി എന്തിനിവിടെ വരുന്നു? നമ്മെ ദ്രോഹിച്ചു അവന്റെ സ്വാമിയുടെ കാര്യം നേടാമെന്നല്ലേ ആഗ്രഹിച്ചതു? എന്നിട്ടെന്തായി? അവന്റെ സ്വാമി തന്നെയാണ് നശിച്ചതു.” മറ്റൊരു ഗോപി പറഞ്ഞു: “ഓ, ഒരു പക്ഷെ കംസന്റെ ശ്രാദ്ധമുട്ടുവാൻ നമ്മുടെ മാംസം വേണമായിരിക്കാം. അതിനു വന്നതാവാം.” ഒരു ഗോപി പറഞ്ഞു: “ഓഹോ, അതിനെന്താണ്? വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞു മൃതപ്രായരായ നാമിനി ഇരുന്നാലെന്തു, മരിച്ചാലെന്തു?” ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉദ്ധവർ യമനയിൽ സ്നാനവും നിത്യകർമ്മവും കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടി കടന്നു പോയി.

അദ്ധ്യായം 47

*****

ആസാമഹോ ചരണരേണുജ്ജ്വാമഹം സ്യാം
 വൃന്ദാവനേ കിമപി ഗുൽമലതൈഷധീനാം
 യാദസ്സുജം സ്വജനമായുപമം ച ഹിതാം
 ഭേജേർമുകുന്ദപദവീം ശ്രുതിഭീർവിമുഗ്ധം

61

[യാതൊരു ഗോപസ്ത്രീകൾ ദസ്സുജങ്ങളായ സ്വജനങ്ങളേയും വേദശാസ്ത്ര മയ്യാദകളേയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേദങ്ങളാൽ അന്വേഷിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യമായ മുകുന്ദന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ ഭജിച്ചുവെന്ന്, അവരുടെ കാൽപൊടികളേറ്റു കിടക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ വള്ളിക്കുടിപ്പുകൾ, വള്ളികൾ, ഔഷധികൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും മൊന്നായിട്ടു ഞാൻ ഭവിക്കേണമെ, എന്നു ഉദ്ധവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു.]

ഉദ്യവഗോപീസമാഗമം, ഭ്രമരഗീതം, ഉദ്യവഗീതം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:— ഉദ്ധവസ്വാമിയെ ഗോപികൾ കണ്ടു. മുട്ടോളമെത്തിയ ദീർഘബാഹുക്കൾ, അപ്പോൾ വിടന്ന് താമരപ്പോലെയുള്ള മനോഹരനേത്രങ്ങൾ, കണ്ണാരണങ്ങളോടുകൂടി പ്രകാശിക്കുന്ന സുന്ദര മുഖാവധി, അരയിൽ പീതാംബരം, കഴുത്തിൽ താമരമാല, നിമ്ബ മന്ദഹാസം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടും ശ്രീകൃഷ്ണദാസനാണെന്നു സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ഈ മഹാപുരുഷൻ ആരാണ്, ആരുടെ ആളാണ് എന്നറിയാൻ അവർക്കു തിടക്കമായി. ഉത്തമശ്ലോകന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച ഭക്തൻ അവരെ അകർഷിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒരേകാത്തസ്ഥലത്തു ചെന്നു സ്വസ്ഥനായിരുന്ന ഉദ്ധവരെ അവർ ചുറ്റിക്കൂടി. ആഗതൻ തങ്ങളുടെ പ്രിയകാത്തന്റെ ഭൂതനാണെന്നാരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. തൽക്ഷണം എല്ലാവരും വിനയപൂർവ്വം വീണു നമസ്കരിച്ചു. അതിമിഷ് നിമ്ബലമായ ആസനം സമർപ്പിച്ചു, ലീലാമന്ദഹാസത്തോടുകൂടിയ മധുരവാണികളാൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പൂജിച്ചു. അവരുടെ ശുദ്ധഭാവം കണ്ടു ഉദ്ധവർ അതീവസന്തുഷ്ടനായി. ആ ഗ്രാമീണകന്യകമാർക്ക് കൃഷ്ണവിരഹത്താൽ വല്ലഭുവുവുണ്ടെങ്കിൽ അന്നയവാക്കുകളാൽ എളുപ്പത്തിൽ സമാധാനിപ്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളുവെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആദ്യം അവർക്കു പറയാനുള്ളതെന്തെന്നു കാത്തിരുന്നു.

ഗോപികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി:— “മഹാത്മൻ! ഭവാനു സ്വാഗതം ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങു യദൃച്ഛിയാ യ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാർഷദനാണെന്നു ഞങ്ങളറിഞ്ഞു. മാതാവായ യശോദയേയും പിതാവായ നന്ദഗോപരേയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി സ്വാമി അങ്ങയെ അയച്ചതായിരിക്കണം. സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികൾക്കുപോലും ജനനീജനയിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹപാശം മുറിച്ചു കളയുവാൻ പ്രയാസം തന്നെ.

അവർക്കുടാതെ യദുപതിക്കു സ്തമരിക്കേണ്ടവരായി ഗോകുലത്തിൽ മർദ്ദാരുമുള്ളതായി ഞങ്ങളറിയുന്നില്ല. ചിലർ അന്യരിലും ചിലപ്പോൾ സ്നേഹം ഭാവിച്ചു വെന്നുവരാം. അതു യഥാർത്ഥ സ്നേഹമല്ല. ഏതോ കായുസാധ്യത്തിനുള്ള നാട്യം മാത്രമാണ്. ആ നാട്യവും കൂടി കായും സാധിക്കുന്നതുവരെയേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. തേൻ നകൻ കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടുകൾ പുഷ്പത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. ആ പുഷ്പം വാടി കരിഞ്ഞു വീണാൽ വണ്ടിനൊരു ചേതവുമില്ല. ധനാശപിടിച്ച വേശ്യ കാമിയായ ധനികനിൽ സ്നേഹം നടിക്കുന്നു. ധനമെല്ലാം കയ്യിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അടിച്ചു പുറത്താക്കുന്നു. അവൻ ഭിക്ഷാംഭേദിയായി അലഞ്ഞു നടന്നാലും അവൾക്കൊന്നുമില്ല. കാമലമ്പടനായ പുരുഷൻ കാമതൃപ്തിവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാമിനിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. അവൾ പിന്നെ ഇരുന്നാലെന്ത്? ചത്താലെന്ത്? രാജാവിനു പ്രജാപാലനശക്തി കുറഞ്ഞു കണ്ടാൽ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ള വിദ്യ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യൻ ആചാര്യനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ യോഗക്ഷേമങ്ങൾ അവനു പ്രശ്നമല്ല. ഫലങ്ങൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ ആ വൃക്ഷത്തെ വിട്ടുപോകുന്നു. ഭോജനം കഴിഞ്ഞാലുടനെ അതിഥി ആതിഥേയനെ വിട്ടുപോകുന്നു. തങ്ങൾക്കു ആഹാരവും അഭയവും തന്നു ചിരകാലം രക്ഷിച്ച വനത്തിൽ കാട്ടുതീ പിടിച്ചാൽ മൃഗങ്ങൾ കാടിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. കായുസാധ്യത്തിനായുള്ള സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ!

പ്രജനായിക ഉണ്ണിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവുമധികം ആഘാദിച്ചതു ഞങ്ങളായിരുന്നു. യശോഭയുടെ തൊട്ടിലിൽ കാലും കൈയും കടഞ്ഞു കിടന്ന നാൾ മുതൽ താരാട്ടി, പ്രേമപൂർവ്വം പാലും വെണ്ണയുമുട്ടി, കാലാ വളരുന്ന കയ്യോ വളരുന്നുവെന്ന ആകാംക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ കാലം കഴിച്ചു. തുടന്നുള്ള മോഹനബാല ലീലകളും അമാനുഷപരാക്രമങ്ങളും കണ്ടുകണ്ടാനന്ദിച്ചു ആലോകനാലിംഗനാദികൾ ചെയ്ത് മെയ് മറന്നിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ പശുക്കളെ മേച്ചു നടക്കുമ്പോൾ കല്ലും മുളുംകൊണ്ടു് ആ മൃഗലപാദങ്ങൾ മുറിപ്പെടുമോ എന്നോത്തു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീറും. കൌമാരത്തിൽ ഗോവർദ്ധനപർവ്വതത്തെ താങ്ങി നിന്ന ഏഴദിവസങ്ങളിലും അതിസ്നേഹത്താൽ ആപൽശങ്കയേടുകൂടി ഞങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കാതെ മരപ്പാവ കളെപ്പോലെ നോക്കി നിന്നു. രാസലീലാകാലങ്ങളിൽ പകലിനെ ശപിച്ചു കഴിച്ചിട്ടു് രാത്രിയിൽ കൃഷ്ണസമീപം പാഞ്ഞെത്തി ഗീതനന്തനാദികളെ ചെയ്തു് ആ മഹാരാത്രികളെല്ലാം ക്ഷണം പോലെ കഴിച്ചു കൂട്ടി. അത്രത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംകവന്നു് ഞങ്ങളെ പ്രേമാനന്ദവാരിധിയിൽ ആരാദിച്ചിട്ടു് ഇപ്പോൾ നിർദ്വയം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയല്ലോ!”

പ്രാണേശ്വരന്റെ വിരഹത്താൽ ഹൃദയം തകന്ന ഗോപികൾ ഇപ്രകാരം പലതും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു്, ഉദ്ധവരുടെ സാന്നിധ്യത്തേയും മറന്നു് കരഞ്ഞു. ആ സമയം ഒരു വണ്ടു് എവിടെനിന്നോ മുളിക്കൊണ്ടു് പറന്നുവന്നു് അവരുടെ നടുവിൽ വീണു. കൃഷ്ണപ്രേമാതുരയായ ഒരു ഗോപി അതിനെ കൃഷ്ണഭൂതനായി സങ്കല്പിച്ചു്,

വണ്ടിനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്ധവരുടെ മുഖത്തുനോക്കി പറഞ്ഞു. (സുപ്രസിദ്ധവും ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്കു കണ്ണാമൃതവുമായ ആ ഗീതം “ഭ്രമരഗീതം” എന്ന സംജ്ഞയാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ സാക്ഷാത് രാധാദേവിയായിട്ടാണ് ആ ഗോപിയെ സ്മരിക്കുന്നത്).

ഗോപി:— “എക്കോ മധുപ! എന്റെ പാദത്തെ തൊട്ടുപോകരുത്. നീ വഞ്ചകനായ മധുപതിയുടെ ബന്ധുവല്ലേ? നിന്റെ കുറുത്തരോമത്തിൽ ചുവപ്പുപരായ കാണുന്നതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധരിച്ച പൂമാലയിൽ സപത്തികളുടെ ക്ഷപകങ്കമം കലർന്നു. നീ ആ പൂക്കളിലെ തേൻ നുകന്നപ്പോൾ ആ കങ്കമം നിന്റെ മുഖത്തും പററി, അങ്ങനെതന്നെയല്ലേ? കൃഷ്ണൻ ആ മാനിനികളുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്സരിച്ചു അവരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. യദൃച്ഛൈലാം കൃഷ്ണനെ പരിഹസിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല. എക്കോ ഭ്രമരമേ! നിന്റെ സ്വാമി നിന്നെപ്പോലെ വഞ്ചകനാണ്. നീ തേൻ നുകന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പുഷ്പങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ കൃഷ്ണനും ഞങ്ങൾക്കു ഒരു പ്രാവശ്യം അധരസുധയെ തന്നു മതിമോഹത്തെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി. ആ കൃഷ്ണന്റെ പാദത്തെ ലക്ഷ്മീദേവി എന്തുക്കാരണത്താൽ സേവിക്കുന്നുവോ? ഞങ്ങളെപ്പോലെ ദേവിയും ഉത്തമശ്ലോകന്റെ ചാടുവാക്കുകളിൽ മോഹിച്ചുപോയിരിക്കും. ഏതായാലും നീ കൃഷ്ണന്റെ കായ്കയും പറഞ്ഞിവിടെ വരണ്ടു.

ഹേ ഷർപദമേ! നീ എന്നിങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സ്തുതിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പാടുന്നു? കൃഷ്ണൻ ഒരുകാലത്തു ഞങ്ങളുടെ പതിയായിരുന്നു, ശരീതന്നെ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യദൃച്ഛയാണു്. കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചു ഗൃഹധർമ്മമെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു ഇരിക്കാൻ വിടുപോലുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ നിനക്കെന്തുതരാനാണ്? നീ മഥുരാപുരിയിലേക്കു പോവുക. അവിടെ വിജയസഖാവായ കൃഷ്ണന്റെ ആലിംഗനസുഖമനുഭവിക്കുന്ന ഭാഗ്യവതികളായ പ്രേയസികളുണ്ടു്. അവിടെ ചെന്നു് കൃഷ്ണനെ കീർത്തിച്ചാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു് നിനക്കു വേണ്ടതെല്ലാം തരും. ഞങ്ങൾ കേവലം ദീനകളാണു്. നീ ഇവിടെയിരുന്നു പാടി വെറുതെ ക്ഷീണിക്കണ്ടു. ഹേ വണ്ടേ! നിന്റെ സ്വാമിക്ക് ആരോടും സ്നേഹമില്ല. എന്നാലും മൂന്നുലോകത്തിലുമുള്ള ഏതു സ്രീയെ വേണമെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കും. അവളുടെ മുഖത്തുനോക്കി പുരികങ്ങളെ ഇളക്കി ഒന്നു പുഞ്ചിരിയുകയേ വേണ്ടു. തൽക്ഷണം അവൾ സ്വാധീനയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഐശ്വര്യദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മി, നിരന്തരം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആ പാദപത്മത്തെ സേവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല. എന്നാൽ പണ്ടു് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനിടയായി എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. കൃപണന്മാരെ തുണച്ചാലല്ലേ ‘ഉത്തമശ്ലോകൻ’ എന്നു ചോകും സ്തുതിക്കുകയുള്ളു. ആ പേരു സമ്പാദിക്കാൻ മാത്രമായി ഞങ്ങളേയും സ്നേഹിച്ചതായി നടിച്ചു. എല്ലാം വെറും കാപട്യം. അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്വയം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമോ?

ഹേ മധുപ! നീ എന്തിന് നിന്റെ തലയിൽ എന്റെ പാദത്തെ വെക്കുന്നു? വിടുക. നിന്റെ പാദ കേട്ടതുമതി. ചതുരഭാഷണത്താൽ എന്നെ മയക്കാമെന്ന നിന്റെ മോഹം ഇനി ഫലിക്കുകയില്ല. നിന്റെ സ്വാമിയെ വിശ്വസിച്ചു പതിപത്രാദികളെയും പരലോകത്തേയുമുപേക്ഷിച്ചുവളാണു ഞാൻ. കൃഷ്ണൻ അതെല്ലാം മറന്നു എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിനക്കു് സന്ധി പാലുവാണെന്നിരിക്കുന്നു?

വേണ്ട, നീ കറുത്തവൻ, നിന്റെ സ്വാമിയും കറുത്തവൻ. ഈ കറുത്തകുട്ടരെ എനിക്കു ഭയമാണു്. അവരുടെ സഖ്യം വേണ്ടേ വേണ്ട. നിന്റെ സ്വാമിയുടെ പൂർവ്വചരിത്രം ഏറെക്കുറെ ഞങ്ങൾക്കു മറിയാം. ഒരിക്കൽ കാട്ടാളനെപ്പോലെ മറഞ്ഞുനിന്നു് ഒരു വാനരനെ ഒളിയമ്പെയ്തു കൊന്നു. ഹോ, എന്തു പെരുഷം! വേടനാണു് അങ്ങിനെ കൊന്നതെങ്കിൽ സ്വധർമ്മമാണെന്നു് സമാധാനിക്കാം. ക്ഷത്രിയൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ? മാംസത്തിനു വേണ്ടിയെന്നു പറയാനും നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം, വാനരമാംസം ആരും തിന്നാറില്ലല്ലോ. അധർമ്മമായിരുന്നില്ലേ ആ പ്രവൃത്തി? അതുമല്ല, ആ സ്രീജിതൻ സ്വഭാവ്യയിലുള്ള മമതനിമിത്തം തന്നെ കാമിച്ചുവന്ന ഒരു സ്രീയുടെ മൂക്കും മലയും മുറിച്ചു് വിരൂപയാക്കി. സ്രീഹിംസ തന്നെയും മഹാപാപം; വിശേഷിച്ചും തന്നെ കാമിച്ചു വന്നവരും; സ്വീകരിക്കാനിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട; വിരൂപയാക്കി വിട്ടതു മഹാ കഷ്ടമായില്ലേ?

മേൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്തതു് ക്ഷത്രിയനായതു കൊണ്ടാണെന്നാണോ നിന്റെ സമാധാനം? എങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ ബ്രഹ്മചാരി.ചെയ്തതു കേൾക്കണോ? ഭീക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടു് ബലിയുടെ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്നു. ബലി ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചു് നിഷ്കപടമായി പൂജിച്ചു സൽക്കരിച്ചു. എന്നിട്ടോ, കാക്കകൾ ബലിയെടുത്തിട്ടു് ഭാതാവിനെ വളഞ്ഞുകൂടി ഉപദ്രവിക്കുന്നതു പോലെ, പൂജകളും ഭാഗവും സ്വീകരിച്ചിട്ടു് സാധുവായ ബലിയെ വഴിയാധാരമാക്കി പാതാളത്തിൽ ചവുട്ടിതാക്കി. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സഖ്യം വേണ്ടേ വേണ്ട. എന്നാലും ഹാ കഷ്ടം!, കൃഷ്ണകഥയിൽ രമിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, എന്തുചെയ്യട്ടെ! ശ്രീകൃഷ്ണവാർത്തകളെല്ലാം തന്നെ ഹൃദയം കവരുന്നു. അമൃതവർഷംപോലെ ആനന്ദവും നിർവൃത്തിയും തരുന്നു. കൃഷ്ണകഥാമൃതം ഒരുതുള്ളി ഒരു പ്രാവശ്യം പാനം ചെയ്തവർക്കു് സുഖഭംഗം, മാനാപമാനം, ശീതോഷ്ണം, മുതലായ ദുഃഖദാവനകളില്ലാതാകുന്നു, അവർ ശരീരബോധം നശിച്ചു് അചേതനാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. സ്വജനങ്ങളിലുള്ള മമതാബന്ധമറ്റു പോകുന്നു. ലോകസുഖങ്ങളിൽ കഠിനവെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു. അവസാനം സ്വജനഗൃഹാദി പാശങ്ങളെ അറ്റത്തെറിഞ്ഞു് പക്ഷികളെപ്പോലെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു് ഭീക്ഷുചയ്യയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതാണു് കൃഷ്ണകഥ കേട്ടാലുള്ള ഫലം. എന്തുചെയ്യാം, കേൾക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ.

ഹേ ദൂത! കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കണമെന്നുള്ളവർ കേട്ടുകൊള്ളട്ടെ. എനിക്കതു കേൾക്കണ്ട. വേറെ വർത്തമാനം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽമതി. വഞ്ചകനായ

വേടന്റെ സംഗീതത്തിൽ മയങ്ങി കൃഷ്ണസാരമാൻപേടകൾ അവൻ വെച്ച വലയിൽ വീണു; വിടുന്നതുപോലെ, കൃഷ്ണൻ കപടവാക്കുകളിൽ മയങ്ങി വിശ്വസിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ അസഹ്യമായ വിരഹവേദന അനുഭവിക്കാറായി. നീയും കൃഷ്ണ വാൽ ആവർത്തിച്ച കൂടുതൽ ദഃഖിപ്പിക്കണം.

(പറന്നു പോയി തിരിച്ചുവന്ന വണ്ടിനോട്) പ്രിയസഖേ! പരമപ്രിയനായ ശ്രീപതി നിന്നെ രണ്ടാമതും അയച്ചതിനാൽ നീ വന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു. ഹേ പൂജ്യ! നിനക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളത്, കേൾക്കട്ടെ. എന്ത്? നീ ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണസ്ഥിപത്തേക്കു ക്ഷണിക്കുകയാണോ? അയ്യോ, അതുവേണ്ട. അതു ഞങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ വേദനയുണ്ടാക്കും. അവിടെ ശ്രീദേവി കൃഷ്ണനെ വിട്ടുമാറാതെ തിരുമാറിൽ വസിക്കുകയാണല്ലോ? ഹേ, സൌമ്യ! സ്വപത്നീ ദഃഖം ഞങ്ങളെങ്ങനെ സഹിക്കും, നീ തന്നെ പറയൂ”.

ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണവിരഹത്താൽ ആതുരചിത്തയായ ഗോപി ഭൂമരത്തെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു. ഈശ്വരീയമായ പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട ആ വിലാപഗീതം ഏതൊരു ഭക്തനെയൊ പൂജകം കൊള്ളിക്കാത്തത്? അവസാനം അവൾ ഉദ്ധവസ്വാമിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവതിയായിട്ട് അശ്രുക്കളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ദയനീയമായി ചോദിച്ചു: “ഹേ സൌമ്യ! ഞങ്ങൾ വേണ്ടതൊന്നും ചോദിക്കാതെ ഉന്മത്തകളെപ്പോലെ എന്തൊക്കെയോ ജല്പിച്ചുപോയി, ക്ഷമിക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്കു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആയുപത്രൻ മഥുരയിൽ സൌഖ്യമായിരിക്കുന്നുവോ? ഇത്രയും കാലം ഉല്പാസപൂർവ്വം ശ്രീധിച്ചു നടന്ന വ്രജദേശത്തേയും കൃഷ്ണപ്രാണരായ മാതാപിതാക്കളേയും സ്വജനങ്ങളേയും കളിച്ചങ്ങാതിമാരേയും എപ്പോഴെങ്കിലും ഓക്കാറുണ്ടോ? ദാസികളായ ഞങ്ങളുടെ വല്ല വർത്തമാനവും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടോ? അഗതസുഗന്ധമുള്ള ആ കരാംബുജത്തെ ഞങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ വച്ചുനഗ്രഹിക്കാൻ ഇനിയും സംഗതി വരുമോ? പറഞ്ഞാലും.”

പ്രേമോന്മത്തകളായ ഗോപികൾ വിലാപം തുടങ്ങിയതുമുതൽ ഉദ്ധവസ്വാമിക്ക് ഒരു പുതിയ ലോകത്തിൽ വന്നതുപോലെ തോന്നി. അവരുടെ ഭാവോജ്വലമായ ഓരോ വാക്കും ആ കൃഷ്ണഭക്തൻ അതുതാനന്ദങ്ങളോടെ ആസ്വദിച്ചു. അഹോ! ഇങ്ങനെയൊരു പ്രേമപ്രവാഹമുണ്ടോ! താൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല, കേട്ടിട്ടുമില്ല. ഏതായാലും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ദൈത്യം അതികവിനം തന്നെ. ആ കൃഷ്ണദർശനലാലസകളെ മനസാ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടും പ്രഭു പാദാബ്ജങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടും സാവധാനം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി:— ‘അഹോ ആശ്ചര്യം, ആശ്ചര്യം! അല്ലയോ കൃഷ്ണസാമ്രാജ്യാറാണിമാരെ! ഈവിധം കൃഷ്ണാർപ്പിതമതികളായ നിങ്ങളുടെ ജന്മം സഫലമായിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഇനി സാധിക്കേണ്ടതായി ഒന്നുമില്ല. ശ്രീവാസുദേവനിൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്തം സമ്പൂർണ്ണമായി ലയിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നിങ്ങൾ ഭക്തലോകത്തിനു പ്രേമഭക്തിയെ വാരിവർഷിക്കുന്ന പൂജ്യഗുരുഭൂതകളാണ്’.

ഭാനം, പ്രതം; തപസ്സ് ഇത്യാദി ശ്രേയസ്സായനകളുടെയെല്ലാം അന്തിമലക്ഷ്യം കൃഷ്ണ ഭക്തി സിദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്. സംസാരവിരക്തരും സദാ ഭഗവദ്യുക്തനീരതരായ മഹായോഗികൾക്കുപോലും ദൃഷ്ടാപ്യമായ പ്രേമഭക്തി നിങ്ങൾക്കു സർവ്വസഹ ജമായിക്കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതിൽപരം മഹാഭാഗ്യമുണ്ടോ? പതിപുത്രഗൃഹാദികളെല്ലാം അനിത്യങ്ങളും ദുഃഖഹേതുക്കളും ഭഗവത്പ്രാപ്തിക്കു വിഘ്നങ്ങളുമാണെന്നറിഞ്ഞു പേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണൻ എന്ന പരമപുരുഷനെ വരിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ധന്യധന്യകൾ. നിങ്ങൾക്കു അധോക്ഷജനിൽ സർവ്വാത്ഥഭാവം ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ അവസ്ഥയിൽ സംയോഗവും വിയോഗവും ഒന്നുപോലെതന്നെ. വിരഹകാതരകളായ നിങ്ങളുടെ ദർശനമൂലം എനിക്കു നിങ്ങളുടെ അത്യുന്നതഭാവാവസ്ഥയെ കാണാനും ഉത്തമഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമറിയാനും ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. ഇതു നിങ്ങളെന്നിൽ ചെറു മഹാനുഗ്രഹമാണ്. സർവ്വദേഹങ്ങളിലും അന്തരാത്മാവായി വിളങ്ങുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് പുരുഷൻ. ആ മഹാപുരുഷനെ പതിയായി വരിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ പതിവ്രതകൾ.

ഹേ സുമംഗലികളേ! ഞാൻ ശ്രീഭഗവാന്റെ അന്തരംഗഭൂതനാണ്. രഹസ്യങ്ങൾ സ്വാമി എന്നോട് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. പ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശവാഹകനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കു ഏറ്റവും ആശ്വാസപ്രദമായ ആ സന്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ്: “പ്രിയകളേ! നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രകാരത്തിലും എന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. കാരണം, സർവ്വഭൂതാത്മാവായ ഞാൻ നിങ്ങളുടേയും അന്തരംഭാവമാണ്. നിങ്ങളുടെ മനഃപ്രാണാദികളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അന്തർയ്യാമിയായ ഞാനാണ്. അതിനാൽ എന്റെ വിയോഗം നിങ്ങൾക്കൊരുതാലത്തും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമായി കാണപ്പെടുന്നത്. നാനാപ്രകാരമേയുള്ള സൃഷ്ടികളും സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകർത്താവും ഞാൻ തന്നെ. എന്നെക്കൂടാതെ അന്യമായി ഒരു വസ്തുവുമില്ലെന്നർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും ദേഹവും ഞാൻ തന്നെ. ആത്മാവു് ജ്ഞാനസ്വരൂപനും നിത്യനും ശുദ്ധനും നിർഗുണനും മാണ്. ദേഹാദികൾ നശിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവു് ദേഹാദികളിൽനിന്നു ഭിന്നമാണ്. ഞാൻ, നീ ഇത്യാദി ദേഹാവനകളെല്ലാം അസത്തായ മായാകായ്മമാണ്. മനസ്സാണ് ദേഹബുദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മനസ്സിനെ നിരോധിച്ചാൽ എല്ലാ ദേഹാവനകളുമില്ലാതെയാകും. തപോയോഗാദികളുടെ പരമലക്ഷ്യം മനോനിഗ്രഹമാണ്. അതിനാൽ സങ്കല്പങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കണം. അപ്പോൾ ആത്മാവായ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി പ്രകാശിക്കുന്നതുകാണാം. നാം തമ്മിൽ വേർപാടു് എന്നൊരവസ്ഥയില്ലെന്നും ബോദ്ധ്യമാകും.

ഈ മനോനിഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കു സിദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കേറ്റവും പ്രിയംകരമായ എന്റെ കൃഷ്ണശരീരത്തെ ദൂരസ്ഥമാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രേമവസ്തു ദൂരെയായിപ്പോയാൽ അതിനെ ഇടവിടാതെ ചിന്തിക്കുന്നതു മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണല്ലോ. അടുത്തിരുന്നാൽ അത്രതന്നെ സ്ഥിരമായില്ല. എന്നല്ല, ചിലപ്പോൾ അനാദരവിനും ഹേതുവാകും. നിങ്ങളുടെ മാംസപക്ഷ്യസ്സുകൾക്കു ഞാൻ

ദൃശ്യനല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ചിത്തവൃത്തികളെല്ലാം ഞാൻ സഭാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാസലീലയിൽ ഏതൊരു ചേരാൻ സാധിക്കാതെ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ട ഗോപികൾ പ്രബലമായ ധ്യാനത്താൽ എന്നെ പ്രാപിച്ചതു ഓർമ്മിപ്പെട്ടു? അതിനാൽ തൈലധാരപോലെ അവിച്ഛിന്നമായ സ്തമരണയാണു എന്നെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നത്, ഭോസസ്വർഗ്ഗമെന്നറിയുവിൻ. നിങ്ങളും സുദൃഢമായ ധ്യാനത്താൽ എന്നെ നിസ്സംശയം പ്രാപിക്കും.” ദേവികളെ! ഇതാണു ശ്രീഭഗവാന്റെ സന്ദേശം.

പ്രിയതമന്റെ സന്ദേശം കേട്ടു ഗോപികളുടെ മനസ്സ് തണുത്തു. അവർ കൃഷ്ണൻ സമീപത്തിലിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി. പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. അവർ സന്തുഷ്ടരായി പറഞ്ഞു.

“ഹേ സാധോ! യാദവദ്രോഹിയായ മഹാപാപി കംസനേയും കൂട്ടരേയും വധിച്ചശേഷം അച്യുതൻ ഇപ്പോൾ സന്തുഷ്ടരായ ബന്ധുജനങ്ങളോടുചേർന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ?

മഹാത്മൻ! ഞങ്ങളുടെ ഗിരിധാരി ഇപ്പോൾ മഥുരാപുരസ്ത്രീകളുടെയിടയിലാണല്ലോ. അവരുടെ ഹാസവിലാസഭാവങ്ങൾക്കു വശപ്പെട്ടു കൃഷ്ണൻ അവരുടെ ഇഷ്ടമെല്ലാം സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ടോ?” ഗോപികളിൽ ചിലർ അതിനു മറുപടി പറയുന്നു. “സഖി, അതെന്തിനു ചോദിക്കുന്നു? രതിവിശേഷജ്ഞനായ കൃഷ്ണൻ പുരസ്കരങ്ങൾക്കു പ്രിയനായിത്തന്നെയിരിക്കും, സംശയം വേണ്ട. അവരുടെ ചാടു വാക്യങ്ങളിലും മോഹനവിലാസങ്ങളിലും ഭ്രമിച്ചു അവർ സർവ്വമാ വശനാകാതിരിക്കുകയില്ല”.

ഒരു ഗോപി:— “സഖികളെ! മഥുരയിലെ കായ്മനീഞ്ഞിട്ടു നമുക്കെന്തു വേണം? ഹേ സൌമ്യ! ഗോവിന്ദൻ പുരവനിതകളോടുകൂടി നമ്സല്ലാപം ചെയ്യുന്ന തിനിടയിൽ അവരെ രസിപ്പിക്കാനായി പ്രസംഗവശാൽ പരിഹാസമായിട്ടെങ്കിലും വിഷ്ണികളായ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചു വല്ലതും പറഞ്ഞുകേട്ടുവോ, സത്യം പറയണം.

ഹേ മഹാഭാഗ! ഒരുകാലത്തു കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളോടൊത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു! അന്നെല്ലാം ചന്ദ്രികാമനോഹരമായ രാത്രികളിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ അതുതരാസലീലയാൽ ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളും കൃഷ്ണന്റെ കൈകോത്തു പിടിച്ചു കാൽച്ചിലമ്പുകളെ ശബ്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നൃത്തം ചെയ്യും, പാടും, കഥകൾ പറയും, കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചഭിനന്ദിക്കും. ആ രാത്രികളെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ, പറഞ്ഞാലും”.

ഉൽകണ്ഠാകലയായ ഒരു ഗോപി:— “ഹേ കൃഷ്ണസഖേ! കൃഷ്ണവിരഹത്താൽ ഞങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന പ്രാണസങ്കടം കാണുന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾ മൂതപ്രായരായിക്കഴിഞ്ഞു. ഉണങ്ങിയ വനം തഴയ്ക്കുന്നമെങ്കിൽ കാർമുഖം വർഷിക്കുണ്ടോ? മേഘങ്ങളെ ആകാശത്തിൽ നിറത്തി കാണിച്ചാൽ മതിയോ? അതുപോലെ സന്ദേശം മാത്രം.

കൊണ്ടു് ഞങ്ങളുടെ താപം ശമിക്കയില്ല. പ്രിയന്റെ അംഗസ്സർശമാകുന്ന അമൃത ധാരകൊണ്ടു മാത്രമേ ഈ ചുട്ടനീറുന്ന ഹൃദയം തണുക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു വല്ല സാധ്യ തയുമുണ്ടോ, വേഗം പറയേണേ!”

ഒരു ഗോപി:—“സഖി, നടക്കു് അത്യാവേശത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നു? കംസന്റെ ദ്രോഹം കാരണം കൃഷ്ണൻ കരകൊലം ഇവിടെ വസിച്ചുവെന്നുള്ളതു കംസൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കരെ രാജകുമാരിമാരെ കല്യാണവും കഴിച്ചു് അവിടെത്തന്നെ സുഖമായി കൂടും. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇനിയെന്തിനു വരണം?”

ശാന്തചിത്തയായ ഒരു ഗോപി:—“സഖി, ഇങ്ങനെ ബാലിശവാക്കുകൾ പറയരുതു്. കൃഷ്ണവൈഭവമറിയാത്തവർ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ വിധം പറയാമോ? ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആപ്തകാമനായ ശ്രീധർമ്മപതിക്കു് വനവാസികളായ നമ്മെക്കൊണ്ടോ, പുരനാരികളെക്കൊണ്ടോ, ദേവസ്ത്രീകളെക്കൊണ്ടോ, സാധിക്കേണ്ടതെന്തുണ്ടു്? ഇതു രാസലീലയിൽ വെച്ചു് നമുക്കു ബോധ്യമായതല്ലേ?”

ഒരു ഗോപി:—“സഖി, നീ പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ നമ്മെ വാട്ടിവലയ്ക്കുന്നല്ലോ. എന്തു കഷ്ടം! ആശ പരമഭുവമാണെന്നും ആശാന്ത്യാഗമാണു് പരമസുഖമെന്നും വേശ്യയായ പിംഗല പോലും പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷേ നമുക്കു് കൃഷ്ണദർശനത്തിനുള്ള ദാഹം മാത്രം പെരുകുന്നു. കൃഷ്ണനെ ഒന്നു മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, എന്നാഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണു്”.

ഒരു ഗോപി:—“സഖി, നീയെന്നു പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണനെ മറക്കാനോ? വിശേഷമായി! അതാക്കു് കഴിയും? കൃഷ്ണനെ ഒരുനോക്കു കണ്ടുവരാതെങ്കിലും മറക്കാനിഷ്ടപ്പെടുമോ? ശ്രീദേവിപോലും ഒരുക്ഷണവും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല. പിന്നയാണോ നമ്മൾ?”

ഒരു ഗോപി:—“ശരിയാണു സഖി! കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയും? എവിടെ നോക്കിയാലും കൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നുവല്ലോ. കൃഷ്ണൻ ഓടിക്കളിച്ചുനടന്ന പൂന്താവനവും, കൃഷ്ണൻ ക്രീഡിച്ച യമുനാപുളിനവും, കൃഷ്ണൻ കാളിയമർദ്ദനം ചെയ്ത കാളിന്ദിയും, കൃഷ്ണൻ ചുമന്നുനിന്ന ഗോവർദ്ധനവും, കൃഷ്ണൻ വെണ്ണയും പാലും കട്ടും കവണം വിഹരിച്ച വൃജഗേഹങ്ങളും, കൃഷ്ണൻ നിഴലും ഫലപുഷ്പങ്ങളും നൽകി ആദരിച്ച വൃക്ഷലതാദികളും. എന്നുവേണ്ട കാണുന്ന കാണുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മെ കൃഷ്ണസ്മരണയിലേക്കു കൊണ്ടുവിടുന്നു. വത്സങ്ങളെ മാറിനിർത്തി കൃഷ്ണനെ പാലുട്ടിയ സ്നേഹമയികളായ പശുക്കൾ കൃഷ്ണനെ കാണാതെയും സ്പർശസുഖമേൽക്കാതെയും വിഷാദിച്ചു കണ്ണീരൊഴുക്കി തീരയും തിന്നാതെ നിൽക്കുന്നു. ബാലന്മാർ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭ്യസിച്ച കളസ്വരങ്ങൾ വേണവിൽക്കൂടി ആലപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ഓർത്താത്തു് വിരഹഭുവത്താൽ വാടുന്നു. അവർക്കു ഊണിലും കളിയിലും ഉത്സാഹം

മേയില്ല. പരിസരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, കൃഷ്ണന്റെ തുമന്ദഹാസവും അമൃത് കടാക്ഷവും മധുരമൊഴികളും ഒരു ക്ഷണംപോലും നമുക്കു മറക്കാൻ കഴിയുമോ? ഹോ! ഈ വിരഹവേദന സഹിക്കവയ്യേ! ഹാ നാഥ, ഹേ ഗോവിന്ദ, ഹേ വ്രജ നാഥ, ആത്മിനാശന! ഗോകുലമാകെ അഗാധമായ ദുഃഖാബ്ധിയിൽ മുങ്ങി വീർപ്പമുട്ടുന്നത് പോൻ കാണുന്നില്ലേ? കരുണാനിധേ, പ്രഭോ! അനാഥകളും അശരണരുമായ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയരുതേ! ഞങ്ങൾക്കു വേറെ ഗതിയില്ലേ! ശോകാഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചു പോകുന്നതിനുമുമ്പേ ദർശനം തന്നനുഗ്രഹിക്കണേ, കൃഷ്ണ!”

ഇപ്രകാരം അടങ്ങാത്ത പ്രേമപാരവശ്യത്താൽ അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിലപിച്ചു. അവരുടെ ദീനരോദനവും ദിവ്യമധുരഗാനം തന്നെയായിരുന്നു. ഉദ്ധവസ്വാമി അതുതസ്സുബ്ബനായി നോക്കിനിന്നു. ഈ പ്രേമോന്മാദാവസ്ഥയിൽ അവരെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ്? എന്തായാലും സ്വാമിയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു:— “പുണ്യവതികളേ! ഭവതികൾ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയവും, ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവുമാണെന്നു ഞാൻ സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയും നിങ്ങളുടേതുപോലെ തന്നെ. ഉത്തമഭക്തകളും പ്രേമസ്വരൂപിണികളുമായ നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞതുമുതൽ പ്രഭുവിനു ഒട്ടും സ്വസ്ഥതയില്ല. നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കപ്രേമത്തെ എത്രസ്തുതിച്ചാലും തന്തിരുവടിക്കു തൃപ്തിയില്ല. കായ്തഗൗരവം കൊണ്ടുമാത്രം മഥുരയിൽ താമസിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിതനായിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ദുഃഖിക്കുന്നതായറിഞ്ഞാൽ ആ കരുണാമുന്തി സഹിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ പ്രഭുവിന്റെ സുഖത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശാന്തരാകണം.”

ഉദ്ധവരുടെ അപേക്ഷയെ മാനിച്ച് ഗോപികൾ ദുഃഖത്തെ ഒരുവിധം അടക്കി. പ്രിയരമണന്റെ സന്ദേശവാഹകനെ വഴിപോലെ പൂജിച്ചു. ഗോപികളുടെ ദുഃഖശാന്തിക്കായി ഉദ്ധവർ കുറെ മാസങ്ങൾ തന്നെ ഗോകുലത്തിൽ താമസിച്ചു. ഗോപികളോടു മഥുരയിൽ ശ്രീഭഗവാൻ ചെയ്ത അതുത പരാക്രമങ്ങളെയെല്ലാം സരസമായി വർണ്ണിച്ചു കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ കാലമെല്ലാം വ്രജവാസികൾക്കു ക്ഷണപ്രായമായി തോന്നി.

ഉദ്ധവർക്കും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുവയ്യ. പക്ഷെ വ്രജത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ആ വിരഹദുഃഖം തോന്നിയില്ല. കാരണം, ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാലലീലകളെ ഗോകുലവാസികൾ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കും. വത്സവധം. ബകവധം, ധേനുനവധം, അഘവധം, കാളിയമർദ്ദനം, ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം, മുതലായ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അവർ കാണിച്ചുകൊടുക്കും. രാസലീലാരംഗങ്ങളിൽ പോയി ആ ലീലകളെല്ലാം കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഭാവനചെയ്യും. ഗോപന്മാരോടു ചേർന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ആനന്ദമത്തനാകും. ഉദ്ധവർ അധികസമയവും ഗോപികളുമായി സൽസംഗം ചെയ്തു കാലം കഴിച്ചു. അവരുടെ മുഖത്തു നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മോഹനങ്ങളായ അനുഭവകഥകളെ കേട്ടാനന്ദിക്കും. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും, പ്രേമഭക്തിയുടെ പരമകാഷ്ടയെ ഗോപികളിൽ കണ്ടിട്ട്,

അവരിൽ ആദരവും ഭക്തിയും സീമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുവന്നു. അവരുടെ മഹാഭാവത്തിന്നു മുമ്പിൽ തനിക്കു കൃഷ്ണഭക്തിയെക്കുറിച്ചൊന്നുംതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടണം ആ വിനയസമ്പന്നൻ മനസ്സിലായി. ആ കൃഷ്ണപ്രേമികളിൽനിന്നും ഭക്തിയുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനാണ്, അവരെ പഠിപ്പിക്കാനല്ല ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചതെന്ന സൂക്ഷ്മവും ആ ബുദ്ധിമാൻ മനസ്സിലാക്കി. അവരോടു് അവക്കാവശ്യമില്ലാത്ത തത്ത്വോപദേശങ്ങൾ താൻ ചെയ്തതിനെ ആ മഹാമനസ്സിനികൾ വിനയത്തോടും ക്ഷമയോടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ ഓർത്ത് ലജ്ജിതനായി. അവരുടെ പാദമൂലങ്ങളിലിരുന്നു ഭക്തിയുടെ രഹസ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ സന്ദർഭം നൽകിയ ഭഗവാന്റെ അപാരകൃപയ്ക്കു മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ച് കൃതജ്ഞതാധികൃത്താൽ അശ്രുക്കളെ ഒഴുക്കി.

ഭക്തലോകചക്രവർത്തിനിമാരായ ഗോപിത്തമ്പുരാട്ടിമാരെ ഉദ്ധവസ്വാമി, കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ മഹാമന്ത്രമായി ആദരിക്കുന്നതും ഉദ്ധവഗീതമെന്നു സുപ്രസിദ്ധവുമായ സ്തോത്രത്താൽ ഇപ്രകാരം സ്തുതിച്ചു:- “അഹോ, ഞാൻ ധന്യൻ, മഹാഭാഗ്യവാൻ തന്നെ. ഭഗവത്കൃപയാൽ എനിക്കിവരുടെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചുവല്ലോ. മനുഷ്യജന്മികളെന്നുപറയുവാൻ അർഹതയുള്ളവർ ഇവർ മാത്രമാണ്. സർവ്വാത്മാവായ കൃഷ്ണനിൽ ഇവർക്കു ഇത്ര ദൃഢമായ ഭക്തി കൈവന്നുവല്ലോ. ഇത്രത്ര എളുപ്പമാണോ? സംസാരവിരക്തരായ മുന്നിമാരും എന്തെപ്പോലെയുള്ള കൃഷ്ണപാദദാസന്മാരും കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇതു്. ഇവരുടെ ജന്മം സഫലമായി. ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചാലും ഭഗവാനിൽ ഈ രതി വന്നില്ലെങ്കിലെന്തു ഫലം? ഇവർ അപരിഷ്കൃതരായ വനവാസികളാണെന്നും വ്യഭിചാരദുഷിതരാണെന്നും ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ പരാപവാദം ചെയ്യുന്ന പാപികളും മുർഖന്മാരാണ്. സർവ്വഭൂതാന്തരാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ദൃഢതമായ ഭക്തിഭാവം സിദ്ധിച്ച ഇവർ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ പതിവ്രതക്കൾ. അസ്ഥിമാംസസംഘാതമായ ദേഹത്തെ പതിയായി കാണുന്നവരാണ് വ്യഭിചാരികൾ. ഔഷധങ്ങളുടെ ഗുണമഹിമയറിയാതെ സേവിച്ചാലും രോഗനിവൃത്തിവരുന്നതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണമഹിമ അറിയാതെ ഭജിക്കുന്നവരേയും പ്രഭു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരാകട്ടെ കൃഷ്ണമഹിമ അറിയാത്തവരല്ല. പരമപാവനമായ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള തരുലതാദികൾപോലും ധന്യങ്ങളാണെന്നിരിക്കെ ഈ മഹതികളുടെ പരിശുദ്ധിയിൽ സംശയലേശമില്ല. ഇവർക്കു സിദ്ധിച്ച ഭഗവൽപ്രസാദം മറാക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രാസോത്സവത്തിൽ ശ്രീഭഗവാന്റെ തൃക്കര പങ്കുജങ്ങൾ ഇവരുടെ കണ്ഠങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഇവരുടെ സർവ്വമനോരമങ്ങളും സഫലങ്ങളായി. ശ്രീദേവിക്കുപോലും ലഭിക്കാത്ത മഹാഭാഗ്യമാണല്ലോ അതു്. ഇവർ ത്രൈലോക്യനാഥന്റെ ശ്രീപാദപത്മങ്ങളെ കൈകൾകൊണ്ടുതലോടി, സാദരം സ്തനങ്ങളിലെടുത്തുവെച്ച് പരമാനന്ദരാഗത്തോടുകൂടി ആലിംഗനം ചെയ്തുവല്ലോ. അതോടെ സമസ്തസംസാരതാപങ്ങളും അവരെവിട്ടു് ഇങ്ങിനിവരാതവണ്ണം പോയി മറഞ്ഞു. ആ പാദപങ്കജം ബ്രഹ്മശങ്കരാദികൾക്കുപോലും കിട്ടാത്തതാണ്. ഇവരെ അതിദൂരത്തിൽനിന്നു നമസ്കരിക്കുവാൻപോലും എനിക്കർഹതയില്ല.

ശ്രീഭഗവാന്റെ അപാരകൃപയാൽ ഇവർക്ക് സ്വജനഗൃഹാദികളിൽ ദ്രവ്യ വൈരാഗ്യവും ഭഗവച്ചരണങ്ങളിൽ അതിശയപ്രേമവും നൈസർഗ്ഗികമായി ഭവിച്ചു. ഇഹപരസുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഇവർ വേദോക്തധർമ്മയുക്തകളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. ഇപ്രകാരം സർവ്വധർമ്മങ്ങളേയും ത്യജിച്ച് മുകുന്ദപാദങ്ങളെ അനന്യമായി ആശ്രയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണകൃപയാൽ ലഭിച്ച ദിവ്യപ്രേമ ഭക്തികൊണ്ടുമാത്രമാണ്. ഇവരുടെ പാദരേണ സംബന്ധത്താൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ തുണലതാദികൾപോലും പരമപാവനമായിത്തീർന്നു. ഇവരുടെ ഹരിനാമസങ്കീർത്തനധ്വനി മൂന്നു ലോകങ്ങളേയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഇവരെ ഒരിക്കൽ സ്മരിക്കുന്നതൽക്ഷണം അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായി ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുന്നു. ഇവരുടെ പരമോന്നതനിലയെ എനിക്കുഹിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. ആ പദവിയെ എനിക്കെങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും? പക്ഷെ ഇവരുടെ ശ്രീപാദധൂളിയെ ആശ്രയിച്ചാൽ അതു ലഭിക്കും, നിശ്ചയം. ഹേ കൃഷ്ണ, കേതവത്സല! അടിയന് ഇവരുടെ പാദധൂളിയേല്ക്കുവാൻ സംഗതി വരത്തക്കവിധം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു വള്ളിയായോ പുല്ലായോ ഏതെങ്കിലുമൊരു ജന്മം തരേണമേ. ബ്രഹ്മാവാദികളും അതുതന്നെയാണാഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അഖിലലോകനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ, യോഗേശ്വരന്മാരാലും ശ്രീദേവീയാലും ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കപ്പെടുന്ന ചരണാരവിന്ദത്തെ രാസസഭയിൽ നൂനങ്ങളിൽ വെക്കപ്പെട്ടതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ടു ഈ സുകൃതിനികൾ ഹൃദയതാപത്തെ പരിത്യജിച്ചു. അത്രത്തോളം ഭഗവത്പ്രസാദം ലഭിച്ച ഇവരുടെ ശ്രീപാദധൂളിയെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ദിക്കുന്നു.” ഇപ്രകാരം ഭക്ത്യുദ്ദേഹത്താൽ പുളകിതഗാത്രനായി ഗദ്ഗദ്കണ്ഠനായി അശ്രുക്കളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു് പരമഭാഗവതനായ ഉദ്ധവസ്വാമി ഗോപീചരണധൂളികളിൽ മതിയാവോളം കിടന്നുരുങ്ങു. ആ ദിവ്യധൂളികളെ വാരിവారి ശിരസ്സിലണിഞ്ഞു.

മാംസദാഹികളായ വിഷയലബ്ധന്മാർക്ക് ഗോപിത്തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ പരമപദവിയെ കഴുകുദണ്ഡിയോടുകൂടി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ശ്രീനാരദർ മുതലായ ഭക്ത്യാചാര്യന്മാരും ശ്രീഉദ്ധവസ്വാമിയും ശ്രീചൈതന്യമഹാപ്രഭുവും ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസനും സർവ്വോപരി നമ്മുടെ സർഗ്ഗരത്നനാഥനും ഗോപികളുടെ അത്യുൽകൃഷ്ടനിലയെ മുകുന്ദകണ്ഠം ശ്ലാഘിക്കുമാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. അവർ നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരല്ല. ഭക്തിദ്രോഹികളായ മുർഖന്മാർ കുകുദണ്ഡിയോടുകൂടി എന്തെല്ലാം ജല്പിച്ചാലും ദൈവാന്യഗ്രഹീതരായ ഭക്തകോടികൾ അന്നും ഇന്നും എന്നും ഗോപിത്തമ്പുരാട്ടിമാരെ ഉയർന്ന ഭക്തിപീഠത്തിലിരുത്തി പൂജിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും. ആ പൂജ ശ്രീഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദത്തെ തരുമെന്നാണ് മഹാത്മാക്കൾ ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്.

പുണ്യവൃന്ദാവനത്തിൽ കരക്കാലം വസിച്ചശേഷം ഉദ്ധവർ മഥുരയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. പ്രജവാസികൾ ഉദ്ധവസ്വാമിയെ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടു തന്നെയാണ് കണ്ടതു്.

അതിനാൽ ഉദ്ധവരുടെ വേർപാടും അവർക്കു അസഹ്യമായി തോന്നി. അവർ നാനാവിധ കാഴ്ചവ്യങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടു് പ്രാർത്ഥിച്ചു: “ഹേ ഭഗവതോത്തമ! ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണധ്യാനത്തിലും വാക്കു ശ്രീകൃഷ്ണസങ്കീർത്തനത്തിലും ശരീരം ശ്രീകൃഷ്ണസേവയിലും മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ഈശ്വരേഹമയാ എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നാലും ഞങ്ങളുടെ സകല വ്യാപാരങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണകേന്ദ്രി വർദ്ധിക്കത്തക്കവിധം വേിക്കണം.” ഉദ്ധവർ അവരുടെ പൂജയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് പുറപ്പെട്ടു് മഥുരയിലെത്തി, ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമസ്കരിച്ചു് പ്രജവാസികളുടെ അതുല്യമായ കേന്ദ്രിപാരവശ്യത്തെ വിസ്മയിച്ചു് അറിയിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 48

ക: പണ്ഡിത സ്വഭാവം ശരണം സമീയാത്
ഭക്തപ്രിയാദൃതഗീര: സുഹൃദ: കൃതജ്ഞാത്
സർവ്വാൻ ദദാതി സുഹൃദോ ഭജതോഭികാമാ-
നാത്മാനമപ്യുപചയാപചയൈ ന യസ്യ

26

[തന്നെ ഭജിക്കുന്ന കേന്ദ്രിയന്റെ എല്ലാ അഭീഷ്ടങ്ങളേയും അങ്ങു് സഫലമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. ആത്മാവിനേയും നൽകുന്നു. യാതൊരുവനു് വൃദ്ധിയും ക്ഷയവും ഇല്ലയൊ, കേന്ദ്രിയനും, സത്യവാക്കും, സുഹൃത്തും കൃതജ്ഞതയുള്ളവനുമായ ആ അങ്ങയിൽ നിന്നു് അന്യനായ മറ്റൊരുവനെ ഏതൊരു വിധാൻ ശരണം പ്രാപിക്കും?]

സൈരന്ധ്രീകും അക്രൂരനും അനുഗ്രഹം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ഗോപീവത്സലനായ ശ്രീഭഗവാൻ ആ പ്രേമസ്വരൂപിണികളിൽനിന്നും പ്രിയഭക്തനായ ഉദ്ധവർക്കു് ഉത്തേജനം ലഭിച്ചതും അവർ തന്റെ വിരഹം സഹിച്ചു് ഒരുവിധം ജീവസന്ധാരണം ചെയ്യുന്നതും അറിഞ്ഞു് സന്തുഷ്ടനായി. പ്രഭു സർവ്വാനന്തർയ്യാമിയും സർവ്വസാക്ഷിയും സർവ്വസമ്മതമാണു്. അതിനാൽ സേവിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അഭീഷ്ടപൂർത്തി വരുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കാമരൂപമായ സൈരന്ധ്രിയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അംഗീകരിച്ചു് അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ഉദ്ധവരോടുകൂടി അവളുടെ ഗൃഹത്തിലെഴുന്നള്ളി. അവൾ ആനന്ദസംഭ്രമത്തോടുകൂടി അച്യുതനെ എതിരേറ്റു് ആനയിച്ചു് ഉത്തമാസനത്തിലിരുത്തി സൽക്കരിച്ചു. അതുപോലെ ഉദ്ധവരേയും ബഹുമാനിച്ചു് ആസനം നൽകി. ആ കൃഷ്ണദാസൻ അവളുടെ തൃപ്തിക്കായി ആസനത്തെ തൊട്ടിട്ടു് നിലത്തിരുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലോകസമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് അവളുടെ ശയനമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവൾ സമർപ്പിച്ച വസ്ത്രാഭരണങ്ങളും സുഗന്ധലേപനവും മാലയും താംബൂലവും സുധാസവവും സ്വീകരിച്ചു.

അല്പം അംഗരാഗം കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായി യോഗികൾക്കുപോലും അപ്രാപ്യനായ കൈവല്യനാഥനെ അവൾക്കു ലഭിച്ചു. പ്രത്യക്ഷമായി ആരാധിക്കാനും ഭാഗ്യമുണ്ടായി. എന്നിട്ടും ആ ചരണകമലങ്ങളിൽ ശുദ്ധകേന്ദ്രിയെ വരിക്കാതെ തുച്ഛമായ വിഷയസുഖത്തെയാണ് ആ ദുർഭഗ കാംക്ഷിച്ചത്. കേന്ദ്രഭീഷു വരപ്രദൻ അവളുടെ അഭീഷ്ടപൂർത്തി വരുത്തിട്ട് ഉദ്ധവസമേതം മടങ്ങി.

അനന്തരം മഹാപ്രഭു ജ്യേഷ്ഠനോടും ഉദ്ധവരോടുംകൂടി അകൂരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്നു. അത് അകൂരനെ അനുഗ്രഹിക്കാനും അകൂരൻ മുഖാന്തിരം വേറെയൊരാളും സാധിക്കാനുമായിരുന്നു. അവരുടെ വരവ് ദൂരത്തുവച്ചുതന്നെ അകൂരൻ കണ്ടു. ഭഗവാൻ തന്നിൽ പ്രസാദിച്ചുവല്ലോ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥനയായി ഓടിച്ചെന്നതിരോട് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. പിന്നീട് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. അവരും അകൂരനെ വണങ്ങി. അകൂരൻ അതിഥികളെ ഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആസനസ്ഥരാക്കി. അവരുടെ ചരണകമലങ്ങളെ കഴുകി ആ പരിപാവനമായ പാദതീർത്ഥം തന്റെ ശിരസ്സിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു കൃതാർത്ഥനായി. തുടന്ന് ദിവ്യസാമഗ്രികളാൽ വഴിപോലെ പൂജിച്ചശേഷം അവരുടെ ശ്രീപാദങ്ങളെ മടിയിലെടുത്തുവെച്ച് മന്ദംമന്ദം തലോടിക്കൊണ്ടു് വിനയാന്വിതനായി സ്തുതിച്ചു:-

“ഹേ പരമേശ്വര! പാപിയായ കംസനേയും അനുയായികളേയും നിന്തിരുവടി വധിച്ചു് യാദവകുലത്തിന്റെ തീരാദുഃഖം തീർത്തുവല്ലോ. സാക്ഷാത് പ്രധാനപുരുഷന്മാരും ജഗത്തിനു ഹേതുഭൂതന്മാരായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല. നിന്തിരുവടി നിശ്ചയിച്ച വേദധർമ്മങ്ങളെ പാവണ്യമതക്കാരായ ദുഷ്ടന്മാർ അതിക്രമിച്ചു് ലോകോപദ്രവം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ അടക്കി ധർമ്മം നിലനിർത്തുവാൻ നിങ്ങൾ സത്വഗുണമവലംബിച്ചു് അവതരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വസുദേവഗൃഹത്തിലവതരിച്ചതു് അസുരന്മാരായ രാജാക്കന്മാരേയും അവരുടെ ശതസഹസ്രം സൈന്യങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചു് ഭൂഭാരംതീർത്തു് സാധുരക്ഷയും യദവംഗത്തിന്റെ കീർത്തിവൃദ്ധിയും ചെയ്യാനാണല്ലോ. അപ്രകാരമുള്ള നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിയതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹങ്ങൾ പുണ്യഭൂമിയായി ഭവിച്ചു. സർവ്വദേവന്മാരും പിതൃക്കളും ഭൂതങ്ങളും നരദേവന്മാരും അവിടുത്തെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ നിന്തിരുവടിയെ പൂജിക്കുന്നതിനാൽ അവരെല്ലാം തൃപ്തരാകുന്നു. അവിടുത്തെ ശ്രീചരണസംബന്ധം കൊണ്ടാണു് ഗംഗ ലോകപാവനിയായി ഭവിച്ചതു്. ആ പാദകമലങ്ങൾ സ്പർശിച്ചതിനാൽ ഈ ഗൃഹവും, ആ പാദതീർത്ഥം ശിരസ്സിൽ ധരിക്കയാൽ ഞങ്ങളും ധന്യരായി. വിവേകികൾ നിന്തിരുവടിയെയല്ലാതെ അന്യദേവനെ ശരണം പ്രാപിക്കയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭക്തന്മാരിൽ അപാരവാത്സല്യവും,

അല്ലസേവചെയ്താലും സർവ്വാഭീഷ്ടങ്ങളെ മാത്രമല്ല, തന്നെത്തന്നെയും കൊടുക്കുന്ന കൃപാവിശേഷവും മററാക്കുമില്ല. ഹേ ജനാർദ്ദന! സനകഭിര്യോഗേശ്വരന്മാർക്കുപോലും ദുരാപനായ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു പ്രത്യക്ഷദർശനം തന്നനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ! അഹോ! കാരുണ്യാതിശയം! നിന്തിരുവടിയുടെ ഉപാസനക്കു വിരല്ലങ്ങളായ പുത്രകളത്രഗൃഹധനദേഹാദികളിലുള്ള മോഹപാശത്തെ സദയം മുറിച്ചുകളഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കു് അവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ഏകാന്തഭക്തിയെ തന്നനുഗ്രഹിക്കേണമേ.”

ഇപ്രകാരം സമ്യക്കായി പൂജിച്ചു സ്തുതിച്ച ഭക്തനെ സസ്മിതം കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് മോഹിപ്പിക്കുന്നവനെന്നപോലെ ശ്രീഹരി അരുളിച്ചെയ്തു: “ഞങ്ങളുടെ പിതൃവ്യന്തം ഉത്തമബന്ധുവും ഗുരുവുമായ അവിടുന്ന് സന്തതികളായ ഞങ്ങളെ അനുകമ്പയോടുകൂടി രക്ഷിച്ചു സദുപദേശങ്ങൾ നൽകി പോഷിപ്പിച്ചാലും, ശ്രേയസ്സിനെ കാംക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭവാനെപ്പോലെ പൂജ്യരായ മഹാഭാഗന്മാരെ നിരന്തരം സേവിക്കേണ്ടതാണു്. ദേവന്മാർ പോലും സ്വാർത്ഥതൽപരരാണ്. സാധുക്കളായ നിങ്ങൾക്കു് ആ ദോഷം തീരെയില്ല. ജലമയങ്ങളായ തീർത്ഥങ്ങളും മൂഢരിലാമയങ്ങളായ ശ്രീവിഗ്രഹങ്ങളും ബഹുകാലസേവകൊണ്ടു് തരുന്ന അന്തഃകരണശുദ്ധിയെ സാധുക്കൾ ദർശനമാത്രത്താൽ-ഒററനോട്ടത്താൽ-ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നു. അതിനാൽ സാധുക്കൾ തന്നെയാണ് സേവ്യന്മാർ.

ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷയും സുഹൃത്തുക്കളായ അങ്ങു് ഒരുപകാരം ചെയ്യണം. ഹസ്തിനാപുരിയിൽ പോയി പിതൃസഹോദരിയായ കുന്തിയും പുത്രന്മാരും ഏതു സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞു വരണം. പാണ്ഡ്യമഹാരാജാവിന്റെ കാലശേഷം രാജാവായിത്തീന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ ആ ബാലന്മാരേയും മാതാവിനേയും രാജധാനിയിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ വളരെ ദുഃഖിക്കുന്നുവെന്നും കേട്ടു. ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റേയും സഹോദരന്റേയും മക്കളെ സമദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കി രക്ഷിക്കുന്നില്ലത്രെ. പുറക്കണ്ണും അകക്കണ്ണും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ രാജാവു് ദുഷ്പുത്രവശനായി അധർമ്മത്തിനു് കൂട്ടനീൽക്കുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ വർത്തമാനങ്ങളുമറിഞ്ഞു വരണം. നല്ല വർത്തമാനമാണെങ്കിൽ നന്നു്. അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവരുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ട പ്രതിവിധി ചെയ്യണം. ഒന്നു പോയി വന്നാലും.” സർവ്വേശ്വരനായ ശ്രീഹരി ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു സ്വഗൃഹത്തേക്കെഴുന്നള്ളി.

അദ്ധ്യായം 49

~~~~~

നാനൃത്തവ പദാംഭോജാത് പശ്യാമി ശരണം നൃണാം

ബിഭൃതാം മൃത്യുസംസാരാത് ഈശ്വരസ്യാപവർഗ്ഗികാത് 12

[ജനനമരണസംസാരഭീതരായ മനുഷ്യർക്ക് മോക്ഷത്തെ നൽകുന്ന ഈശ്വരനായ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദകമലത്തിൽ നിന്നുനൃത്തമായ മറ്റൊരു ശരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല.]

അക്രൂരൻ ഹസ്തിനാപുരത്തേക്കു പോയിവന്നതു്

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— അക്രൂരൻ ഹസ്തിനാപുരത്തിലെത്തി യുതരാഷ്ട്രൻ, ഭീഷ്മൻ, വിദുരൻ, കന്തിദേവി, കരുപാണ്ഡവന്മാർ എന്നിവരെയെല്ലാം കണ്ടു സംസാരിച്ചു് വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. ദുഷ്ടബുദ്ധികളായ ദുര്യോധനാദികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനു തുളുന അതീപസാരനായ രാജാവിന്റെ ചെയ്തികളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് കറെ മാസങ്ങൾ അവിടെ വസിച്ചു. പാർത്ഥന്മാരുടെ തേജസ്സ് ഓജസ്സ് ബലം വീഴും വിനയം ഇത്യാദി സർഗ്ഗണസമ്പന്നതയേയും പ്രജകൾക്കു അവരോടുള്ള അനുരാഗാധിക്യത്തേയും കണ്ടിട്ടു് ദുര്യോധനാദികൾക്കു് സഹിക്കവെയാത്ത അസുയയുള്ളതും അവർ പാണ്ഡവർക്കു് വിഷം കൊടുക്കുക മുതലായ അനേകം ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതും ഇനിയും പലതും ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നതുമെല്ലാം കന്തിയും വിദുരനും പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. കന്തിദേവി സ്വജനങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചു് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടുപറഞ്ഞു: ‘ഹേ സൌമ്യ! അച്ഛനമ്മമാരും സഹോദരബന്ധുക്കളും ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ശരണ്യനും ഭക്തവത്സലനുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അംബുജലോചനനായ രാമനും എന്റെ കണ്ണുങ്ങളെ സ്തംഭരിക്കാറുണ്ടോ? ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽപെട്ട മാൻ പേടപോലെ ശത്രുമധ്യത്തിലകപ്പെട്ടു വലയുന്ന എന്നേയും അച്ഛനില്ലാത്ത എന്റെ മക്കളേയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവർക്കുഗ്രഹമുണ്ടോ, പറയൂ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! മഹായോഗിൻ! വിശ്വാത്മൻ! വിശ്വരക്ഷക! ഗോവിന്ദ! അനാഥരായ കുട്ടികളോടുകൂടി പരിരപ്പിക്കുന്നവളും നിന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചവളുമായ എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ! മൃത്യുസംസാരഭീതർക്കു് അപവർഗ്ഗപ്രദമായ നിന്തിരുവടിയുടെ പദാംഭോജമല്ലാതെ വേറൊരു ശരണം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ധർമ്മസ്വരൂപനും പരമാത്മാവുമാ യോഗേശ്വരനുമായ കൃഷ്ണ! നിന്തിരുവടിയെത്തന്നെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.’ ഇപ്രകാരം സ്വജനങ്ങളേയും ജഗദീശ്വരനായ കൃഷ്ണനേയും ഓർത്താത്തു് കന്തിദേവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ദുഃഖസുഖങ്ങളിൽ സമഭാവനയോടുകൂടിയ മഹാത്മാക്കളായ വിദുരനും അക്രൂരനും ദേവിയോടു് “ഹേ സതി! ഭവതിയുടെ പുത്രന്മാർ ദേവാംശസംഭവന്മാരാണെന്നതു മറന്നുപോയോ? അവർക്കൊരു ഭോഷവും സംഭവിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല, ശത്രുക്കളെ അടക്കാനുള്ള വൈഭവവും സർവ്വോപരി ഈശ്വരകൃപയും അവർക്കുണ്ടു്, സമാധാനിക്കു്” എന്നു പറഞ്ഞാശ്വസിപ്പിച്ചു.

അക്രൂരൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാമറിഞ്ഞു. മറ്റൊരുകാരെ മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപു രാജസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു, ദുഷ്പുത്രലാലസന്ദർശനം വിഷമബദ്ധിയുമായ ധൃതരാഷ്ട്രനെ സമീപിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണരാമന്മാർ പറഞ്ഞയച്ച സൗഹൃദസന്ദേശത്തെ, സഭാവാസികൾ കേൾക്കെ അറിയിച്ചു: “രാജൻ! ദേവദേവനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് മംഗളമാശംസിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ സന്ദേശം തന്നയച്ചിരിക്കുകയാണു്. പാണ്ഡു മരിച്ചതുകൊണ്ടാണു് അങ്ങയ്ക്ക് രാജധാധികാരം ലഭിച്ചതു്. അതു് മറക്കരുതു്. അങ്ങു് കരുവംഗത്തിന്റെ കീഴ്ത്തിയ ഒരു കാരണവശാലും കളങ്കപ്പെടുത്തരുതു്. പ്രജകളെ രഞ്ജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ധർമ്മം പാലിക്കുന്ന രാജാവിനു് ഇഹത്തിൽ കീഴ്ത്തിയും പരത്തിൽ ശ്രേയസ്സുമുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിലോ ലോകനിന്ദയ്ക്കും നരകപ്രാപ്തിക്കും ഹേതുവാകും. അതിനാൽ സ്വപുത്രന്മാരിലും പാണ്ഡവന്മാരിലും ഭേദം കാട്ടാതിരുന്നാലും.

ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ബന്ധങ്ങളൊന്നും ശ്വാശ്വതമല്ല. ആർക്കും ആരോടും നിത്യസംബന്ധമില്ല. സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്ന ദേഹവും കൂടി വിട്ടുപോകും. ആ നിലയ്ക്ക് ദേഹസംബന്ധികളായ ഭാര്യപുത്രധനാദികളുടെ കാര്യം പറയേണമോ? മനുഷ്യൻ ഏകനായി ജനിക്കുന്നു, ഏകനായി മരിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഏകനായിത്തന്നെയാണു് സുഖദുഃഖങ്ങളനുഭവിക്കുന്നതു്. മൃതൻ ഇതൊന്നും മോക്ഷത്തെ തന്റേതല്ലാത്ത കടംബത്തിനുവേണ്ടി അധർമ്മം ചെയ്തു് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഭാര്യപുത്രാദികൾ അതിനെ അപഹരിക്കുന്നു. അവർ ബന്ധുവേഷം കെട്ടിയ ശത്രുക്കളാണു്. അതറിയാതെ മുൻപൻ എന്റെ ദേഹം, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ പുത്രന്മാർ എന്നു് മമതവെച്ചു് അവരെ പോറ്റാൻ ഏതധർമ്മം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നില്ല. ഒടുവിൽ മരണസമയത്തുകിടന്നു പിടയുമ്പോൾ ഭാര്യപുത്രാദികളാൽ സഹായത്തിനു വരുന്നില്ല, ദേഹം വിട്ടുപോകുന്ന ജീവനെ എല്ലാവരുമുപേക്ഷിക്കുന്നു. തന്റേതെന്നാശിച്ചിരുന്നതെല്ലാം പോയി. താൻ ഒറ്റയ്ക്കായി ശേഷിക്കുന്നു. പുരുഷാർത്ഥങ്ങളൊന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല. പാപം മാത്രം ചെയ്താണല്ലോ ജീവിച്ചതു്. ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും സാധിച്ചില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇഹലോകവും പരലോകവും നഷ്ടമായി. തന്റെ ദുഷ്ടകർമ്മഫലം താൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം, അതിനായി പാപഭാണ്ഡവും ചുമന്നുകൊണ്ടു് ഘോരനരകത്തിലേക്കു പോകുന്നു. ഇവയെപ്പറ്റി കാലേ കൂട്ടി ചിന്തിച്ചു് മനസ്സിന്റെ രാഗാദിവൃത്തികളെ അടക്കുന്നവനാണു് ബുദ്ധിമാൻ. അങ്ങു് ഇതെല്ലാമറിയുന്നവൻ തന്നെ. എങ്കിലും സ്നേഹംകൊണ്ടു പറഞ്ഞതാണു്.”

ധൃതരാഷ്ട്രർ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടശേഷം പറഞ്ഞു:— ‘ദാനികളിൽ വെച്ചു് ഉത്തമനായ അങ്ങയുടെ സദുപദേശമാകുന്ന ഈ ദാനവും അനുഗ്രഹമാകുന്നു. അതുതപാനമെന്നപോലെ കേട്ടിടും കേട്ടിടും തൃപ്തിവരുത്തില്ല. പക്ഷെ അതെന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. മിന്നലെന്തെന്നപോലെ ക്ഷണത്തിൽ കാണാതെയാകുന്നു. കാരണം, പുത്രന്മാരാഗത്താൽ മനസ്സ് വിഷമവും ചഞ്ചലവുമായിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊരു കാരണമേ തോന്നുന്നുള്ളു. ഭൂഭാരനാശത്തിനായി യുദ്ധകലത്തിൽ അവത

രിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അങ്ങനെയായിരിക്കാം. അതിനെ അന്യഥാ ആക്കുവാനാർക്കു കഴിയും? തന്റെ മായയാൽ ലോകത്തെല്ലാം പമ്പരം കുറയുന്ന ശ്രീധാമാനുഷനായ ആ പരമേശ്വരനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്നെ എന്റെ ബുദ്ധിയെ നേരെയാക്കിത്തരണം, ഏതെന്നു പറയാനുള്ളത്. അതുകേട്ട അശ്രുരൻ, ഇയാളെ ഗുണദോഷിച്ചിട്ട് ഒരു ഫലവുമില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കി മറ്റുരയിൽ മടങ്ങിയെത്തി താൻ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞതെല്ലാം ഭഗവാനോടുണർത്തിച്ചു.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം

പൂർവാർദ്ധം സമാപ്തം.

ദശമസ്കന്ധം

[ഉത്തരാർദ്ധം]

അദ്ധ്യായം 50

ഏതദർത്ഥോഽവതാരോഽയം ഭൂഭാരഹരണായ മേ

സംരക്ഷണായ സാധുനാം കൃതോഽന്യേഷാം വധായ ച

9

[എന്റെ ഈ അവതാരം ഭൂമിയുടെ ഭാരഹരണത്തിനും, സജ്ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ദുർജ്ജനങ്ങളുടെ വധത്തിനും വേണ്ടിയാകുന്നു.]

ജരാസന്ധനുമായുള്ള യുദ്ധവും ദ്വാരകാപ്രവേശവും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- കംസന്റെ ഭായ്യുമാരായ അന്ധിയും പ്രാപ്തിയും പിതാവായ ജരാസന്ധനോട് കംസനെ കൃഷ്ണൻ വധിച്ചു വൃത്താന്തം ദുഃഖത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു. ജരാസന്ധൻ അടക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രോധവും ദുഃഖവുമുണ്ടായി. യാദവവംശത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ചുനീക്കിയിട്ടേ ഇനി അടങ്ങൂ എന്നു ദുര്യോധനിയ്യം ചെയ്തു. 23 അക്ഷൗഹിണീസൈന്യത്തോടുകൂടി പോയി മറ്റൊരെയെ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും വളഞ്ഞു. യാദവന്മാർ ഭയപരവശരായി ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. കാരണമാനുഷനായ ശ്രീഹരി അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട്, 'ഭൂമിക്കു ഭാരമായിത്തീർന്ന മാഗധസൈന്യത്തേയും സാമന്തരാജാക്കന്മാരേയും വധിക്കണം. മാഗധനെ മാത്രം നിഗ്രഹിക്കണം. അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സൈന്യശേഖരം ചെയ്ത് വരും. അങ്ങനെ സകല ദുഷ്ടരാജാക്കന്മാരേയും സൈന്യങ്ങളേയും ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യാമെന്നു് സങ്കല്പിച്ചു. അപ്പോൾ ആകാശത്തുനിന്നും ദിവ്യമായ രണ്ടു തേരുകൾ സൂതന്മാരോടും സർവ്വോപകരണങ്ങളോടുംകൂടി സമീപത്തിൽ വന്നു. കൃഷ്ണനും രാമനും ഓരോ തേരിൽ കയറി ചുരുങ്ങിയ സൈന്യത്തോടുകൂടി ജരാസന്ധനോടും യുദ്ധം ചെയ്ത് അവനെയാഴിച്ചുള്ളവരെയെല്ലാം വധിച്ചൊടുക്കി. ബലഭദ്രൻ ജരാസന്ധനെ വധിക്കാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വാഭിപ്രായമറിയിച്ച് മോചിപ്പിച്ചു. ജരാസന്ധൻ ലജ്ജാഭാരത്താൽ സ്വരാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാതെ വനത്തിലെങ്ങാനും തപസ്സു ചെയ്ത് കാലം കഴിക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. പിന്നീട്

ശിശുപാലാദികൾ സമാധാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ മൗര്യത്തോടുകൂടി തന്റെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി, വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. ഇപ്രകാരം പതിനേഴു പ്രാവശ്യം 23 അക്ഷൗഹിണി സൈന്യങ്ങളെ വീതം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനോടു യുദ്ധം ചെയ്തു. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഭഗവാൻ ജരാസന്ധനൊഴിച്ചുള്ളവരെല്ലാം നിഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവനെ മാത്രം വിട്ടയച്ചു. ഭൂമിക്കു ഭാരമായി ഭവിച്ച ഭൂഷ്ടന്മാരുടെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം നാമാവശേഷമായി.

ജരാസന്ധൻ 18-ാമത്തെ തവണയും യുദ്ധം ചെയ്യാനൊരുക്കംകൂട്ടിത്തുടങ്ങി. അതേസമയം കാലയവനനെന്ന അജയ്യനായ ഭയങ്കരന്റെ നാശത്തെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീനാരദർ അവനെ ഭഗവാനോടു യുദ്ധത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചയച്ചു. അവൻ സൈന്യസമേതം മഥുരയെ നോക്കി വന്നു. രണ്ടുശത്രുക്കളെ ഒരേസമയം നേരിടേണ്ടതായി ശ്രീഭഗവാൻ കണ്ടു. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ സ്വജനങ്ങളുടെ നില അപകടത്തിലാകാൻ വഴിയുണ്ടു്. അവരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തിരുത്തണമെന്നു പ്രഭു സങ്കൽപിച്ചു. പണ്ടു് ആനന്തരാജാവായ രേവതന്ദ്രന്റതായിരുന്നതും സമുദ്രത്തിൽ രാഷ്ട്രനാഥപോയതുമായ കശ്യപന്റെ മകനായ ദ്രാപദിനെ തന്റെ സങ്കൽപമാത്രത്താൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുമുയർത്തി. അതിനെ വിശ്വകർമ്മാവിനെക്കൊണ്ടു് അതുതന്നഗരമാക്കിച്ചെയ്തു. വിശാലങ്ങളായ രാജമാർഗ്ഗങ്ങൾ, രണ്ടുവരിയിലും വിശേഷപ്പെട്ട സ്വർണ്ണഗൃഹങ്ങൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, ഉപവനങ്ങൾ, ആനപ്പന്തി, കുതിരപ്പന്തി, ദേവാലയങ്ങൾ, മുതലായവയാൽ ആ നഗരം അളകാപുരിയെന്നായിത്തീർന്നു.

അഖിലേശ്വരന്റെ ഭൂലോകനഗരമായ ദ്വാരകയെ വിശ്വകർമ്മാവു് ക്ഷണനേരം കൊണ്ടു് പണിതീർത്തപ്പോൾ ശ്രീഭഗവാൻ ലോകപാലാദികൾക്കു മുമ്പു കൊടുത്തിരുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളെയെല്ലാം അവരവർ ഭഗവാനു സമർപ്പിച്ചു. ദേവേന്ദ്രൻ സുധർമ്മയെന്ന സഭാമണ്ഡപവും പാരിജാതവൃക്ഷവും കാഴ്ച വെച്ചു. വരുണൻ വിശേഷപ്പെട്ട കുതിരകളേയും കബേരൻ അഷ്ടനിധികളേയും മറ്റുലോകപാലന്മാർ അവരുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളേയും സമർപ്പിച്ചു. അനന്തരം ശ്രീകൃഷ്ണൻ സകല യുദ്ധങ്ങളേയും തന്റെ യോഗപ്രഭാവത്താൽ അരക്ഷണം കൊണ്ടു് മഥുരയിൽ നിന്നും ദ്വാരകയിലേക്കു മാറ്റി സുഖമായി വസിപ്പിച്ചു. അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ചുമതല ബലരാമനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടു് മഥുരയിൽ മടങ്ങി വന്നു് യവനൻ കാൺകെ പത്മമാലധരിച്ചു നിരായുധനായി നഗരത്തിൽ നിന്നുമാറിനിൽക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 51

~~~~~

ന കായേന്ദ്രം തവ പാദസേവനം -
ദകിഞ്ചനപ്രാർത്ഥ്യതമാത് വരം വിഭോ!
ആരാദ്യ കസ്തപം ഹൃപവർഗ്ഗഭം ഹരേ!
വൃണീത ആയുഃ വരമാത്മബന്ധനം. 56

[ഹേ ഭഗവൻ! വിഷയാശ നശിച്ചവരായ അകിഞ്ചനന്മാരാൽ ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെട്ടവാൻ യോഗ്യമായ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദസേവയൊഴിച്ച് അന്യമായ ഒരു വരത്തേയും ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഹേ, ഹരേ, വിവേകിയായ ഏതൊരുവൻ മോക്ഷപ്രദനായ നിന്തിരുവടിയെ ആരാധിച്ചിട്ട്, ആത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുന്നതായ വരത്തെ വരിക്കും?]

മുചുക്താനുഗ്രഹം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീഭഗവാൻ തനിച്ചു നടന്നുപോകുന്നത് കാലയവനൻ കണ്ടു. അവൻ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ശ്രീനാരദർ ചില അടയാളങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദിച്ചയരുന്ന ചന്ദ്രനെപ്പോലെ നയനാനന്ദകരൻ, അരയിൽ പീതാംബരം, തിരുമാറിൽ ശ്രീവത്സം, കഴുത്തിൽ കൌസ്തുഭരത്നം, തടിച്ചരുണീണ്ട നാലു ബാഹുക്കൾ, വിടുന്ന ചെന്താമരപ്പോലെയുള്ള നയനങ്ങൾ, സുസ്ഥിതസുന്ദരമായ മുഖാരവിന്ദം, ശ്രീമത്തായ കവിഠത്തടങ്ങൾ, അവയിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന മകരകണ്ഡലങ്ങൾ ഇത്യാദി ലക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ശ്യാമസുന്ദരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 'ഇവൻ വാസുദേവൻ തന്നെ, നിശ്ചയം. ആയുധമില്ലാതെ കാൽനടയായി പോകുന്ന ഇവനോട് അതുപോലെ നിരായുധനായി ചെന്നു ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യും' എന്നു നിശ്ചയിച്ചു, യോഗികൾക്കുപോലും ഭുഷ്ണപ്രാപ്യനായ ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ പിന്നാലെ ഓടി. 'യദുകലത്തിൽ ജനിച്ച നീ ഭീരുവിനെപ്പോലെ ഓടുന്നല്ലോ' എന്നെല്ലാം ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടു, തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ പിൻതുടരുന്ന യവനൻ പിടികൊടുക്കാതെ ഭഗവാൻ നടന്നുചെന്ന് ഒരു പർവ്വതഗുഹയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഒരുഭാഗത്തു മാറിനിന്നു. പുറകേ പ്രവേശിച്ച യവനൻ കണ്ടതു സുഖനിദ്രയിൽകിടന്ന ഒരു പുരുഷനെയാണെന്നു. അതാരെന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാതെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉറക്കം നടിച്ച് കിടക്കുകയാണെന്നു ധരിച്ച് യവനൻ, "അതുകേളോ! എന്നെ ഇത്രയും ദൂരം നടത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സുഖമായി കണ്ണുമടച്ചുകിടക്കുകയാണല്ലോ' എന്നുപറഞ്ഞു കാൽകൊണ്ട് ബലമായി ചവുട്ടി. വളരെക്കാലമായി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ സാവധാനം കണ്ണുതുറന്നെഴുന്നേറ്റു ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ യവനനെ കണ്ടു. തന്റെ സുഖനിദ്രക്കു ഭംഗം വരുത്തിയവനെ ജപിച്ചു കോപത്തോടുകൂടി നോക്കി. തൽക്ഷണം യവനന്റെ ദേഹത്തിൽ അഗ്നി ജപിച്ച് അവനെ ഭസ്മമാക്കി.

ഗുഹയിൽ ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്നത് മാനുധാതുപത്രനായ മുചുകുന്ദചക്രവർത്തിയെന്ന മഹാത്മാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പണ്ടു ഇന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയനുസരിച്ച് ദേവന്മാരെ അസുരയേത്തിൽനിന്നും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു വളരെക്കാലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിച്ചു. ആ കാലമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനു നിദ്രയുണ്ടായില്ല. ദേവന്മാർക്ക് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യനെ സേനാപതിയായി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ മുചുകുന്ദനോടു് “രാജൻ! ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ക്ലേശത്തിൽനിന്നും ഇനി വിരമിച്ചാലും. ശത്രുയേലേ ശംകൂടതെ ഭ്രമണലം ഭരിച്ചുകൊണ്ടു് സുഖമായിരുന്ന ഭവാൻ, സകല വിഷയസുഖങ്ങളുമുപേക്ഷിച്ചു് ഞങ്ങളെ ഇത്രയും കാലം സംരക്ഷിച്ചു. അങ്ങയുടെ സമകാലീനരായി ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വജനങ്ങളും പ്രജകളുമെല്ലാം മരിച്ചിട്ടു കാലം വളരെ കഴിഞ്ഞു. കാലസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ പ്രാണികളെയെല്ലാം ജനിപ്പിച്ചും മരിപ്പിച്ചും ശ്രീഡിക്കുന്നു. അതിൽ വ്യസനിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. അങ്ങയ്ക്കു മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളോടു് അഭീഷ്ടവരം വരിച്ചാലും. കൈവല്യം മാത്രം ചോദിക്കരുതു്. അതു തരുവാൻ ശക്തി ശ്രീനാരായണൻ മാത്രമാണു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു മുചുകുന്ദൻ തനിക്കു സുഖനിദ്രയാണാവശ്യമെന്നും അതിനു ഭംഗം വരുത്തുന്നവനാരായാലും അവൻ തൽക്ഷണം ഭസ്മമാകണമെന്നും വരം വരിച്ചു. അപ്രകാരം ദേവന്മാർ വരം കൊടുത്തു. മുചുകുന്ദൻ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വന്നു് ആ ഗുഹയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

യവനൻ ഭസ്മമായികഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തവത്സലൻ മുചുകുന്ദനു് ദർശനം കൊടുത്തു. ഘനശ്യാമനും പീതാംബരധാരിയും, ശ്രീവത്സകൌസ്തുഭാദികളാൽ വിരാജിതനും ചതുർഭുജനും വൈജയന്തിമാലാധരനും മകരകണ്ഡലങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്ന കവിഠത്തടങ്ങളോടുകൂടിയവനും പ്രസന്നവദനനും ജഗന്മോഹനനും അനുരാഗസ്തമിതേക്ഷണനും യുവാവും സിംഹവിക്രമനുമായ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച മഹാധീമാനായ മുചുകുന്ദൻ, ആ തേജോമൂർത്തി ആരായിരിക്കുമെന്നു ശങ്കിച്ചു് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചു: “നിന്തിരുവടി ആരണോവോ? ദുർദ്ധർഷരായ തേജസ്വികൾക്കും തേജസ്സായ അവിടുന്ന് സൂര്യനോ, സേമനോ, ഇന്ദ്രനോ, മറ്റു ലോകപാലന്മാരോ ആവാൻ തരമില്ല. നിന്തിരുവടി ത്രിമൂർത്തികൾക്കും ദേവനായ പുരുഷോത്തമൻ തന്നെയെന്ന് ഞാനുഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തേക്കു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ച പരമാർത്ഥം അരുളിച്ചെയ്യേണമേ. ഞാൻ ഇക്ഷ്വാകു വംശജനായ മാണ്ഡാതേവിന്റെ പുത്രനായ മുചുകുന്ദനാകുന്നു. വളരെക്കാലം ഉറക്കമൊഴിച്ചു പരിക്ഷീണനായിരുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ കുറെക്കാലം ഉറങ്ങിക്കിടന്നു. ആരോ എന്നെ ഇപ്പോഴുണർത്തി. അവന്റെ പാപം തന്നെ അവനെ ഭസ്മമാക്കി. അനന്തരം നിന്തിരുവടി നേത്രഗോചരനായി.”

ശ്രീഭഗവാൻ സുസ്മരവദനനായരുളിച്ചെയ്തു: “എന്റെ ജന്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നാമങ്ങളും ആയിരമായിരമുണ്ടു്. അവ എത്രയെന്ന് നിണ്ണയിച്ചു പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ തൽക്കാല ജന്മകർമ്മനാമങ്ങളെ പറയാം. ഭൂഭാരം തീർത്തു്

ധർമ്മം രക്ഷിക്കണമെന്നു ബ്രഹ്മാവു പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ചു ഞാൻ യദുവംശത്തിൽ വാസുദേവനായി അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാലനേമിയായിരുന്ന കംസൻ തുടങ്ങി നിരവധി ഭൂഷണാരെ വധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. യവനനെന്ന ഈ ലോകോപദ്രവി യടക്കളാൽ അവധൂനാണെന്നു ശ്രീശിവന്റെ വരമുള്ളതിനാൽ അവനെ അങ്ങയുടെ തീക്ഷ്ണദൃഷ്ടിയാൽ നശിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. ഭക്തവത്സലനായ എന്റെ ദർശനത്തിനായി അങ്ങ് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻവേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപാഗതനായതു്. എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചവൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കരുതു്. അതിനാൽ വേണ്ട വരങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചുകൊള്ളുക.”

അതുകേട്ടപ്പോൾ, 28-ാം യുഗത്തിൽ ശ്രീനാരായണൻ അവതരിക്കുമെന്ന ഗർഗ്ഗമഹർഷിയുടെ പ്രവചനം മുപ്പുകുന്ദൻ സ്ഥിരിച്ചു. തന്റെ മുമ്പിൽ ഏഴുനളി നിൽക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണൻ തന്നെയെന്നറിഞ്ഞു ഭണ്ഡനമസ്താരം ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ:—“ഹേ സർവ്വേശ്വര! നിന്തിരുവടി സ്വയം കനിഞ്ഞു് എന്നിക്ക ദർശനം തന്നുവല്ലോ! ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ മഹാമായയാൽ മോഹിതരായിട്ടു്, ദുഃഖപ്രദങ്ങളായ ഗൃഹപുത്രാദികളിൽ സുഖം കിട്ടുമെന്നു മോഹിച്ചു് അന്ത്യാസക്തരായിത്തീരുന്നു. ദുഃഖ സംബന്ധലേശമില്ലാത്ത സുഖമാണല്ലോ അവിടുത്തെ സ്വരൂപം. ആ നിന്തിരുവടി യെ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, കഷ്ടം! കാമസുഖം പശുപക്ഷ്യാദി കൃമികീടാദികൾക്കും സർവ്വസുലഭമാണല്ലോ. സുദുർല്ലഭമായ മനുഷ്യദേഹം ലഭിച്ചിട്ടും മൃഗൻ അവിടുത്തെ പാദാഭിമുഖത്തോളം ജീവിക്കാതെ വിഷയങ്ങളെ മാത്രം സേവിച്ചു നാശത്തിൽ നിന്നു നാശത്തു് ചോക്ക പതിക്കുന്നു. സ്വാമിൻ! ഞാനും അതിൽനിന്നു ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ല. രാജേശ്വര്യമത്തനായി, ദേഹാഭിമാനിയായി, ഭാഗ്യ പുത്രൻ ധനം ഭൂമി ഇത്യാദികളെക്കുറിച്ചുമാത്രം അവസാനമില്ലാതെ ചിന്തിച്ചു് ആയുഷ്കാലമെല്ലാം കളഞ്ഞുകളിച്ചു. രാജാവാണ് ഗർവ്വിച്ചു് ഭൂമിയെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കാലം കളഞ്ഞതല്ലാതെ നിന്തിരുവടിയെ സ്ഥിരിച്ചതേയില്ല. വിഷയമലഹരി പിടിച്ചവൻ ‘ഇതിങ്ങിനെ ചെയ്യണം, അതങ്ങിനെ ചെയ്യണം’ എന്നിപ്രകാരം മനക്കോട്ടകെട്ടി ഉള്ളകാലമെല്ലാം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു. തന്മൂലം വിഷയാശ വർദ്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ കുറയുകയില്ല. നിന്തിരുവടിയിൽ മനസ്സിരുത്തുകയുമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ആ വിഷയലമ്പടനെ നിന്തിരുവടി അന്തകരൂപത്തിൽ വന്നു വിഴുങ്ങുന്നു.

ഒരു കാലത്തു് രാജാവെന്നഭിമാനിച്ചു് ആഡംബരങ്ങളോടെ കൊണ്ടുനടന്ന ശരീരം, കാലം വരുമ്പോൾ ജഡമായി പതിക്കുന്നു. അതു് പരിന്നിട്ടു് അഗ്നിയിൽ ദഹിക്കപ്പെട്ടു് ഭസ്മമായി പരിണമിക്കുന്നു. കഴിച്ചിട്ടാൽ മണ്ണായിത്തീരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നായും നരിയും ഭക്ഷിച്ചു് അവയുടെ മലമായി ഭവിക്കുന്നു. അതങ്ങനെയെന്നെ കിടന്നാൽ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു് പൂക്കളായി പരിണമിക്കുന്നു. ഇത്ര നിസ്സാരമായ ദേഹത്തിൽ രാജാവെന്നും മറ്റും അഹങ്കരിച്ചു് ഞെളിയുന്നത് മൂർഖതയല്ലാതെയെന്നാണ്? പത്തു ദിക്കുകളേയും ജയിച്ചു്, ഇനി ആരേയും ജയിക്കാൻ ശേഷിക്കാതെ, സിംഹാസനത്തിലുപവിഷ്ണനായി സാമന്തരാജാക്കന്മാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ചക്രവർത്തി,

അന്തഃപുരത്തിൽ കടന്നാൽ സ്രീസുഖത്തിൽ ഭ്രമിച്ചു തന്നെ മറന്നു അവരുടെ കളിക്കുരങ്ങായി അധഃപതിക്കുന്നു. അഹോ! സർവ്വനിയന്താവായ അവിടുത്തെ മായാശക്തി!

ഒരു കൂട്ടരുടെ അവസ്ഥ ഇതിലും പരിതാപകരമാണ്. അവർ ഈ ജന്മത്തിൽ കൈവന്ന ഭോഗങ്ങളെപ്പോലും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അവർ മരണാനന്തരം ഇന്ദ്രനായിത്തീരണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ചക്രവർത്തിയാകണം എന്നെല്ലാമാഗ്രഹിച്ചു കഠിനവ്രതദാന ഹോമജപാദികളേയും കർമ്മതപസ്സുകളേയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ഇഹലോകസുഖമോ പരലോകസുഖമോ ലഭിക്കുന്നില്ല. ക്ലേശം മാത്രം ഫലം!

ഇപ്രകാരം ഭുവനം സാരത്തിൽ കിടന്നു നട്ടംതിരിയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഏതോ അദ്വൈതശാൽ അവിടുത്തെ കൃപ ലഭിക്കുന്നു. തൽഫലമായി തൃപ്പാദോസന്മാരായ മഹാത്മാക്കളുടെ സംസർഗ്ഗമുണ്ടാകുന്നു. അവരുടെ ശ്രീമുഖങ്ങളിൽനിന്നും ഭക്തിപ്രവർദ്ധകങ്ങളായ സദുപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സംഗതി വരുന്നു. ഹൃദയം ആർദ്രമാകുന്നു. അതേവരെ വലുതെന്നു ഭ്രമിച്ചിരുന്ന ക്ഷുദ്രസുഖങ്ങളിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു. വിഷയവിരക്തി ദുഃഖമാകുമ്പോൾ നിന്തിരുവടിയിൽ ശുദ്ധഭക്തിയുണ്ടാകുന്നു. ആ ഭക്തി ക്രമത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു അവനെ അവിടുത്തെ പാദമൂലത്തിലെത്തിക്കുന്നു.

സർവ്വേശ്വര! എന്നെ നിന്തിരുവടി മുമ്പേതന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഭുവിച്ച രാജഭോഗങ്ങളെല്ലാം ഞാനറിയാതെതന്നെ എന്നെ വിട്ടുപോയി. യാതൊരു ഭുവിച്ച ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ടുകിട്ടാൻ വിവേകികളായ അവണ്ഡമണ്ഡലാധിപതിമാർ കാട്ടിൽപോയി കഠിനതപസ്സാചരിക്കുന്നുവോ, ആ മോചനം എനിക്കു യദൃച്ഛയാ കിട്ടിയല്ലോ. അഹോ, അനുഗ്രഹവിശേഷം!

ഹേ വിഭോ! നിന്തിരുവടി വരങ്ങൾ വരിച്ചുകൊള്ളുവാൻ കല്പിച്ചുവല്ലോ. എന്നിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയേയുള്ളൂ. യാതൊരു ഫലകാംക്ഷയും കൂടാതെ നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീപാദകമലങ്ങളെ സേവിക്കുമാറാകണം. ആത്മാവിനു ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അശേഷം മോഹം തോന്നരുത്. ആശ്രിതൻ പരമപദത്തെ കൊടുക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ സേവിക്കുന്ന ഏതൊരു വിവേകി ബന്ധകാരണങ്ങളായ ഭോഗങ്ങളെ വരിക്കും? ഒരിക്കലുമില്ല. അതിനാൽ ജഗദീശ! ത്രിഗുണസംബന്ധികളായ യാതൊരൈശ്വര്യങ്ങളും എനിക്കു വേണ്ട. നിരഞ്ജനനും നിർഗുണനും പുരുഷോത്തമനുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 'ഇവിടെ ഇനിയും കറേക്കാലം കൂടി ഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിക്കുക. പിന്നീട് എന്നോടു ചേരാം' എന്നെല്ലാം എന്നെ മോഹിപ്പിക്കരുതെ. സുഖത്തിന്റെ മൃദുപടമിട്ട ഭുവത്തെ ഞാൻ എത്ര ജന്മങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ അപാരകൃപയാൽ സർവ്വായുസ്ഥാനമായ തൃപ്പാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സംഗതിവന്നു. ഇനി അതിൽ നിന്നും തെറ്റാതെ രക്ഷിക്കേണമേ!"

മുചകന്ദന്റെ നിഷ്കപടമായ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാനെ അത്യധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു. തന്തിരുവടി അരുളിച്ചെയ്തു: “സാർവഭൌമനായ മഹാരാജാവേ! അങ്ങയുടെ ബുദ്ധി രാഗാദിമലങ്ങൾ നശിച്ച് സത്യദർശനത്തിന് സമർത്ഥമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വരങ്ങളെ കാട്ടി മോഹിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഭോഗാസക്തി ലേശവുമില്ലെങ്കിൽ മാത്രമെ എന്നിൽ ഭക്തി ദൃഢപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുകാണിക്കാനാണ്. എന്റെ ഉത്തമഭക്തൻ യാതൊരുവിധ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വഴിപ്പെടുകയില്ല. ഭക്തിയോടുകൂടാത്ത വിഷയവൈരാഗ്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല, വിഷയാശ വീണ്ടും തലപൊക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങയ്ക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും പതനമില്ല. എന്നെ സമാശ്രയിച്ചവനായി യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുക. അങ്ങയ്ക്ക് ഇനി ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായി ഒരു ജന്മം കൂടിയുണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞു് അങ്ങ് എന്റെ നിത്യാനന്ദപദം പ്രാപിക്കും”.

അദ്ധ്യായം 52

ശ്രുതാ ഗുണാൻ ഭുവനസുന്ദര! ശൃംഗതാം തേ
നിർവ്വിശ്യ കണ്ണുവിവരൈർ ഹരതോംഗതാപം
രൂപം ദൃശാം ദൃശിമതാമഖിലാർത്ഥലാഭം
തപയ്യച്യുതാവിശതി ചിത്തമപരൂപം മേ

37

[ഹേ ഭുവനസുന്ദര! കേൾക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുഭാരങ്ങളിൽക്കൂടി പ്രവേശിച്ചിട്ട് സർവ്വാംഗതാപത്തേയും ഹരിക്കുന്നതായ നിന്തിരുവടിയുടെ ഗുണങ്ങളേയും, കണ്ണുള്ളവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സകലാർത്ഥലാഭത്തേയും നൽകുന്നതായ അങ്ങയുടെ രൂപലാവണ്യത്തെപ്പറ്റിയും കേട്ടിട്ട്, ഹേ, അച്യുത! എന്റെ ചിത്തം ലജ്ജയെ വെടിഞ്ഞു അങ്ങയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.]

രൂഗ്മിണീസന്ദേശം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച മുചകന്ദചക്രവർത്തി ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു നമസ്കരിച്ച് വിടവാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി. താൻ ഭൂലോകം കണ്ടിട്ട് അനേകായിരം വത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷലതാദികളും മുന്ദത്തേനിലും എത്രയോ ചെറുതായി കണ്ടിട്ട് കലിയുഗം ആസന്നമായെന്നു മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ കലിക്കു ബാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബദയ്യാശ്രമത്തിൽ ചെന്നു് ശീതോഷ്ണാദികളെല്ലാം സഹിച്ച് ശാന്തനായി തപസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടദൈവമായ ശ്രീഹരിയെ ആരാധിച്ചു.

ശ്രീഭഗവാൻ മഥുരയിൽ തിരിച്ചുവന്നു് യവനസൈന്യത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ശത്രുവിന്റെ ധനമെല്ലാം വഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ദ്വാരകക്കു പുറപ്പെട്ടു്

അപ്പോഴേക്കും ജരാസന്ധൻ 18-ാമത്തെ പ്രാവശ്യവും യുദ്ധത്തിനെത്തി. ഇത്തവണ തന്തിരുവടി അവൻ ജയം നൽകി. അതിശർവ്വിഷ്ണനായ ആ ശത്രുവിനെ തന്റെ ഭക്തനായ ഭീമനെക്കൊണ്ട് തക്കസമയത്തു് വധിപ്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്നായിരുന്നു ഭഗവത്സങ്കല്പം. പ്രഭു ഭീരുവിനെപ്പോലെ ഭയം നടിച്ചു് ധനമെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു് ജ്യേഷ്ഠനോടുകൂടി ഓടിത്തുടങ്ങി. ജരാസന്ധൻ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ പരിഹസിച്ച് കൊണ്ടു് പിന്നാലെ പാഞ്ഞു ചെന്നു. രാമകൃഷ്ണന്മാർ അതിശീഘ്രം പ്രവർഷണ പർവ്വതത്തിൽ കയറി മറഞ്ഞു. ജരാസന്ധനും പുറകെയെത്തി അവരെ തിരഞ്ഞു നോക്കി, കണ്ടില്ല. ഉടനെ പർവ്വതത്തിന്റെ നാലുഭാഗത്തും തീകൊളുത്തി ദഹിപ്പിച്ചിട്ടു് അവർ മരിച്ചു പോയിരിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചു് ജയഭേരിയോടുകൂടി സ്വരാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങി. പക്ഷെ സർവ്വേശ്വരന്മാർ കത്തിച്ച ചാടി ആരും കണ്ടാതെ ചോരകയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ബലരാമൻ ആനന്താധിപതിയായ രൈവതന്റെ പുത്രിയായ രേവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കഥനവമസ്തന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതോട്കമല്ലോ. ഭഗവാൻ ശ്രീഗോവിന്ദൻ ഭീഷ്മകപുത്രിയും ശ്രീദേവിയുടെ അവതാരവുമായ രുക്മിണിയെസ്വയം വരത്തിൽവെച്ചു് അപഹരിച്ചു. പരീക്ഷിത്തു ചോദിച്ചു:— ‘ഭഗവൻ! സന്ദർശനമായ രുക്മിണിയെ ശ്രീഭഗവാൻ രാക്ഷസവിധിപ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്തവെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. പ്രബലന്മാരായ മാഗധസാലാദികളെ ജയിച്ചു് കന്യകയെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തിയ ആ കഥ വിന്യസിച്ചുള്ളിലൊയ്യുണ. പുണ്യവർദ്ധകവും സുഖപ്രദവും ലോകപാവനവുമായ ശ്രീകൃഷ്ണകഥയെ നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീമുഖത്തുനിന്നും കേൾക്കത്തോറും നിത്യതൃപ്തനായിത്തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഏതൊരു സന്ദർശനം അതുകേട്ടു് മതിവരിക?’

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— വിദർഭരാജാവായിരുന്ന ഭീഷ്മകൻ രുക്മി തുടങ്ങിയ അഞ്ചുപുത്രന്മാരും ലക്ഷ്യംശമായ രുക്മിണിയെന്ന പുത്രിയുമുണ്ടായി. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അടിക്കടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീനരദാദി മഹാത്മാക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപസൗന്ദര്യം, അതുതപരാക്രമം, ഗുണസമ്പൂർണ്ണത, ഐശ്വര്യം എന്നിവകളെ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്നതു കേട്ടുകേട്ടു് തനിക്കു സദൃശനായ പതി ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നു രുഗ്മിണി കാലേകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ രുഗ്മിണിയുടെ അനുപമസൗന്ദര്യവും അതിശയസൗശീല്യവും തികഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളും കേട്ടറിഞ്ഞു് ശ്രീകൃഷ്ണനും തന്നിക്കനുരൂപയായ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. രുഗ്മിണിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അവളെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൽകണമെന്നുതന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ജന്മനാ കൃഷ്ണഭോഷിയായിരുന്ന രുഗ്മി അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനു വിപരീതമായി സഹോദരിയെ ശിശുപാലനു കൊടുക്കണമെന്നു ശഠിച്ചു. അതിനെ എതിർക്കാനാകാതെ യൌവ്വപ്പെട്ടില്ല. അതറിഞ്ഞ വൈദർഭി അതീവദുഃഖിതയായിത്തീർന്നു. തന്റെ അഭിലാഷമെന്തെന്നു ചോദിച്ചറിയാൻപോലും സന്തനസ്സില്ലാത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കടമുഷ്ടിതന്നെ നടക്കുമെന്നു ബോദ്ധ്യമായപ്പോൾ തന്റെ സങ്കടനീവൃത്തിക്കെന്താണു്

മാർഗ്ഗമെന്നും ദീർഘമായി ആലോചിച്ചു. ഒടുവിൽ ദീനപരായണനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ച് വിശ്വസ്തനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ സന്ദേശവും കൊടുത്തയച്ചു.

ബ്രാഹ്മണൻ ഉടനെ ദ്വാരകയിലേക്കുപോയി കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് സ്വർണ്ണസിംഹാസനത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന നീലമേഘശ്യാമളനെ ദർശിച്ചു. ബ്രഹ്മണ്യഭാവനായ പ്രഭു ആഗതനെ സാദരം സ്വീകരിച്ച് തന്റെ ആസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാക്കി വിധിപ്രകാരം പൂജിച്ചു. യാത്രാക്ഷീണം മാറ്റിയശേഷം സുഖമായി ഭോജനം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് വിശിഷ്ടമായ ശയ്യയിൽ കിടത്തി വിശ്രമിപ്പിച്ചു. അനന്തരം ബ്രാഹ്മണപാദങ്ങളെ തൃക്കൈയ്യാൽ തലോടിക്കൊണ്ടു് സ്നേഹപൂർവ്വം കശലം ചോദിച്ചു: - 'ബ്രാഹ്മണോത്തമ! അങ്ങയുടെ മനസ്സ് യദൃച്ഛയാ കൈവരുന്ന ധനാദികളാൽ സംതൃപ്തമായിരിക്കുന്നുവോ? സ്വധർമ്മങ്ങളെ സജ്ജനസമ്മതമായ വിധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ? യദൃച്ഛയാ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു് സന്തോഷിക്കുകയും സ്വധർമ്മത്തിൽനിന്നു തെറ്റാതെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ സകലാഭീഷ്ടങ്ങളും സാധിതമാകും. ഇന്ദ്രനായാൽതന്നെയും ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാത്തവൻ ഒരിടത്തും ഉറച്ചിരിക്കാതെ കൂടുതൽ സുഖം തേടി അലഞ്ഞുനടക്കും. നേരേമറിച്ചു് ദരിദ്രനാണെങ്കിലും സന്തുഷ്ടനും സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ നിശ്ചിന്തനായി സർവ്വാംഗസൗഖ്യത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും. യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടനും സ്വധർമ്മനിഷ്ഠനും പരോപകാരിയും നിരഹകാരിയും ശാന്തചിത്തനുമായ ബ്രാഹ്മണനെ ഞാനെപ്പോഴും നമസ്കരിക്കുന്നു. ഹേ ബ്രഹ്മൻ! നിങ്ങൾക്കു് ഭരണാധികാരിയിൽനിന്നും സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സ്വധർമ്മത്തിനു വിപ്ലവം വരാതെ രാജാവു് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രാജാവിനെ ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇനി ഇപ്പോൾ വന്നുകാഴ്ചയും ചോദിക്കട്ടെ. എവിടെ നിന്നുവരുന്നുവെന്നും യാത്രാക്ലേശം സഹിച്ച് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്തെന്നും അറിയിക്കാൻ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും.. അങ്ങയ്ക്കു എന്തുകാഴ്ചമാണു് ഞാൻ ചെയ്തതരേണ്ടതെന്നും അറിയിച്ചാലും.'

ഇപ്രകാരം പരമപുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണനാചരിക്കേണ്ട ധർമ്മത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ആതിഥ്യമയ്ക്കുവെ തെറ്റാതെ പ്രശ്നം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ താൻ വന്ന കാര്യമെന്തെന്നു പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. അനന്തരം രാഗ്മിണി കൊടുത്തയച്ച സന്ദേശവും ഇപ്രകാരം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു: - "അല്ലയോ ഭൂവനസുന്ദര! സത്യവചസ്സുകളായ മഹാത്മാക്കൾ എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ കൂടെക്കൂടെവന്നു് അവിടുത്തെ രൂപഗുണങ്ങളെ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. അവിടുത്തെ കല്യാണഗുണങ്ങളെ എണ്ണിയെണ്ണി പറയുന്നതുകേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയതാപങ്ങളെല്ലാംതീർന്നു് പരമാനന്ദമുണ്ടാകുന്നു. ഹേ, അച്യുത! അവിടുത്തെ അപ്രാകൃതരൂപസൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതുകേട്ടപ്പോൾ കണ്ണുള്ളവർക്കു കാണേണ്ടരൂപം വേറെയില്ലെന്നു ബോധ്യം വന്നു് എന്റെ ചിത്തം ലബ്ധകൈവിട്ടു് നിന്തിരുവടിയിൽ ആവേശിച്ചുപോയി. നരോത്തമനായ ഹേ മുകുന്ദ! മഹത്കലത്തിൽ ജനിച്ചവളും ശീലവതിയും മനസ്സിനെ നിലയ്ക്കു

നിന്താൻ സമർത്ഥയും വിദ്യാവതിയും വിവാഹത്തിനു കാലമടുത്തവളുമായ് ഏതൊരു കന്യകയും നിന്തിരുവടിയെ മാത്രമെ വരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം, കലം ശീലം രൂപം വിദ്യ യൗവനം ഐശ്വര്യം പ്രഭാവം എന്നീ ഗുണങ്ങളാൽ അവിടുത്തേക്കു തുല്യനായി മററാരുമില്ല, എന്നതുതന്നെ. അതിനാൽ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ ഭർത്താവായി വരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനിളക്കമില്ല. ഈ ശരീരം അവിടുത്തേക്കായി അർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഹേ വീര! ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി എന്നെ സ്വീകരിക്കേണമേ. ഇതറിയിക്കാൻ കാരണം, എന്നെ ശിശുപാലൻ കൊടുക്കുവാൻ ഇവിടെ ആലോചന നടക്കുകയാണ്. ഹേ, അംബുജാക്ഷ! നരസിംഹമായ നിന്തിരുവടിക്കു അവകാശപ്പെട്ടതിനെ ശിശുപാലനെന്ന കുറുനരി തൊട്ടു പോകരുത്. ഞാൻ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഭാനുവ്രതപൂജാദികൾകൊണ്ടു പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ വഴിപോലെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൽഫലമായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്റെ പാണിയെ ഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശിശുപാലപ്രഭുതികളാൽ എന്നെ തൊടരുത്. ഇതിനെന്താണുപായമെന്നു സർവ്വസമർത്ഥനായ അവിടുത്തോടു ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂർഖതയാണ്. എങ്കിലും അത്യുൽക്കണ്ഠകൊണ്ടു പറഞ്ഞുപോവുകയാണ്.

നാളെയാണ് എന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് രഹസ്യമായി ഉടനെ വരണം. ആവശ്യമുള്ള സൈന്യബലത്തേയും സജ്ജമാക്കിവെയ്ക്കണം. എന്തെന്നാൽ ശിശുപാല ജരാസന്ധാദികൾ മഹത്തായ സൈന്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ തോല്പിച്ചോടിച്ച് എന്നെ രാക്ഷസവിധിപ്രകാരം സ്വീകരിക്കണം. അന്തഃപുരത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ വധിക്കാതെ എന്നെ അപഹരിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു ന്യായമായി സംശയിക്കാം. അതിനും വഴിയുണ്ട്. ഞാൻ വിവാഹമുഹൂർത്തത്തിനുമുൻപു കലഭേവിയെ വന്ദിക്കാൻ അംബികാക്ഷേത്രത്തിലേക്കു പോകും. ഹേ അജിത! ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ഹേ അംബുജാക്ഷ! അവിടുത്തെ ശ്രീപാദധൂളിയെ സാക്ഷാത് ഊമാപതിയും മറ്റു സകല മഹാത്മാക്കളും ശിരസ്സിൽ അഭ്യഷേകം ചെയ്തു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. സർവ്വലോകനാഥനായ ആ നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രസാദം ഈ ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഹാരമുപേക്ഷിച്ച് കഠിനവ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിച്ച് ശരീരം കൃശമാക്കി നശിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം. അല്ലാതെ അന്യപുരുഷനെ വരിക്കയില്ല, നിശ്ചയം. വീണ്ടും നൂറുനൂറു ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നാലും പിന്മാറാതെ ഏകാന്തഭക്തിയോടുകൂടി ഭജിച്ച് നിന്തിരുവടിയെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും, നിശ്ചയം.”

ബ്രാഹ്മണൻ ഇപ്രകാരം രഗ്മിണിയുടെ സന്ദേശം കേൾപ്പിച്ചിട്ടു ‘യദഭവ! ഇതാണു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന രഹസ്യസന്ദേശം. മേൽ വേണ്ട കാര്യം ആലോചിച്ചു നിശ്ചയിച്ച് യുക്തംപോലെ പ്രവർത്തിച്ചാലും.’ എന്നുപറഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം 53

നമസ്ത്യേ തപാംബികേഭീക്ഷണം സ്വസന്താനയുതാം ശിവാം
ഭൂയാൽ പതിർമേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ്തദനമോദതാം 46

[ദേവി, അംബികേ! സ്വപുത്ര സഹിതയായും, കല്യാണപ്രദയായുമിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ഞാനെപ്പോഴും നമസ്കരിക്കുന്നു. ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്റെ പതിയായി ഭവിക്കേണമേ! അതിനെ അനുമോദിക്കേണമേ!]

രുഗ്മിണീഹരണം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- രുഗ്മിണിയുടെ സന്ദേശം കേട്ട സത്തുഷ്ടനായ യദുനന്ദൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ കൈപിടിച്ചു മന്ദഹാസം ചെയ്തുകൊണ്ടുപറഞ്ഞു:- “രുഗ്മിണിയെപ്പോലെ തന്നെയാണ് എന്റേയും അവസ്ഥ. വൈദർഭിയെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചും എനിക്കു രാത്രിയിൽ ഉറക്കം പോലുമില്ല. എന്നോടുള്ള വിദ്വേഷത്താൽ രുഗ്മി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ നിരോധിച്ചതും എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ രുഗ്മിയുടെ ഇഷ്ടം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വിരോധികളായ രാജാധമന്താരെയെല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചും എന്നിൽ അനുരക്തയായ സുന്ദരിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും, നിശ്ചയം.” ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ദാരുകനെ വരുത്തി വേഗം തേർ കൊണ്ടുവരാൻ കൽപിച്ചു. ദാരുകൻ അതിവേഗതയുള്ള ശൈബ്യസുഗ്രീവാദി നാലു കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേർ കൊണ്ടുവന്നുനിൽക്കി. ശ്രീവാസുദേവൻ ബ്രാഹ്മണനെ തേരിൽ കയറ്റി താനും കയറി ഒരു രാത്രികൊണ്ടു കണ്ഡിനപുരത്തിലെത്തി.

ഭീഷ്മകമഹാരാജാവിനു പുത്രിയെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൊടുക്കണമെന്നുതന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എങ്കിലും പുത്രന്റെ നിർബ്ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി ശിശുപാലൻ കൊടുക്കാൻവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു. നടപ്പാതകളും രാജവിമികളും വൃത്തിയാക്കി. സുഗന്ധതൈലങ്ങൾ തളിച്ചും എണ്ണും സൗരഭ്യം പരത്തി. വണ്ണശബളങ്ങളായ കൊടികളുകളും കലവാഴകളും നളികേരകലകളും വഴിനീളെ കെട്ടി അലങ്കരിച്ചു. സ്രീപുരുഷന്മാർ വിശേഷ വസ്ത്രാരണങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങി. എല്ലാ ദേവലയങ്ങളിലും വിശേഷാൽ പൂജകളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും നടത്തി. കന്യകയെ മംഗളസ്നാനം ചെയ്യിച്ചും ഇണപ്പടവയ്ക്കുപ്പിച്ചും സർവ്വാലങ്കാരങ്ങളും ചെയ്യിരുത്തി. ബ്രാഹ്മണർ വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ കന്യകയെ രക്ഷചെയ്തു. നവഗ്രഹശാന്തിയും പ്രായശ്ചിത്തദാനാദികൾങ്ങളും ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ചേദിരാജാവായ ദമഘോഷനും ശിശുപാലന്റെ ക്ഷേമാഭ്യുദയത്തിനുവേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം മന്ത്രജ്ഞരെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ചിട്ട് കണ്ഡിനത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ചതുരംഗസൈന്യങ്ങളോടും ബന്ധുജനങ്ങളോടും കൂടി വരന്റെ സംഘം ഘോഷയാത്രയായി കണ്ഡിനപുരത്തിൽ വന്നു.

ചേൻ. രാഗ്‌മി അവരെ എതിരേറ്റു യഥാവിധി സൽക്കരിച്ചു. വരന്റെ താമ് സന്തിനു നിശ്ചയിച്ചുവച്ചിരുന്നതിൽനിന്നും അന്യമായ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ വസിപ്പിച്ചു. രാഗ്‌മിക്ക് അപ്രകാരം തോന്നിയതും ഭഗവദ്യോഗാവിശേഷം തന്നെ.

ശിശുപാലസംഘത്തെ തുടൻ അവന്റെ പക്ഷക്കാരും ശ്രീകൃഷ്ണഭേഷി കളമായ ജരാസന്ധൻ, സാലൻ, ദന്തവക്ത്രൻ, പൌണ്ഡ്രകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാരും സൈന്യസമേതം ആഗതരായി. ഇത്രയധികം ഭഗവദ്ഭേഷികൾ ഒത്തുചേർന്നതിനു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലാൽക്കാരമായി രാഗ്‌മിനിയെ അപഹരിച്ചേക്കുമോ എന്നൊരു ശങ്ക അവർക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതായാൽ എല്ലാവരും ചേർന്നു കൃഷ്ണപക്ഷക്കാരോടു പടവെട്ടി കന്യകയെ ശിശുപാലൻ ലഭിക്കാറാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം. ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ ബലഭദ്രൻ ഏകനായിപ്പോയ അനുജന്റെ രക്ഷക്കായി ഒരു മഹാസൈന്യത്തോടുകൂടി ശീശ്രം കണ്ഡിനപുരിയിലെത്തി.

രാഗ്‌മിനി തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സൗധത്തിനു മുകളിൽ കയറി നിന്നു ഭഗവാൻ ദൂരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നു അക്ഷമയോടെ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നോക്കി നിന്നു. കാണാത്ത ഓരോ ക്ഷണവും ഓരോ യുഗംപോലെ തോന്നിയ ഭേവി ചിന്താകലയായി ആത്മഗതം ചെയ്തു: “അഹോ! ഈ ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യഹീനയായ എന്റെ കല്യാണമുറ്റത്തുമായി. കഷ്ടം! അരവിന്ദാക്ഷൻ വന്നില്ലല്ലോ, ഏതുചെയ്യട്ടെ! വരാത്തതിനു കാരണമെന്തെന്നറിയില്ലല്ലോ. സന്ദേശവാഹകനായ ബ്രാഹ്മണനേയും കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ് എന്നിൽ ഏതോ ദോഷം കണ്ടിട്ട് പാണിഗ്രഹണത്തിൽ വിമുഖനായി വരാത്തതാണോ? മഹാദുർഭഗയായ എന്നിൽ ധാതാവും മഹേശ്വരനും പരദേവതയായ ഗൗരിയും അനുകൂലമായി കടാക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ദൈവമേ! എന്റെ അഭീഷ്ടം സാധിക്കയില്ലെന്നോ?” ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ആപൽശങ്കയെ വശംവദയായി രാഗ്‌മിനി കണ്ണീരൊഴുക്കി. ഗോവിന്ദനിൽ തന്നെ മനസ്സോടുകൂടിയ ആ വധുവിന്റെ ഇടത്തെ കണ്ണും കൈയും തുടയും അപ്പോൾ ശുഭ്രവർണ്ണമായി തുടിച്ചു. അതേസമയം ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതും കണ്ടു. അതിവേഗം ആഗതന്റെ അടുത്തുചെന്നു. ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രസന്നമുഖവും ശാന്തമായ വരവും കണ്ടപ്പോൾ കാര്യം സാധിച്ചുവെന്നു മനസ്സിലായി. ലജ്ജാമന്ദഹാസത്തോടുകൂടി വിവരം ചോദിച്ചു. “ഇതാ, യദുനന്ദൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭവതിയെ ഭാര്യയാക്കി കൊണ്ടു പോകുന്നത് സർവ്വശക്തൻ ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.” എന്നു ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈദർഭിയുടെ സന്തോഷം അവണ്ണിനിയുമായിരുന്നു. “ഈ പരമോപകാരത്തിനു ഈ നല്ല ഭൂസുരൻ എന്തു പ്രതിഫലം കൊടുത്താൽ മതിയാകും? മഹാലക്ഷ്മിയായ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരുവനു സിദ്ധിക്കാത്ത ഐശ്വര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല” എന്നു സങ്കല്പിച്ചു ബ്രാഹ്മണനെ നമസ്കരിച്ചു.

രാമകൃഷ്ണന്മാർ വന്ന വിവരം ഭീഷ്മകനറിഞ്ഞു് സത്തുഷ്ടനായി. കല്യാണാഘോഷം കാണാൻ വന്നതായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ലോകനാഥന്മാരെ വേഗം ചെന്നെത്തിരേറു് സ്വീകരിച്ചു് അത്യാഡംബരപൂർവ്വം ഉപചരിച്ചു. വരണവേണ്ടി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിരത്തിൽ തന്നെ അവരെ താമസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ രാജാവു ചെയ്ത ഉപചാരങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥ വരന് ചെച്ചേണ്ടതു തന്നെയായി ഭവിച്ചു. ശ്രീഭഗവാന്റെ ആഗമനമറിഞ്ഞു് വിദർഭവാസികളെല്ലാം കൂട്ടംകൂട്ടമായി വന്നു ദർശിച്ചു. ശ്യാമസുന്ദരന്റെ മുഖപങ്കജശോഭയെ എത്രതന്നെ നോക്കീട്ടും തൃപ്തിവന്നില്ല. “നമ്മുടെ രാജകുമാരി തന്നെയാണു് ശ്രീകൃഷ്ണചേന് വധു, മരൊരാൾ സ്ത്രീയും ഈ പുരുഷഭൂഷണൻ ചേരുകയില്ല; അതുപോലെ രാഗ്മിണിക്കു മരൊരാൾ പുരുഷനും ഇത്ര യോജിച്ച ഭർത്താവായില്ല, നിശ്ചയം. ഞങ്ങളെന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രിലോകേശ്വരനായ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ വൈദർഭിയുടെ പാണി ഗ്രഹിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം” എന്നു അവർ ഉള്ളഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

സ്വയംവരമുളുത്തത്തിന്നു മുമ്പു് രാഗ്മിണി രക്ഷാസൈന്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അംബികാക്ഷേത്രത്തിലേക്കു കാൽനടയായി പുറപ്പെട്ടു. മുകുന്ദന്റെ ശ്രീപാദപല്ലവങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ ലഭിക്കുവാൻ ഭഗവതീകടാക്ഷം അനിവാര്യമാകയാൽ അംബികയെ ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. ദേവിയെ ചുറ്റി ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളും മാതൃജനങ്ങളും സഖിമാരും, മുന്യംപിന്യം ആയുധധാരികളായ അംഗരക്ഷകന്മാരും നടന്നു. ഗായകന്മാർ പാടുന്നു, മേളക്കാർ വാദ്യഘോഷം മുഴക്കുന്നു, സുതമംഗധവന്ദികൾ നൃത്തിക്കുന്നു; ഈ വിധത്തിൽ ഘോഷയന്ത്ര മെല്ലെ മെല്ലെ നീങ്ങി അംബികാക്ഷേത്രത്തിലേത്തി. രാഗ്മിണി കാലും മുഖവും കഴുകി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് പരദേവതാസന്നിധിയിൽ സമാധിതചിത്തയായി നിന്നു. പുരോഹിതസ്ത്രീകൾ മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു് പൂജാനമസ്കാരാദികളെ ചെയ്യിച്ചു. അനന്തരം രാഗ്മിണി ഉള്ളുകി ജഗന്മാതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു: “ജഗജ്ജനനി! ശ്രീഗണപതിയോടും ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യനോടുംകൂടി ലോകകല്യാണതൽപരയായി വിരാജിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്റെ ഭർത്താവായി വരത്തക്കവിധം അവിടുന്ന്യഗ്രഹിക്കേണമേ,” പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം വീണ്ടും ദേവിയെ വിശേഷമായി പൂജിച്ചു. ബ്രാഹ്മണികൾക്കു് വസ്ട്രാഭരണാദികളെ ദാനം ചെയ്തു് അവരുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ചു. അതോടുകൂടി വ്രതസമാപ്തി വരുത്തി, സഖിയുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടു് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി.

സാക്ഷാത് ലക്ഷ്മീദേവി ഒരു മനുഷ്യരൂപമെടുത്താൽ ആ രൂപസൗന്ദര്യത്തിൽ ആരാണ് മോഹിക്കാത്തതു്? കാണ്ഡചമണ്ഡിതമായ മുഖകമലം, നീണ്ടകുരിമിഴികൾ, തൊണ്ടിപ്പഴം പോലെ തുടുത്തു് ഭംഗിയുള്ള അധരങ്ങൾ, മുല്ലമൊട്ടു പോലെയുള്ള ദന്തപംക്തികൾ, മോഹനമന്ദഹാസം, തുല്യസ്തനങ്ങൾ, ശോഭനമായ മദ്ധ്യപ്രദേശം, അരയിൽ പട്ടുവസ്ത്രത്തിന്നുമീതെ രത്നമേഖല, ശബ്ദിക്കുന്ന സ്വണ്ണനൂപരങ്ങൾ,

കളഹംസഗമനം, ഇത്യാദി സർവ്വലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി മന്ദം മന്ദം നടന്നുവരുന്ന ത്രൈലോക്യസുന്ദരിയെ കണ്ടവർെല്ലാം മോഹിച്ചു പോയി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത രുഗ്മിണിയുടെ ഉദാരഹാസത്താലും ലജ്ജാകടാക്ഷത്താലും അപഹൃതചിത്തരായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽനിന്നും മോഹിച്ചു വീണുപോയി. എന്നാൽ രുഗ്മിണിയാവട്ടെ അവരെ ആരേയും നോക്കിയതേയില്ല. കുറുനിരകളെ ഇടത്തെ കൈത്തലം കൊണ്ടു നീക്കി ചുറ്റും നോക്കുന്ന അവളുടെ കരിമിഴികൾ പ്രിയതമനായ കൃഷ്ണനെ മാത്രം തേടി. ആ നോട്ടം അന്യരാജാക്കന്മാരിൽ പതിച്ചപ്പോൾ, ഏതോ വലിയ തെറ്റു ചെയ്തതുപോലെ ദേവി ലജ്ജിച്ചു. അങ്ങനെ നോക്കി നടന്നു ദേവി ശ്രീഭഗവാനെ കണ്ടു! മുഖസരോജം വികസിച്ചു! എത്രയും വേഗം തന്നെ സ്വീകരിക്കേണമേ എന്ന അവളുടെ ആകാംക്ഷയെ അറിഞ്ഞു ശ്രീഭഗവാൻ പ്രിയയെ കൈപിടിച്ചു രഥത്തിൽ കയറ്റി. നോക്കി നിന്ന രാജാക്കന്മാരെ ലേശവും വകവെക്കാതെ കുറുക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും സിംഹം തന്റെ ഭാഗത്തെ കൊണ്ടു പോകുന്നതുപോലെ രുഗ്മിണീസഹിതനായി പ്രഭു മെല്ലെ യാത്രതിരിച്ചു. ജരാസന്ധപ്രഭൃതികൾക്ക് ആ അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ‘അഹോ കഷ്ടം! ആയുധധാരികളായ നമ്മുടെ യശസ്സിനെ ഗോപന്മാർ അപഹരിച്ചുവല്ലോ’ എന്നവർ വിലപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 54

ഭഗവാൻ ഭീഷ്മകസുതാമേവം നിർജ്ജിത്യ ഭൂമിപാൻ

പുരമാനീയ വിധിവദുപയേമേ കരുഭാഹ!

53

[അല്ലയോ കരുശ്രോഷ! ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇപ്രകാരം രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചിട്ട് ഭീഷ്മകപുത്രിയായ രുഗ്മിണിയെ സ്വന്തം രാജധാനിയിൽ കൊണ്ടു വന്ന് വിധിപ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്തു.]

രുഗ്മിണീവിവാഹം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീകൃഷ്ണൻ രുഗ്മിണിയേയും കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ശത്രുസൈന്യങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറകെപോയി. അപ്പോൾ ബലരാമൻ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന യാദവസൈന്യം അവരോടേറ്റു മുട്ടി. ശത്രുസൈന്യങ്ങളുടെ ശരവർഷം കണ്ടു ഭീതയായ രുഗ്മിണിയെ ഭഗവാൻ മന്ദഹസിച്ച് കൊണ്ടു “സുന്ദരി! ഭയപ്പെടാതിരിക്കൂ. നിന്റേതായ ഈ യാദവസൈന്യം ശത്രുക്കളെ ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിക്കും. ഞാനിതിലിടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല” എന്നു സമാധാനിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ശത്രുസൈന്യം മുഴുവൻ ക്ഷണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ജരാസന്ധൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം പിന്തിരിഞ്ഞോടി. ശിശുപാലന്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു മഹാകഷ്ടം. താൻ വിവാഹം ചെയ്ത ഭാര്യയെ അന്യൻ അപഹരിച്ചാലെന്നപോലെ അവൻ ഏതും തകൻ മുഖം വാടി ജീവചരവംപോലെ ഒരു മുക്കിലിരുന്നു. ജരാസന്ധൻ അവനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു: “ഹേ വീരപുരുഷ! ഇത്രത്തോളം ഇച്ഛാഭംഗപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോകത്തിൽ സുഖമോ ദുഃഖമോ ആർക്കും സ്ഥായിയല്ല. അതിനു കാരണം, കളിക്കാരന്റെ കയ്യിലെ മരപ്പാവപോലെ സകലജീവരാശികളും സർവ്വേശ്വരന്റെ സങ്കല്പത്തിനു വിധേയമായിട്ടാണ് ചേഷ്ടിക്കുന്നതു എന്നതു തന്നെ. ഇവിടെ ആരും തന്നെ സ്വതന്ത്രനല്ല. എന്നെത്തന്നെ നോക്കുക. ഞാൻ 17പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണനോടു യുദ്ധം ചെയ്ത തോറ്റു. 18-ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഒരുവിധം ജയിച്ചത്. എന്നിട്ടു തോറ്റതിൽ ദുഃഖമോ ജയിച്ചതിൽ സന്തോഷമോ ഇല്ല. കാരണം, എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ കാലശക്തിക്കധീനമാണെന്നു ഞാനറിയാം. ഇപ്പോൾ അൽപമായ യാദവസൈന്യം വീരയുദ്ധപര്യവേഷമായ നമ്മുടെ മഹാസൈന്യത്തെ തോൽപിച്ചു. അതവരുടെ സാമർത്ഥ്യമോ നമ്മുടെ ബലഹീനതയോ കൊണ്ടല്ല. കാലം അവർക്കനുകൂലമായതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. അതുപോലെ നമുക്കും കാലമനുകൂലമാകുമ്പോൾ ജയം കൈവരും, നിശ്ചയം. അതിനാൽ ആ നല്ല കാലം പ്രതീക്ഷിച്ച് സമാധാനമായിരിക്കുക.” ദുരഹങ്കാരികൾക്ക് തലയ്ക്കടി കിട്ടുമ്പോൾ തത്പരതാനം പുറപ്പെട്ടമല്ലോ. ജരാസന്ധന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ച് ശിശുപാലൻ ആശ്വസിച്ച്. എല്ലാവരും തത്തൽസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി.

എന്നാൽ കൃഷ്ണഭേഷിയായ രത്നിക്കു മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരില്ല. ‘കൃഷ്ണനെ വധിച്ചു’ രത്നം മിണിയെ വീണ്ടുകൊണ്ടുവരാതെ ഞാനിനി കണ്ഡിനപുരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല’ എന്നു രാജസഭസ്സിൽ സത്യംചെയ്തിട്ട് അവൻ ഒരു മഹാസൈന്യത്തോടുകൂടി കൃഷ്ണനെ പിൻതുടന്നു. ഭഗവാനെ അടുത്തു കണ്ടപ്പോൾ സൈന്യങ്ങളെ പാകെ നിർത്തിട്ട് ഒറ്റക്കു കൃഷ്ണനോടേറ്റു. ഭഗവാൻ ക്ഷണാർദ്ധംകൊണ്ടു അവന്റെ നേരം കത്തിരുകയും നശിപ്പിച്ചു അവനെ നിരായുധനാക്കി. ക്രമമായ രത്നം വാളുരി കൃഷ്ണനെ വധിക്കാൻ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഭഗവാൻ അവന്റെ വാൾ മുറിച്ചിട്ട് അവനെ കൊല്ലാൻ ഭാവിച്ചു. അതുകണ്ടു യോഗവശമായ രത്നം മിണി ഭർത്താപാദത്തിൽ വീണു. “ഹേ ഭഗവൻ, ദേവദേവ, ജഗൽപതേ! നിന്തിരുവടിയുടെ വൈഭവം അറിയുവാൻ ഇവനു ശക്തിയില്ല. എങ്കിലും എന്റെ ഭ്രാതാവല്ലെ, അതിനാൽ കൃപചെയ്തു വധിക്കരുതു” എന്നു കേൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. രത്നം മിണിയിൽ കാരണ്യം തോന്നി ശ്രീഭഗവാൻ രത്നം മിണിയെ വധിച്ചില്ല. എങ്കിലും വെറുതെ വിട്ടില്ല. അസാധുവായ അവനെ വസ്രംകൊണ്ടു തേരിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അവന്റെ മീശകേശങ്ങളെ അരിഞ്ഞു വിരൂപനാക്കിത്തീർത്തു.

അപ്പോഴേക്കും ബലരാമനും അവിടെയെത്തി. ഹതപ്രായനായ രത്നം മിണിയിൽ ദയവുതോന്നി. കെട്ടഴിച്ചുവിട്ടിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനോടു പറഞ്ഞു “കൃഷ്ണ! ഇതുതീരുന്നതായില്ല. നമ്മുടെ നിലയ്ക്കു ചേരാത്ത പ്രവൃത്തിയാണിതു. ബന്ധുവായിവേരിച്ച ഇവനെ വധനം ചെയ്തു വിരൂപനാക്കിയതു ബന്ധുവധത്തിനു തുല്യമാണ്.”

അനന്തരം ക്ലാപവദനയായി നിന്ന രുഗ്മിണിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു: “സാധിനി! ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ദോഷം ആരോപിക്കരുത്. ഓരോരുത്തർക്കും സുഖദുഃഖങ്ങളെ അവരവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ അന്യർ ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നറിഞ്ഞു സമാധാനിക്കുക.” വീണ്ടും കൃഷ്ണനോടു പറഞ്ഞു “വധാർഹനാണെങ്കിലും ബന്ധുവിനെ വധിക്കരുത്. അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. സ്വയംകൃതദോഷത്താൽ ലോകദ്രഷ്ടാ ഹതനായവനെ വീണ്ടും കൊല്ലാറുണ്ടോ?” വീണ്ടും രുഗ്മിണിയോടു പറഞ്ഞു: “രുഗ്മിണി! ക്ഷത്രിയരുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ ഭ്രാതാവാണെന്നും മറുമോക്കുകയില്ല. ഈ ഘോരകൃത്യത്തിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് ബ്രഹ്മവിന്ദേയും നിശ്ചയം.” വീണ്ടും കൃഷ്ണനോടു പറഞ്ഞു: “കൃഷ്ണ! നീ ചെയ്തതു തീർച്ചയായും അനാചാരമായിപ്പോയി. എന്തെന്നാൽ രാജ്യം, ഭൂമി, ധനം, സ്രീ, ലോകബഹുമാനം, സ്വപൗരൂഷം ഇവയുടെ പേരിൽ ബന്ധുക്കളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ശ്രീമദാസ്ഥരായ മാനികളുടെ ലക്ഷണമാണ്. നമുക്കിതു വേണ്ടായിരുന്നു”.

ഇപ്രകാരം അനുജനേയും പത്നിയേയും മാറിമാറി ഗുണദോഷിച്ചിട്ട് ശ്രീസങ്കരേഷണൻ രുഗ്മിണിക്കു് ഇപ്രകാരം തത്ത്വോപദേശം ചെയ്തു:— “ഹേ സ്ത്രീ! രുഗ്മിയെപ്പോലെയുള്ളവർ സർവ്വഭൂതദ്രോഹികളാണ്. അവൻ നിന്റെ സഹോദരനാണെന്ന കാരണത്താൽ രക്ഷിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് അധർമ്മത്തിനു കൂട്ടനിൽക്കുന്നതായിത്തീരും. താൻ ദേഹമാണ് എന്ന മിഥ്യാഭിമാനികൾക്കാണ് ബന്ധു, ശത്രു, ഉദാസീനൻ, എന്ന ദേവബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത്. ഈ തെറ്റായമോഹം സർവ്വേശ്വരന്റെ മായയാലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലശരീരങ്ങളിലും പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മചൈതന്യം ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഏകനായ സൂര്യൻ ജലാശയങ്ങളിൽ അനേകമായി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പോലെയും, ഏകനായ ആകാശം ഘടാദികളിൽ പലതായി ധരിക്കപ്പെടുന്ന പോലെയും, ഏകനായ ആത്മാവ് ശരീരങ്ങൾ തോറും വേറെവേറെയായി തോന്നുന്നത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. ഉൽപത്തിനാശങ്ങളുള്ള ദേഹത്തെ ആത്മാവാണെന്നു് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ദുഃഖസംസാരമുണ്ടാകുന്നു. ദേഹേന്ദ്രിയാദികൾ മിഥ്യയാണ്. ആത്മസാന്നിധ്യം കൊണ്ടു് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നുവെന്നേയുള്ളു. ആത്മാവു മാത്രമാണ് സത്യം. ആത്മാവിനു മിഥ്യാവസ്തുക്കളോടു മൂന്നുകാലത്തിലും സംബന്ധമില്ല. ദേഹത്തിനുള്ള പോലെ ജന്മാദിഷഡ്വികാരങ്ങളും ആത്മാവിനില്ല. ഇല്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും സ്വപ്നത്തിൽ വാസ്തവമായി തോന്നുന്നതുപോലെ, അജ്ഞാനാവസ്ഥയിലാണ് ജന്മാദികളുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നത്. അതിനാൽ ഹേ ശൂചിസ്മിതേ! അജ്ഞാന കാരണമായ ശോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു് നിരന്തരം ആത്മവിചാരം ചെയ്തു് ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള മോഹത്തേയും തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശോകത്തേയും നശിപ്പിച്ചു് ശാന്തയായി ഭവിക്കുക.” ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ബലഭദ്രൻ തക്കസമയത്തു് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തു് രുഗ്മിണിയെ ശ്രീഭഗവാന്റെ സഹധർമ്മിണീപദത്തിനു യോഗ്യയാക്കിത്തീർത്തു. പരമാർത്ഥതത്ത്വം ഗ്രഹിച്ചതിനാൽ രുഗ്മിണി ക്ലേശംതീർന്നു സ്വസ്ഥയായി. പിൻക്കാലത്തു പല ദുഃഖസംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ദേവി വിവേകം

കൈവെടിഞ്ഞില്ല. സൈന്യവും നശിച്ചു വൈരൂപ്യവും സംഭവിച്ചു പ്രതിജ്ഞയും പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രാണാവശേഷനായി ഭവിച്ച രാജാവിന്റെ വീണ്ടും കണ്ഡിനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. തന്റെ പ്രതിജ്ഞയെ മാനിച്ചു ഭോജകമെന്നു പേരായ വേറെ ഒരു രാജധാനിയുണ്ടാക്കി ശ്രീകൃഷ്ണവിഭവത്തെ അടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു.

ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാമിണിയെ ഭാരതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിധിപ്രകാരം വിവാഹംചെയ്തു. തങ്ങളുടെ നാമനായ ശ്രീവാസുദേവന്റെ വിവാഹോത്സവത്തിൽ കൃഷ്ണപ്രാണരായ ഭാരതവാസികളുടെ ആഘോഷമേന്തപറയട്ടെ! ഓരോ ഗൃഹത്തിലും മഹോത്സവമായിരുന്നു. നഗരത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗത്തും കൊടികളാകരം ഉയർത്തിക്കൊട്ടി. എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളും വിചിത്രമാല്യങ്ങളാലും പലനിറത്തിലുള്ള പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളാലും മകരന്താരങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഗൃഹഭാരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണകുടുംബങ്ങൾ മലർ മുതലായ മംഗളപദാർത്ഥങ്ങൾ വിതറി. ധൂപങ്ങളുടെ സുഗന്ധവും മംഗളവാദ്യഘോഷങ്ങളും എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. പ്രധാന ഗോപുരഭാരങ്ങൾ കലവാഴകളാലും അടയ്ക്കാ കലകളോടുകൂടിയ കവുങ്ങുകളാലും പ്രത്യേകം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു, പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കരുരാജാക്കന്മാരും കേകയ വിദർഭ രാജാക്കന്മാരും കന്തികളും സുജയന്മാരും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ചുറ്റി നടന്നു പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഭാരതവാസികളായ സകലജനങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രാഭരണാദികളുണ്ടിങ്ങും ആഘോഷരീതിയായി വന്നു ശക്തിക്കൊത്ത കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ നവഭവതികൾക്കു സമർപ്പിച്ചു. നല്ല ശുഭമുള്ളത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാമിണിയെ ശാസ്ത്രോക്തവിധിപ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്തു. രമാദേവിതന്നെയായ രാമിണിയോടുകൂടി വൈകുണ്ഠനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചേർന്നു കണ്ടു ഭാരതവാസികൾ പരമാനന്ദമനുഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 55

തം ദൃഷ്ട്വാ ജലദഗ്ദ്ധാമം പീതകൈശരേയവാസസം

പ്രലംബബാഹുതം താമ്രാക്ഷം സുസ്മിതം രാമിരാനനം 27

സ്വലംകൃതമുഖാംഭോജം നീലവക്ത്രാളകാലിഭി:

കൃഷ്ണം മത്സാ സ്രിയോ ശ്രീതാ നിലിലുസ്മൃത തത്ര ഹ 28

[മേഘശ്യാമമന്ദം, പീതാംബരധാരിയും, ദീർഘബാഹുവും, അരുണേക്ഷണനും, സുസ്മിതസുന്ദരവദനനും നീലസുന്ദരങ്ങളായ അളകങ്ങളാകുന്ന വണ്ടുകളാൽ നന്നായലംകരിക്കപ്പെട്ട മുഖാരവിന്ദത്തോടുകൂടിയവനുമായ, ആ പ്രഭൃക്കനെ കണ്ടിട്ടു കൃഷ്ണനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പുരസ്കരിക്കുവാനായി അവിടുവിടെ ഒളിച്ചു.]

പ്രഭുവേദനോൽപത്തി

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— പണ്ടു ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ കോപാഗ്നിയിൽ മന്മഥൻ ദഹിച്ചുപോയല്ലോ. വാസുദേവാംശമായ മന്മഥൻ രണ്ടാമതും ശരീരധാരണത്തിനായി ശ്രീവാസുദേവനെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ച് തദ്വീര്യത്തിൽ നിന്നുൽഭവിച്ച് രാഗ്മിണീഗർഭത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു. ശിശുവിനു പ്രഭുക്കനെന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. ഈ വിവരം ശംബരാസുരനറിഞ്ഞു. ശംബരൻ മന്മഥനിൽ നിന്നേ മരണം സംഭവിക്കുകയുള്ളവെന്നു വരുമെന്നായിരുന്നതിനാൽ അതു സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി ശിശുവിനെ പത്തുദിവസം തികയുന്നതിനുമുമ്പ് രഹസ്യമായി അപഹരിച്ച് സമുദ്രത്തിലെറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. ആ ശിശുവിനെ ഒരു മത്സ്യം വിഴുങ്ങി. മുക്കുവന്മാർ ആ മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ച് ശംബരനെ തന്നെ കാഴ്ച വെച്ചു. അതു പാപകക്കാരിയായ മായാവതിയുടെ കയ്യിൽ വന്നുചേർന്നു. അവൾ അതിനെ കീറിയപ്പോൾ ഉദരത്തിൽ ശിശുവിനെക്കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു.

മായാവതി മന്മഥന്റെ പത്നിയായ രതീദേവിയായിരുന്നു. ഒരു ശാപത്താൽ ശംബരന്റെ പാപകവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണു്. ആ പതിവ്രത മന്മഥൻ വീണ്ടും ശരീരമെടുത്തു വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീനാരദർ അവിടെ എഴുന്നള്ളി ശിശു മന്മഥൻ തന്നെയാണെന്നു വൃത്താന്തമറിയിച്ചു. മായാവതിപരമമന്ത്രശുദ്ധിയായി ശിശുവിനെ രഹസ്യമായി വളർത്തി. അല്പകാലംകൊണ്ടു് ശിശു വളർന്നു നവയൌവ്വനാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു. ആ യുവകോമളന്റെ രൂപസൌന്ദര്യം കണ്ടവരെല്ലാം മോഹിച്ചുപോയി. രതീദേവി യുവാവിൽ അനുരാഗഭാവങ്ങൾ കാണിച്ചു. അതിൽ അതുരതം പ്രകടിപ്പിച്ച യുവാവിനോടു് ദേവി ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞതെല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു. “ഘോരൻ മാതാവു് രാഗ്മിണീദേവി പുത്രശോകത്താൽ പരിതപിക്കുകയാണു്. അതിനാൽ ശംബരനെ എത്രയുംവേഗം വധിച്ചു നമുക്കു് പിതൃഗൃഹത്തിലേക്കു പോകണം. ശംബരൻ മഹാ മായാവിയാണു്. അവനെ മായകൊണ്ടുതന്നെ നശിപ്പിക്കണം.” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു് മായാവതി സർവ്വമായാവിനാശിനിയായ മഹാമായയെ പ്രദൃക്തനാക്കി.

പ്രദൃക്തൻ ഉടനെ ശംബരനെ അസഹ്യമായ ദുർവാക്യകൾ പറഞ്ഞു് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് യുദ്ധത്തിന്നു വിളിച്ചു. ശംബരൻ ക്രോധതാമ്രാക്ഷനായി വന്നു് യുദ്ധം തുടങ്ങി. യുദ്ധത്തിൽ പ്രദൃക്തൻ ശംബരന്റെ ശിരസ്സു മുറിച്ചിട്ടു. ദേവന്മാർ പുഷ്പവർഷം ചെയ്തു. രതീദേവി പ്രദൃക്തനേയുംകൊണ്ടു് ആകാശമാർഗ്ഗം ഭാരതകയിലേത്തി. നീലമേഘശ്യാമളനും പീതാംബരധരനും ദീർഘബാഹുവും നീരജഭളനേത്രനും സ്തംഭിതസുന്ദരനുമായ മദനനെ കണ്ട പുരസ്ത്രീകൾ അതു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നു കരുതി അവിടുവിടെ ഒളിഞ്ഞുനിന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അല്പം ചില വ്യത്യാസങ്ങളാൽ അതു് മുകുന്ദനെല്ലെന്നറിഞ്ഞു്. ആ ലോകോത്തരസുന്ദരനേയും പത്നിയേയും സമീപിച്ച് വിസ്മയഭരിതരായി നോക്കിനിന്നു.

രൂപ്മിണീദേവി ആ പുരുഷനെ കണ്ടതും, സ്നാനങ്ങളിൽനിന്നും പാലൊഴുക്കി. ദേവി തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ശിശുവിനെ ഓർമ്മിച്ചു. “അവൻ ഇപ്പോഴിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതേ ആകൃതിയും പ്രായവും ഉണ്ടായിരുന്നേനെ. ഇവനെ പ്രസവിച്ച ഭാഗ്യവതി ആരാണു്? ഇവനും ശ്രീകൃഷ്ണസാദൃശ്യം എങ്ങിനെ ലഭിച്ചു? ഇവന്റെ രൂപലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതുപോലെ തന്നെയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇവൻ എന്റെ ആ പുത്രൻ തന്നെയോ? എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് ഇവനോടു് മാത്രവാത്സല്യം തോന്നുന്നു. ശുഭലക്ഷണമായി എന്റെ ഇടത്തുകൈ തുടിക്കുന്നു.” എന്നിപ്രകാരം ദേവി ആത്മഗതം ചെയ്തു.

അപ്പോൾ ഉത്തമശ്ലോകൻ ദേവകീവസുദേവന്മാരോടുകൂടി അവിടെ എഴുന്നള്ളി. സർവ്വജ്ഞനായ പരമാത്മാവിനു് എല്ലാമറിയാമെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു. ആ സമയം ശ്രീനാരദർ അവിടെ എഴുന്നള്ളി സകല വസ്തുതകളും അറിയിച്ചു. എല്ലാവരുടേയും സന്തോഷത്തിനതിരില്ലാതായി. മരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റു വന്നതു പോലെ അവർക്കു തോന്നി. ദേവകി, വസുദേവർ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ, രൂപ്മിണി എന്നിവരെല്ലാം പ്രഭൃതനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്തു. പുരവാസികളെല്ലാം ആ വാർത്ത കേട്ടു് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എല്ലാവിധത്തിലും പിതൃസദൃശനായ പ്രഭൃതനെ കാണുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണപതിമാർ അതു് കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്ന ഭാവനയാൽ അനുരാഗപരവശകളായി ഭവിച്ചു. ആ സ്ഥിതിക്ക് മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അദ്ധ്യായം 56

ജാനേ തപാം സർവ്വഭൂതാനാം പ്രാണഭാജസ്സഹോബലം

വിഷ്ണു പുരാണപുരുഷം പ്രവേഷിഷ്ണുമധീശ്വരം

26

[ഹേ, ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടിയെ, സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും പ്രാണേന്ദ്രിയ മനോവ്യാപാരങ്ങളുടെ ബലമായും പ്രേരകനായും, സർവ്വവ്യാപകനും, പ്രകൃതി നിയന്താവും സർവ്വേശ്വരനുമായ, മഹാവിഷ്ണുവായും ഞാനറിയുന്നു.]

സുമന്തകോപാഖ്യാനം - സത്യഭാമ, ജാംബവതീപരിണയം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- സത്രാജിത്തു് എന്ന യാദവപ്രമാണി സൂര്യഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടക്കേതനായി ഭവിച്ചു. പ്രീതനായ ശ്രീസൂര്യനാരായണൻ സത്രാജിത്തിനു സുമന്തകമെന്ന ദിവ്യമണിയെ കൊടുത്തു. അവൻ ആ രത്നം കഴുത്തിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടു് ഭാരകയിലേക്കു വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ അഗ്രശ്ചകാന്തി വ്യാപിക്കയാൽ സൂര്യൻ തന്നെ വരികയാണോ എന്നു പുരവാസികൾക്കുതോന്നി. അവർ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചു് “നാരായണ, അരവിന്ദാക്ഷ! ഇതാ സൂര്യൻ നിന്തിരുവടിയെ വന്ദിക്കാൻ വരുന്നു” വെന്നറിയിച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് “ഇതു് സൂര്യദേവനല്ല,

സത്രാജിത്താണു്. അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്യമന്തകമണിയുടെ പ്രഭയാണു് നീങ്ങുകയുണ്ടെന്നു സമാധാനിപ്പിച്ചു. സത്രാജിത്തു് തന്റെ ഗൃഹത്തിലുള്ള സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൽ രത്നത്തെ വെച്ചു പൂജിച്ചു തുടങ്ങി. ആ മണിയിരിക്കുന്നിടത്തു് ദിവസേന എട്ടുഭാരം സ്വപ്നം താനേയുണ്ടാകും. ആ രാജ്യത്തിൽ ദുർഭിക്ഷം, മഹാമാരി, സർപ്പഭയം, രോഗം, മുതലായവയൊന്നുമുണ്ടാകയില്ല.

ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ സത്രാജിത്തിനെ വരുത്തി സ്നേഹപൂർവ്വം ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു. “ഈ അമൂല്യരത്നം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അങ്ങയ്ക്കു് പ്രയാസമുണ്ടാകും. ഇതു് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ സൂരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്. ഇതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഐശ്വര്യമെല്ലാം അങ്ങയ്ക്കു തന്നെ ലഭ്യമാക്കാം.” ദുർഭാഗ്യവശാൽ സത്രാജിത്തിനു ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. ഉത്തമങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ മഹാത്മാക്കൾക്കു സമർപ്പിക്കണം. അതോ ചെയ്തില്ല. അവർ ചോദിച്ചിട്ടും കൊടുക്കാത്തതാൽ ദോഷം നേരിടും. ഒരു നാൾ സത്രാജിത്തിന്റെ അനുജനായ പ്രസേനൻ ആ മണി കഴുത്തിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടു് കാട്ടിൽ നായാട്ടിനു പോയി. മണി അന്യർ ധരിക്കാൻ സൂര്യഛായയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അന്നുമുതൽ അനർത്ഥങ്ങൾക്കു് തുടക്കമിട്ടു. കാട്ടിൽവെച്ചു് ഒരു സിംഹം പ്രസേനനേയും കുതിരയേയും കൊന്നിട്ടു് മണിയും കൊണ്ടുപോയി. വാനരവീരനായ ജാംബവാൻ ആ സിംഹത്തേയും വധിച്ചു് മണിയും കൊണ്ടു് തന്റെ ഗൃഹയിൽപോയി തന്റെ പുത്രനു കളിക്കാൻകൊടുത്തു. ഇതൊന്നും ആരമറിഞ്ഞില്ല.

പ്രസേനൻ തിരിച്ചു വരാതിരുന്നപ്പോൾ സത്രാജിത്തിനു സങ്കടമായി. അപ്പോൾ മുന്പൊരിക്കൽ കൃഷ്ണൻ മണിചോദിച്ച കാര്യം ഓർമ്മവന്നു “ഈ മണി ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. മണിയെ അപഹരിക്കാനായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭ്രാതാവിനെ നിഗ്രഹിച്ചതായിരിക്കണം, നിശ്ചയം” എന്നു തീരുമാനിച്ചു് ആ അപവാദം പരസ്യമായും പറഞ്ഞുനടന്നു. അപവാദം പരക്കുന്നതിനു പ്രയാസമില്ലല്ലോ. അതു് കണ്ണാകണ്ണികയാ ഭാരകയിലെങ്ങുവ്യാപിച്ചു. ഭഗവാൻ അതു കേട്ടു. ആ അപവാദം തീർക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി പ്രസേനനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു് വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. വനത്തിൽ പ്രസേനനും കുതിരയും ചത്തുകിടക്കുന്നതുകണ്ടു. സിംഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകളുംകണ്ടു് സിംഹം അവനെ കൊന്നതാണെന്നറിഞ്ഞു് അതിന്റെ കാൽപ്പാടു നോക്കി പോയി. വഴിയിൽ സിംഹവും മരിച്ചു കിടക്കുന്നതും ഋക്ഷരാജന്റെ കാൽച്ചുവടുകളും. അതിനെ പിൻതുടന്നു ചെന്ന ജാംബവാന്റെ ഗുഹാമുഖത്തിലെത്തി. പരിവാരങ്ങളെ പുറത്തുനിർത്തിട്ടു് ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ബാലൻ മണിയും വെച്ചു കളിക്കുന്നതു കണ്ടു. ഭഗവാൻ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അന്യപുരുഷദർശനത്താൽ ധാത്രി പേടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. അതുകേട്ടു് ജാംബവാൻ കോപിച്ചു പാഞ്ഞെത്തി. എതിരാളിആരെന്നു നോക്കാതെ യുദ്ധം തുടങ്ങി. രണ്ടുപേരും 28 ദിവസം രാപ്പകൽ അനധ്യായമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണമുഖിപ്രഹരമേറു് ജാംബവാന്റെ സന്ധിബന്ധങ്ങളെല്ലാം തകന്നു് തലക്കു വെളിവി വീണു. എതിരാളി തന്റെ

സ്വാമിയായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണെന്നു മനസ്സിലായി. താൻ എത്ര വലിയ അപീവേ കമാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നോത്തും കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടു് നാഥന്റെ പർദ്ദുലങ്ങുളിൽവീണു നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഹേ ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടി സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും പ്രാണനും ഓജസ്സും വേലവുമാണെന്നും സർവ്വനിയന്താവാണെന്നും ഞാനറിയുന്നു. നിന്തിരുവടിയുടെ കടാക്ഷപാതത്താൽ ഭയപ്പെട്ടു് മാർഗ്ഗത്തെ നൽകിയ സമുദ്രത്തിൽ അവിടുന്ന് സേതുബന്ധനം ചെയ്തു്, കോപാഗ്നിയിൽ ലങ്കയെ ദഹിപ്പിച്ചു്, രാവണന്റെ പത്തു തലകളേയും നിശിതബാണങ്ങളാൽ മുറിച്ചിട്ടു. അത്ര പരാക്രമിയും രാഘവീരനുമായ നിന്തിരുവടി അടിയന്റെ അപരാധം പൊറുക്കേണമേ.” ഇപ്രകാരം ജ്ഞാനിയായ ഭക്തനെ ദേവകീസുതൻ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി തന്റെ അമൃതശീതളകരങ്ങളാൽ തലോടി സുകല താപങ്ങളേയും തീർത്തു് ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടു അരുളിച്ചെയ്തു: “ഹേ ഗുഹ്യപതേ! സ്യമന്തകമണി ഹേതുവായിട്ടു് ഏനിക്കൊരു അപവാദം വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെ മാർജ്ജനം ചെയ്യാനാണു് ഞാൻവന്നതു്.” അതുകേട്ടു പരമസത്തുഷ്ടനായ ജാംബവാൻ സ്യമന്തകമണിയേയും അതോടുകൂടി ചിരകാലമായി ഭഗവാനെ പതിയായി ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കയായിരുന്ന തന്റെ പുത്രി ജാംബവതിയേയും പ്രഭുവിനു കാഴ്ചവെച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ അവരണ്ടും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് ഗുഹയിൽനിന്നും പുറത്തുവന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന പുരവാസികൾ പന്ത്രണ്ടുദിവസം ഗുഹാമുഖത്തു കാത്തിരുന്നിട്ടു. സ്വാമിയെ കണ്ടില്ല. അവർ ഗോശരായി ഭാരകയിൽ മടങ്ങിവന്നു വിവരമറിയിച്ചു. സ്വജനങ്ങളെല്ലാം ഭുഖാക്രാന്തരായി. മിഥ്യാപവാദം പറഞ്ഞു പരത്തിയ. സത്രാജിത്തിനെ എല്ലാവരും ശപിച്ചു. അപായമൊന്നും കൂടാതെ കൃഷ്ണനെ തിരിച്ചുകിട്ടാനായി അവർ മഹാമായയായ ദുർഗ്ഗയെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചു. ജഗദീശ്വരി അനുഗ്രഹിക്കതെന്നെ ചെയ്തു. പൂജാവസാനത്തിൽ ശ്രീശ്യാമസുന്ദരൻ മണിയോടും ജാംബവതിയോടും കൂടി എഴുന്നള്ളി ദർശനം കൊടുത്തു. ഭാരകാവാസികളുടെ ആദ്യാദമെന്തു പറയട്ടെ! മരിച്ചവൻ തിരിച്ചു വന്നാലെന്നപോലെ അവർ സന്തോഷിച്ചു് ആനന്ദഗുണം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ, നിറഞ്ഞ രാജസഭയിൽ സത്രാജിത്തിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി, പ്രസേനൻ മണിയും ധരിച്ചുപോയതു തൊട്ടുള്ള ചരിത്രം പരസ്യമായി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടു് മണിയെ അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അയാൾ ലജ്ജിതനായി തലതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു് അതിനെ വാങ്ങി തന്റെ അപരാധത്തെക്കുറിപ്പു് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടു് ഗുഹത്തിലെത്തി. “ബലവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെപ്പറ്റി വെറുതെ അപവാദം പറഞ്ഞു് വിരോധം സമ്പാദിച്ചുവല്ലോ. ഈ കളങ്കമെങ്ങിനെ നീക്കം? കഷ്ടം! ദീർഘദർശനമില്ലാത്ത നീചനും ധനലോലുപനുമായ എന്നെ ലോകം പഴിക്കാതിരിക്കത്തക്കവിധം എന്തുപ്രതിവിധി ചെയ്യാം. ഒരു വഴിയേ കാണുന്നുള്ളു. ശുഭേക്ഷണയും ഗുണസമ്പനയും സ്രീരത്നവുമായ പുത്രിയേയും മണിയേയും കൃഷ്ണനു് കാഴ്ചവെച്ചു് ക്ഷമായാചനം ചെയ്യാം.” എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അപ്രകാരം ചെയ്തു. സൌശീല്യം, സൌന്ദര്യം, ഔദാര്യം മുതലായ ശ്രേഷ്ഠഗുണങ്ങളാൽ അലംകൃതയും തന്മൂലം അനേകം രാജപ്രമുഖന്മാരാൽ യാചിക്കപ്പെട്ടവളുമായ

സത്യഭാമയെ ശ്രീഭഗവാൻ യഥാവിധി കല്യാണം കഴിച്ചു. സത്രാജിത്തിനോടു് “സൂര്യഭക്തനായ അങ്ങയ്ക്കുതന്നെ മണിയിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ട. അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കാമല്ലോ” എന്നുള്ളിപെയ്ത് മണിയെ സത്രാജിത്തിനു തന്നെ കൊടുത്തു.

അദ്ധ്യായം 57

സ്യമന്തകം ദർശയിതവാ ജ്ഞാതിഭ്യോ രജ ആത്മനഃ

വിമുജ്യ മണിനാ ഭൂയസ്സസ്മൈ പ്രത്യർപ്പയത് പ്രഭഃ 41

[ബന്ധുജനങ്ങൾക്കു് സ്യമന്തകമണിയെ കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടു് ആ മണി മൂലമുള്ള തന്റെ ദുഷ്പേരിനെ തുടച്ചു കളഞ്ഞശേഷം പ്രഭു വീണ്ടും അതിനെ അശ്രുരനു തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.]

ശതധന്യാവധം, അക്രൂരന്റെ കാശിയാത്രയും തിരിച്ചു വരവും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— കന്തിദേവിയും പാണ്ഡവന്മാരും അരക്കില്ലത്തിൽ വെന്തു ദഹിച്ചു പോയെന്ന വാർത്ത ദ്വാരകയിലെത്തി. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു് സർവ്വജ്ഞനായ ഭഗവാൻ അറിയാമെങ്കിലും ലോകമയ്യായേനുസരിച്ചു് ബലരാമനോടുകൂടി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്കെഴുന്നള്ളി. അവിടെ ഇദ്വദ്ദേവിതരായ ഭീഷ്മർ, വിദുരർ, ദ്രോണർ, ഗാന്ധാരി, കൃപർ മുതലായവരെ കണ്ടു് “ഹാ കഷ്ടം! ഇത്ര വലിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചുവല്ലോ” എന്നു പരസ്പരം പറഞ്ഞു് സഹതപിച്ചു.

രാമകൃഷ്ണന്മാരില്ലാത്ത അവസരം നോക്കി അശ്രുരനും കൃതവർമ്മാവിനും ഒരു ദുഃഖിനയുദിച്ചു. തങ്ങളിലാക്കെങ്കിലും സത്യഭാമയെ തരാമെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്തിരുന്നതിനെ അവഗണിച്ചു് സത്രാജിത്തു് ശ്രീകൃഷ്ണനാണല്ലോ കൊടുത്തതു്. അതിനാൽ സത്രാജിത്തു് വധുൻ തന്നെയെന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അവർ അസന്തമനം പാപിയുമായ ശതധന്യാവിനോടു് “കന്യകാദാനപ്രതിജ്ഞയെ ലംഘിച്ച സത്രാജിത്തു് എന്തുകൊണ്ടു് പ്രസേനനെ പിൻതുടങ്ങുക? സത്രാജിത്തിനെ വധിച്ചു് സ്യമന്തകം കയ്യിലാക്കുൻ നിനക്കു ഇതു നല്ല അവസരമാണു്” എന്നു് പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതുകേട്ടു് ഭീന്നമതിയായ ശതധന്യാവു് മണിയിലുള്ള ലോത്തോൽ വേഗംപെന്ന് ഊങ്ങിക്കിടന്ന സത്രാജിത്തിനെ വധിച്ചു് മണിയും കൊണ്ടുപോയി. കശാപ്പുകാരനെപ്പോലെ ദയാഹീനനായ അവന്റെ ചോരകൃത്യത്തിൽ ശോകാക്രാന്തയായ സത്യഭാമ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണു. പിന്നീടു് പിതാവിന്റെ ദേഹം തൈലത്തോണിയിലിട്ടു

സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ക്ഷണത്തിൽ ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ പോയി ഭഗവാന്റെ കണ്ടു കരഞ്ഞു കൊണ്ടു വിവരമറിയിച്ചു. സർവ്വേശ്വരൻ ലോകത്തെയും ഭാമയെയും ബോധിപ്പിക്കുവാൻ “അഹോക്ഷ്ടം” എന്നു പറഞ്ഞു കണ്ണീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടാമസിയാതെ ജ്യേഷ്ഠനോടും പത്നിയോടും കൂടി ഭാരകയിൽ വന്നു ശതധന്വാനെ അന്വേഷിച്ചു. അവൻ പേടിച്ചു കൃതവർമ്മാവിന്റെ സഹായം തേടി. കൃതവർമ്മാവ് “സർവ്വേശ്വരന്മാരായ രാമകൃഷ്ണന്മാർക്കു അപ്രിയം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. അവരെ ഭയപ്പെട്ടു കംസനും കൂടും കാലപുരിയെ പ്രാപിച്ചതും ജരാസന്ധൻ പതിനേഴു വട്ടം തോറോടിയതും അറിഞ്ഞുകൂടെ?” എന്നു പറഞ്ഞു കൈവിട്ടു. അപ്പോൾ ശതധന്വാവ് അക്രൂരന്റെ സഹായം യാചിച്ചു. അക്രൂരൻ പറഞ്ഞു: “ഈശ്വരന്മാരുടെ അപ്രമേയബലമറിയുന്നവരാരെങ്കിലും അവരോടു വിരോധത്തിന്നു തുനിയുമോ? യാതൊരു ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വത്തെ ലീലയായി സൃഷ്ടിച്ചു രക്ഷിച്ചു സംഹരിക്കുന്നുവോ, യാതൊരുവന്റെ രഹസ്യത്തെ അറിയാതെ ബ്രഹ്മാവുപോലും മോഹിക്കുന്നുവോ, യാതൊരുവൻ മഹത്തായ ഗോവർദ്ധനപർവ്വതത്തെ ഏഴടിവസം ഇടത്തെ കൈകൊണ്ടു താങ്ങിനിന്നുവോ, ആ അതുഭൂതകർമ്മവും അനന്തശക്തനും പരമാത്മാവുമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.”

അതുകേട്ടപ്പോൾ അവിടേയും രക്ഷയില്ലെന്നു കണ്ടു ശതധന്വാവ് സുമന്തകത്തെ അക്രൂരന്റെ മുമ്പിലിട്ടിട്ട് പ്രാണനും കൊണ്ടു വേഗമേറിയ കതിരപ്പറത്തു കയറി പലായനം ചെയ്തു. അതറിഞ്ഞു രാമകൃഷ്ണന്മാർ ആ ഗുരുദ്രോഹിയെ അതിവേഗം പിൻതുടന്നു. മിഥിലാരാജ്യത്തിന്റെ ഉപവനത്തിൽ വെച്ചു ശ്രീഭഗവാൻ ശതധന്വാനെ പിടിച്ചു തൂച്ചുകൊണ്ടു വധിച്ചിട്ട് അവന്റെ ദേഹത്തിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും മണിയെ തിരഞ്ഞു നോക്കി. പക്ഷെ കണ്ടില്ല. ആ വിവരം ജ്യേഷ്ഠനോടു പറഞ്ഞു. ബലരാമനുപോലും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വാക്കിൽ വിശ്വാസം തോന്നിയില്ല. നോക്കുന്നേ, സുമന്തകം വരുത്തിവെച്ചു വിന! “മണിയെവിടെയെന്നുവേണ്ടിത്തന്നെ ഏന്റെ പ്രിയനായ വിഭോനെ കാണാൻ പോവുകയാണു്.” എന്നു നീരസത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടു പോയി. മിഥിലയിൽ വിഭോരാജാവിന്റെ പൂജയും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടു കരേക്കാലം വസിച്ചു. ആ കാലത്തു ദുര്യോധനൻ അവിടെ വന്നു ബലരാമനിൽ നിന്നും ഗദായുദ്ധം അഭ്യസിച്ചു.

ശ്രീകേശവൻ ഭാരകയിൽ മടങ്ങിവന്നു ശതധന്വാനെ വധിച്ചതും അവന്റെ കൈവശം മണി കാണാത്തതും ഭാമയോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടപ്പോൾ ശതധന്വാനെ പ്രേരിപ്പിച്ച അക്രൂരനും കൃതവർമ്മാവും പേടിച്ചു വിറച്ചു ഭാരക വിട്ടോടിപ്പോയി. തന്റെ കൈവശം വന്നുചേർന്ന മണിയുടെ പ്രയോജനമൊന്നും അക്രൂരൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അക്രൂരൻ കാശിയിൽ പോയി മണിയിൽ നിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ധനം ഗംഗയിൽ നിരവധി സ്നാനഘട്ടങ്ങൾക്കും യാഗങ്ങൾക്കുമായി ചിലവാക്കി. ആ സമയത്തു ഭാരകയിൽ ഭഗവത്സങ്കല്പത്താൽ സാംക്രമികരോഗങ്ങളും താപങ്ങളും ആധികളും, ഭൂകമ്പം, അനാവൃഷ്ടി ഇത്യാദി

പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളും ഉണ്ടായി. അക്രൂരന്റെ അഭാവം കെട്ടുണ്ടാണു് അവ സംഭവീച്ചതെന്നു് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. എന്നാൽ രാജൻ, അങ്ങു് അതു വിശ്വസിക്കണ്ട. ഒരു മുനിവർണ്ണൻ വസിക്കുന്ന ദേശത്തിൽ യാതൊരു അനിഷ്ടവും ബാധിക്കയില്ല. അപ്രകാരമുള്ള പരിശുദ്ധമുനിമാർക്കെല്ലാവർക്കും ആരാധ്യനായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സാന്നിധ്യം ചെയ്യുന്ന പരമേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വസിക്കുന്ന ദ്വാരകയിൽ അക്രൂരനിലെന്ന കാരണത്താൽ അരിഷ്ടങ്ങളോ? ഒരിക്കലും സംഭവ്യമല്ല. ഉണ്ടായി എങ്കിൽ അതു് ശ്രീകൃഷ്ണസങ്കൽപത്താൽ ഉണ്ടായതാണെന്നു ധരിച്ചാലും.

എങ്കിലും വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചു് ശ്രീജനാർദ്ദനൻ അക്രൂരനെ ആളയച്ചുവരുത്തി, ആചാരോപചാരങ്ങൾചെയ്തു് പ്രിയകഥകൾ പറഞ്ഞു സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അക്രൂരന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം നീക്കി. അനന്തരം മന്ദഹസിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു:— “ഹേ ദാനപതേ! ശതധനപാവു് അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ മണി തൻ വെന്നും അതുകൊണ്ടാണു് അങ്ങു് സ്വപ്നവേദിയോടുകൂടിയ നിരവധി യാഗങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നുമുള്ള വിവരം മുന്പുതന്നെ എനിക്കറിയാം. സത്യാജിത്തിന്റെ സ്വത്തിനവകാശികൾ സത്യഭാമയുടെ സന്താൻങ്ങളാണെങ്കിലും, മണി അന്തഃശുദ്ധിയും വ്രതനിഷ്ഠയുമുള്ള അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ മണിയുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പോലും എന്നെ സംശയിക്കുന്നു. അതിനാൽ മഹാഭാഗനായ അങ്ങു് അതിനെ അവർക്കു കാട്ടിക്കൊടുത്തു് സമാധാനിപ്പിച്ചാലും!

ഭഗവാന്റെ സാമവാക്കുകളാൽ പ്രസാദിച്ച അക്രൂരൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കയ്യിൽ മണിയെ സമർപ്പിച്ചു. മഹാപ്രഭു അതിനെ പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ജ്ഞാതൃകളുടെ സന്ദേഹനീവൃത്തി വരുത്തിട്ടു് അക്രൂരനുതന്നെ തിരിച്ചുകൊടുത്തു. ശ്രീഭഗവാന്റെ തൃക്കയ്യിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചശേഷം അതുവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അക്രൂരനു് യാതൊരനർത്ഥവും ഭയവുമുണ്ടായില്ല.

അഖിലൈശ്വര്യനിധാനവും മഹാപ്രഭുവുമായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ വീയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും സർവ്വപാപഹരവും കല്യാണവർദ്ധനവുമായ ഈ സ്യമന്തകോപാഖ്യാനം കേൾക്കുകയോ, സ്മരിക്കുകയോ, ചെയ്യുന്നവൻ ദുഷ്ടകീർത്തിയിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും നിർമ്മുക്തനായി ശ്രീകൃഷ്ണപ്രസാദമാകുന്ന ശാശ്വതശാന്തിയെ പ്രാപിക്കും.

അദ്ധ്യായം 58

~~~~~

യൽപാദപങ്കജരജ: ശിരസാ ബിഭേന്തി
ശ്രീരബ്ജജ: സഗിരിശ: സഹ ലോകപാലൈ:
ലീലാരന്ത: സ്വകൃതസേതുപരീപ്പയേശ:
കാലേ ദധത്സ ഭഗവാൻ മമ കേന തുഷ്യേത്

37

[മഹാലക്ഷ്മിയും ബ്രഹ്മാവും പരമശിവനോടും ലോകപാലന്മാരോടും കൂടെ യാതൊരുവന്റെ പാദകമലധൂളിയെ ശിരസ്സിൽ ധരിക്കുന്നുവോ, തന്നാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മമാർഗ്ഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ തക്ക സമയങ്ങളിൽ ലീലാശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈശ്വരനായ ആ ഭഗവാൻ എന്തുപായത്താൽ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കുമോ! (കേവല കരുണയാലെന്നർത്ഥം).]

കാളിന്ദീ, മിത്രവിന്ദ, സത്യ, ഭദ്ര, ലക്ഷ്മണ,

എന്നിവരുടെ വിവാഹം

ശ്രീകൃതൻ പറഞ്ഞു:— അരക്കില്ലത്തിൽ ഹേരിച്ച പോയെന്നു കരുതപ്പെട്ട വരം പാഞ്ചാലീ സ്വയംവരത്തിൽ പുനർജന്മമെടുത്തുവന്നവരെന്ന പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരുമായ പാണ്ഡവന്മാരെ കാണാൻ ഒരിക്കൽ പുരുഷോത്തമൻ സത്യകീ പ്രമുഖരോടുകൂടി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്കെഴുന്നള്ളി. അഖിലേശ്വരനായ മുകുന്ദൻ ആഗതനായപ്പോൾ, മുഖ്യപ്രാണന്റെ ആവിർഭാവത്തിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെന്ന പോലെ പാർത്ഥന്മാർ ഒന്നിച്ചെഴുന്നേറ്റ് പ്രേമപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ അംഗസംഗത്താൽ പുണ്യവാന്മാരായി ഭവിച്ച ആ സുകൃതികൾ നാഥന്റെ അനുരാഗ സ്മിതശോഭനമായ മുഖാരവിന്ദം കണ്ട് പ്രമുദിതരായി. നവോഢയായ കൃഷ്ണയും ലജ്ജാവിനയപൂർവ്വം ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഭിവന്ദിച്ചു. അനന്തരം ശ്രീവാസുദേവൻ അന്ത:പുരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കന്തീദേവിയെ വന്ദിച്ചു. കൃഷ്ണദർശനമാത്രത്താൽ ദേവിപ്രേമാശ്രുക്കളെ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെ കശലം ചോദിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു: “കൃഷ്ണ! അവിടന്ന് അക്രൂരനെ അയച്ചു” ഞങ്ങളുടെ കശലം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സനാഥരായി. അവിടുത്തേക്ക് സ്വപരദേദമില്ല. എങ്കിലും നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരമായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ദുഃഖാസങ്കാരം നശിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്വഭാവമാണല്ലോ.” കന്തീദേവിയെ തുടന്ന് ധർമ്മപുത്രർ “ഹേ അധീശ്വര! യോഗേശ്വരന്മാർക്കുപോലും ദുർലഭമായി ലഭിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ ദർശനം ഭക്തിഹീനരായ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചുവല്ലോ. ഇതിനതക്കവണ്ണം എന്തു മഹത്പുണ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നറിയുന്നില്ല” എന്നു നൃത്തിച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ പാണ്ഡവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ നിവാസികൾക്ക് നയനാനന്ദം നൽകിക്കൊണ്ടും വർഷക്കാലം നാലുമാസവും അവിടെ താമസിച്ചു.

ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജ്ജുനനും വനത്തിൽ നായാട്ടിനായി പോയി. നായാടി ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ യമനയിലിറങ്ങി ദേഹശുദ്ധിയും ദാഹശാന്തിയും വരുത്തി. അവിടെ ഒരു സുന്ദരീരത്നം സഞ്ചരിക്കുന്നതു കണ്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് അർജ്ജുനൻ അവളെ സമീപിച്ച് “വേതി ആരാണം! ആരുടെ പുത്രിയാണം”, എവിടെ നിന്നുവന്നു, എന്താഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഇവിടെ വന്നു വെന്നു പറഞ്ഞാലും. കണ്ടിട്ട് പതിയെ ഇച്ഛിക്കുന്ന കന്യകയാണെന്നു തോന്നുന്നു വല്ലോ” എന്നു ചോദിച്ചു. അവൾ മറുപടിയായി “ഞാൻ സൂര്യപുത്രിയായ കാളിന്ദിയാണം. പുരുഷോത്തമനും വരദനുമായ ശ്രീമഹാവിഷ്ണുവിനെ പതിയായി ലഭിക്കാനിച്ഛിക്കുന്നു. ആ ശ്രീനിവാസനെയല്ലാതെ അന്യനെ ഞാൻ വരിക്കയില്ല. അനാഥരക്ഷകനായ ആ ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണം. അച്യുതദർശനം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇവിടെ പിതാവു നിർമ്മിച്ചു തന്ന വേനത്തിൽ വസിക്കാനാണുദ്ദേശം” എന്നു പറഞ്ഞു.

അർജ്ജുനൻ ആ വിവരം ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. ശ്രീവാസുദേവൻ അവളുടെ അന്തർഗതം സാധിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണു് അവിടെ വന്നതും. തന്തിരുവടി കാളിന്ദിയേയും തേരിലേറിക്കൊണ്ടു് ഇരൂപ്രസ്ഥത്തിലേക്കു പോയി. പാണ്ഡവന്മാർക്കു് ഇരിക്കാൻ ഒരു നല്ല സ്ഥലമില്ലെന്നു സങ്കടം പറഞ്ഞു. ശ്രീഭഗവാൻ ഉടനെ വിശ്വകർമ്മാവിനെ സ്ഥിരിച്ചു വരുത്തി അതിവിശേഷമായ ഒരു നഗരമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. പിന്നീടു് അർജ്ജുനന്റെ സാരഥ്യം വഹിച്ചു് ഖാണ്ഡവവനത്തിൽ പോയി അതിനെ അഗ്നിഭഗവാൻ നശ്കി. അഗ്നിദേവൻ പ്രസാദിച്ചു് അർജ്ജുനനു് ഗാണ്ഡീവമെന്ന വില്ലും, നാലുവെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരും, അക്ഷയമായ രണ്ടാവനാഴിയും, ആർക്കും ഭേദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇരുപുകവചവും നൽകി. ഖാണ്ഡവവനം ദഹിച്ചപ്പോൾ അതിൽപെട്ട അസുരശിൽപ്പിയായ മയനെ രക്ഷിച്ചതിനാൽ മയൻ, ജലസ്ഥലഭൂമി തോന്നിക്കുന്ന ഒരേതുതസഭയും നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു് ഭഗവാൻ സംഘവും ദ്വാരകയിൽ തിരിച്ചുവന്നു് ഒരു സുമുഹൂർത്തത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാളിന്ദിയെ വിവാഹം ചെയ്തു.

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പിതൃസഹോദരിയായ രാജാധിദേവിയുടെ പുത്രിയായ മിത്രവിന്ദ ശ്രീഭഗവാനെ പതിയായി വരിക്കണാമന്നാഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ വിന്ദൻ, അനുവിന്ദൻ എന്ന അവളുടെ ബലവാന്മാരായ സഹോദരന്മാർ അതിനു സമ്മതിച്ചില്ല. അവർ ദുഷ്ടോധനപക്ഷക്കാരായ ശാന്മാരായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശത്രുരാജാക്കന്മാരെല്ലാം നോക്കിനിൽക്കെ, തന്നിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത മിത്രവിന്ദയെ ബലമായ പഹരിച്ചു് കല്പ്യാണം കഴിച്ചു.

അയോദ്ധ്യാധിപതിയും അതിധർമ്മിഷ്ടനുമായ നഗ്നജിത്തു് തന്റെ പുത്രിയായ സത്യയുടെ വിവാഹം സംബന്ധിച്ചു് ഒരു നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്നു. അതിസാഹസസ്വഭാവമുള്ളവയും, വീരന്മാരുടെ ഗന്ധംപോലും സഹിക്കാത്തവയും, ആർക്കും അടങ്ങാത്തവയും, തീക്ഷ്ണശ്രംഗികളുമായ ഏഴു മടിച്ചു കാളകൾ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു. അവയെ കീഴടക്കുന്നവൻ മാത്രമേ പുത്രിയെ കൊടുക്കുകയുള്ളവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയം. അനേകം വീരരാജാക്കന്മാർ ശ്രമിച്ചു നോക്കിട്ടും

കാളികളെ സമീപിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ശ്രീഭഗവാൻ ആ വിവരമറിഞ്ഞു് അജ്ഞാനനോടും ഒരു സൈന്യത്തോടുംകൂടി അവിടെ എഴുന്നള്ളി. നഗ്നജിത്തു് അതിസന്തുഷ്ടനായി എതിരേറ്റു് ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടി പൂജോപചാരങ്ങൾ ചെയ്തു് “ഹേ നാരായണ, ജഗൽപതേ! ആത്മാനന്ദത്താൽ പൂർണ്ണകാമനായ നിന്തിരുവടിക്കു് അല്പനായ എന്നിൽ നിന്നും ഒന്നുതന്നെ നേടേണ്ടതായിട്ടില്ല. എങ്കിലും എന്റെ അനുഗ്രഹാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും കൽപിക്കേണമേ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

താൻ മനസാ കാംക്ഷിച്ചിരുന്ന സാക്ഷാത് ശ്രീയഃപതിയുടെ ആഗമനമറിഞ്ഞ സത്യ “യാതൊരു മഹാപുരുഷനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചു് പ്രതാദികൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആ പ്രഭു എന്റെ പതിയായി വരേണമേ. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ ശ്രീപാദരജസ്സിനെ ബ്രഹ്മവും ശിവനും ശ്രീദേവിയും ലോകപാലന്മാരും ശിരസ്സിൽ ധരിക്കുന്നുവോ, ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം ലീലാമാന്ദസരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സർവ്വേശ്വരനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ തീരെ സാധ്യമല്ല, അവിടുന്നു കേവലം കാരുണ്യത്താൽ പ്രസാദിക്കണം.” എന്നു ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ശ്രീഭഗവാൻ മനസ്സ്മിതം ചെയ്തുകൊണ്ടു് മോലഗംഭീരസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു: “ഹേ നരേന്ദ്ര! സ്വധർമ്മനിഷ്ഠനായ ക്ഷത്രിയൻ യാചിക്കരുതെന്നാണു് ആചാര്യമതം. എങ്കിലും അങ്ങയുടെ സൗഹൃദത്തിലുള്ള ഇച്ഛകൊണ്ടു് ഞാൻ ഈ കന്യകയെ എന്നിക്കു തരണമെന്നു യാചിക്കുകയാണു്. അവൾ അർഹിക്കുന്ന മൂല്യം തരാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല”. രാജാവു പറഞ്ഞു: “ഹേ നാഥ! ശ്രീദേവി നിത്യവാസം ചെയ്യുന്ന വക്ഷസ്സോടുകൂടിയ നിന്തിരുവടിയേക്കാൾ കന്യക ആഗ്രഹിക്കത്തക്കവരനാരുണ്ടു്? എങ്കിലും വരന്റെ വീര്യപരീക്ഷണാർത്ഥം ഞങ്ങൾ മുസ്വതന്നെ ഒരു നിശ്ചയം ചെയ്തപോയി. അതനുസരിച്ചു് ഈ ഏഴു കാളകളേയും ബന്ധിക്കാൻ വന്ന അനേകം രാജാക്കന്മാക്കു് ഭിന്നഗാത്രരും ഭഗ്നാശരമായി പിന്മാറേണ്ടിവന്നു. ഹേ ശ്രീയഃപതേ! നിന്തിരുവടിക്കു മാത്രമേ ഇവയെ അടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നു കരുതിട്ടാണു് ഈ നിശ്ചയം ചെയ്തതും. അതിനാൽ ഇവയെ ബന്ധിച്ചു് എന്റെ പുത്രിയുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചാലും.”

സർവ്വസമർത്ഥനായ പ്രഭു ഉടനെ രാജപുത്രി കാൺകെ ഏഴു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു് കാളകളെ സമീപിച്ചു് അനായാസമായി അവയെ പിടിച്ചുകെട്ടി. സർവ്വവല്ലഭനായ തനിക്കു എത്ര പത്നിമാരുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും രൂപമെടുത്തു് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു കന്യകയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിരുന്നു എന്നു തോന്നത്തക്കവിധമായിരുന്നു, ആ പ്രവൃത്തി. അതുകണ്ടു് വിസ്മിതനായ രാജാവു് അത്യാഹ്ലാദത്തോടുകൂടി പുത്രിയെ ഭഗവാനു സമർപ്പിച്ചു. മഹാപ്രഭു തനിക്കു സദൃശയായ കന്യകയെ വിധിപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചു. നഗ്നജിത്തു് സ്നേഹാർദ്രഹൃദയനായി അനേകം പാരിബർഹങ്ങൾ നൽകി ദമ്പതികളെ യാത്രയയച്ചു.

കന്യകാ പരിണയത്തിൽ പരാജിതരായി അസുയാലുക്കളായ രാജാക്കന്മാർ മാർഗ്ഗമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീഭഗവാനെ എതിർത്തു. അവരെല്ലാം സിംഹം ക്ഷുദ്രഗുണങ്ങളെ നന്നപോലെ അജ്ഞനൻ ഓട്ടിച്ചു.

ശ്രീഭഗവാന്റെ പിതൃസഹോദരിയായ ശ്രുതകീർത്തിയുടെ പുത്രിയും കേകയരാജകുമാരിയുമായ ഭദ്രയെ അവളുടെ സഹോദരന്മാരായ സന്തർദ്ദനാദികളുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം ഭഗവാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. മദുരാജാവിന്റെ പുത്രിയും സർവ്വലക്ഷണസമ്പന്നയുമായ ലക്ഷ്മണയെ സ്വയംവരത്തിൽ വെച്ചു. ഭഗവാൻ ഏകനായി അപഹരിച്ചു. അങ്ങിനെ രശ്മിണി, സത്യഭാമ, ജാംബവതി, കാളിന്ദി, മിത്രവിന്ദ, സത്യ, ഭദ്രാ, ലക്ഷ്മണ എന്ന അഷ്ടപത്നിമാർ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പത്നമഹിഷികളായി ഭവിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 59

നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ

നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംബുധേ 26

[നാഭിയിൽ താമരപ്പൂവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനും, താമരമാലയെ ധരിച്ചവനും, പങ്കജാക്ഷനും, താമരപോലെ മൃദലമായ പാദത്തോടുകൂടിയവനുമായ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം.]

നരകാസുരവധം, രാജപുത്രീ സ്വീകാരം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീ യജ്ഞവരാഹമുത്തിക്ക് ഭൂമീദേവിയിൽ ജനിച്ച നരകൻ ബലവീര്യഗർവ്വിതനായി ലോകോപദ്രവിയാൽ ഭവിച്ചു. അവൻ യാതൊരാളെ വശ്യപ്പെടുമില്ലാതെ 16100 രാജകന്യകമാരെ ബലമായി അപഹരിച്ചു. കൊണ്ടുവന്നു പ്രാക്ജ്യോതിഷമെന്ന തന്റെ കോട്ടയിൽ അടച്ചിട്ടു. കൂടാതെ ദേവമാതാവായ അഭിതീയുടെ കണ്ഡലങ്ങളേയും വരണന്റെ മന്ത്രത്തേയും ഇന്ദ്രന്റെ മഹാമേരുവിലുള്ള സ്ഥാനത്തേയും കയ്യടക്കി. ഇന്ദ്രൻ ഭാരകയിൽ വന്നു സങ്കടം പറഞ്ഞു.

നരകന്റെ ബന്ധനത്തിലിരുന്ന രാജപുത്രിമാർ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ചിത്തസമർപ്പണം ചെയ്തു ഉത്തമ സ്ത്രീരത്നങ്ങളായിരുന്നു. അവരുടെ മോചനത്തിനും ഇന്ദ്രന്റെ സങ്കടം തീർക്കാനും ലോകകണ്ടകനായ നരകാസുരനിഗ്രഹത്തിനുമായി ശ്രീഭഗവാൻ ഭാമാസമേതനായി ഗരുഡവാഹനത്തിൽ കയറി പ്രാക്ജ്യോതിഷപുരത്തിലെത്തി. അസുരന്റെ കോട്ട പർവ്വതങ്ങളാലും ഉയന്നമതിലുകളാലും ദുർഭേദ്യമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പർവ്വതദുർഗ്ഗത്തെ ഗദയാലും ശസ്ത്രദുർഗ്ഗത്തെ ബാണങ്ങളാലും അഗ്നി,

ജലം, വായു എന്ന ദുർഗ്ഗങ്ങളെ തൃപ്തംകൊണ്ടും മുരപാശങ്ങളെ വാൽകൊണ്ടും ഭേദിച്ചു. അതിനപ്പുറമുള്ള കിടങ്ങിൽ നിന്നും അഞ്ചുതലയുള്ള മഹായേങ്കരനായ മുരാസുരൻ യുദ്ധത്തിന്നുവന്നു. ഭഗവാൻ അവന്റെ അഞ്ചുതലകളേയും ചക്രായുധത്താൽ മുറിച്ചിട്ടു. തുടന്നും അവന്റെ ഏഴുപുത്രന്മാരും ഭഗവാന്റെ ആയുധത്തിനിരയായി. ഒടുവിൽ നരകാസുരൻ കോപാക്രാന്തനായി വന്നും ഏറ്റുമുട്ടി. അവന്റെ ശിരസ്സിനെ ശ്രീ ഹരി ചക്രത്താൽ മുറിച്ചു. അവന്റെ മരണത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായ ദേവന്മാർ പൃഷ്ഠ വൃഷ്ടിചെയ്തു സ്തുതിച്ചു.

തത്സമയം നരകന്റെ മാതാവായ ഭൂമീദേവി ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചു് പുത്രൻ അപഹരിച്ച കണ്ഡലങ്ങളും മരവും മേരുശിഖരമായ മന്ദരമെന്ന മണിയും ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചു് ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചു: “ദേവദേവേശ, ശംഖചക്ര ഗദാധര, പരമാത്മൻ, പങ്കജനാഭ, പങ്കജമാലിൻ, പങ്കജനേത്ര, പങ്കജപാദ, വാസു ദേവ, ആദിപുരുഷ, അനന്തശക്ത, നിന്തിരുവടിക്കു് നമസ്കാരം. നിന്തിരുവടി ത്രിഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ലോകസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. കാലവും പ്രധാനവും ജീവനും അവിടുന്നുതന്നെ. അതേസമയം അവയിൽനിന്നു് പരനായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നിന്തിരുവടിയിൽ നിന്നും അന്യമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഞാനരപ്പടെയുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും, ശബ്ദാദിവിഷയങ്ങളും, മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്നുവേണ്ട സമസ്തപരാചരങ്ങളും അദിതീയസ്വരൂപ നായ നിന്തിരുവടിയിൽ തോന്നുന്ന ഭൂമം മാത്രമാണു്. ഹേ പ്രപന്നാന്തിഹര! നരകന്റെ പുത്രനായ ഈ ഭഗദത്തൻ പിതൃവധം കണ്ടു് യോകലനായിരിക്കുകയാണു്. ഇവനെ ഞാൻ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദമൂലത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. സകല കർമ്മ ഷാപഹരമായ അവിടുത്തെ തൃക്കരാംബുജം ഇവന്റെ ശിരസ്സിൽ വെച്ചുനഗ്രഹിച്ചു പാലിക്കേണമേ!”

ഇപ്രകാരം ഭൂമീദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗദത്തനു് അയ്യേപദാനം ചെയ്തിട്ടു് അവനോടുകൂടി രാജധാനിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ കാരാഗൃഹത്തി ലിരുന്ന് 16100 രാജകന്യകമാരെ കണ്ടു. പുരുഷഭൂഷണനായ യദുവീരനെ കണ്ട അത്രയും കന്യകമാർ ഒരേ സമയം മോഹിതകളായിട്ടു് പ്രഭുവിനെ അഭീഷ്ടവല്ലഭനോ യി മനസാ വരിച്ചു് “ഈ പുരുഷോത്തമൻ എന്റെ ഭർത്താവായി ഭവിക്കുന്നതിനു് ദൈ വം അനുകൂലിക്കേണമെ” എന്നു ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവരുടെ ശുദ്ധഭാവം കണ്ടു് ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു്, അവരെ സ്നാനാദികൾ ചെയ്യിച്ചു് നിർമ്മല വസ്ത്രാഭര ണങ്ങളണിയിച്ചു്, വാഹനങ്ങളിലിരുത്തി ദ്വാരകയിലേക്കയച്ചു. നരകൻ അന്യോ യമായി അപഹരിച്ച ധനാദികളെയും കൂടെ അയച്ചു. നന്നാലു കൊമ്പുകളുള്ളതും ഐരാവത കുലോത്തമങ്ങളുമായ അറുപത്തിനാലാനുകളെയുമയച്ചു.

അനന്തരം ഭഗവാൻ സത്യഭാമയോടുകൂടി ദേവലോകത്തേക്കു പോയി കണ്ഡലങ്ങളെ അദിതീദേവിക്കു കൊടുത്തു. ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രാണിയും ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചു. തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ സത്യഭാമയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചു് പാരിജാതവൃക്ഷ ത്തേയും പൂഴക്കി ഗരുഡന്റെ മേൽ വെച്ചു. അതു് ഇന്ദ്രൻ രസിക്കാതെ വിഭരാധിച്ചു.

ഇന്ദ്രന്റെ കായ്സാധ്യത്തിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നരകാസുരനെ വധിച്ചതും കണ്ഡ ലങ്ങൾ ദേവലോകത്തു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതും. ഇത്ര മഹത്തായ ഉപകാരം ചെയ്ത സാക്ഷാത് അച്യുതനോടു് കേവലം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ദ്രൻ കപിതനായി! സത്യാഗ്രഹപ്രധാനികളായ ദേവന്മാർക്കും ഇപ്രകാരം ഉപകാരസുരണയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ധനമദത്തിന്റെ ശക്തി ആശ്ചര്യമെന്നല്ലേ പറയേണ്ട. പക്ഷെ അവരെ ക്ഷണത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ വന്ന് പാരിജാതത്തെ സത്യഭാമയുടെ ഗൃഹോദ്യാനത്തിൽ നട്ട് പതിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അനന്തരം അവ്യയനായ ഭഗവാൻ 16100 രാജപുത്രിമാരേയും അത്രയും സ്വരൂപമെടുത്തു് ഒരേ ശുഭേന്ദുത്ഥത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്തു.

ശ്രീഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ആനന്ദമാണ്. താൻ സ്വസ്വരൂപാനന്ദത്തിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠനാണ്. തനിക്കു പുറമെ നിന്ന് ആനന്ദം തേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം തനിക്കു തുല്യമായി മറ്റൊരു വസ്തുവുമില്ല. എങ്കിലും 16108 പത്നിമാരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലും ഒരു നേരവും പിരിയാതെ സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഗൃഹസ്ഥധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു. അതു് ഭക്തകളായ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ പദവിയെ ബ്രഹ്മാവദികൾ പോലുമറിയുന്നില്ലയോ, അനന്ത മഹിമയുള്ള ആ രമാപതിയെ ഭർത്താവായി ലഭിച്ച ആ സ്ത്രീകൾ അനുരാഗഹാസകടാക്ഷങ്ങളാലും നവംനവങ്ങളായ സംഗമങ്ങളാലും വിനോദങ്ങളാലും പതിയെ നിരന്തരം ഭജിച്ചു് പരമാനന്ദമനുഭവിച്ചു. ഓരോരുത്തർക്കും നൂറുവീതം ദാസികളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ സ്വയം ഭഗവാനെ എതിരോടു സ്വീകരിച്ചു് ആസനാദികളെ സമർപ്പിച്ചു് ശ്രീചരണക്ഷാളനം, പാദസംവാഹനം മറ്റുചിതങ്ങളായ നേവകൾ എന്നിവ ചെയ്തു് ഭഗവദ്ദാസ്യത്താൽ കൃതകൃതകളായി ഭവിച്ചു. മഹാപ്രഭുവിനെ സാക്ഷാത്തായി ഇപ്രകാരം സേവിക്കാൻ സാധിച്ച അവരുടെ ഭാഗ്യം തന്നെഭാഗ്യം.

അദ്ധ്യായം 60

കാന്യം ശ്രുതേത തവ പാദസരോജഗന്ധം—

മാഘായ സന്തുഖരിതം ജനതാപവർഗ്ഗം

ലക്ഷ്യാലയം തപവിഗണയു ഗുണാലയസ്യ

മന്ത്യാ സദോരയേമർത്ഥവിവിക്ത ദുഷ്ടി:

42

[ഹേ, ഭഗവൻ! മഹാലക്ഷ്മിയുടെ വാസസ്ഥാനവും, ഗുണങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടവും, സത്തുകളാൽ വണ്ണിക്കപ്പെടുന്നതും, ജീവലോകത്തിന്റെ സന്താപഹരവുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ പാദസരോജത്തിന്റെ സുഗന്ധത്തെ ആഘ്രാണിച്ചിട്ട് അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടു് പദാർത്ഥജ്ഞാനമുള്ള ബുദ്ധിമതിയായ ഏതൊരു സ്ത്രീ, എപ്പോഴും മഹായേത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അന്യനെ ആശ്രയിക്കും.]

ദമ്പതിവിനോദം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— വിചിത്രമായ ഈ ജഗത്തു് ഭഗവാന്റെ ക്രീഡാരംഗമാണു്. തന്തിരുവടി നാനാചരാചരങ്ങളോടുകൂടിയ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു് രക്ഷിച്ചു സംഹരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും അതാവർത്തിച്ചു് കളിക്കുന്നു. താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലോകമയ്യാദകളുടെ നിലനിൽപ്പിനായി അവയെ അനുഷ്ഠിച്ചു കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് പരിപൂർണ്ണകലകളോടുകൂടിയ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം. 16108 പത്ഥിമാരോടുകൂടി മഹാഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ജഗദ്ഗുരു ഒരു ദിവസം ഭഗിനിയുടെ ശയ്യയിൽ സുഖമായി കിടക്കുകയാണ്. മുകളിൽ അലംകൃതമായ വിതാനത്തിൽ നിന്നു് മുത്തു മാലകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. രത്നമയങ്ങളായ ഭദ്രദീപങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നു. സുഗന്ധപുഷ്പമാല്യങ്ങൾ അറയിൽ സർവ്വത്ര നദമണം പരത്തുന്നു. വണ്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ ഹൃദംകാരം ചെൽക്കൊണ്ടു പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ചന്ദ്രികാപ്രകാശം ജനാലകളിൽ കൂടി പ്രവേശിച്ചു് അറയെ ശീതളമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം രമണീയമായ പള്ളിയറയിൽ പയഃഫേനനിഭമായ ശുഭ്രശയ്യയിൽ ശയിക്കുന്ന ജഗത്പ്രഭുവിനെ ഭഗിനി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. ഭഗിനി നാമനെ പ്രേമപൂർവ്വം വീശുകയാണ്. മണി നൂപുരങ്ങളെ ഇടക്കിടക്കു് ശബ്ദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. വളകളും മോതിരങ്ങളും കൊണ്ടു് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കരത്താൽ മന്ദം മന്ദം വെച്ചൊരരം വീശുന്നു. ഇപ്രകാരം അപൂർവ്വ ശോഭയോടുകൂടി വിലസുന്ന, താനല്ലാതെ വേറെ ഗതിയില്ലാത്ത ത്രിലോകസുന്ദരിയെ പ്രിയൻ കടക്കണ്ണുകൊണ്ടു കടാക്ഷിച്ചു.

തന്റെ നിത്യവല്ലഭയായ ശ്രീദേവിയുടെ മനുഷ്യവിഗ്രഹകാന്തിയെ മനസാ അഭിനന്ദിച്ചു് മന്ദസ്മിതമധു തൂകിക്കൊണ്ടു് ശ്രീഹരി സരസ്വതാർച്ചിക്കു നമ്നം ഭാഷണമാരംഭിച്ചു: “രാജപുത്രി! ലോകപാലനാർക്കുതൃപ്തം ഐശ്വര്യസമ്പന്നതം പുരുഷസൗന്ദര്യം തികഞ്ഞവരും പ്രബലന്മാരായ അനവധി രാജശ്രേഷ്ഠന്മാർ നിന്നെ കിട്ടാൻ കൊതിച്ചു. അവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ശിശുപാലനെ നിന്ദിക്കായി നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ആ ബന്ധു തിരസ്സരിച്ചു് നിങ്ങൾക്കു് ഒരുവിധത്തിലും സദൃശനല്ലാത്ത എന്നെ നീ എങ്ങനെ വരിച്ചാവുന്നു ഞാനതു് തപ്പെടുക്കയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അചന്ദ്ര കാണുന്നില്ലേ? ജരാസന്ധൻ മുതലായ മഹാരഥന്മാരെ പേടിച്ച് ഈ സമുദ്രമധ്യത്തിൽ വന്നുകൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ബലവാന്മാരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വിരോധികളായി. ഞങ്ങൾക്കു് രാജാസനമില്ല. ഞങ്ങളെങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നുവെന്നാർക്കു് മറിഞ്ഞുകൂട. ഈ വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ ആശ്രയിച്ച സ്രീകൗക്കേതു സുഖമുണ്ടാകും, ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ഞങ്ങൾ ദരിദ്രർ; ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കൂട്ടുന്നവരോ കേവലം ദരിദ്രവാസികളായ ഭിക്ഷുക്കൾ! ധനികർ ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല.

ധനം, കലം, ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, ഈ വകയിൽ സാദൃശ്യമുള്ളവർ തമ്മിലാണ് വേഴ്ചയെങ്കിൽ, അതു നന്നായിരിക്കും. ഉത്തമന്മാരും അധമന്മാരും തമ്മിലുള്ള വേഴ്ച ഒരിക്കലും ശോഭനമല്ല. വൈദർഭീ! നീ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല, അല്ലേ? പക്ഷെ അതു നിന്റെ കുറവല്ല, നാരദാദിമുനികളായിരുന്നു നിന്നെ

അബദ്ധത്തിൽ ചാടിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത എന്നെ ഒരാവശ്യവും കൂടാതെ അവർ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുന്നത് കേട്ടു കേട്ട് ശുദ്ധഗതിക്കായിരുന്ന നിന്റെ ബുദ്ധി ഭേദിച്ചുപോയതാവാം. ഇപ്പോൾ എന്റെ അയോഗ്യതകളെല്ലാം ശരിയായ മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ബന്ധം വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് നിനക്കു ന്യായമായും തോന്നാം. ആകട്ടെ, ഇപ്പോഴും സമയം വൈകിയിട്ടില്ല. ഇനിയെങ്കിലും നിനക്കു സദ്യശനായ ഒരു ഉത്തമക്ഷത്രിയനെ സ്വീകരിക്കൂ. എന്നാൽ മനോരഥങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കും. 'അന്ന് എന്നെ എന്തിനപഹരിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന്' എന്നു നീ ചോദിച്ചേക്കാം. അതിനു സമാധാനം പറയാം. ശിശുപാലജരാസന്ധാദികളും നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും എന്റെ സന്തതവിദ്വേഷികളാണ്. വീഴ്ചമടംകൊണ്ട് കണ്ണുകൾക്കുറിച്ചു ആ അവിവേകികളുടെ അഹങ്കാരം ഒന്നടക്കണമെന്നു തോന്നിയതിനാലാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. ദുർമാർഗ്ഗചാരികളായ ശാന്താരുടെ മദമടക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു വിനോദമാണ്. സ്രീപത്രധനഗൃഹാദികളിൽ എനിക്കൊട്ടും ആസക്തിയില്ല. സ്വാത്മാനന്ദമാത്രത്താൽ ഞാൻ പൂർണ്ണതൃപ്തനാണ്. ദേഹഭാവനയേയില്ലാത്ത എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെക്കൊണ്ട് ഭാര്യയെന്നു സുഖമുണ്ടാകും? ഇങ്ങനെയൊരു നിർഗുണനെ നീ വരിച്ചല്ലോ രശ്മിണി, കഷ്ടം!" ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കണ്ണുചിമ്മി മിണ്ടാതെ കിടന്നു. ഇത്രയും പറയാനും കാരണമുണ്ട്. ഭഗവാൻ മറ്റു പത്നിമാരേക്കാൾ തന്നോടാണ് പ്രിയമെന്നു രശ്മിണിക്കൊരഭിമാനമുണ്ട്. ആ അല്പാഹങ്കാരമാകുന്ന മാലിന്യം നീക്കി പ്രിയയെ പരിശുദ്ധയാക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം.

നിഷ്കളങ്കയായ രശ്മിണി അതു വല്ലതുമറിയുന്നോ? പ്രിയതമൻ ഇതിനു മുഖവേദിക്കലും ഒരു വാക്ക് അപ്രിയമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത്ര കഠിനമായി പറഞ്ഞതെന്ത്? തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണോ ഭാവം, എന്ന ഭയമുണ്ടായി. ദേവി അവസാനമില്ലാത്ത അപായചിന്തയിൽപെട്ടു. അസഹ്യദുഃഖത്താൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അശ്രുപ്രവാഹത്താൽ സ്നേഹങ്ങൾ നന്നഞ്ഞു. കാൽവിരൽ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ലേഖനം ചെയ്ത് അയോമുഖിയായി നിന്നു. ദുഃഖവും ഭയവും അധികരിച്ച്, ആ മുദുശരീരം പെട്ടെന്നു ശോഷിച്ച് കൈവളകൾ ഉരറിവീണു. കൊടുങ്കാറ്റിൽ പൂഴങ്ങി വീഴുന്ന വാഴയെപ്പോലെ, കേശഭാരം നാലുഭാഗത്തും ചിന്നിച്ചിതറി രശ്മിണി മോഹാലസ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ വീണു.

ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ സഹധർമ്മിണിയുടെ പ്രതികരണം ഓട്ടക്കണ്ണിട്ടു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹാസ്യരസചാതുര്യമറിയാത്ത ശുദ്ധമാനസയായ പ്രിയ പ്രേമാധികൃത്താൽ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണതു കണ്ടപ്പോൾ കരുണാർദ്രമാനസനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ പെട്ടെന്നു പച്ചുകത്തിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു. പ്രിയക്കുവേണ്ട ശീതോപചാരം ചെയ്യാൻ ചതുർഭുജനായി ഭവിച്ചു. രശ്മിണിയെ താങ്ങിയെടുത്ത് തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി. ചിന്നിച്ചിതറിയ കേശപാശത്തെ ഒതുക്കിക്കെട്ടി. തിരുമാറിൽ ചേർത്തപ്പോൾ പത്മപാണിയാൽ ശ്രീമുഖത്തെ മുദുവായി തലോടി. കണ്ണുകളേയും

കണ്ണീർ കൊണ്ടുനന്നത്ത കചങ്ങളേയും തുടച്ചു. ആ പതിവുതാരതത്തിനെ ഗാഢാലിംഗനം ചെയ്തെന്നു പഠത്തു: “വൈദർഭി, കഷ്ടം! നീ ഇത്ര ശുദ്ധഗതിക്കായിയല്ലോ. നിനക്കെന്നിലുള്ള അഗാധപ്രേമം ഞാനറിയുന്നില്ലേ? നീ പരിപൂർണ്ണമായി എന്നെ ആശ്രയിച്ചുവളാണെന്നും എനിക്കറിയാം. സുന്ദരി, നിന്റെ വാക്ചതുർത്വമൊന്നു കേൾക്കണമെന്നു തോന്നി. എന്റെ വാക്കു കേട്ടു നിനക്കു കോപമുണ്ടാകും, ചുണ്ടുകൾ വിറയ്ക്കും, കണ്ണുകൾ ചുവക്കും, മനോഹരമായ പുരികങ്ങൾ വളയും. അപ്പോൾ നിന്റെ മുഖശോഭ കണ്ടാനന്ദിക്കണമെന്നു മോഹം തോന്നി. ഹേ ഭാമിനി! സർവ്വത്ര ദുഃഖമയമായ ഗൃഹസ്ഥജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും പ്രിയയുമായി അല്പം നേരമ്പോക്കു പറഞ്ഞു രസിക്കുന്നതു മാത്രമല്ലേ ഒരു സുഖമുള്ളൂ. നീ ഇതറിഞ്ഞില്ല, അല്ലേ, പാവം! ആവട്ടെ, വ്യസനിക്കേണ്ട.”

അതുകേട്ടപ്പോൾ രശ്മിണിക്ക് ആശ്വാസമായി. ഹാവു! പ്രിയൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല. ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറും പരിഹാസമായിരുന്നു. അതു മനസ്സിലാക്കാൻ തനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്നോത്തു് ലജ്ജിച്ചു. മുഖത്തു് മന്ദഹാസം വ്യാപിച്ചു. പുരുഷോത്തമനെ മനോഹരമായി കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു:— ഹേ അരവിന്ദലോചന! നിന്തിരുവടി എനിക്കു സദൃശനല്ലെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതത്രയും പരമാർത്ഥമാണു്. അവിടുന്ന് എനിക്കു തുല്യനേയല്ല. മന്ദമന്ദമായ നിന്തിരുവടിയുടെ ഏതെങ്കിലുമൊരംഗത്തിന്റെ ശതാംശം സൗന്ദര്യമെന്നിരിക്കില്ല. അവിടുന്ന് ബ്രഹ്മരൂപാദികളുടേയും നിയോമകൻ, ഞാനോ പ്രകൃതികാൽമായ ഒരു മാംസപിണ്ഡം. വിഷയവിരക്തരായ ശുക്തനാദാദി കേതർഷികൾ നിന്തിരുവടിയെ സേവിക്കുന്നു, വിഷയികളായ മൂഢർ ഐഹികൈശ്വര്യത്തിനായി എന്നെ സേവിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരുവിധത്തിലും ഒന്നുകൊണ്ടും നിന്തിരുവടി എനിക്കു സദൃശനേയല്ല. അവിടുന്ന് രാജാക്കന്മാരെ പേടിച്ച് സമുദ്രമധ്യത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു പറഞ്ഞു, ശരിയാണു്. പ്രജ്ഞാനഘനസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടി സകലഭൂതങ്ങളുടേയും ഹൃദയഗുഹയിൽ—സമുദ്രത്തിലെന്നപോലെ—വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതു, പേടിച്ച് ഇല്ല. വിഷയാന്ധരായ രാജാക്കന്മാർ നിന്തിരുവടിയെ കാണാൻ ഉള്ള കഴിവില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ബലവാന്മാരുടെ വിരോധം സമ്പാദിച്ചുവെന്നു്; അതും ശരിയാണു്. ദുഷിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വശംവദരായി ബഹിർമുഖരായ കത്സിതമതികളെ നിന്തിരുവടി അസൂരയോനിയിൽ ജനിപ്പിച്ചു് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്കും അവിടുത്തേക്കും എന്നും ശത്രുത്വം തന്നെ. അടുത്തതായി, രാജാസനമില്ലാത്തവനാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ശരിയാണു്. നിന്തിരുവടിയുടെ പാദദാസന്മാരായ പ്രിയവ്രതപ്രാണാദികൾ പോലും രാജാസനത്തെ നരകതുല്യമെന്നു കരുതി ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥിതിക്കു് അഖിലലോകനാഥനായ അവിടുത്തേക്കു തുച്ഛമായ രാജാസനം കൊണ്ടെന്തു്? ‘ഞങ്ങളെങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുവെന്നാക്കുമറിഞ്ഞുകൂട. ഞങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം അലൗകികമാണെന്നു പറഞ്ഞതും ശരി തന്നെ. തൃപ്പാദസേവകരായ മുനിമാരുടെ മാർഗ്ഗം തന്നെയും അസ്പഷ്ടമാണു്. അവർ പേലും ലോകാചാരത്തിനതീതരാണ്. ആ സ്ഥിതിക്കു് അഖിലേശ്വരനും

സർവ്വനിയന്താവുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ മാർഗവും പ്രവൃത്തിയും ആക്കിയാൻ കഴിയും? 'ഞാൻ ദരിദ്രൻ, എന്നെ സേവിക്കുന്നവരും ദരിദ്രർ, ധനികർക്കെന്നെ വേണ്ട' എന്നു പറഞ്ഞതും സത്യമാണ്. തന്നിൽ നിന്നുനടന്നു ധനമുള്ളവനെന്നല്ലോ ധനികനെന്നു പറയാറുള്ളത്. അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളോടുകൂടിയ സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചം നിന്തിരുവടിയുടെ സ്വരൂപമാണ്. അന്യമായി ഒരു വസ്തുവുമില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ദരിദ്രൻ തന്നെ. അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്കും നിന്തിരുവടിയെയൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നും വേണ്ട. അതിനാൽ അവരും ദരിദ്രർ തന്നെ. ഇന്ദ്രിയദാസന്മാരായി വിഷയങ്ങളെ സദാ സേവിക്കുന്ന ആഡ്യന്മാർ നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുന്നില്ല. സമന്മാർ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചകൊണ്ടേ ആനന്ദം ലഭിക്കയുള്ളവെന്നു പറഞ്ഞതും സത്യമാണ്. ചതുർവിധപുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടേയും ലക്ഷ്യം ആനന്ദപ്രാപ്തിയാകുന്നു. ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ സമഷ്ടി രൂപമാണ് അവിടുന്ന്. സമസ്തവിഷയങ്ങളേയും നിശ്ശേഷമുപേക്ഷിച്ച ബുദ്ധിമത്തുകളായ സാധുക്കൾക്കു മാത്രമേ അവിടുത്തെ സാമീപ്യവും സംബന്ധവും പ്രാപ്തമാകയുള്ളൂ. രതിസുഖാസക്തരായ വിഷയികൾക്ക് അവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങളോടുപോലും ചേരാൻ സംഗതി വരികയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടുത്തെ സാമീപ്യം അസംഭവമാണെന്നു പറയേണമോ?

ഭിക്ഷുക്കൾ നിന്തിരുവടിയെ വെറുതെ കീർത്തിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതു ശരിയല്ല. സകല പ്രാണികൾക്കും പ്രിയനായ ആത്മാവാണ് അവിടുന്ന്. ഭക്തന്മാർക്കു നിന്തിരുവടിയെ കാട്ടികൊടുക്കുന്ന പരമഗുരുവും അവിടുത്തന്നെ അവർ നിന്തിരുവടിയെ കീർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ വെറുതെയാകും. തങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന അലൗകിക പരമാനന്ദം ലോകരെല്ലാമാിഞ്ഞനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർ കീർത്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആലോചന കൂടാതെയാണ് നിന്തിരുവടിയെ വരിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞതും ശരിയല്ല. കാലസ്വരൂപനായ അവിടുത്തെ ഭൂപലനമാത്രത്താൽ ബ്രഹ്മാവരൂപ്പയുടെ പ്രപഞ്ചമാസകലം നശിച്ചുപോകുന്നു. ശിശുപാലൻ മുതലായ ക്ഷുഭജീവികളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? ഇതുനന്നായറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരെല്ലാമുപേക്ഷിച്ച് നിന്തിരുവടിയെ വരിച്ചത്.

സർവ്വേശ്വര! അവിടുന്ന് എന്നോട് അന്യപുരുഷന്മാരെ സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞത് എനിക്കു സഹിക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ വില്ലിന്റെ ക്ഷാരശബ്ദമാത്രത്താൽ ജരാസന്ധപ്രഭൃതികൾ ഓട്ടം പിടിച്ചതു ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ? അവരെന്നോ സ്തുത്യർഹർ? നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരുമെന്നു പറഞ്ഞതും ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല, ഉത്തമ രാജർഷികളും അവിടുത്തെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പൂഥി, ഭരതൻ മുതലായ എത്രയെത്ര ചക്രവർത്തിമാർ മഹാരാജ്യത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നിന്തിരുവടിയെ ഭജിച്ച് സായുജ്യപഭവിയെ പ്രാപിച്ചു. അതിനാൽ സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് വിവേകികൾ. അവിടുത്തെ ചരണസരോജ സെതുമൃഗമിങ്ങനെ ഏതൊരു സ്ത്രീ അതിനെ വിട്ടിട്ട് മൃത്യുഗ്രസ്തനായ നരനെ ആശ്രയിക്കും? ഭക്തസന്താപനാശകനും സർവ്വാത്മാവുമായ അവിടുന്ന് മാത്രമാണെന്നിരിക്കിലും ബോധത്തോടു

കൂടി തന്നെയാണു് ഞാൻ വരിച്ചതു്. ശിശുപാലാദികളിൽ ഒരാളെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാൻ എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി അരുളിച്ചെയ്തവല്ലോ. അതു് കരെ കഠിനമായി പോയി. അവർ നാണമില്ലാതെ സ്ത്രീകളുടെ ചവിട്ടുകൊണ്ടു് പുറകെ നടന്നു, കാള കളെപ്പോലെ അവരുടെ ഭാരം വഹിച്ചു. നാണുളെപ്പോലെ അനുസരിച്ചു. കഴിയുന്നവരല്ലേ? ബ്രഹ്മരൂപികൾപോലും പ്രേമത്തോടും ഭക്തിയോടും ഗാനംചെയ്യുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ ലീലാകഥകളെ കേൾക്കാൻ സംഗതി വരാത്ത സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണു് ശിശുപാലാദികൾക്കു യോജിച്ചതു്. ആ ദുർഭേകൻ മാത്രമേ രക്തമാംസമലമുത്രാദികൾ നിറച്ചു് തോൽകൊണ്ടു് പൊതിഞ്ഞ നരഭേഹത്തെ കാന്തനായി കരുതുകയുള്ളൂ. ഹേ അംബുജാക്ഷ! വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കഴിയുന്ന എനിക്ക് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ഈ തൃപ്പാദപങ്കജം മാത്രം ശരണമായി ഭവിക്കേണമേ. ഈ പാദമൂലങ്ങളിൽ മേൽക്കുമേൽ അനുരാഗം വർദ്ധിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകേണമേ.”

രഗ്മിണിയുടെ പ്രേമഗംഭീരമായ മറുപടി ഭഗവാനെ അതീവസന്തുഷ്ടനാക്കി. അരവിന്ദാക്ഷൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു:- “ഹേ സാധവി! നിന്നിൽ നിന്നും ഈ വിധം മധുരവാണികളെ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടു് മാത്രമാണു് ഞാൻ പരിഹസിച്ചതു്. എന്റെ വാക്കുകളെ നീ സത്യമായി തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. അല്ലയോ ഉത്തമേ! നീ എന്റെ പാദങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നതു് വിഷയാശയുടെ പുത്തിക്കല്ല, അവയെ നശിപ്പിക്കാനാണു്. ഹേ കല്യാണി! നിനക്കു് എന്നിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏകാന്തഭക്തിയുണ്ടു്. പരിശുദ്ധയായ നിനക്കു് ഭർത്തൃസ്നേഹവും പാതിവ്രത്യവും സിദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നു് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ എന്റെ വാക്കുകൾക്കു് നിന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിനെ അല്ലവും ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. കേവല ദമ്പതീസുഖത്തിനായി കഠിനതപസ്സും വ്രതവുമനുഷ്ഠിച്ചു് എന്നെ സേവിക്കുന്നവർ എന്റെ മായയാൽ മോഹിതരാകുന്നു. മോക്ഷദാതാവായ എന്നെ പ്രാപിച്ചിട്ടും സർവ്വസുഖസ്വരൂപനായ എന്നെ ആഗ്രഹിക്കാതെ തുച്ഛസുഖങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യഹീനർ തന്നെ. വിഷയസുഖം സുകരാദികൾക്കുണ്ടു്, നരകത്തിലുണ്ടു്. ഉൽകൃഷ്ടമായ മനുഷ്യജന്മത്തിലും അതുതന്നെ കാംക്ഷിക്കുന്നവർ മൂഢരല്ലേ? ആത്മാവായ എന്നെ മാത്രം സുഖസ്ഥാനമായി കരുതി, വിഷയാശയെ ദൂരെ പരിത്യജിച്ചു് നിരന്തരം സേവിക്കുന്ന നീ തന്നെയാണു് ധന്യ. ഇനി നിനക്കു് സംസാരബന്ധമുണ്ടാകയില്ല. ഇന്ദ്രിയസുഖമാകുന്ന ദരാശ്ശു വശപ്പെട്ടു് എന്തുവഞ്ചനയ്ക്കും മടിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്കു് നിന്നെപ്പോലെ നിഷ്കാമഭക്തി ഒരിക്കലുമുണ്ടാകയില്ല.

രഗ്മിണി! നിന്റെ ഭക്തിയെ എത്രതന്നെ അഭിനന്ദിച്ചാലും പോര, നിന്നെ കിട്ടാൻ കൊതിച്ചുവന്ന രാജാക്കന്മാരെയെല്ലാം നീ തിരസ്സരിച്ചു. എന്നെ നീ കണ്ടിട്ടേയില്ല, സാധുക്കൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതേയുള്ളൂ. എന്നിട്ടും എന്നിൽ ദൃഢചിത്തയായി എനിക്കു സന്ദേശവും കൊടുത്തു് ഭൂതനെ അയച്ചു, നിനക്കു് എന്നിൽ നിരന്തരം തോന്നാവുന്ന പല സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായി. സ്വയംവരദിവസം തന്നെ

നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഞാൻ വിരൂപനാക്കി. പിന്നീട് അനിരുദ്ധന്റെ വിവാഹാവസരത്തിൽ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ വധിച്ചു. എന്നോടുള്ള അതിപ്രേമത്താൽ നീ എല്ലാം സഹിച്ചുതല്ലാത്ത ഒരു വാക്കുപോലും അപ്രിയമായി പറഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ നിന്നെപ്പോലെ അചഞ്ചലമായ പ്രേമവും ഭക്തിയും മറ്റൊരാൾക്കുമില്ല. ആ പരിശുദ്ധപ്രേമത്താൽ നീ എന്നെ ജയിച്ചു. നീ അയച്ച ഭൂതൻ തിരിച്ചുവരാൻ അർത്ഥം വൈകിയപ്പോൾ നിനക്ക് മൂന്നുലോകവും ശൂന്യമായി തോന്നി. മറ്റൊരാൾക്കു തൊടുന്നതിനുമുമ്പ് ഭേദഗതിയും ചെയ്യണമെന്നുപോലും നീ നിശ്ചയിച്ചു. പ്രിയെ, ഇതിനു പ്രതിഫലമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. നിന്റെ പ്രേമദാർഢ്യത്തെ മുകുതകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കാനെ കഴിയുകയുള്ളൂ.”

ഇപ്രകാരം സ്വാത്മാരാമനും ജഗദീശ്വരനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യാചിതമായ ലീലകൾ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കു ഭായ്യമാരോടുംകൂടിരമിച്ചു. എല്ലാവരുടേയും ഗൃഹങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥധർമ്മങ്ങളെ വഴിപോലെ അനുഷ്ഠിച്ചു ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുത്തു— നടൻ തന്റെ സ്വരൂപത്തെ മറക്കാതെ വേഷം കെട്ടിക്കളിക്കുന്നതുപോലെ മാത്രം.

അദ്ധ്യായം 61

ചാർവ്വബ്ജകോശവദനായതബാഹുനേത്രം—

സപ്രേമഹാസരസവീക്ഷിതവൽഗുജല്ലൈഃ

സമ്മോഹിതാ ഭഗവതോ ന മനോ വിജേതും

സൈർവിഭ്രമൈഃ സമശക്തൻ വനിതാ വിഭ്രമഃ 3

[ശ്രീ ഭഗവാന്റെ സരോജസുന്ദരമായ വദനശോഭയാലും, നീണ്ട ബാഹുക്കളാലും, നേത്രങ്ങളാലും, സപ്രേമമന്ദഹാസത്താലും, രസവീക്ഷണത്താലും, മോഹനസല്ലാപങ്ങളാലും ഏറ്റവും മോഹിച്ച ആ ഭായ്യമാർ തങ്ങളുടെ ഭാവവിലാസങ്ങളാൽ സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ ഒട്ടും ശക്തകളായില്ല.]

രൂപ്മിവധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഓരോ ഭായ്യയിലും ആത്മതുല്യരായ പത്തു പുത്രന്മാർ വിതമുണ്ടായി. വിഭ 16108 സ്വരൂപമെടുത്തു അത്രയും പത്നിമാരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നുമാറ്റാതെ വസിച്ചു. ഭഗവത്തത്ഥമറിയാൻ കഴിയാത്ത പത്നിമാർ തന്നോടാണ് നാഥൻ അധികം പ്രിയമെന്ന് ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചു. ശ്രീ ഭഗവാൻ തന്റെ താമരപോലെ മനോഹരമായ മുഖം, കണ്ണുപയ്യണം

നീണ്ട നേത്രങ്ങൾ, ദീർഘബാഹുക്കൾ, പ്രേമസ്നിതകടാക്ഷം, മനോഹരനന്മാലാപം, എന്നിവകൊണ്ട് അവരെ ഏറ്റവും മോഹിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവർക്കൊട്ടെ, തങ്ങളുടെ വിലാസങ്ങൾ കൊണ്ടൊരുപ്രകാരത്തിലും തന്തിരുവടിയെ ഇളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ആ ഭാഗ്യവതികൾ അനുഭവിച്ച പരമാനന്ദം എന്തെന്നു മെത്രയെന്നും ബ്രഹ്മാവാദികൾ പോലുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ പ്രമുദിതരായി അനുരാഗഹാസാവലോകനങ്ങളാലും നവസംഗമലാലസയാലും ശ്രീയഃപതിയെ അനുവരതം ഭജിച്ചാനന്ദിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അനേകം ദാസിമാർ സേവ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ സ്വയം പ്രിയതമനെ എതിരേറ്റു സ്വീകരിക്കുകയും, ആസനം നൽകി അർഘ്യാദികൾ സമർപ്പിക്കയും, തൃപ്പാദം കഴുകി പാദസംവാഹനം ചെയ്യുകയും, വീശുകയും, സുഗന്ധലേപനം ചെയ്ത്, ഭക്ഷ്യപേയങ്ങളെ കൊടുക്കുകയും മറ്റും ചെയ്ത് കൃതാർത്ഥരായി ഭവിച്ചു.

രശ്മിണിക്ക് പ്രദ്യുതൻ, ചാരുഭദ്രന്റെ മുതലായ പത്തു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. രശ്മിയുടെ പുത്രിയായ രശ്മവതിയുടെ സ്വയംവരത്തിന് പ്രദ്യുതനും പോയിരുന്നു. മന്ദമന്റെ അവതാരമായ പ്രദ്യുതനിൽ മോഹിതയായ രശ്മവതി പ്രദ്യുതനെ പതിയായി വരിച്ചു. രശ്മിക്ക് തന്നെ അപമാനിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനോടു സ്ഥായിയായ വൈരമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും രശ്മിണിയോടുള്ള അതിവാത്സല്യം കാരണം പ്രദ്യുതന്റെ വിവാഹം സസന്തോഷം നടത്തി. പ്രദ്യുതൻ പുത്രനായി അനിരുദ്ധൻ ജനിച്ചു. കാലം വന്നപ്പോൾ രശ്മി തന്റെ പെരുകിയായ രോചനയെ അനിരുദ്ധനെ കെട്ടേതു. അതിനും കാരണം രശ്മിണിയോടുള്ള സ്നേഹപാശമായിരുന്നു. ആ വിവാഹാരംഭോഘ്നത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും രശ്മിണിയും ബലരാമാദികളും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുംകൂടി വിനോദസല്ലാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ രശ്മിയുടെ കൂട്ടുകാരനായ കാലിംഗൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ രശ്മിയെ ബലരാമനോടു ചുതുകളിയിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ബലരാമൻ ചുതുകളിയിൽ പരിചയമില്ലെന്നും തോൽപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലെന്നും അവർ രശ്മിയോടു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. രശ്മി ബലരാമനെ ക്ഷണിച്ചിരുത്തി പന്തയം വെച്ച് ചുതുകളി തുടങ്ങി. ആദ്യം രണ്ടുമുന്നവട്ടം രശ്മി ജയിച്ചു. അപ്പോൾ കാലിംഗൻ പല്ലം കാട്ടി ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രാമനെ പരിഹസിച്ചു. ബലഭദ്രൻ അതു സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നത്തെ കളിയിൽ രാമൻ ജയിച്ചുവെങ്കിലും താനാണ് ജയിച്ചതെന്ന് രശ്മി പറഞ്ഞു. ബലരാമൻ പർവ്വകാലസമുദ്രം പോലെ കോപിച്ചുകൊണ്ട് അധികം പന്തയം വെച്ചു വീണ്ടും കളിച്ച് ജയിച്ചു. അപ്പോഴും താനാണ് ജയിച്ചതെന്ന് രശ്മി വാദിച്ചു. രാമനാണ് ജയിച്ചതെന്ന് അശരീരിവാക്യ കേട്ടതിനേയും ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് രശ്മി പറഞ്ഞു. “മാടുമേച്ച കാട്ടിൽ കഴിയുന്ന നിങ്ങൾക്കു ചുതുകളിയെപ്പറ്റി എന്തറിയാം? ചുതുകളിയിലും യുദ്ധത്തിലും സാമർത്ഥ്യം രാജാക്കന്മാർക്കു കാണുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളെപ്പോലെ യുള്ളവർക്കു അതു സാധ്യമല്ല.” അന്ത്യകാലമടുത്ത രശ്മി ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു രാജാക്കന്മാരും അവന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് ബലഭദ്രനെ പരിഹസിച്ചു. ശ്രദ്ധനായ സങ്കർഷണൻ അവിടെ വെച്ചു തന്നെ രശ്മിയെ പരിഹസം കൊണ്ട് വധിച്ചു. അതു

കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു ഓടാൻ ഭാവിച്ച കാലിംഗനെ രാമൻ ചാടിപ്പിടിച്ച് ഒരു പ്രഹരം കൊണ്ടു അവന്റെ പല്ലെല്ലാം തെറിപ്പിച്ചു. മറ്റു രാജാക്കന്മാരും രാമന്റെ പ്രഹരമേറ്റു അംഗഭംഗപ്പെട്ടു പ്രാണനും കൊണ്ടോടിളളിച്ചു. അതെല്ലാം നോക്കിനിന്നിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒന്നും ചിണ്ടിയില്ല. അതു നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമിണി വ്യസനിക്കും, നന്നായില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ ജ്യേഷ്ഠൻ പീണടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ മൗനം ഭീക്ഷിച്ചത്. ഒടുവിൽ അനിരുദ്ധനേയും നവവധുവിനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു എല്ലാവരും ദ്വാരകയിൽ മടങ്ങിയെത്തി.

അദ്ധ്യായം 62

നമസ്തേ താമഹാദേവ! ലോകാനാം ഗുരുമീശ്വരം

പുംസാമപൂണ്ണകാമാനാം കാമപുരാമരാംപ്രിയം

7

[ഹേ, മഹാദേവ! ലോകങ്ങളുടെ ആദിഗുരുവും നിയന്താവും, അപൂണ്ണങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടിയ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടകാമങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്ന കല്പകൃഷ്ണമായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ നമസ്സരിക്കുന്നു.]

ഉഷാപരിണയം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— മഹാബലിയുടെ പുത്രനായ ബാണൻ ഒരു തികഞ്ഞ ശിവഭക്തനും മാനന്യനും വദാന്യനും ധീമാനും സത്യസന്ധനുമായിരുന്നു. ബാണൻ ശോണിതപുരമെന്ന പട്ടണത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടു രാജ്യപാലനം ചെയ്തു. ശംഭുപ്രസാദത്താൽ ദേവന്മാർ ബാണന്റെ കീഴെ തുല്യരായിരുന്നു. ശ്രീപരമേശ്വരൻ ഭക്തൻ ആയിരം കൈകൾ നൽകി. ബാണൻ അതുകൊണ്ടു വാദ്യപ്രയോഗം ചെയ്തു ഇഷ്ടദേവനായ താണ്ടവരുത്തിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായ ശ്രീമഹാദേവൻ ബാണന്റെ പ്രാർത്ഥനപ്രകാരം ശോണിതപുരത്തിൽ നിത്യസാന്നിധ്യം ചെയ്തു കാത്തുരക്ഷിച്ചു.

കാലക്രമത്തിൽ അസുരനായ ബാണൻ വീര്യാധികൃത്താൽ ദുഷ്ടം അധികരിച്ചു. ഒരുദിവസം തന്റെ രക്ഷകനായ ഗിരീശനെ സമീപിച്ചു. “ഹേ മഹാദേവ! ലോകഗുരോ! സർവ്വേശ്വര! നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. അപൂണ്ണകാമന്മാരായ ഭക്തന്മാരുടെ കാമപൂർത്തി വരുത്തുന്ന കൽപവൃക്ഷമാണല്ലോ അവിടുന്ന്. നിന്തിരുവടി എനിക്കു ആയിരം കൈകൾ തന്നു. എന്നാൽ അവ ഇപ്പോൾ കേവലം ഭാരം മാത്രമായിത്തീന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ കൈത്തരിപ്പു ഒരു വിധത്തിലും തീരുന്നില്ല. ഞാൻ വൻപർവ്വതങ്ങളെ കുത്തിപ്പൊടിച്ചു തരിപ്പണമാക്കി. എന്നിട്ടും കൈത്തരിപ്പു ശമിച്ചില്ല. ദിഗ്ഗുജങ്ങളോട് മല്ലിടാമെന്നു മോഹിച്ചു. ദിഗ്ഗുജങ്ങളുടെ പിന്നാലെപോയി. പക്ഷെ അവ ഭയപ്പെട്ടോടി പോകയാണ് ചെയ്തത്. എനിക്കു സമനായ ഒരു പ്രതിയോദ്ധാവായി നിന്തിരുവടിയൊഴിച്ചു. മറ്റാരേയും ഞാൻ

കാണുന്നില്ല. എന്തുചെയ്യട്ടെ” ബാണന്റെ ധാർഷ്ട്യം കണ്ടിട്ട് ക്രുദ്ധനായ ഭഗവാൻ അവന്റെ മദമടക്കണമെന്നു സങ്കല്പിച്ചു. “എടാ മൂഢ! നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധ്യമാകും. നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കൊടിമരം ഒരു ദിവസം മുറിഞ്ഞുവീഴും. അന്ന് എനിക്കു സമനായൊരുവൻ നിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു. മദമടക്കം.” എന്നുതളിചെയ്തു. ആ മുർഖൻ അന്നുമുതൽ കൊടിമരവു, നോക്കിയിരിപ്പായി.

ബാണന്റെ പുത്രിയായ ഉഷ എന്ന കന്യക ഒരു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, താൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു യുവകോമളനോടുകൂടി രമിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് ആ മനോഹരനെ കാണാതായി. അവൾ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് “ഹാ കാന്ത! അങ്ങെവിടെപ്പോയി” എന്നു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. അവളുടെ സഖിയായ ചിത്രലേഖ അവൾ കണ്ടതാരെയാണെന്നു ചോദിച്ചു. ഉഷയ്ക്കു പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ സമർത്ഥയായ ചിത്രലേഖ ഓരോ രാജകുമാരന്മാരും കേൾക്കും ചിത്രം വരച്ചു കാണിച്ചു. അനിരുദ്ധന്റെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ അവൾ തന്നെ തന്റെ കാന്തനെന്ന് ഉഷ പറഞ്ഞു. ഉടനെ ചിത്രലേഖ തന്റെ യോഗശക്തിയാൽ ആകാശമാർഗ്ഗം ദ്വാരകയിൽപോയി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അനിരുദ്ധനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉഷയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. സന്തുഷ്ടയായ ഉഷ ഇഷ്ടകാന്തനോടുകൂടി രഹസ്യമായി ആനന്ദിച്ചു. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പ്രിയയാൽ അപഹൃതചിത്തനായ അനിരുദ്ധൻ കാലം കഴിയുന്നതറിയാതെ സുഖിച്ചു വാണു.

ഉഷയിൽ കന്യകാപ്രഭം ഭംഗമായ ലക്ഷണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകണ്ട കാവൽക്കാർ വിവരം ബാണനെ അറിയിച്ചു. അതുകേട്ട് ഏറ്റവും ദുഃഖിതനായ ബാണൻ പെട്ടെന്ന് അന്തഃപുരത്തിൽ പോയി നോക്കി. ഭൂവനൈകസുന്ദരനും ശ്യാമവണ്ണനും പീതാംബരധാരിയും അംബുജേക്ഷണനുമായ കാമാത്മജൻ പ്രിയയോടുകൂടി നിർഭയനായി പകിട കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകണ്ടു ബാണൻ വിസ്മയിച്ചു നിന്നുപോയി. ഉടനെതന്നെ അനിരുദ്ധനെ ബന്ധിക്കാൻ ഭേദമാരെ നിയോഗിച്ചു. അനിരുദ്ധൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു പരിപലം കൊണ്ടു ഭേദമാരെ നാലുഭാഗത്തും ഓട്ടിച്ചു. ആ വീരസിംഹത്തെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുകണ്ടു ബാണൻ നാഗപാശത്താൽ ഒരു വിധത്തിൽ ബന്ധിച്ചു. ഉഷ കാന്തനെ ബന്ധനസ്ഥനായികണ്ടു ശോകാകുലയായി കണ്ണീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം 63

~~~~~

നന്മാമി ത്യാനന്തശക്തിം പരേശം

സർവ്വാത്മാനം കേവലം ജ്ഞപ്തിമാത്രം

വിശ്വോൽപത്തിസ്ഥാനസംരോധഹേതും

യത്തൽബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മലിംഗം പ്രശാന്തം

25

[ഹേ, ഭഗവൻ! അനന്തശക്തിസ്വരൂപവും, പരമേശ്വരത്വവും, സർവാത്മാവും, ശുദ്ധവും, ചൈതന്യഘനവും, ലോകങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി, സ്ഥിതി, സംഹാരകാരണവും, നിർവ്വചനവും, വേദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ബ്രഹ്മവസ്തു ഏതൊ, അതുതന്നെയായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.]

ബാണയുദ്ധം - ശങ്കരവിജയം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ഭാരതയിൽ അനിരുദ്ധനെ കാണാതെ വർഷക്കാലമായ നാലുമാസം കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം ശ്രീനാരദർ വന്ന് അനിരുദ്ധനെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വിവരമറിയിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണനും രാമനും സൈന്യസമേതം പോയി ശോണിതപുരത്തെ വളഞ്ഞു. ബാണൻ സൈന്യത്തോടുകൂടി അവരെ നേരിട്ടു. ഭഗവാൻ ശ്രീരത്നൻ ഗണപതിയോടും സുബ്രഹ്മണ്യനോടും ഭൂതഗണങ്ങളോടുംകൂടി ബാണനെ സഹായിച്ചു. ശ്രീശിവൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടും, സുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രഭൃതനോടും, കുംഭാഭ്യക്ഷപകണ്ഠൻ ബലരാമനോടും, ബാണപുത്രൻ സാംബനോടും, ബാണൻ സാത്യകിയോടും യുദ്ധം ചെയ്തു. ബാണപക്ഷക്കാരെല്ലാം തോറ്റു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രീശങ്കരനെ ജുംഭോസ്രുത്താൽ മോഹിപ്പിച്ചശേഷം ബാണന്റെ നേക്കുപാഞ്ഞു തേരെല്ലാം പൊടിയാക്കി. ബാണനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സംഹരിക്കമെന്നു പേടിച്ചു. ബാണമാതാവ് മുടിയഴിച്ചിട്ട് നഗ്നയായി മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മുഖം തിരിച്ചുനിന്നു. ആ തക്കം നോക്കി ബാണൻ സ്വഗൃഹത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്രാപിച്ചു.

ഭൂതഗണങ്ങൾ തോറ്റോടിയപ്പോൾ ശ്രീശിവൻ മാതൃസ്വരൂപമായ തന്റെ ജ്വരത്തെ ഭഗവാന്റെ നേക്കുയച്ചു. അഗ്നിരൂപമായ ശിവജ്വരത്തെ നേരിടാൻ ശ്രീനാരായണൻ ശീതരൂപമായ തന്റെ ജ്വരത്തെ നിയോഗിച്ചു. വിഷ്ണുജ്വരം ശിവജ്വരത്തെ തുരത്തിക്കൊണ്ടു് അനുഗമിച്ചു. എങ്ങും രക്ഷയില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ശിവജ്വരം ഹൃഷീകേശനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. സ്തുതിച്ചു: “അനന്തശക്തിമാനും സർവ്വേശ്വരനും സർവാത്മാവും കേവലചൈതന്യരൂപനും വിശ്വസൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകാരണനും ബ്രഹ്മസ്വരൂപനുമായ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. കാലം, ഗ്രഹങ്ങൾ, അദൃഷ്ടം, അഥവാ പുണ്യപാപങ്ങൾ, അവയുടെ ഭോക്താവായ ജീവൻ, പരിണാമസ്വഭാവം, ശബ്ദാദികൾ, പ്രകൃതി, പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ, അഹങ്കാരം,

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ദശേന്ദ്രിയങ്ങൾ, സ്ഥൂലഭേദം, എന്നിവയെല്ലാം അവിടുത്തെ മായാകാശ്ചമാകുന്നു, നിന്തിരുവടി ആ മായയുടെ നിഷ്പാദമാകുന്നു. നിന്തിരുവടി നാനാലീലാവതാരങ്ങളെത്തു് ദേവന്മാരേയും സാധുക്കളേയും ലോകമയ്യാദകളേയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭൂഭാരം തീക്ഷ്ണവാനുള്ള കാരുണ്യത്താൽ പരഹിംസകരായ ഭൂഷുരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്തിരുവടിയുടെ തത്വമറിയാതെ എതിർക്കാൻ വന്ന ഞാൻ അവിടുത്തെ അത്യുഗ്രമായ ജ്വരത്താൽ തപിക്കുകയാണ്. താപവും ദുഃഖവും നിന്തിരുവടിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതുവരെയല്ലേ, ഒരുവനുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ? അതിനാൽ ശരണം പ്രാപിച്ച ഏതെ രക്ഷിക്കേണമേ." ഇപ്രകാരം ശിവജ്വരം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ശ്രീഭഗവാൻ അഭയം കൊടുത്തുകൊണ്ടു് "ത്രിശിരസ്സേ! നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജ്വരത്തെ നീ ഇനിയേപ്പെടുന്നു. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വെച്ചുകൊള്ളുക. നാം തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ആരാനോ സ്മരിക്കുന്നത്, അവൻ നിന്നിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഭയമുണ്ടാകരുതു്" എന്നരുളി ചെയ്തു. ശിവജ്വരം ശ്രീഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചിട്ടു് പോയി.

ബാണൻ തിരിച്ചുവന്നു് തന്റെ ആയിരം കൈകൾ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെമേൽ ശരവർഷം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ മരത്തിന്റെ ഇളംശാഖകളെ മുറിക്കുന്നതുപോലെ അവന്റെ കൈകളെ മുറയ്ക്കു് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിത്തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ നാലുകൈകൾ മാത്രം ശേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ആശ്രിതവത്സലനായ ശ്രീശിവൻ ചക്രപാണിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു പറഞ്ഞു: "ഹേ ഭഗവൻ! ഇവൻ നിന്തിരുവടിയുടെ തത്വമറിയുന്നില്ല. അതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. ശബ്ദബ്രഹ്മമായ വേദവും കൂടി നിന്തിരുവടിയെ സ്തുതപാശമായി പഠിയ്ക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് വാക്കിനും മനസ്സിനും വിഷയമല്ല. പരംബ്രഹ്മവും പരംജ്യോതിസ്സുമായ നിന്തിരുവടി ആകാശം പോലെ പരിശുദ്ധനും സർവ്വവ്യപിയുമാണെന്നു് അമലാത്മാക്കൾ അനുഭൂതിയിലറിയുന്നു. ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി, ഞാൻ, ബ്രഹ്മാവു്, ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ധർമ്മം, മോക്ഷം, അന്തരീക്ഷം, ദിക്കുകൾ, ഓഷധികൾ മുതലായവയെല്ലാം വിരാട് പുരുഷനായ നിന്തിരുവടിയുടെ ഓരോ അംഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഹേ പരംധാമ! നിന്തിരുവടിയുടെ ഈ അവതാരം ധർമ്മരക്ഷയ്ക്കും ലോകക്ഷേമത്തിനുമായിട്ടാകുന്നു. ദിക്പാലന്മാരായ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ രക്ഷയിലും ആജ്ഞയിലുമിരുന്നുകൊണ്ടു് ലോകപാലനം ചെയ്യുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്നും സംഭവിച്ച മോലങ്ങൾ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിലും ആ മോലങ്ങളേയും സൂര്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ അവിടുത്തെ മായയിൽ നിന്നുണ്ടായ അഹങ്കാരം ജീവരൂപമായ നിന്തിരുവടിയെ മറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിലും അജ്ഞാനനാശത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. അവസ്ഥാത്രയ സാക്ഷിയും സ്വയം പ്രകാശസ്വരൂപനുമായ അവിടുന്ന് മായകൊണ്ടു് വിഷയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനായി പ്രതിശരീരം ഭിന്നനെന്നപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ മായയാൽ മോഹിതരായ ജീവന്മാർ പുത്രദാസഗൃഹാദികളിൽ ആസക്തരായിട്ടു് സംസാരസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും ഭ്രമിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സുദുർല്ലഭമായ മനുഷ്യഭേദം കൊടുത്തിട്ടും ജിതേന്ദ്രിയരായി തൃപ്താദങ്ങളെ ഭജിച്ചു് ജന്മസാഹചര്യം നേടാത്തവൻ ആത്മവഞ്ചകനാണ്. സജ്ജനങ്ങൾ അവനെ നോക്കി ഹാ കഷ്ടം! എന്നു ശോചിക്കുന്നു.

ആരാനോ ആത്മാവു. പ്രിയനും നിയന്താവുമായ നിന്തിരുവടിയെ കൈവീട്ട് തുച്ചങ്ങളും ദുഃഖപ്രദങ്ങളുമായ വിഷയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നത് അവൻ അമൃതംവേണ്ടെന്നുവെച്ചിട്ട് വിഷം സേവിക്കുന്നവനു സമമാണ്. വിവേകികളാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുകയില്ല. ഹേ ഭഗവൻ! ഞാനും ബ്രഹ്മവും ദേവന്മാരും അമലാത്മാക്കളായ മുനിവർണ്മാരും പരമപ്രേമമൂർത്തിയായ നിന്തിരുവടിയെ സർവ്വാത്മനാ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു. ദേവദേവ! ഇവൻ എനിക്കു പ്രിയനായ ഭക്തനാണ്. ഇവൻ ഞാൻ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനാൽ നിന്തിരുവടി പ്രാപ്താനിൽ എങ്ങനെ പ്രസാദിച്ചുവോ അതുപോലെ ഇവനിലും പ്രസാദിക്കുമാറാകണം”.

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— “ഭഗവൻ! അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എന്തോ, അതു ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിന്തിരുവടി എന്തുചെയ്യുന്നുവോ, അതിനെ ഞാനും അനുമാദിക്കുന്നു. ഇവൻ എന്നാൽ അവധൂനാണ്. കാരണം ഇവന്റെ പിതാവായ മഹാബലി എന്റെ പ്രിയഭക്തൻ, ഇവന്റെ പിതാമഹനായ വിരോചനനും എന്റെ ഭക്തൻ, ഇവന്റെ പ്രപിതാമഹനായ പ്രാപ്താനോ എന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. പോരെങ്കിൽ ‘നിന്റെ വംശത്തിൽ പിറന്നവരെ ഞാൻ വധിക്കുകയില്ല’ എന്നു ഞാൻ പ്രാപ്താനു വരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവന്റെ ദർപ്പം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള കൈകളെ ഛേദിച്ചതാണ്. ഭൂമിക്കു ഭാരമായിത്തീർന്ന ഇവന്റെ സൈന്യങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചു. ഇതു രണ്ടും അവിടുത്തെ ക്ഷം സമ്മതമായതാണല്ലോ. ഇവനു ശേഷിച്ചിട്ടുള്ള നാലുകൈകളും ശക്തങ്ങളും നാശമില്ലാത്തവയുമായിരിക്കും. അവിടുത്തെ പാർഷദ മുഖ്യനായ ഇവൻ ഒരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും ഭയമുണ്ടാകുകയില്ല”

ഇപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭയം ലഭിച്ച ബാണൻ ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അനിരുദ്ധനേയും ഉഷയേയും തേരിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു കാഴ്ച വെച്ചു. ബാണന്റെ അഹങ്കാരം ശമിക്കണമെന്ന തന്റെ അഭിപ്രായം സാധിച്ചതിനാൽ ശ്രീശിവനും ഭഗവാനെ അനുമാദിച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ എല്ലാവരോടുംകൂടി ദ്വാരകയിലേക്കുപോയി. ദ്വാരകാവാസികൾ അവരെ അത്യാദരപൂർവ്വം എത്തിരേറ്റു. ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണശങ്കരയുദ്ധവും ശ്രീകൃഷ്ണവിജയവും പ്രാതഃകാലത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നവൻ ഒരിടത്തും ഒരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കുകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 64

~~~~~

നമസ്തേ സർവ്വഭാവായ ബ്രഹ്മണൈനന്തശക്തയേ

കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ യോഗാനാം പതയേ നമഃ

29

[സർവ്വോൽപത്തിസ്വരൂപനും, നിർവ്വികാരബ്രഹ്മവും, അനന്തശക്തി സ്വരൂപനും, സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആശ്രയഭൂതനും, ഇഷ്ടാപൂർത്താദികർമ്മങ്ങളുടെ ഫലഭാതാവും, ആനന്ദരൂപനുമായ ഹേ, കൃഷ്ണ! നിന്തിരുവടിക്ക നമസ്കാരം.]

നൃഗമോക്തം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ഒരു ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണപുത്രന്മാർ പുനോട്ടത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ ഭീമാകാരനായ ഒരോരു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അവർക്ക് ദയവുതോന്നി അതിനെ കരയ്ക്കു കയറ്റിവിടുവാൻ ആവുന്നതു പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. അവർ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിവരമറിയിച്ചു. ലോകരക്ഷകനായ അരവിന്ദാക്ഷൻ അവിടെ എഴുന്നള്ളി അതിനെ വാമകരം കൊണ്ട് സ്വർശിച്ചു. ഭഗവത്സ്പർശമാത്രത്താൽ ഓരോ പഴുപ്പിച്ച സ്വർണ്ണം പോലെ കാന്തിയോടും വിശിഷ്ടവസ്ത്രാഭരണങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു ദേവനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ശ്രീഭഗവാൻ എല്ലാമറിയുന്നവനെങ്കിലും ലോകത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാനായി ചോദിച്ചു: “ഹേ മഹാഭാഗ! അങ്ങാരാകുന്നു? അങ്ങു നിശ്ചയമായും ഒരു ദേവശ്രേഷ്ഠനാണെന്നു തോന്നുന്നു. നിത്യഷ്ടമായ കൃകലാസരൂപം അങ്ങയ്ക്കു വരുവാൻ കാരണമെന്തെന്നു ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും.”

അവൻ ശ്രീമാധവനെ നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു:— പ്രഭോ! ഞാൻ ഇക്ഷ്വാകു പുത്രനായ നൃഗനെന്ന രാജാവായിരുന്നു. മഹാദാനശീലരുടെ കഥാപ്രസ്താവത്തിനിടയിൽ എന്റെ പേർ നിശ്ചയമായും കേട്ടിരിക്കാനിടയുണ്ടു്. ഹേ നാഥ! സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും അന്തഃസാക്ഷിയായ നിന്തിരുവടി അറിയാത്തതെന്തിരിക്കുന്നു? എങ്കിലും ആജ്ഞാപിച്ചതുകൊണ്ടു് പറയാം. ഭൂമിയിൽ എത്ര മൺതരികളുണ്ടോ, ആകാശത്തിൽ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടോ, വർഷധാരയിൽ എത്ര തുള്ളികളുണ്ടോ, അത്രയും പശുക്കളെ ഞാൻ ദാനംചെയ്തു. ആ പശുക്കളെല്ലാം ധാരാളം പാൽ കറക്കുന്നവയും പ്രായം കുറഞ്ഞവയും അഴകുള്ളവയും ലക്ഷണമൊത്തവയും ഞാൻ ന്യായമായി സമ്പാദിച്ചവയുമായിരുന്നു. അവയുടെ കൊമ്പുകളിൽ സ്വർണ്ണവും കളമ്പുകളിൽ റ്റുളളിയും കെട്ടി വിശേഷവസ്ത്രമാലയാഭരണങ്ങളുമണിയിച്ചു്, വസങ്ങളോടുകൂടിയാണിരുന്നു ദാനം ചെയ്തതു്. ദാനം വാങ്ങിയ വിപ്രന്മാർ സ്വലംകൃതരും വിഷയവിരക്തന്മാരും യദൃച്ഛാലാഭസേതുഷ്ഠരും, ശാന്തരും പുത്രദാരാദികളോടുകൂടി ദാരിദ്ര്യമനുഭവിക്കുന്നവരും, ധർമ്മം, തപസ്സ്, സമത്വം, ലജ്ജ, ക്ഷമ, സൗഹൃദം, യാഗം, ശമം, സൗര്യം

ഭാനം, ധൃതി, ശുഭം, എന്ന് പന്ത്രണ്ടു വ്രതത്തിലും നിഷ്ഠയുള്ളവരും വേദാഭ്യയനത്തിലും അദ്ധ്യാപനത്തിലും നിപുണരും യുവാക്കളുമായ സാധുക്കളായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഗോഭാനം കൂടാതെ ഭൂമി, സ്വർണ്ണം, ഗൃഹം, ആന, കുതിര, കന്യക, തിലം, വെള്ളിശയനം വസ്ത്രം രത്നം മറ്റുപദവകൾക്കു മേൽ മേൽമുതലായവയും ധാരാളമായി ഭാനം ചെയ്തു. യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരേയും പുഷ്പങ്ങളാൽ ലോകവാസികളേയും ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. (അനേകായിരം വത്സരം ഓന്തായി കിടന്നിട്ടും നൃഗന്റെ ഭാനാഹങ്കാരം എത്ര ശക്തിമത്തായിരുന്നുവെന്നു കണ്ടുകൊള്ളണം. ആ അഹങ്കാരമായിരുന്നു നൃഗന്റെ അധഃപതനത്തിനു കാരണം.)

നൃഗൻ തുടൻ:- അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രഹ്മണൻ ഭാനം ചെയ്ത പശു ഞാനറിയാതെ എങ്ങിനെയോ എന്റെ പശുക്കൂട്ടത്തിൽ വന്നുകൂടി. അതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു ദിനം ഭാനം ചെയ്തു. രണ്ടാമൻ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒന്നാമൻ കണ്ടു. ഉടമസ്ഥതയെപ്പറ്റി വാക്കുതർക്കമായി. ഒടുവിൽ പശുവിനേയും കൊണ്ടും രണ്ടുപേരും എന്നെ സമീപിച്ച് ഞാൻ ഭത്താപഹാരിയാണെന്നു കുറപ്പെടുത്തി. എനിക്കു പരിഭ്രമമായി. ധർമ്മസങ്കടത്തിൽപ്പെട്ട ഞാൻ അവരോടു “നിങ്ങളിലൊരാൾക്കിലൊരാൾ പശുവിനെ ദയവായി വിട്ടുകൊടുക്കുവിൻ. പകരം ഞാൻ ലക്ഷം പശുക്കളെ തരാം. അറിവില്ലാതെ സംഭവിച്ച ഈ അബദ്ധം ക്ഷമിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഘോരനരകത്തിൽ പതിക്കേണ്ടിവരും. അതിനിടയാകാതെ രക്ഷിക്കുവിൻ” എന്നു കേണപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ അവർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. “എനിക്കെന്റെ പശുവല്ലാതെ വേറൊന്നും വേണ്ട” എന്നു ഒന്നാമനും “മറ്റൊരുത്തൻ ഭാനം ചെയ്തതു” എന്നിങ്ങനെ എന്നു രണ്ടാമനും പറഞ്ഞിട്ട് പശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി.

അപ്പോൾ എന്റെ ആയുസ്സും അവസാനിച്ച് യമസന്നിധിയിലേക്കു നയിക്കപ്പെട്ടു. ധർമ്മരാജൻ പറഞ്ഞു:- “ഭാനധർമ്മികളാൽ അങ്ങു സമ്പാദിച്ച പുണ്യത്തിന്റേയും തൽഫലമായ സ്വർഗ്ഗവാസത്തിന്റേയും അവധി നിണ്ണയാതീതമാണ്. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ അശുഭവുമുണ്ട്. അങ്ങയ്ക്കു ആദ്യം ശുഭമോ അശുഭമോ വേണ്ടതു്?” ആദ്യം അശുഭം തന്നെയായിക്കൊള്ളട്ടെയെന്നു ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഞാൻ ഓന്തായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഈ കിണറ്റിൽ പതിച്ചു. സഹസ്രവത്സരങ്ങൾക്കുശേഷം ദേവദേവനായ ശ്രീമാധവൻ സ്വർഗ്ഗീക്കുമെന്നും അന്നു് അശുഭം നീങ്ങി പിന്നീടു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സുഖിക്കാമെന്നും ധർമ്മരാജൻ അരുളിച്ചെയ്തു. ഹേ കേശവ! ബ്രഹ്മണ്യനും മഹാഭാനശീലനും അവിടുത്തെ ഭാസനമായ എന്റെ പൂർവ്വജന സ്മൃതി നശിക്കാതെ അവിടുത്തെ ദർശനം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹേ, അധോക്ഷജ! യോഗേശ്വരന്മാർ ഉപനിഷ്ടകുന്ദസ്സുകൊണ്ടു് അമലാന്തഃകരണത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നിന്തിരുവടിയെ എനിക്കു സാക്ഷാത്തായി ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഹേ ഗോവിന്ദ, പുരുഷോത്തമ! ദേവലോകത്തേക്കു പോകുവാൻ എനിക്കു അനുജനെ നൽകേണമേ. നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം.” ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു നമസ്കരിച്ച് ഭഗവദനുജന്തയോടുകൂടി നൃഗൻ വിമാനത്തിൽ കയറി സ്വർഗ്ഗത്തേക്കു പോയി.

ദേവകീസുതനായ ശ്രീഭഗവാൻ പുത്രന്മാരെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ വർഗ്ഗത്തെ ഇപ്രകാരം അനുശാസിച്ചു: “കുട്ടികളെ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കവിൻ. തേജ സ്വരൂപിയായ അഗ്നിക്കുപോലും ബ്രഹ്മസ്വമായവസ്തു അല്പവും ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴി യുകയില്ല. എന്നിരിക്കെ ലോകനാഥന്മാർ എന്നഭിമാനിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ബ്രഹ്മ സ്വം അപഹരിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഹാലാഹലം തടുക്കാൻ കഴി യാത്ത വിഷമാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതിനു പ്രതികൂിയയുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മസ്വമാകുന്ന വിഷത്തിന് ലോകത്തിൽ പ്രതിവിധിയില്ല. വിഷം അതു ഭക്ഷിച്ചവനെ മാത്രം ഹനിക്കുന്നു. അഗ്നിബാധ ജലത്താൽ ശമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മസ്വമാകുന്ന അരണിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തീ അപഹർത്താവിന്റെ കലം സമൂലം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. പൂണ്ണസമ്മതം കൂടാതെ അനുഭവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസ്വം മൂന്നുതലമുറയെ നശിപ്പിക്കും. ബലാൽക്കാരമായി അപഹരിച്ചുവെച്ചാലോ, മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള പത്തുതലമുറകളെ നശിപ്പിക്കും. രാജ്യേശ്വര്യത്താൽ മദാസ്യരായ രാജാ കന്മാർ ബ്രഹ്മസ്വാപഹരണത്താൽ സംഭവിക്കുന്ന ആത്മനാശത്തെ അറിയുന്നില്ല. ആ മൂഢന്മാർ തന്മൂലം നരകത്തിലേക്ക് സ്വയം വഴിതെളിക്കുന്നു. സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നു തെറ്റാത്ത വിപ്രന്റെ ജീവനമായ ധനത്തെ അപഹരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ, ആ വിപ്രൻ ദുഃഖിച്ചു പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുനീർ എത്ര ഭൂരേണുക്കളെ നനയ്ക്കുന്നുവോ, അത്രയും വത്സരം കുംഭീപാകത്തിൽപതിച്ചു ദഹിക്കും, നിശ്ചയം. ബ്രഹ്മജ്ഞൻ ജീവി ക്കാനായി താൻ കൊടുത്തതോ അന്യൻ കൊടുത്തതോ ആയ ധനത്തെ ആരാണോ അപഹരിക്കുന്നത് അവൻ 60,000 വർഷം വിഷ്ടയിൽ കൃമിയായി കിടന്നു ദുഃഖി ക്കും. എന്നിക്കൊരിക്കലും ബ്രഹ്മസ്വത്തിലാഗ്രഹമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ അതാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അല്പായുസ്സായും ശത്രുക്കളാൽ പരാജിതനാക്കപ്പെട്ട് രാജ്യഭ്രഷ്ട നായും മരണാനന്തരം ശൂരസർപ്പമായും ഭവിക്കും. വിപ്രൻ അപരാധിയോ കൊല പാതകിയോ ശപിക്കുന്നവനോ ആയാലും എന്റെ സംബന്ധികളായ നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂഘോരവും ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കവിൻ. ഞാൻ സദാകാലവും സമാ ഹിതനായി ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരെ നമസ്കരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യവിൻ. മറിച്ചായാൽ എന്റെ ശിക്ഷക്ക് അർഹരാകുമെന്നോർമ്മയിരിക്കട്ടെ. നൂഗന്റെ അനു ഭവം കണ്ടില്ലേ? അറിയാതെ ഒരബദ്ധം പിണഞ്ഞുപോയതിനു ശിക്ഷയായി എത്രകാലം ഓന്തായി കിടക്കേണ്ടിവന്നു! അതു നിങ്ങൾക്കൊരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ.” സർവ്വലോകപാവനനായ ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ ദ്വാരകാവാസികളെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചിട്ടു സ്വമന്ദിരത്തിലേക്കെഴുന്നള്ളി.

അദ്ധ്യായം 65

രാമ! രാമ! മഹാബാഹോ! ന ജാനേ തവ വിക്രമം
യസ്യൈകാംശേന വിധൃതഃ ജഗതീ ജഗതഃ പതേ!

26

[യാതൊരുവന്റെ ഏകാംശത്താൽ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, (ആദിശേഷമുന്തിയായ) ഹേ, രാമ, രാമ, ജഗത്പതിയും മഹാപരാക്രമശാലിയുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ പരാക്രമത്തെ ഞാനറിയുന്നില്ല.]

യമുനാകർഷണം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ബലഭദ്രരാമൻ സ്വജനങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയോടുകൂടി ഒരിക്കൽ നന്ദഗോകുലത്തിൽ പോയി. ആദ്യമായി മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടു വന്ദിച്ചു. നന്ദഗോപരും യശോഭയും വാത്സല്യപൂർവ്വം അണച്ചുകൊണ്ട് “ഭാഗ്യാർഹ! നീയും ജഗദീശ്വരനായ കൃഷ്ണനും വളരെക്കാലം പാലിക്കണ” എന്നു പറഞ്ഞാശീർവദിച്ചു. പിന്നീട് രാമൻ ഗോപന്മാരെക്കണ്ട് യഥോചിതം വന്ദനാദ്യേഷാദികൾ ചെയ്ത് കശലം ചോദിച്ചു. ഗോപികൾ ബലരാമസന്ദർശനത്താൽ സന്തോഷിച്ചു ചുറ്റിക്കൂടിനിന്നു. അവർ കൃഷ്ണമാനസകളായി വിരഹവേദനയോടുകൂടി ചോദിച്ചു: “പുരനാരിവല്ലഭനായ കൃഷ്ണൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? അച്ഛനമ്മമാരേയും ബന്ധുക്കളേയും ഓർക്കാറുണ്ടോ? അവരെ കാണുവാൻ ഒരുപ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടു വരുമോ? പ്രഭോ! കൃഷ്ണപ്രേമമാത്രം ധനമായി കരുതുന്ന ഞങ്ങൾ സ്വജനങ്ങളെയെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചു. അക്കാര്യമോക്കാറുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അനുണ്ടായിരുന്ന സൗഹാർദ്ദത്തെ വേരോടെ മുറിച്ചുകളഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഗ്രാമീണരായ ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ മോഹനവാക്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. കൃതാപ്തനും സ്ഥിരതയില്ലാത്തവനുമായ കൃഷ്ണനെ സമർത്ഥകളായ പുരസ്ത്രീകളും വിശ്വസിക്കുന്നതല്ലേ ആശ്ചര്യം? പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുകൊള്ളുമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വിചിത്രനമ്മാലാപങ്ങളിലും മോഹനമന്ദസ്ഥിത കടാക്ഷത്തിലും മയങ്ങാത്തവളായി സ്ത്രീജാതിയിൽ ആരുണ്ട്?”. ചിലർ പറഞ്ഞു: “നിറുത്തുവിൻ! നാമെന്തിനു കൃഷ്ണന്റെ കഥയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? കൃഷ്ണനും നമ്മളെക്കൂടാതെ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്കും കൃഷ്ണനേക്കൂടാതെ ജീവിക്കാം. കൃഷ്ണനെ മറന്നേക്കാം” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഗോപികൾ കൃഷ്ണനെ മറക്കുന്നതിനു പകരം കൃഷ്ണന്റെ വിനോദലീലകൾ, നന്മഭാഷണം, മോഹനസ്ഥിതം, കടാക്ഷം, ആലിംഗനം എന്നിവയെ ഓർത്തോത്തു് അസഹ്യമായ വിരഹവേദനയാൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. നയചതുരനായ സങ്കർഷണൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമസന്ദേശം അവരെ അറിയിച്ചു സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുമാസം താമസിച്ചു. അക്കാലത്തു് തന്നിൽ അനുരക്തകളായ ഗോപികളോടു ചേർന്നു രമിച്ചുകൊണ്ട് യമുനോപവനത്തിൽ ക്രീഡിച്ചു. ഒരുദിവസം വാരുണിയെന്ന മദ്യം സേവിച്ചു മത്തനായിട്ട് അകലെ കൂടി ഒഴുകുന്ന യമുനയെ ജലക്രീഡക്കായി അരികത്തേക്കു

വിളിച്ചു. മദിരാശിത്തന്നാണെന്നു കണ്ടു യമുന കൂട്ടാക്കിയില്ല. കപിതന്നായ രാമൻ ഹലാഗ്രം കൊണ്ടു യമുനയെ ബലമായി അരികത്തേക്കു വലിച്ചു. യമുനയെ യമുന രാമപാദങ്ങളിൽ വീണു ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ മോചിപ്പിച്ചിട്ടു സ്രീകളോടുകൂടി ജലക്രീഡചെയ്തു. യമുനാദേവി നീലവസ്ത്രങ്ങളും നീലരത്നാരണങ്ങളും സമർപ്പിച്ചതിനെ രാമൻ സ്വീകരിച്ചു. യമുന ഇന്നും ആ സ്ഥലത്തു രാമവിഗ്രഹം സൂചിപ്പിക്കുമാറു വളഞ്ഞാണ് ഒഴുകുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 66

ഏവം മത്സരിണം ഹതപാപൗണ്ഡ്രകം സസഖം ഹരിഃ

ഭാരകാമാവിശത് സിദ്ധൈർഗീയമാനകമാമൃതഃ

23

[ഇപ്രകാരം “വാസുദേവ” എന്ന വ്യാജേന തന്നിൽ മത്സരബുദ്ധിയോടു കൂടിയുള്ള പൗണ്ഡ്രകനെ നേഹിതനോടുകൂടെ ഹനിച്ചിട്ടു സിദ്ധന്മാരാൽ ഗാനം ചെയ്യപ്പെട്ട അമൃതസമാനമായ കമയോടുകൂടിയ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ ഭാരകയിൽ പ്രവേശിച്ചു.]

പൗണ്ഡ്രകവധം, സുദർശിണവധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- കരുണാധിപതിയായ പൗണ്ഡ്രകൻ താനാണ് യഥാർത്ഥ വാസുദേവൻ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. കറെ സ്തുതിപാഠകന്മാർ ആ മൂഢനെ സ്തുതിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കട്ടികൾ വേഷം കെട്ടിക്കളിക്കുന്നതുപോലെ രണ്ടു കൈകളേയും കൂടി വച്ചുകെട്ടി ചതുർബാഹുവായി ശംഖചക്രാദികളേയും ധരിച്ചു. മാറിൽ തീപ്പൊള്ളലുണ്ടാക്കി ശ്രീവത്സമെന്നും സങ്കല്പിച്ചു. അതോടെ നിൽക്കാതെ ഒരു ദൂതനെ ഭാരകയിലേക്കയച്ചു “ലോകസംഗ്രഹത്തിനായവതരിച്ച വാസുദേവൻ ഞാനാണ്. നീ വച്ചുകെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കള്ളപ്പേരും വിഷ്ണുചിഹ്നങ്ങളുമുപേക്ഷിച്ചു എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനു തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക” എന്നു നിറഞ്ഞ രാജസഭയിലറിയിച്ചു. അതുകേട്ടു ഉഗ്രസേനാദികളായ സഭാവാസികൾ ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ ദൂതനോടു “നിന്നെ താമസിയാതെ കണ്ടുകൊള്ളാ”മെന്നു മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു രമാരൂഢനായിച്ചെന്നു. പൗണ്ഡ്രകനും അവന്റെ സഹായിയായ കാശിരാജാവും മഹാസൈന്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാനോടേറ്റു. പൗണ്ഡ്രകന്റെ നാലുകൈകളും ശംഖചക്രാദികളും ശ്രീവത്സവും വനമാലയും മകരകണ്ഡലങ്ങളും പീതാംബരവും ഗരുഡധാജവും മറ്റും കണ്ടു ശ്രീഭഗവാൻ ചിരിച്ചുപോയി. ഭഗവാൻ അവനോടു “നിന്റെ കൽപനപ്രകാരം എന്റെചിഹ്നങ്ങളും ആയുധങ്ങളുമെല്ലാം അടിയറ വച്ചുകൊള്ളാം. ആദ്യമായി ഇതാ ചക്രായുധം” എന്നുപറഞ്ഞു തുച്ഛകുഞ്ഞു അയച്ചു. ചക്രായുധം പൗണ്ഡ്രകന്റെ

തല മുറിച്ചിട്ടു. തുടന്ന് കാശിരാജാവിന്റെ ശിരസ്സ് അസ്രുത്താൽ ഖണ്ഡിച്ചു കാശി രാജ്യത്തിൽ വീശി. പൌണ്ഡ്രകൻ മത്സരം കൊണ്ടാണെങ്കിലും, ഭഗവാനെപ്പോലെ വേഷംകെട്ടി, താൻ ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവാൻ അത്രേ വേണ്ടു. ഏതു രൂപത്തിലെങ്കിലും തന്ത്രിതവടിയിൽ മനസ്സ് ദൃഢമായുറച്ചാൽ കരുണാമയൻ തന്നോടു ചേരുകയുള്ളൂ. പൌണ്ഡ്രകൻ ഭഗവത്സാരൂപം പ്രാപിച്ചു സംസാരമുക്തനായി.

കാശിയിൽ പതിച്ച രാജാവിന്റെ ശിരസ്സിനെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രാജാവിന്റെ പുത്രനായ സുഭക്ഷിണൻ പിതൃസംസ്കാരം ചെയ്തശേഷം പിതൃഘാതകനെ വധിച്ചു പിതൃകടം തീർക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു ഗുരുപദേശപ്രകാരം ശ്രീ മഹാദേവനെ തപസ്സു ചെയ്തു. മഹാസമാധിയോടു കൂടിയ സുഭക്ഷിണന്റെ തപസ്സ് ശ്രീപരമേശ്വരനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഇഷ്ടവരമരുളാൻ പ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാനോടു സുഭക്ഷിണൻ പിതൃഹന്താവിനെ വധിക്കാനുള്ള ഉപായം ഉപദേശിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. “ബ്രാഹ്മണരോടു ചേന്ന് ആഭിചാരവിധിപ്രകാരം ഭക്ഷിണാഗ്നിയെ യജിച്ചാൽ എന്റെ ഭൂതങ്ങളാൽ ആവൃതമായ ആ അഗ്നി അബ്രഹ്മണ്യനിൽ ചെയ്യുന്ന സങ്കല്പം സാധിപ്പിക്കുമെന്ന് ശ്രീശിവൻ അരുളിച്ചെയ്തു.

സുഭക്ഷിണൻ അപ്രകാരം ആഭിചാരയജ്ഞം നടത്തി. അഗ്നികണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ഭീമാകാരമായ ഒരു ഭയങ്കര കൃത്യ പുറപ്പെട്ടു ഭൂമിയെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ദിക്കുകളെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ദ്വാരകയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കാട്ടുതീകളെ മാൻ പേടകൾ പോലെ ഭയസംഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ സഭയിൽ ചുറ്റുകുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീഭഗവാന്റെ പാദമൂലങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ആശ്രിതരക്ഷകൻ സ്വജനങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് ശ്രീപരമേശ്വരനെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യയെ നേരിടാൻ ശ്രീ ചക്രത്തെ നിയോഗിച്ചു. സുദർശനചക്രത്താൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൃത്യ മുഖം താഴ്ന്നു വാരാണസിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞൊടി, തന്നെ നിയോഗിച്ച സുഭക്ഷിണനേയും ഋതപിക്കുകയേയും ദഹിപ്പിച്ചു. അബ്രഹ്മണ്യനിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ മഹേശ്വരൻ അനുവദിച്ചതിനു വിപരീതമായി ബ്രഹ്മണ്യദേവനായ കൃഷ്ണന്റെ നേക്കു കൃത്യയെ നിയോഗിച്ചതിനാൽ അത് സുഭക്ഷിണന്റെ നാശത്തിനായി ഭവിച്ചു. കൃത്യയെ പിൻതുടന്ന് രാക്ഷസം കാശിപട്ടണത്തിൽ ഒന്നു. ബാക്കിവയ്ക്കാതെ സർവ്വസ്വവും ഭസ്മമാക്കിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണസമീപം തിരിച്ചെത്തി.

അദ്ധ്യായം 67

ഏവം നിഹത്യ ദ്വിവിദം ജഗദ്വൃതികരാവഹം

സംസ്കൃതമാനോ ഭഗവാൻ ജനൈഃ സ്വപുരമാവിശത് 28

[ഇപ്രകാരം ജഗത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ദ്വിവിദനെ ഹനിച്ചിട്ടു ജനങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനായ ഭഗവാൻ ബലരാമൻ സ്വപുരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.]

ദ്വിവിദവധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ദ്വിവിദൻ എന്ന വാനരൻ സുഗ്രീവന്റെ ഇഷ്ടസഭി വനം ശ്രീരാമഭക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമത്തിൽ ദുഷ്ടനായ നരകന്റെ സംസർഗ്ഗത്താൽ അധഃപതിച്ചു. നരകനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വധിച്ചപ്പോൾ അവൻ കോപാകലനായി പകരം വീട്ടണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അന്വേഷണത്തിലിരുന്ന പുരഗ്രാമങ്ങളേയും ആശ്രമങ്ങളേയും തീവച്ചു ദഹിപ്പിച്ചും, പർവ്വതങ്ങളെ പൂക്കിയെടുത്തു സമീപദേശങ്ങളെ പൊടിയാക്കിയും, ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ ഗുഹയിലിട്ടുടച്ചും, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ മലമൂത്രാദികളാൽ ദുഷിതമാക്കിയും സഞ്ചരിച്ചു് റൈവതകപർവ്വതത്തിലെത്തി. അവിടെ ബലഭദ്രൻ സ്രീകളോടുകൂടി ഗാനംചെയ്ത് സാനന്ദം ക്രീഡിക്കുന്നതുകണ്ടു. ദുഷ്ടവാനരൻ അവിടെചെന്ന് സമീപത്തിലുള്ള മരങ്ങളെ പിടിച്ചു കലുക്കിയും കിലുകിലാശബ്ദമുണ്ടാക്കിയും സ്രീകളെ പൂഷം കാണിച്ചുപമാനിച്ചും സ്വൈരം കെടുത്തി. അതുകണ്ട് ബലരാമൻ അവനെ ഓടിക്കൊന്നായി കല്ലെറിഞ്ഞു. വാനരൻ ഓടിവന്ന് രാമന്റെ വസ്രങ്ങളെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടോടി. ക്രുദ്ധനായ ബലരാമൻ മുസലം കയ്യിലെടുത്തു. വാനരൻ വൃക്ഷം പൂക്കിയെടുത്തു യുദ്ധംചെയ്തു. ഒടുവിൽ രാമൻ അവനെ പിടിച്ചുടിച്ചുകൊന്നു. ദുഷ്ട സംഗത്താൽ ജനദ്രോഹിയായിത്തീർന്ന ദ്വിവിദന്റെ നാശത്തിൽ സജ്ജനങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 68

~~~~~

ത്വമേവ മുർദ്ധ്വനീഭമനന്ത! ലീലയാ
 ഭ്രമണ്ഡലം ബിഭർഷി സഹസ്രമുർദ്ധൻ!
 അന്തേ ച യ: സ്വാത്മനി രുദ്ധവിശ്വ:
 ശേഷേഷ്വദിതീയ: പരിശിഷ്യമാണ:

46

[അപരിച്ഛിന്നസ്വരൂപനും ആയിരം ശിരസ്സുകളോടുകൂടിയവനുമായ ഭഗവൻ, അനന്ത! നിന്തിരുവടിതന്നെ ഈ ഭ്രമണ്ഡലത്തെ സ്വശിരസ്സിൽ ലീലയായി ധരിക്കുന്നു. അവസാനം പ്രളയകാലത്തിൽ സകലത്തേയും തന്നിൽ ലയിപ്പിച്ചു രണ്ടില്ലാത്തവനായി (കാരണജലത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവായും) ശയിക്കുന്നു.]

സാംബോദ്വാഹം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ജാംബവതീപുത്രനായ സാംബൻ ദുഷ്ടോധന പുത്രിയായ ലക്ഷ്മണയെ സ്വയംവരത്തിൽ അപഹരിച്ചു. അഭിമാനികളായ ദുഷ്ടോധനാദികൾക്ക് അതു സഹിച്ചില്ല. “ദുർവിനീതനായ ഈ ബാലൻ അവനെ കാമിക്കാത്ത കന്യകയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽവെച്ചുപഹരിച്ചല്ലോ?” എന്നുപറഞ്ഞിട്ട് ദുഷ്ടോധനൻ, കണ്ണൻ മുതലായ മഹാരഥന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരേസമയത്തു് സാംബനെ ബന്ധിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു. അചിന്ത്യമഹിമാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പുത്രനും വീരസിംഹവുമായ സാംബൻ നിർഭയനായി ഒറ്റക്കു് അവരെ ചെറുത്തു യുദ്ധം ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അവർ ഒരുവിധത്തിൽ അവനെ വിരഥനാക്കി ബന്ധിച്ചു.

ശ്രീനാരദർ ആ വിവരം ദ്വാരകയിലറിയിച്ചു. യദുക്കൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന്നു തന്നെ ഒരുങ്ങി. തന്റെ ശിഷ്യനായ ദുഷ്ടോധനനുമായി ഒരു യുദ്ധം കൂടാതെ കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു് ബലരാമൻ യദുക്കളെ പറഞ്ഞു സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടു് ഉദ്ധവാദികളോടുകൂടി ഹസ്തിനാപുരത്തേക്കുപോയി. ഉപവനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ടു് ഉദ്ധവരെ ധൃതരാഷ്ട്രസമീപത്തേക്കയച്ചു. സുഹൃത്തുമനായ രാമന്റെ ആഗമനമറിഞ്ഞു് സത്തുഷ്ടരായ ദുഷ്ടോധനാദികൾ വന്നു് ഗുരുവായ രാമനെ പ്രീതിപൂർവ്വം പൂജിച്ചുപഹരിച്ചു. ബലരാമൻ അവരോടു് ഗൌരവപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: “ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിന്റെ കൽപന കേൾക്കവിൻ. നിങ്ങൾ അനേകം പേർ ചേർന്നു് ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും തെറ്റാത്ത സാംബനെ ബന്ധിച്ചതു് അധർമ്മമായിപ്പോയി. എങ്കിലും ബന്ധുസ്നേഹം മുൻനിർത്തി നാം അതു സഹിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും അതിന്നു പരിഹാരം ചെയ്യവിൻ.”

ബലരാമൻ യുദ്ധത്തിൽ വാഴുന്നവനല്ല. വീര്യശൌര്യബലങ്ങൾക്കു് ഒരു കറവുമില്ല. തന്റെ യോഗ്യതക്കനുസരിച്ചു തന്നെയാണു് പറഞ്ഞതു്. എന്നാൽ

അഹങ്കാരികളും വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്തവരുമായ കരുക്കൾക്ക് അതുകേട്ടപ്പോൾ കോപമാണുണ്ടായത്. അവർ പറഞ്ഞു: “അഹോ, കാലംപോയപോക്ക്! കിരീടത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു ശിരസ്സിൽ കയറിയിരിക്കാൻ ചെരിപ്പാഗ്രഹിക്കുന്നു! ഈ യദുക്കൾക്ക് സ്വന്തവെ എന്തുയോഗ്യതയാണുള്ളത്? എന്തോ, കന്തിയുടെ വിവാഹബന്ധമോത്തു് നാം ഇവക്ക് തുല്യസ്ഥാനം കൊടുത്തു; രാജചിഹ്നങ്ങൾ വച്ചുകൊള്ളുവാനുതമവദിച്ചു. പക്ഷെ അതെല്ലാം പാമ്പിനു് പാൽ കൊടുത്തതുപോലെ ദാതാവിനു വിരോധമായി ഭവിച്ചു. നമ്മുടെ ദയവുകൊണ്ടുയന്നവർ ഇപ്പോൾ നമ്മെ ശാസിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ‘മഹാരാജാവു’, ‘കല്പന’ എന്നെല്ലാം നമ്മോടു പറയുവാൻ ഇവക്ക് നാണമില്ലല്ലോ! ഭീഷ്മദ്രോണാജ്ഞാദി മഹാരഥന്മാർ മനസാ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ദ്രനുപോലും എന്തധികാരമാണുണ്ടാവുക? ഏതായാലും യാദവന്മാർ രാജചിഹ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ ധരിച്ചതുമതി. ഇനിമേൽ ഒന്നും വേണ്ട.” എന്നിപ്രകാരം കലം, ബന്ധുത്വം, ബലം, ശ്രീ എന്നിവയാൽ ഉദ്ധതരായ കരുക്കൾ ദുർവാക്കുകൾ വർഷിച്ചിട്ട് ആതിഥ്യമർത്ഥമെപ്പോലും മറന്ന് രാജധാനിയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി.

ദുഃസ്വഭാവികളായ കരുക്കളുടെ ധിക്കാരവാക്കുകൾ ബലഭ്രന്ത് അത്യധികം കേപമുണ്ടാക്കി. തിരുമുഖം ആർക്കും നോക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഭയങ്കരമായി ഭവിച്ചു. പല പ്രാവശ്യം ഉച്ചത്തിൽ ഹസിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഗതം ചെയ്തു: “എന്തു്, ഇവർക്കിത്ര മദമോ? സമാധാനമാർഗ്ഗത്തിൽ ലേഗവും താൽപര്യമില്ലാത്ത ഇവർക്ക് മദശമനത്തിനു നല്ല പ്രഹരം തന്നെയാണു് ചികിത്സ. കഷ്ടം! ഞാനെത്രയോഷൻ! കൃഷ്ണനേയും യദുക്കളേയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്തുപാടുപെട്ടു! എന്നാലിവിടെ ഇവരോ, കലഹപ്രിയരായ മുർഖന്മാർ! എന്റെ സുദൃഢശത്തെ അറിയാതെ പിന്നേയും പിന്നേയും ദുർവാക്കുകളെ വചിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തതു്. യാദവപതിയായ ഉഗ്രസേനൻ രാജാവല്ലപോൽ! ഇന്ദ്രാദികൾക്കുപലന്മാർ പോലും ആരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണോ, ആരാണോ സുധർമ്മയെന്ന ഇന്ദ്രസഭയും പാരിജാതമെന്ന ദേവവൃക്ഷവും സ്വരാജധാനിയിൽ സ്ഥാപിച്ചുവെക്കുന്നതു്, ആരുടെ പാദയുഗളത്തെയാണോ സർവ്വസമ്പന്നനായ ശ്രീദേവി അനവരതം സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്, ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യലോകത്തിൽ രാജാവായാൻ അർഹനല്ലപോലും! ശ്രീകൃഷ്ണപാദധൂതിയുടെ മഹിമ ഇവർക്കെന്തറിയാം? ഇന്ദ്രാദികളെല്ലാം അവരുടെ ശിരസ്സിൽ ആ ധൂതിയെ ധരിക്കുന്നു; തീർത്ഥങ്ങളെ തീർത്ഥീകരിക്കുന്ന യോഗീശ്വരന്മാർ ആ പാദധൂതിയെ ഉപാസിക്കുന്നു; ആ ഭഗവാന്റെ അംശകലകളായ ബ്രഹ്മവും ശിവനും ഞാനും ശ്രീദേവിയും ആ പാദപങ്കജരജസ്സിനെ ശിരസാ ധരിക്കുന്നു. ദേവദേവനായ ആ ഭഗവാനെവിടെ തുച്ഛമായ രാജപദവിയിലെവിടെ? ഇവരാനെത്ര ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം തന്നതു്! ഇവർ കിരീടങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെരിപ്പുകളുമാണു പോൽ! ലോകത്തെ ശാസിച്ചു് നിലയ്ക്കുനിർത്താനവതരിച്ച ഞങ്ങൾ ഐശ്വര്യമത്താൽ മത്തരായ ഇവരുടെ അസംബന്ധ പൂർണ്ണങ്ങളായ ദുർവാക്കുകൾ എങ്ങിനെ കേട്ടു-സഹിക്കും? ഈ ദുഷിച്ച കരുവംശത്തെ ഇന്നു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കാൻ പോവുകയാണു്.” ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചു് മൂന്നു ലോകവും ദഹിപ്പിക്കുമോ എന്നു തോന്നുമാറു് ജ്വലിച്ചുക്രോധത്തോ

ടൂട്ടി ബലഭ്രൂൻ ഹലായുധം കൊണ്ട് ഹസ്തിനാപുരത്തെ അപ്പാടെ വലിച്ചു ഗംഗയിൽ വീഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി.

ഒരു വഞ്ചിയെന്നപോലെ പട്ടണം ഒന്നാകെ ഗംഗയിൽ വീഴാൻ പോകുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ കൌരവന്മാർക്ക് തലയ്ക്കു വെളിവു വീണു. അവർ ഭയസംക്രാന്തരായി ആസന്നമായ കൂട്ടനാശത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നാലോചനയായി. സാംബനേയും പത്മിയേയും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ലെന്ന് വിവേകികളായ ഭീഷ്മാദികൾ ഉപദേശിച്ചു. പുരവാസികൾ ആബാലവൃദ്ധം നവദമ്പതികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് രാമപാദങ്ങളിൽ വീണ് ശരണം പ്രാപിച്ചു അഭയം യാചിച്ചു. അവരുടെ പശ്ചാത്താപം കണ്ടുപ്രസന്നനായ ബലരാമൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം അഭയമരുളി. ഈശ്വരന്മാർ കോപഭാവം നടിക്കുന്നത് മുർഖന്മാരായ അവിവേകികളെ ശിക്ഷിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമാണ്. ഭയ്യോധനൻ കാഴ്ചവച്ച പാരിബർഹങ്ങളോടും നവദമ്പതികളോടും കൂടി സങ്കർഷണൻ ദ്വാരകയിലെത്തി നടന്നതെല്ലാം രാജസഭയിൽ വെച്ചു പറഞ്ഞു. രാമവിക്രമത്തിന്റെ സൂചനയായി ഇന്നും ഹസ്തിനാപുരത്തിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗം ഉയന്നുകാണാം.

അദ്ധ്യായം 69

ദുഷ്ടം തവാംശ്രീയുഗളം ജനതാപവർഗ്ഗം

ബ്രഹ്മാദിഭീർ ഹൃദി വിചിന്ത്യമഗാധബോധൈഃ

സംസാരകൂപപതിതോത്തരണാവലംബം

ധ്യായംശ്ചരാമ്യനുഗൃഹാണ യഥാ സ്മൃതിഃ സ്വദാത്

18

[ഹേ ഭഗവൻ! ജനങ്ങൾക്കു മോക്ഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും, പരമ ജ്ഞാനികളായ ബ്രഹ്മാദികളാൽ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കപ്പെട്ടവൻ യോഗ്യമായതും സംസാരമാകുന്ന പൊട്ടക്കിണറിൽ പതിച്ചവർക്ക് മേൽപോട്ടു കയറുവാനുള്ള ഏകാ വലംബമായുമിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ ഈ പാദയുഗളം എന്നാൽ ദർശിക്കപ്പെട്ട ഈ പാദകമലത്തെത്തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ശ്രീപാദസ്മരണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാലും.]

ശ്രീനാരദൻ ഭഗവാന്റെ ഗൃഹസ്മ വൃത്തിയെ കാണുന്നതു്

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീഭഗവാൻ 16108 സഹധർമ്മിണികളോടു ചേർന്ന് ഗൃഹസ്ഥവൃത്തി നടത്തുന്നതിനെ നേരിൽ കണ്ടാനന്ദിക്കണമെന്ന് ശ്രീ നാരദൻ തോന്നി. എന്തെന്നാൽ അതു ലോകത്തിൽ മറ്റൊരങ്ങും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു

മഹാശ്വയ്യമായിരുന്നുവല്ലോ. ദ്വാരകാപുരിയുടെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ എത്തിയ ദേവർഷിയെ ഉപവനാരാമങ്ങളിലുള്ള വണ്ടുകളും പക്ഷികളും ശബ്ദലോഷം ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു. നീലത്താമര, കൽഹാരം, ആമ്പൽ മുതലായ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന തടാകങ്ങളിൽ ഹംസസാരസങ്ങൾ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മരകതം, സ്വർണ്ണം, രത്നം ഇവയുടെ ശോഭയോടുകൂടിയവയും സ്ഫടികത്തിലും വെള്ളിയിലും പണികഴിക്കപ്പെട്ടവയുമായ ബഹുസഹസ്രം പ്രാസാദങ്ങൾ അവിടവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. രാജമാർഗങ്ങൾ, ഊടുവഴികൾ, ഗൃഹമുറ്റങ്ങൾ, അങ്ങാടികൾ, അന്നസത്രങ്ങൾ, വിശ്രമസങ്കേതങ്ങൾ, ദേവസ്ഥാനങ്ങൾ, ഉയരത്തിൽ ചേർത്തുകെട്ടിയിട്ടുള്ള കൊടികളുൾക്കൊള്ളുന്ന എന്നീ മനോഹരദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ശ്രീനാരദർ സഞ്ചരിച്ചു. ഒടുവിൽ 16108 അന്തഃപുരങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തു് എത്തിച്ചേർന്നു. എല്ലാവേനങ്ങളിലും വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ ശില്പകൗശലം മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശ്രീഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനമാകയാൽ എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിലും ദീപ്തപാലകന്മാർ പൂജിക്കുന്നതും ലക്ഷ്മീഭഗവതി എല്ലാറ്റിലും വസിക്കുന്നതും ഭക്തശിരോമണിയായ ശ്രീനാരദർക്ക് ദൃഷ്ടിഗോചരമായി.

മഹത്തരങ്ങളായ ആ ഭവനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ശ്രീനാരദർ പ്രവേശിച്ചു. (അതു് രുഗ്മിണീദേവിയുടെ ഗൃഹമായിരുന്നു.) രത്നപ്രദീപങ്ങളുടെ കാന്തിയാൽ പ്രകാശമാനവും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളാൽ സുരഭ്യം നിറഞ്ഞതുമായ ഗൃഹത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പത്മകുത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. ദേവി ചാമരം വീശുന്നു. ധർമ്മസംരക്ഷകരിൽ വരിപ്പനായ പ്രഭു ശ്രീനാരദരെ കണ്ടയടുത്തു പത്മകുത്തിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു ദേവർഷിയുടെ പാദങ്ങളിൽവീണു് ദണ്ഡനമസ്കാരം ചെയ്തു. താനിരുന്നിരുന്ന ആസനത്തിൽ അതിഥിയെ ഉപവിഷ്ഠനാക്കി പാദങ്ങളെ കഴുകി ആ തീർത്ഥം സ്വാശീര്യത്തിൽ ധരിച്ചു് വിധിപ്രകാരം പൂജിച്ചു. ജഗദ്ഗുരുവും ബ്രഹ്മണ്യദേവനുമായ സതാംപതി മുനിയുടെ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷം സൂചിപ്പിച്ചശേഷം “ഹേ പ്രഭാ! സർവ്വൈശ്വര്യ സമ്പന്നനായ നിന്തിരുവടിക്കു് ഞാൻ എന്തു സേവനമാണു് ചെയ്യേണ്ടതെന്നു കൽപിക്കേണമേ” എന്നു് മധുരമായി പറഞ്ഞു.

ശ്രീനാരദൻ പറഞ്ഞു: “ഹേ വിഭോ! അഖിലലോകനാഥനായ നിന്തിരുവടി സകല ജീവജാലങ്ങളുടേയും മിത്രമാണു്. അഗാധബോധവാനായ ബ്രഹ്മാവർദ്ദികൾ ഏദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതും സംസാരതപ്തർക്കു് പരമാശ്രയവുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ ചരണപങ്കജങ്ങളെ ദർശിച്ചു് ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി. ഇനി ഈ തൃപ്പാദങ്ങളെ അനന്യമായി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണേ” ഇത്രയും പറഞ്ഞു് ദേവർഷി വിടവാങ്ങി അടുത്ത ഗൃഹത്തിൽ കയറി. അവിടെ പ്രിയയോടും ഉദ്ധവരോടും കൂടി ചുറ്റുകുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രഭു എഴുന്നേറ്റു് ഒന്നുമറിയാത്തവനെപ്പോലെ ശ്രീനാരദരെ പൂജിച്ചു് “നിന്തിരുവടി എപ്പോൾ എഴുന്നള്ളി? ആപ്തകാമനായ അവിടുത്തേക്കു് അപൂർണ്ണരായ അസ്മാദികൾ എന്തുചെയ്യാനാണു്? എങ്കിലും എന്റെ ജന്മം സഫലമാക്കാനായി അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും

ആവശ്യം പറയണേ” എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. വിസ്തൃതനായ ദേവർഷി ഒന്നും പറയാതെ പെട്ടെന്നു അടുത്ത ഗൃഹത്തിൽ പോയി. അവിടെ ശ്രീഗോവിന്ദൻ ശിശുക്കളെ ലാളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്തഗൃഹത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ കളിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹമാണ്. അടുത്തതിൽ അഗ്നിഹോത്രാദിയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതിൽ ബ്രാഹ്മണരെ ഭജിപ്പിച്ചിട്ട് ഉഹിഷ്ടം താൻ ഭജിക്കുന്നു. അടുത്തതിൽ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതിൽ മൗനമായിരുന്നു ഗായത്രി ഉപാസനയാണ്. മറ്റൊന്നിൽ ആയുധാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭവനത്തിൽ ആനപ്പറത്തും മറ്റൊന്നിൽ കുതിരപ്പറത്തും വേറൊന്നിൽ തേരിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഗൃഹത്തിൽ കട്ടിലിൽ ശയിക്കുകയാണ്. വേറൊന്നിൽ വന്ദികൾ സ്തുതിക്കുന്നതും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നൊന്നിൽ ഉദ്ധവാദികളോട് മന്ത്രാലോചനയും, മറ്റൊന്നിൽ ജലക്രീഡയും, വേറൊന്നിൽ വേശ്യമാരോട് സല്ലാപവും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഗൃഹത്തിൽ ഗോദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഗൃഹത്തിൽ ധർമ്മകാര്യവും മറ്റൊന്നിൽ അർത്ഥകാര്യവും അടുത്തതിൽ പ്രേമസല്ലാപവും ചെയ്യുന്നു. വേറൊരിടത്തു പരമാത്മധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നിൽ ഗുരുക്കന്മാരെ ഭാനങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തഗൃഹത്തിൽ ആരോടോ കലഹിക്കുകയാണ്. വേറൊന്നിൽ സന്ധി സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നു. അന്യമന്ദിരത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനുമായി കാര്യാലോചനയിലാണ്. മറ്റൊന്നിൽ സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹാലോചനയാണ്. വേറൊന്നിൽ പുത്രിയെ ഭർതൃഗൃഹത്തിലേക്കയക്കുകയാണ്. അടുത്തതിൽ പുത്രിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരു ഗൃഹത്തിൽ യാഗം കഴിക്കുന്നു, അന്യഗൃഹത്തിൽ കിണർ കുഴിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റൊന്നിൽ പുനോട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു, അടുത്തതിൽ സത്രം പണിയിക്കുന്നു, മറ്റൊന്നിൽ നായാട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെല്ലുന്ന ചെല്ലുന്ന ഗൃഹങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ഗൃഹസ്ഥമാചിതമായ ഓരോ വ്യാപാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു കണ്ട് ശ്രീനാരദർ അത്ഭുതമായി.

വീണ്ടും രാത്രിയിൽ ഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചവന്ന് “ഹേ യോഗേശ്വര! ഈശ്വരനാക്ക് ഭർഗ്ഗാഹ്യമായ അവിടുത്തെ യോഗമായാപ്രഭാവം തൃപ്പാദസേവാവൈഭവത്താൽ എന്തെപ്പോലെയുള്ളവർക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു. ഹേ ലീലാമാനഷവിഗ്രഹ! എത്രതന്നെ കേട്ടാലും തൃപ്തിവരാത്തതും കേൾപ്പിക്കുന്നവരേയും കേൾക്കുന്നവരേയും ഒരുപോലെ പരിശുദ്ധരാക്കി ആനന്ദാംബുധിയിൽ മുക്കുന്നതുമായ അവിടുത്തെലീലാകഥകളെ പാടിക്കൊണ്ടു ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിന്നനുഗ്രഹിക്കണേ”. എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു “ബ്രഹ്മൻ! ഞാൻ ലോകത്തിൽ ധർമ്മയാദികളെ നിശ്ചയിച്ചു അവയെ സ്വയം അനുഷ്ഠിച്ചുകാണിക്കുന്നു, അതുപോലെ ആചരിക്കുന്നവരെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഭക്തനായ അങ്ങ് ഇതുകണ്ട് മോഹിക്കണ്ട”. ശ്രീനാരദർ കൃഷ്ണമായാവൈഭവത്തെ സ്തബ്ധിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഭഗവാനെ തന്നെ സ്തബ്ധിച്ച് കൊണ്ടും യാത്രയായി.

വിശ്വത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകർത്താവായ ശ്രീഹരി, ഭക്തജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി, മറ്റൊരും അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അത്യുത്ത

ലീലകളെ ചെയ്തു. അവയെ കീർത്തിക്കുകയോ, കേരമകുകയോ, അനുമോദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപവർഗ്ഗപ്രദനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലഭക്തി അനായാസമായി സിദ്ധിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 70

ജീവന്യ യ: സംസരതോ വിമോക്ഷണം

ന ജാനതോ നർത്ഥവഹാച്ഛരീരത:

ലീലാവതാരൈ: സ്വയശ: പ്രദീപകം.

പ്രാജ്ഞാലയത് ത്വാ മഹം പ്രപേദ്യ

39

[അനർത്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്ന ശരീരത്തിൽനിന്നും മോചനമാർഗ്ഗത്തെ അറിയാതെ ജനനമരണ സംസാരക്ലേശത്തെ അനുഭവിച്ചു തളരുന്ന ജീവനെ അതിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണ്യാതിശയത്താൽ യാതൊരുവൻ ലീലാവതാരങ്ങളാൽ സ്വകീർത്തിയാകുന്ന പ്രദീപത്തെ പ്രജ്ഞലിപ്പിച്ചുവോ ആ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.]

രാജദൂതന്തേര്യം - ശ്രീനാരദരുടേയും ദൈത്യം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— സർവ്വനിയാമകനും പരിപൂർണ്ണമായ ഭഗവാൻ സർവ്വലോകധർമ്മങ്ങൾക്കുമതീതനാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യവേഷമെടുത്തപ്പോൾ താൻ നിശ്ചയിച്ച ധർമ്മങ്ങളെ താൻ തന്നെ ആചരിച്ചു. തന്തിരുവടി ബ്രാഹ്മമുദ്രാർത്ഥത്തിൽ പള്ളിക്കുറുപ്പണൻ, ജലസ്സർഗ്ഗം ചെയ്ത് സുഖാസനസ്ഥനായി പരമാത്മാവായ തന്നെത്തന്നെ ധ്യാനിക്കും. അനന്തരം സ്നാനം ചെയ്ത് പീതാംബരവും ഉത്തരീയവും ധരിച്ചശേഷം സന്ധ്യയെ വന്ദിച്ചിട്ട് അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യും. തുടന്ന് ഗായത്രി മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. പിന്നീട് ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി അർഘ്യപ്രദാനം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം തന്റെ അംശങ്ങളായ ദേവഗൃഹിപിതൃക്കളേയും ബ്രാഹ്മണരേയും ക്ഷത്രവൃദ്ധരേയും പൂജിക്കും. വേദവിത്തുകളും കടംബികളും ധനാശയീലാത്തവരുമായ ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണാര പൂജിച്ചിരുത്തി, കൊമ്പിൽ സ്വർണ്ണവും കളമ്പിൽ വെള്ളിയും കെട്ടി മുത്തുമാലകളണിഞ്ഞവയും കടിഞ്ഞൂൽ പ്രസവിച്ചവയും അധികം പാൽ തരുന്നവയും ശീലഗുണമുള്ളവയുമായ 13084 പശുക്കളെ വത്സങ്ങളോടുകൂടി ദാനംചെയ്യും. പിന്നെ ഗോക്കര, ബ്രാഹ്മണർ, ദേവതകൾ, വൃദ്ധന്മാർ, ഗുരുക്കന്മാർ, ശ്രേഷ്ഠഭൂതങ്ങൾ എന്നിവരെ നമസ്കരിച്ച് കർമ്മസമാപ്തിവരുത്തി തന്റെ വിഭൂതികളായ മംഗലപദാർത്ഥങ്ങളെ സ്തർശിക്കും. അനന്തരം നരലോക

ഭൂഷണമായ തന്റെ ദിവ്യമംഗളശരീരം പീതാംബരം, വസ്ത്രമാല, കൈനൂർത്തം, അംഗരാഗം ഇത്യാദികളാൽ രാജോചിതമായി അലങ്കരിക്കും. പിന്നീട് ആശ്രിതരുടേയും സ്രീജനങ്ങളുടേയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നൽകും. പ്രജകളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് താനും ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളും. അനന്തരം ഭോജനം കഴിക്കും. അപ്പോൾ സൂതൻ ശൈബ്യം, സുഗ്രീവം, മോലപുഷ്പം, ബലാഹകം എന്ന നാലു കുതിരകളെ പുട്ടിയ തേർ സജ്ജമാക്കിനിർത്തും, സാരഥിയുടെ കൈ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സാത്യകിയോടും ഉദ്ധവരോടുംകൂടി ശ്രീഭഗവാൻ പൂർവാദ്രിയിൽ സൂര്യൻ ഉയരുന്നതുപോലെ തേരിൽ കയറും. യാത്രകാണാനായി അന്തഃപുരസ്ത്രീകൾ ലജ്ജയോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി വന്നു നിൽക്കും. അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥം താമസിച്ച് അവരുടെ മനസ്സും അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ പൂർപ്പെട്ടുപോയി ഷഡ്മൂർത്തികളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത സുധമ്യയെന്ന സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചുപവിഷ്ണുനാകും. നക്ഷത്രഗണമദ്ധ്യത്തിൽ ചന്ദ്രനെന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യകാന്തി നാലു ഭാഗത്തും പ്രസരിക്കും. വിദ്യഷകന്മാർ ഹാസ്യരസം കൊണ്ടും നാട്യചാതുന്മാർ നാട്യം കൊണ്ടും നർത്തകികൾ താണ്ഡവം കൊണ്ടും പ്രഭുവിനെ സേവിച്ചു സന്തോഷിപ്പിക്കും. സുതമാംഗധവനികൾ വാദ്യമേളങ്ങളോടുകൂടി ഗീതസ്തുതികൾ ചെയ്യും. ബ്രാഹ്മണർ വേദപാരായണങ്ങളും പുണ്യയശസ്വികളായ പൂർവ്വികന്മാരുടെ കഥാപ്രസംഗവും ചെയ്യും. അനന്തരം രാജ്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചനകൾ ആരംഭിക്കും.

ഒരു ദിവസം അപരിചിതനായ ഒരു ദൂതൻ സഭയിൽ പ്രവേശിച്ച് സർവ്വേശ്വരനെ നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഭഗവൻ! ജരാസന്ധൻ ദിഗ്വിജയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിന്തിരുവടിയുടെ ഭക്തന്മാരായ 20,800 രാജാക്കന്മാർ അവനെ നമസ്കരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതിനാൽ അവൻ അവരെയെല്ലാം ഗിരിപ്രജമെന്ന കോട്ടയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ കാരാഗൃഹക്ലേശം ഇനിയും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ഉണർത്തിക്കാൻ സന്ദേശവും തന്നു എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് തിരുമനസ്സണർത്തിക്കാം: “കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! അപ്രമേയാത്മൻ! പ്രപന്നഭയനാശന! ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള ഭേദബുദ്ധികളായ ഞങ്ങൾ സംസാരദുഃഖത്തിൽപെട്ടു വലയുന്നു. ആ ഭയനിവാരണാർത്ഥം ഞങ്ങൾ തൃപ്പാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ലോകർ എത്രകാലം കാമ്യങ്ങളും നിഷിദ്ധങ്ങളുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് തപസേവാവിമുഖരായി കഴിയുന്നുവോ അത്രയും കാലം നിന്തിരുവടി അവരെ ജനനമരണ സംസാരത്തിൽ വീഴ്ത്തുന്നു. ഒരിക്കലും കണ്ണടയ്ക്കാതെ ലോകവ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. സർവ്വേശ്വര! സത്തുകളെ രക്ഷിക്കാനും ഖലന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനുമായി നിന്തിരുവടി അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിലും ജരാസന്ധാദികൾ അതിക്രമം ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിക്കാനും ഹേതുവെന്തെന്നറിയുന്നില്ല. പ്രഭോ! നിന്തിരുവടിയെ അതിക്രമിക്കാൻ ഒരു പ്രാകൃതപുരുഷൻ കഴിയുമെന്നോ? അതോ, നിന്തിരുവടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും ജനങ്ങൾ സ്വകർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചേതിര, എന്നാണോ?

ഈശ്വര! ഞങ്ങൾ നിന്തിരുവടിയുടെ മായയിൽ പെട്ടു മോഹിതരായിപ്പോയി. സ്വപ്നസമാനം ക്ഷണികമായ രാജസുഖത്തിൽ ഭ്രമിക്കുകയും ശവതുല്യമായ ദേഹം കൊണ്ടു് കടുംബഭാരം ചുമക്കുകയും ചെയ്തു് കാലം കളഞ്ഞു. നിന്തിരുവടിയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളെ നിഷ്കാമമായി സേവിച്ചു് അവിടുത്തെ പ്രസാദത്താൽ ആത്മസുഖം നേടാൻ സംഗതി വന്നില്ല. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ അംഘ്രിയുഗത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ആ പാദസരോജം ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ ശോകമെല്ലാം ഹരിക്കുന്നതാണല്ലോ. ജരാസന്ധൻ ഒരുവൻ ഞങ്ങൾ അനേകായിരം പേരെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാഗധനാകുന്ന കർമ്മപാശത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കേണമെ. ഹേ ചക്രധാരിൻ! ജരാസന്ധൻ നിന്തിരുവടിയുടെ പതിനേഴു പ്രാവശ്യം തോൽപിച്ചോടിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും പതിനെട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവിടുന്നു തോറ്റതുപോലെ നടിച്ചുവെന്ന കാരണത്താൽ അവൻ അഹങ്കരിച്ചു്, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദൃത്യന്മാരാണെന്നുള്ള വിദ്വേഷത്താൽ ഞങ്ങളെ വളരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ യുക്തമെന്നു തിരുമനസ്സിൽ തോന്നുന്നതു ചെയ്യാലും.”

ഇപ്രകാരം രാജദൂതൻ അറിയിക്കുമ്പോൾ മഹാതേജസ്വിയായ ശ്രീനാരദർ അവിടെ എഴുന്നള്ളി. സർവ്വലോകേശ്വരേശ്വരൻ സദസ്യരോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റു് ദേവർഷിയെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. വിധിപ്രകാരം സൽക്കരിച്ചുപചരിച്ച ശേഷം “ഹേ ഋഷേ! സദാ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവിടുന്നു് മൂന്നു ലോകത്തിനും ഹിതകാരിയാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ഷേമം തന്നെയല്ലേ? അവിടുത്തെക്കുറിവില്ലാത്ത ഒരു വർത്തമാനവുമില്ലാത്തതിനാൽ പാണ്ഡവന്മാരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും.” എന്നരുളിച്ചെയ്തു.

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞു:-ഹേ, വിഭോ! സർവ്വജ്ഞനായ നിന്തിരുവടി സകല ഭൂതങ്ങളിലും അന്തർലോകമായിരുന്നു കൊണ്ടു് ബ്രഹ്മാവിനെ കൂടി സ്വമായയാൽ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നു മറിച്ചാത്തവനെപ്പോലെ എന്നോടു വിശേഷം ചോദിക്കുന്നുവല്ലോ. ഹേ ഭൂമൻ! അവിടുത്തെ മായാപ്രഭാവത്തെ പലപ്പോഴും കണ്ടറിഞ്ഞെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടും ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നില്ല. സ്വമായയാൽ ഈ ജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒടുവിൽ തന്നിൽതന്നെ ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ അഭിപ്രായമെന്തെന്നാക്കുറിയാം? സർവ്വാന്തർത്ഥത്തിനും കാരണമായ ശരീരബന്ധത്തിൽ നിന്നും മോചനമാർഗ്ഗമറിയാതെ ജീവന്മാർ ജനിച്ചും മരിച്ചും ക്ലേശിച്ചു തളരുന്നു. അവർക്കു കരകയറാൻ സരളമായ ഒരു മാർഗ്ഗമായി അവിടുത്തെ അവതാരം ഭവിക്കുന്നു. ആ ലീലാവതാര കഥകൾ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും തിരുനാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും മാത്രം മതി. എന്നാൽ സുഖമായി നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കാം. അത്രത്തോളം ദീനവത്സലനായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാനും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഏതായാലും മനുഷ്യനാട്യമനുസരിച്ചു ചോദിച്ചതിനു സമാധാനം പറയാം. ധർമ്മപുത്രർ രാജസൂയയാഗത്താൽ നിന്തിരുവടിയെ ആരാധിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെ അനുമോദിച്ചാലും. അപ്പോൾ നിന്തിരുവടിയും അവിടെ

ഏഴുന്നൂറ്റുമല്ലോ. അവിടുത്തെ പാദതീർത്ഥം മൂന്നു ലോകങ്ങളേയും പാവനമാക്കുന്നു. കഥാശ്രവണവും നാമസങ്കീർത്തനവും ചണ്ഡാലനേയും കൂടി പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. ആസ്ഥിതിക്കു് ഈ ദിവ്യമംഗളവിഗ്രഹം സാക്ഷാത്തായി ദർശിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറയേണമോ?”

ശ്രീനാരദർ പറഞ്ഞതിനെ ഭഗവാൻ സഭാവാസികളും കേട്ടു. അവർക്കു് ജരാസന്ധനെയാണു് ആദ്യം നേരിടേണ്ടതെന്നായിരുന്നു അഭിപ്രായം. വേണ്ടതെന്തെന്നു ഭഗവാൻ സങ്കല്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതുപറഞ്ഞാൽ സർവസമ്മതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഏകിലും പറയാതെ ശ്രീകേശവൻ പ്രിയഭൃത്യനായ ഉദ്ധവരെനോക്കി “ഞങ്ങളുടെ പരമചക്ഷുസ്സും ഉത്തമസുഹൃത്തും മന്ത്രാലോചനയിൽ അനുപമനും നീയാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണു് ചെയ്യേണ്ടതെന്നു് ആലോചിച്ചു പറയു്” എന്നരുളിച്ചെയ്തു. സർവ്വജ്ഞനേകിലും മുശ്യനെപ്പോലെ ചോദിച്ച സ്വാമിയുടെ കൽപനയെ ശിരസാവഹിച്ചു് ഉദ്ധവർ മറുപടി പറഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം 71

ഗായന്തി തേ വിശദേകമ് ഗൃഹേഷു ദേവ്യോ
രാജ്ഞാം സ്വശത്രുവധമാത്മവിമോക്ഷണം ച
ഗോപ്യശ്ച കഞ്ചരപതേർജനകാത്മജായാഃ
പിത്രോശ്ച ലബ്ധശരണാ മനയോ വയം ച

9

[ഹേ, ഭഗവൻ! ജരാസന്ധന്റെ ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാർ സ്വഗൃഹങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു്, നിന്തിരുവടിയുടെ പാദകമലത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചു മരിക്കുളും ഞങ്ങളും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതുപോലെ, അങ്ങയുടെ നിമ്ലകമ്ലത്തെ പാടിസ്തുതിക്കുന്നു. “ശംഖച്ഛാധനിൽ നിന്നും ഗോപികളേയും, മുതലയിൽ നിന്നു് ഗജേന്ദ്രനേയും, രാവണനിൽ നിന്നു് സീതാദേവിയേയും രക്ഷിച്ച ഭഗവാൻ ശത്രുവധം ചെയ്തു് നിന്റെ പിതാവിനേയും മോചിപ്പിക്കു്”മെന്നു ഓരോ രാജപത്നിയും സ്വ സന്താനത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു.]

ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്കു പോയതു്

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമെന്തെന്നു് ഭഗവൻ പ്രസാദത്താലറിഞ്ഞുകൊണ്ടു് മഹാബലിമാനായ ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു:— ദേവർഷി അരുളിച്ചെയ്ത രാജസൂയത്തിനു വേണ്ട സഹായം ചെയ്യേണ്ടതാണു്. ശരണാഗതരായ രാജാക്കന്മാരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണു്. രാജസൂയത്തിന്റെ പൂർവ്വാംഗമായി സകല

രാജാക്കന്മാരേയും ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ജരാസന്ധനേയും ജയിക്കാതെ കഴിയുകയില്ല. ജരാസന്ധവധം കൊണ്ട് ലോകരെല്ലാം ഭയം തീർന്നാശ്വസിക്കും. രാജാക്കന്മാർക്കു മോചനവും ലഭിക്കും. ബന്ധനസ്ഥരായ രാജാക്കന്മാരുടെ പത്നിമാർ ഇപ്രകാരം നിരന്തരം ഗാനം ചെയ്യുന്നു: ‘ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജരാസന്ധനെ വധിച്ചു നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ മോചിപ്പിക്കും, നിശ്ചയം. ഭഗവാൻ ശംഖ ചൂഡനെ വധിച്ചു ഗോപികളെ രക്ഷിച്ചില്ലേ? മുതലയുടെ പിടിയിൽനിന്നും ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷിച്ചില്ലേ? രാവണന്റെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നും സീതയെ രക്ഷിച്ചില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മെയും രക്ഷിക്കും.’ ജരാസന്ധനോടു പ്രത്യക്ഷമായി സൈന്യസമേതം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രാജസൂയത്തിന്റെ ശോഭ കറയും. അതിനാൽ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിൽ നിഗ്രഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടതു്. അതിന് ഭീമസേനനെക്കൊണ്ടു ല്ലാതെ മറ്റാരാലും സാധ്യമല്ല. ജരാസന്ധൻ ബ്രാഹ്മണക്കേന്ദനാണ്, പ്രസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. ബ്രാഹ്മണവേഷത്തിൽപോയി യുദ്ധഭിക്ഷ യാചിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും സമ്മതിക്കും. നിന്തിരുവടി സങ്കല്പിച്ചാൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീമൻ നിശ്ചയമായും കാര്യം സാധിക്കും. ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിന്തിരുവടിയാണ്, ത്രിമുർത്തികൾ കേവലം നിമിത്തമാത്രം. അതുപോലെ ജരാസന്ധനെ വധിക്കാൻ പോകുന്നതും അവിടുത്തന്നെ, ഭീമൻ നിമിത്തമാത്രം. ഇതാണ് അടിയന്റെ അഭിപ്രായം.” ഇപ്രകാരം ഉദ്ധവരുടെ സർവ്വതോഭൂമായ അഭിപ്രായം സർവ്വസമ്മതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീനാരദർ മുക്തസന്ദർശനത്താൽ പരമനിർവൃതനായി ഭഗവാനെ വന്ദിച്ച യാത്രയായി. ഭഗവാൻ ഭൂതനോടു “ഞാൻ ജരാസന്ധനെ വധിപ്പിച്ചു രാജാക്കന്മാരെ മോചിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം. എല്ലാം മംഗളമായി കലാശിക്കും. ഭയപ്പെടണ്ട” എന്നുപറഞ്ഞു. ഭൂതൻ മടങ്ങിപ്പോയി രാജാക്കന്മാരെ വിവരമറിയിച്ചു. അവർ നിരന്തരം ഭഗവദ്യുഗാന്തോടുകൂടി ദർശനം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

പിന്നെ താമസമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പത്നിമാരോടും സന്താനങ്ങളോടും പരിവാരങ്ങളോടും ചതുരംഗസേനകളോടും വാദ്യഘോഷങ്ങളോടുംകൂടി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ആനത്തും, സൌവീരം, കരുക്ഷേത്രം, പാഞ്ചാലമത്സ്യരാജ്യങ്ങൾ എന്നിവ കടന്ന് അവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെത്തി. ഭഗവാന്റെ ആഗമന വാർത്ത കേട്ടറിഞ്ഞ് പാണ്ഡവന്മാർ പുരോഹിതനോടും ബന്ധുസുഹൃത്തുക്കളോടും ചേർന്ന് വളരെ ദൂരെ വച്ചു തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ചിരകാലം കാണാതെ കിട്ടിയ ഭഗവദ്ദർശനത്താൽ സ്നേഹാർദ്രഹൃദയനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അശ്രുക്കളൊഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആലിംഗനം ചെയ്തു. അനുജന്മാരും പ്രേമാലിംഗനം ചെയ്തു. അനന്തരം ഘോഷയാത്രയായി പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പുരവാസികളെല്ലാം അരവിന്ദാക്ഷന്റെ ദർശനലാഭത്താൽ പ്രഹൃഷ്ടരായി സ്തോത്രഗാനനൃത്തങ്ങൾ ചെയ്തു. നഗരവീഥികളും ഗൃഹാങ്കണങ്ങളും കൊടിതോരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ ബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ആനവസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്ത് തെരുവിന്റെ രണ്ടു വശത്തും നിറഞ്ഞു നോക്കി നിന്നു. സൌധാഗ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന

സ്രീകൾ ഭഗവാനേയും പത്നിമാരേയും പുഷ്പവർഷം കൊണ്ടുമുട്ടി. അവർ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ വിശദമായി മനസ്സാ ആലിംഗനം ചെയ്തു. രാജപത്നിമാരെ നോക്കി “ഇവർ ജന്മാന്തരത്തിൽ എന്തു സുകൃതം ചെയ്തവോ! പുരുഷോത്തമന്റെ ഉദാര ഹാസലീലാവലോകനം ഇവർക്ക് എപ്പോഴും പരമാനന്ദം നൽകുന്നുവല്ലോ” എന്നു പ്രകീർത്തിച്ചു.

ഭഗവാനും സംഘവും അന്തഃപുരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. സ്രീകൾ മംഗലപദാർത്ഥങ്ങളോടുകൂടി എതിരേറ്റു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഭഗവാൻ കന്തീദേവിയെ നമസ്കരിച്ചു. സന്തുഷ്ടയായ കന്തീദേവി ഭഗവാനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്തു. പാഞ്ചാലിയും സുഭദ്രയും ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു. ധർമ്മപുത്രൻ പ്രിയഭഗവാനെ എങ്ങനെ പൂജിക്കണമെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു പോയി. എന്തെല്ലാമോ എങ്ങിനെയെല്ലാമോ ചെയ്തല്ലാതെ ഒന്നും ക്രമപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. ഭക്തിപാരവശ്യത്താൽ ഈ വിധം ക്രമക്കേടായി ചെയ്യുന്ന പൂജയെയാണല്ലോ ഭഗവാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കന്തീദേവിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പാഞ്ചാലി കൃഷ്ണപത്നിമാക്കുടനീളം വസ്ത്രാലങ്കാരാദികൾ നൽകി ഉപചരിച്ചു. ധർമ്മപുത്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണനേയും പരിവാരങ്ങളേയും സുഖമായി വസിപ്പിച്ച് പ്രതിദിനം പുതിയ പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ സൽക്കാരാദികളെ ചെയ്തു പൂജിച്ചു. ആ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അജ്ഞാനനോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഖാണ്ഡവവനത്തെ അഗ്നിക്ക് കൊടുത്തു സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അഗ്നിയെക്കൊണ്ട് അജ്ഞാനൻ ഗാണ്ഡീവമെന്ന വില്ലു കൊടുപ്പിച്ചു. കാട്ടുതീയിൽ നിന്നു മയനെ മോചിപ്പിച്ചു. ആ അസുരശിക്ഷി പാണ്ഡവർക്ക് അത്യന്തമനോഹരമായ ശത്രുക്കൾക്ക് ജലസ്ഥലഭൂമിമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു സഭ നിർമ്മിച്ചുകൊടുത്തു. ഇപ്രകാരം ജനങ്ങളെയെല്ലാമാനന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീഭഗവാൻ കറെ മാസങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 72

ന ബ്രഹ്മണഃ സ്വപരഭേദമതിസ്തവ സ്യാത്
 സർവ്വാത്മനഃ സമദൃശഃ സ്വസുഖാനുഭൂതേഃ
 സംസേവതാം സുരതരോരിവ തേ പ്രസാദഃ
 സേവാനരൂപമുദയോ ന വിപശ്യതോ/ത്ര

6

[ഉപാധിരഹിതനും, സർവ്വാത്മാവും, സമദൃശനും, സ്വരൂപാനന്ദത്തോടു കൂടിയവനുമായ നിന്തിരുവടിക്കു സ്വപരഭേദബുദ്ധി വേിക്കയില്ല. എങ്കിലും കല്പക വൃക്ഷമെന്നപോലെ, ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഭജനത്തിനനുരൂപമായ ഫലത്തെ നിന്തിരുവടി നൽകുന്നു. ഇതിൽ ഭേദഭാവനയില്ല.

ജരാസന്ധവധം - രാജാക്കൻമാരുടെ മോചനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഒരു ദിവസം നിറഞ്ഞ രാജസഭയിൽവെച്ച് ധർമ്മപുത്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടായി പറഞ്ഞു:- “ഹേ ഗോവിന്ദ, പ്രഭോ! ഇന്ദ്രാദിദേവന്മാരെല്ലാം നിന്തിരുവടിയുടെ വിഭൂതികളാണല്ലോ. അവരെ രാജസൂയയാഗത്താൽ ആരാധിക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതു സാധിപ്പിച്ചു തരേണമേ. ഹേ കമലനാഭ! നിന്തിരുവടിയുടെ പാദപത്മങ്ങളെ ആരാണോ അനവരതം ശരീരംകൊണ്ടു പരിചരിക്കുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ടു ധ്യാനിക്കുന്നത്, തിരുനാമങ്ങളെ നാമം കൊണ്ടുചരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മേത്രം സാധിതങ്ങളാകുന്നു. അതല്ലാത്തവർ എത്രതന്നെ പ്രബലന്മാരായാലും അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും തന്നെ സഫലമാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ഹേ ദേവദേവ! അവിടുത്തെ ചരണാരവിന്ദ സേവാപ്രഭാവം ലോകമറിയട്ടെ. നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുന്നവരുടേയും ഭജിക്കാത്തവരുടേയും അവസ്ഥാഭേദം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കരുണയുണ്ടാകേണമേ. സർവ്വാത്മാവും സമദൃശമായ നിന്തിരുവടിക്കു താനെന്നും അന്യനെന്നുമുള്ള ഭേദബുദ്ധിയില്ല. എങ്കിലും കൽപവൃക്ഷമെന്നപോലെ ആർ ഏതുവിധം സേവിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ആ വിധത്തിൽ ഫലം കൊടുക്കുന്നു.”

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- “രാജൻ! സത്വസമ്പന്നനായ അങ്ങയ്ക്ക് ശത്രുക്കളേയില്ല. രാജസൂയത്തിനായുള്ള അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം നല്ലതുതന്നെ. അതുനിമിത്തം അങ്ങയുടെ കീർത്തിലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കും. ഈ യാഗം ഋഷികൾക്കും പിതൃക്കൾക്കും ദേവന്മാർക്കും സുഹൃത്തുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യമായി സകല രാജാക്കന്മാരേയും ജയിക്കണം. ലോകപാലാംശസംഭവന്മാരായ അങ്ങയുടെ അനുജന്മാർക്ക് അതിനൊരു പ്രയാസവുമുണ്ടാകയില്ല. അജിതേന്ദ്രിയർക്ക് ദുർജയനായ എന്തെങ്കിലും ജിതേന്ദ്രിയനായ അങ്ങ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

എന്നെ ആശ്രയിച്ച ഭക്തനെ പ്രഭാവം കൊണ്ടോ, കീർത്തികൊണ്ടോ, ഐശ്വര്യം കൊണ്ടോ ദേവനപോലും ജയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. പിന്നെയങ്ങോ രാജാവു! അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി യോഗത്തിനൊരുങ്ങിക്കൊള്ളുക.”

ഭക്തവത്സലന്റെ അരുളപ്പാട് കേട്ട് യുധിഷ്ഠിരന്റെ മുഖം സന്തോഷത്താൽ വികസിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി ഭീമാജ്ജനനകലസഹദേവന്മാർ ദിഗ്വിജയത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. അവർ നാലഭിക്കിലുമുള്ള സകല രാജാക്കന്മാരേയും ജയിച്ച് അനവധി ധനവും കൊണ്ട് മടങ്ങിവന്നു. ജരാസന്ധനെ മാത്രം ജയിക്കാനുണ്ട്. അതിനു് ഉഭയവർ പറഞ്ഞ തന്ത്രം സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണനും ഭീമനും അജ്ജനനം ബ്രാഹ്മണവേഷത്തിൽ ഗിരിപ്രജത്തിലെത്തി. ബ്രാഹ്മണഭക്തനായ ജരാസന്ധൻ ദിവസേന അതിഥികൾക്ക് ഭാനം ചെയ്യുന്ന സമയം നോക്കി അവർ സമീപിച്ച് ഉപചാരപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: “രാജൻ! ഞങ്ങൾ ദൂരത്തുനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അർത്ഥികളാണ്. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ തന്നാലും. എന്നാൽ അങ്ങയ്ക്ക് മംഗളമുണ്ടാകും. നശിച്ചുപോകുന്ന ഭേരത്തിനു് ബലമുള്ളപ്പോൾ സഭയശസ്സിനെ സമ്പാദിക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അതുചെയ്യാത്തവൻ നിന്ദ്യനും ശോച്യനുമാണ്. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, രത്നദേവൻ, ശിബി, ബലി, വ്യാധൻ, കപോതം മുതലായ പലരും സ്വഭേരത്തെപോലും അതിഥികൾക്കായി ബലികഴിച്ച് ശാശ്വത ഗതിയെ പ്രാപിച്ചവല്ലോ.”

ജരാസന്ധൻ ചിന്തിച്ചു:— “ഇവരുടെ സ്വരം, ആകൃതി, കൈകളിലെ ഞാൺ തഴമ്പു എന്നിവ കൊണ്ട് ഇവർ ബ്രാഹ്മണരല്ല, ക്ഷത്രിയരാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. എങ്കിലും ബ്രാഹ്മണവേഷത്തെ മാനിക്കണം. അതിനാൽ എന്റെ പ്രണവ ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കുതന്നെ വേണം. മുന്പൊരിക്കൽ വിഷ്ണു ബ്രാഹ്മണവേഷത്തിൽ ചെന്ന് ബലിയേടു യാചിച്ചപ്പോൾ ബലി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ സകലതും കൊടുത്തു. ആചാര്യൻ വിരോധിച്ചതും കൂട്ടാക്കാതെ സർവ്വസ്വഭാനം ചെയ്തു. ബലിയുടെ നിർമ്മലകീർത്തി ലോകമെല്ലാം വ്യാപിച്ചു ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.” ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: “ബ്രാഹ്മണരെ! നിങ്ങൾക്കെന്തുവേണം? എന്റെ ശിരസ്സ് വേണമെങ്കിൽകൂടി തരാം.” ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: “രാജേന്ദ്ര! അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടതു് ദാനമുദ്ധമാണ്. ഞങ്ങൾ അന്നത്തിനായി വന്ന ബ്രാഹ്മണരല്ല, യുദ്ധമാഗ്രഹിച്ചു വന്ന ക്ഷത്രിയരാണ്. ഇവൻ കന്തീപുത്രനായ ഭീമനും, ഇവൻ അജ്ജനനം ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശത്രുവായ കൃഷ്ണനുമാണ്.” അതുകേട്ട് ജരാസന്ധൻ ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു. പിന്നീട് ക്രൂരനായി “ഹേ മായന്മാരെ! യുദ്ധമാണോ വേണ്ടതു്? ശരി, തരാം. കൃഷ്ണ! നീ എന്നെ പേടിപ്പോടി സമുദ്രത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭീരുവാണ്. നിന്നോട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല. അജ്ജനൻ വയസ്സുകൊണ്ടും ബലംകൊണ്ടും എന്നിലും താണവൻ. അതിനാൽ എനിക്കു തുല്യ ബലവാനായ ഭീമനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാം.” എന്നു പറഞ്ഞു.

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് ജരാസന്ധൻ രണ്ടു ഗദ കൊണ്ടുവന്നു, അതിൽ മഹത്തായതിനെ ഭീമൻ കൊടുത്തു. മറ്റേതു താനുമെടുത്തുകൊണ്ട് രാജധാനിക്കു പുറത്തുള്ള സമനിലത്തിൽ വെച്ച് പോർ തുടങ്ങി. പകൽ മുഴുവനും ഭയങ്കരയുദ്ധം ചെയ്തും രാത്രിയിൽ സുഹൃത്തുക്കളെന്നപോലെ ജരാസന്ധന്റെ ആതിഥ്യത്തിൽ സുഖമായി കഴിയും. ഈവിധത്തിൽ ആർക്കും ജയാപജയം കൂടാതെ അവർ 27 ദിവസം പോരാ യുദ്ധംചെയ്തു. ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ തനിക്കു കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നു വ്യക്തമാക്കി ശ്രീമാധവനോടു സങ്കടം പറഞ്ഞു. ജരാസന്ധന്റെ ജനനമരണരഹസ്യം സർവ്വജ്ഞനറിയാം. ജരാസന്ധൻ തുല്യങ്ങളായ രണ്ടു ഭാഗമായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ജരയെന്ന ഒരു രാക്ഷസി ആ ഭാഗങ്ങളെ ശരിയായി ചേർത്തുവെച്ച് ജീവൻ നൽകി. അവൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ രണ്ടു കഷണങ്ങളാക്കി യോജിക്കാത്ത തരത്തിലിടണം. ഈ രഹസ്യമായിരുന്ന ശ്രീഹരി ആദ്യം തന്റെ സങ്കല്പത്താൽ ഭീമന്റെ ശക്തി അമിതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു തരുവിന്റെ ശാഖയെ നടുവെ രണ്ടായി കീറി കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഭീമൻ കാര്യം മനസ്സിലായി. പിറ്റേ ദിവസം വളരെ സാഹസ്യപ്പെട്ട് ജരാസന്ധനെ വീക്ഷിച്ച് അവന്റെ ശരീരം നടുവെ രണ്ടായിപൊളിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ ദൂരെ എറിഞ്ഞു. അതുകണ്ട് പ്രജകൾ ഹാഹാകാരം മുഴക്കി. അച്യുതനും അർജുനനും ഭീമനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുനോക്കി. സർവ്വഭൂതരക്ഷകനായ ഭഗവാൻ ജരാസന്ധപുത്രനായ സഹദേവനെ രാജാവായഭീഷ്മകു ചെയ്ത് തങ്ങൾക്ക് രാജ്യമോഹമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിട്ട് ബന്ധനത്തിൽ കിടന്ന സകല രാജാക്കന്മാരേയും മോചിപ്പിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 73

തം ന: സമാദിശോപായം യേന തേ ചരണാബ്ജയോ:

സ്തുതിയുഗ്മാ ന വിരമേദപി സംസരതാമിഹ

15

[ഹേ, ഭഗവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും ക്ലേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും യാതൊന്നുകൊണ്ടും നിന്തിരുവടിയുടെ പാദകമലങ്ങളിലുള്ള സ്തുതി നശിക്കയില്ലയൊ, ആ ഉപായത്തെ ഞങ്ങളോടുകൂടി ചെയ്യേണമെ.]

രാജാക്കൻമാരുടെ സ്തുതിയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീഭഗവാനാൽ മോചിക്കപ്പെട്ട 20,800 രാജാക്കന്മാരും വളരെക്കാലം സ്നാന ഭോജനാദികളൊന്നും വേണ്ടതുപോലെയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ശോഷിച്ചു എല്ലം തൊലിയും മാത്രമായി മുഖപ്രസാദമില്ലാതെ മലിനവസ്ത്രധാരികളായി കാണപ്പെട്ടു. അവർ രക്ഷിതാവായ ശ്രീഹരിയെ ദർശിച്ചു, ചന്ദ്രശ്യാമവർണ്ണം, അരയിൽ മഞ്ഞപ്പെട്ടു. ഉത്തരീയവും, തിരുമാറിൽ ശ്രീവത്സം, അതി

പ്രസന്നമായ മുഖകമലം, അരുണനേത്രങ്ങൾ, മനോഹര മന്ദഹാസം, കണ്ണുകളിൽ മകരകണ്ഡലം, കണ്ഠത്തിൽ കൌസ്തുഭരത്നം, പാദംവരെ നീണ്ട ശോഭിക്കുന്ന വനമാല, കിരീടം, മുത്തുമാല, കടകം, തോരവള, കൈവള, അരഞ്ഞാണം. മുതലായ ആഭരണങ്ങൾ, ഈ വിധം ത്രൈലോക്യസുന്ദരമായ ശ്രീഹരിയുടെ മോഹന വിഗ്രഹത്തെ അവർ കൺകളിരെക്കണ്ടു. ദർശനമാത്രത്താൽ അവരുടെ സകല പാപങ്ങളും താപങ്ങളും നശിച്ചു. അവർ ആനന്ദസംഭ്രമത്തോടുകൂടി ഭഗവത്പാദങ്ങളിൽ വീണ് സാഷാംഗം നമസ്കരിച്ചു. എഴുന്നേറ്റ് കൈകൂപ്പി പ്രേമപരവശരായി കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു പാനംചെയ്യുന്നുവോ, നാവുകൊണ്ടു ലേഹനം ചെയ്യുന്നുവോ, മുക്കുകൊണ്ടു പ്രാണിക്കുന്നുവോ, കൈകൾ കൊണ്ടു ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നുവോ എന്നു തോന്നുമാറ് ശ്രീഹരിയെ ചുറ്റി നിന്നു. കൃഷ്ണസന്ദർശനാഹ്ലാദത്താൽ ഇത്രയുംകാലം ബന്ധനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നവർക്കു ഏകദേശമില്ലാത്ത മരണം ഹൃദയംകേൾക്കുന്ന സ്തുതിച്ചു:

“ഹേ ദേവദേവേശ, പ്രപന്നാത്തിഹര! ഞങ്ങൾ സംസാരദുഃഖം വേണ്ടുവോളമനുഭവിച്ച് വിഷയവിരക്തരായിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അത്യന്തമായ നിന്തിരുവടിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ലോകസംസാരത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കരകയറേണമേ. ഹേ നാഥ! ജരാസന്ധൻമൂലം രാജ്യനാശവും ബന്ധനവും വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു ഒട്ടും സങ്കടമില്ല. കാരണം, അതു് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തിനു ഹേതുവായി ഭവിച്ചുവല്ലോ. രാജ്യേശ്വര്യങ്ങൾ ശാശ്വതമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മരോന്മത്തനായ രാജാവിനു് ഒരിക്കലും ശ്രേയസ്സുണ്ടാകയില്ല. മുമ്പു് രാജ്യേശ്വര്യമെന്ന തിമിരം ബാധിച്ച് വിവേകദൃഷ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഭൂമി മുഴുവനും സ്വായത്തമാക്കണമെന്ന ദുരാശയാൽ അന്യോന്യം മത്സരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തു് ഞങ്ങളുടെ പ്രജകൾ തന്നെയായ സൈന്യത്തെ കണക്കില്ലാതെ നശിപ്പിച്ചു, ഭൂതദ്രോഹികളുടെ അന്തകനായി പുരഃസ്ഥിതനായ നിന്തിരുവടിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാലശക്തി ഞങ്ങളെ ഐശ്വര്യത്തിൽ നിന്നു് തള്ളിയിട്ടു. ജരാസന്ധൻ വെറും നിമിത്തം മാത്രമായിരുന്നു. ഐശ്വര്യം നശിക്കുകയും ബന്ധനാദി ദുഃഖങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു ദർപ്പം നശിച്ച് വിവേകമുദിച്ചു നിന്തിരുവടിയെ സ്മരിക്കാൻ സംഗതി വന്നു. അതു് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹവിശേഷം തന്നെ.

ഹേ വിഭോ! ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉഭയലോകങ്ങളേയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അനുനിമിഷം ക്ഷയിക്കുന്നതും ദുഃഖരോഗങ്ങളുടെ വിളനിലവുമായ ദേഹം എപ്പോഴാണു് ചത്തുവീഴുന്നതെന്നറിഞ്ഞുകൂട. ദേഹം പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യംകൊണ്ടെന്നു ഫലം? സ്വർഗാദികൾ കൊണ്ടുമെന്തു്? അവ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതുചരയെല്ലേയുള്ളു? അതുകഴിഞ്ഞാൽ കീഴ്പ്പോട്ടു വരണം. അതിനാൽ ഈ ലോകവും പരലോകവും ഞങ്ങൾ കാമിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തൃപ്താദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു ഒന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളു. ജന്മങ്ങൾ എത്രയെത്ര സംഭവിച്ചാലും ഈ ചരണാർവിന്ദസ്മരണയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ വിരമിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം അരുളി

ചെയ്യേണമേ. കൃഷ്ണ, വാസുദേവ, ഹരേ, പരമാത്മൻ, ഗോവിന്ദ! പ്രണമിക്കുന്നവരുടെ അശേഷകൃതങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിക്കായി വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കാരം.”

കാരുണ്യമുന്തിയായ ഭഗവാൻ അവരുടെ നിമ്ലഭഭക്തികളെ പ്രസന്നനായി അവരോടു മധുരമായരുളിപെയ്തു: - “ഹേ ഭൂപതികളേ! സർവ്വാത്മാവും സർവ്വേശ്വരനുമായ എന്നെ ഭജിക്കുന്നതുതന്നെയാണു് കർത്തവ്യമെന്നു നിങ്ങൾക്കു് നിശ്ചയബോധമുണ്ടായല്ലോ. അതത്രയും ശോഭനമായി. ഇന്നുമുതൽ നിങ്ങൾക്കു് എന്നിൽ ഒരിക്കലും കുറയാത്ത സുദൃഢമായ ഭക്തി നിലനിൽക്കും. ഐശ്വര്യമേ ഉന്മാദത്തെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു ശരിയാണു്. കാൽതവീച്ചാഴ്ചുനൻ, നഹുഷൻ, വേനൻ, രാവണൻ, നരകൻ മുതലായ എത്ര രാജാക്കന്മാരാണ് ശ്രീമദത്താൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായി നശിച്ചിട്ടുള്ളതു്! അതുകൊണ്ടു് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിചാരശീലരായിരിക്കുവിൻ. ദേഹം മുതലായി, ഉണ്ടാകുന്ന സകലവസ്തുക്കളും നശിക്കുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞു് നാശമില്ലാത്ത എന്നെ പണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു് ധർമ്മം തെറ്റാതെ പ്രജകളെ പാലിക്കുവിൻ. പ്രാദുർബ്ബലമായി വരുന്ന സുഖമോ ദുഃഖമോ, വൃദ്ധിയോ ക്ഷയമോ എന്തായാലും അതിനെ സഹിച്ചു് ചിത്തം സദാ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് വിചരിക്കുവിൻ. ദേഹാദികളിൽ ഉദാസിനഭാവവും, ആനന്ദസ്വരൂപനും ആത്മാവുമായ എന്നിൽ ദൃഢമായ പ്രേമഭാവവും ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ദേഹനാശത്തിൽ ബ്രഹ്മമായ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും.”

ഭുവനേശ്വരൻ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചിട്ടു് സഹദേവനെക്കൊണ്ടു് അവരെ സ്നാനംചെയ്യിച്ചു് രാജോചിതമായ വസ്ത്രാഭരണാദികളും ഗന്ധലേപനങ്ങളും മറ്റും നൽകി ഉപപരിപ്ലിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ ശുഭമായ ശരത്കാലഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെ തേജസ്വികളായി ഭവിച്ചു. അനന്തരം മണികാഞ്ചനഭൂഷിതങ്ങളായ തേരുകളിൽ അവരെ ഇരുത്തി നല്ലവാക്കുകൾപറഞ്ഞു് സ്വദേശങ്ങളിലേക്കു യാത്രയയച്ചു. തങ്ങളെ ചിരകാലബന്ധനദുഃഖത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ച മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദിവ്യമംഗളവിഗ്രഹം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും തന്തിരുവടിയുടെ അതുളതലീലകളേയും ഭക്തവാത്സല്യത്തേയും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും അവർ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി. തങ്ങളെ പ്രേമപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച പ്രജകളോടു് മഹാപുരുഷൻ തങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച കഥ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ അനുശാസിച്ചതിൽ നിന്നു് ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി അവർ ശിഷ്യജീവിതം നയിച്ചു.

ശ്രീകേശവൻ സഹദേവന്റെ പുജയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടു് ഭീമാർജ്ജുനന്മാരോടുകൂടി ഇരൂപ്രസ്ഥത്തിലെത്തി പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി. അതുകേട്ടപ്പോൾ ജരാസന്ധന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞുവെന്നു് ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി. ശ്രീഭഗവാൻ സംഘവും യുധിഷ്ഠിരനെ എല്ലാവിവരങ്ങളുമറിയിച്ചു. തന്റെ മനോരഥങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചുതന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യാതിരേകത്തെ ഓത്തു് ധർമ്മപുത്രർ പ്രേമാശ്രുക്കളെ പ്രവഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് നിന്നതല്ലാതെ ഒന്നും പറയുവാൻ ശക്തനായില്ല.

അദ്ധ്യായം 74

അർഹതി ഹ്യച്യുതഃ ശ്രൈഷ്ഠ്യം ഭഗവാൻ സാത്വതഃ പത്നീഃ

ഏഷ വൈ ദേവതാഃ സർവ്വാ ദേശകാലധനാഭയഃ

19

യദാത്മകമിദം വിശ്വം കൃതവത്സ യദാത്മകാഃ

അഗ്നിരാഹുതയോ മന്ത്രാഃ സാംഖ്യം യോഗശ്ച യൽ പരഃ

20

[ഭക്തസംരക്ഷകനും ഷരഗുണപരിപൂർണ്ണനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് അഗ്ര്യപൂജയെ അർഹിക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ ദേശകാലധനാദികളും സർവ്വ ദേവതാസ്വരൂപനാകുന്നു.

ഈ ലോകം യാതൊരുവന്റെ സ്വരൂപമാകുന്നുവോ, യാഗാദികളിലെല്ലാം യാതൊരുവൻ ആത്മാവായി വിളങ്ങുന്നുവോ, അഗ്നി, ആഹുതികൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ, എല്ലാമായി വിളങ്ങുന്ന ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അഗ്ര്യപൂജക്ക് അർഹൻ.]

രാജസൂയം, അഗ്ര്യപൂജ, ശിശുപാലവധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തിനുമുമ്പിൽ തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മപുത്രൻ ഉണർത്തിച്ചു: “ഹേ ഭഗവൻ! സർവ്വലോകേശ്വരന്മാരായ ബ്രഹ്മരൂദ്രാദികളും ലോകഗുരുകന്മാരായ സനകാദികളും നിന്തിരുവടിയുടെ ആജ്ഞയെ കാത്തു് സേവിച്ചുനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടുനോ ഹീനരും ദീനരും രാജാഭീമാനികളുമായ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യുന്നു! പക്ഷെ നിന്തിരുവടി എന്തുചെയ്യാലും അതെല്ലാം ശോഭനംതന്നെ. സർവ്വകാരണകാരണനായ അവിടുത്തെ തേജസ്സിന്, സൂര്യന്റേതെന്നപോലെ ഒരുകാലത്തും കൂടുതൽ കാവില്ല. കാരണം, അഭിമാനമില്ലാത്തതുതന്നെ. എന്തിന്, അവിടുത്തെ പാദസേവകരായ ഭക്തന്മാർക്കു പോലും ശരീരാഭിമാനമില്ല. എല്ലാ ശരീരങ്ങളും നിന്തിരുവടിയുടെ മൂർത്തിഭേദങ്ങളാണെന്ന് സ്പഷ്ടമായി കാണുന്ന അവർക്കു ഞാൻ എന്റെ, നീ നിന്റെ എന്ന ഭേദബുദ്ധിയില്ല.”

ഇപ്രകാരം സ്മരിച്ചിട്ട് യാഗത്തിനുചിതമായ വസന്തകാലത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി ആരംഭനേടപടികൾ തുടങ്ങി. ദൈവപായനൻ, രേദാജൻ, സുമന്തു, ഗൗതമൻ, അസീതൻ, വസിഷ്ഠൻ, ച്യവനൻ, കണ്വൻ, മൈത്രേയൻ, കവഷൻ, ത്രിതൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, വാമദേവൻ, സുമതി, ജൈമിനി, കൃതു, പൈലൻ, പരാശരൻ, ഗർഗൻ, വൈശമ്പായനൻ, അഥർവാവ്, കശ്യപൻ, ധൗമ്യൻ, പരശുരാമൻ, ആസുരി, വീതിഹോത്രൻ, മധുഹരസ്സ്, വീരസേനൻ, അകൃതവ്രണൻ എന്നീ ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരെ ഋതപിക്കുകയും ഉപദ്രവ്യാക്കുകയും

വരിച്ചു. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, കൃപൻ, ധൃതരാഷ്ട്രാദികൾ, സാമന്തരാജാക്കന്മാർ എന്നിവരെയെല്ലാം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. യാഗഭൂമിയെ സ്വർണ്ണക്കലപ്പയാൽ ഉഴുതു. ധർമ്മപുത്രരെ വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷിപ്പിച്ചു. യാഗോപകരണങ്ങളെല്ലാം സ്വർണ്ണനിർമ്മിതമായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തൻ അസാധ്യമായി ഒന്നമില്ലെന്ന അറിവുള്ള വിവേകികൾ യാഗത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം കണ്ടു് ഒട്ടും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടില്ല. ദേവവർച്ചസ്വീകളായ യാജകന്മാർ മഹാരാജാവിനെക്കൊണ്ടു് വിധിപ്രകാരം യജിപ്പിച്ചു. ശ്രീശിവനും ബ്രഹ്മാവും ലോകപാലാദികളും ദേവന്മാരും നേരിട്ടുവന്നു് യജ്ഞഭാഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു.

ഒടുവിൽ അഗ്ര്യപൂജയ്ക്കുള്ള ഘട്ടം വന്നു. അതിനർഹനായ ഉത്തമപുരുഷൻ ആരാണെന്നു ലോചനയായി. ഏകകണ്ഠമായ ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിലെത്താൻ സദസ്യർ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ മഹാജ്ഞാനിയായ സഹദേവൻ പറഞ്ഞു: - “സാത്വതാംപതിയായ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അച്യുതൻ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഒരു വിവാദവിഷയമായിത്തീർന്നതാശ്ചര്യംതന്നെ. ദേശകാലശൂന്യാദികളും അവയുടെ അധിഷ്ഠാനദേവതകളും ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ. സമഷ്ടിലോകം ഈ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണു്. യാഗം, അഗ്നി, ആഹുതി, മന്ത്രം, കർമ്മം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പൂജിച്ചാൽ സകലദേവതകളും തൃപ്തരാകുന്നു. ലോകസൃഷ്ടി മുന്വിരുന്ന ഏകനായ പരബ്രഹ്മവും, പിന്നീടു് ലോകമായി കാണപ്പെടുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ. തന്തിരുവടിക്കാശ്രയമായി അന്യവസ്തുവില്ല. കർമ്മങ്ങൾക്കു ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണകടാക്ഷത്താലാണു്. ജീവജാലങ്ങൾ ധർമ്മാർത്ഥകാമമോക്ഷങ്ങളെ സാധിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണു്. ദാനം അനന്തഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ സർവ്വഭൂതാന്തരാത്മാവും പരിപൂർണ്ണമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണു് ചെയ്യേണ്ടതു്. അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻതന്നെ അഗ്ര്യപൂജ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയായ സർവ്വഭൂതങ്ങളും പ്രസാദിക്കും. ഇതിൽ ആർക്കും ലവലേശം സംശയം വേണ്ട.”

ശ്രീകൃഷ്ണമഹിമ അറിയുന്നവനായ സഹദേവൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാധുസത്തമന്മാരെല്ലാം ആ വാക്കുകളെ സാധുവാദം ചെയ്തു് സ്മരിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആഗ്രഹവും അതുതന്നെയായിരുന്നു. പ്രണയവിഹാലനായി പ്രിയ ഭഗവാന്റെ ശ്രീപാദപത്മങ്ങളെ കഴുകി ആ പാവനതീർത്ഥം താനും കുടുംബവും ശിരസ്സിലഭിഷേകം ചെയ്തു. നാമനെ വിശേഷപ്പെട്ട മഞ്ഞപ്പെട്ട വസ്ത്രവും ഉത്തരീയവും ധരിപ്പിച്ചു. ദിവ്യസുഗന്ധലേപനം ചെയ്തു. മഹാർഹങ്ങളായ ആഭരണങ്ങളെല്ലാമണിയിച്ചു. തന്റെ പ്രേമസർവ്വസ്വത്തെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയെല്ലാം ഈ വിധം പൂജിക്കാൻ സാധിച്ച തന്റെ ഭാഗ്യമോതൂതു് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദാപ്തമായി. ആ ആനന്ദം പ്രേമാശ്രുക്കളായി പ്രവഹിച്ചതിനാൽ പ്രിയതമന്റെ മനോഹരരൂപം കൺകളിരെ നോക്കാൻപോലും ആ ഭക്താഗ്രണിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ദേവന്മാർ പൂജ്യവുഷ്ടിചെയ്തു. സഭാവാസികൾ ഒന്നടക്കം കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ടു് “നമോ നമഃ, ജയവിജയീഭവ” എന്നു് അന്തരീക്ഷം പിളരുമാറു് ആതുവിളിച്ചു.

ഭഗവത്പാർഷദനായ ജയന്റെ ചരമജന്മമായ ശിശുപാലൻ സഭയിൽ നടന്ന ആ കോലാഹലങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധർമ്മപുത്രൻ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ അമർഷം കൊണ്ടു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഘോഷം അവന്റെ കോപാഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ചു. ഉച്ചത്തിലുള്ള ജ്വാരവും കൂടിയായപ്പോൾ ക്രോധാവേശത്താൽ ഇരിക്കപ്പൊറ്റിയില്ലാതായി. ചാടിയെഴുന്നേറ്റു മുഷ്ടിചുരുട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുലഭ്യംവെച്ചുതുടങ്ങി. “അഹോ! കാലം പോയപോക്ക്! ഒരു ബാലന്റെ വാക്കുകേട്ട് ഇവിടെയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനപുരുഷന്മാർ പോലും ബുദ്ധി ഭ്രമിച്ചല്ലോ! ഹേ സദസസ്സതികളേ! നിങ്ങൾ പാത്രാപാത്രനിണ്ണയം ചെയ്യാൻ സമർത്ഥരാണല്ലോ. കൃഷ്ണനാണ് അഗ്ര്യപൂജസ്തർഹൻ എന്നും അറിവില്ലാത്ത ഒരുവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ അംഗീകരിച്ചു? ഈ സഭയിൽ ഒന്നു കണ്ണോടിക്കവിൻ. തപസ്സുകൊണ്ടും വിദ്യകൊണ്ടും വ്രതചയ്യുകൊണ്ടും ജ്ഞാനലാഭംകൊണ്ടും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരായി ലോകപാലന്മാരാൽ പൂജ്യരായ എത്രയോ യോഗീശ്വരന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെല്ലാം തിരസ്കരിച്ച് കലഭുഷകനായ ഒരു ഗോപാലനെ അഗ്രാസനത്തിലിരുത്തി പൂജിച്ചതു ശരിയായോ? ഇവൻ ജാതിശ്രേഷ്ഠനായോ, കലമഹിമയോ, ആശ്രമ ധർമ്മോ വല്ലതുമുണ്ടോ? താനോന്നിയും ഗുണഹീനനുമായ ഇവൻ എങ്ങിനെ അഗ്ര്യപൂജസ്തർ അർഹനാകും? ഇവന്റെ പൂർവ്വീകനായ യദുവിന്റെ കാലം മുതൽക്കു് ആ വംശത്തെ സജ്ജനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പരിഷ്കര ബ്രഹ്മർഷികളും മറ്റും വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു വേദശബ്ദം കേൾക്കാൻ പററാത്ത സമുദ്രദുർഗ്ഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ജനദ്രോഹികളാണ്. ഇവനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മഹാ കഷ്ടവുമായിപ്പോയി.”

പുണ്യം നശിച്ച ശിശുപാലൻ വെച്ചു ദുർവാക്യങ്ങൾ. ശ്രീഭഗവാനെ അല്ലവം ചലിപ്പിച്ചില്ല. കുറുക്കൻ ഊളയിട്ടാൽ സിംഹത്തിനെന്ത്? പക്ഷെ സജ്ജനങ്ങളായ സദസ്യർക്കു് ഈ നിന്ദാപ്രസംഗം കണ്ണുകരോരമായി തോന്നി. അവർ ചെവി രണ്ടും പൊത്തി ആ ഭഗവദ്ഭേഷിയെ ശപിച്ചുകൊണ്ടു് സഭ വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി. ധർമ്മജ്ഞന്മാർ അങ്ങിനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതു്. ഭഗവാനെയോ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിക്കുന്നതു കേട്ടാൽ ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ശാസിച്ചടക്കണം. അതിനു കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ സ്ഥലം വിടണം. അതല്ലാതെ അതു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കേൾക്കുന്നവർക്കും ധർമ്മം സംഭവിക്കും. പാണ്ഡവന്മാർ കോപിച്ച് ശിശുപാലനെ വധിക്കാൻ ആയുധങ്ങളുമെടുത്തുകൊണ്ടെഴുന്നേറ്റു. ശിശുപാലൻ ഒട്ടും ഭയസംഭ്രമം കൂടാതെ അവരെ ഭർത്സിച്ചുകൊണ്ടു് കയ്യിൽ വാളുമായി നിന്നു. ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരെ വിലക്കി. ശിശുപാലവേഷത്തിൽനിന്നു തന്റെ ദൂതനെ ശാപമോക്ഷം നൽകി തന്റെ വൈകുണ്ഠപദം ചേർക്കാൻ സങ്കല്പിച്ച് തന്തിരുവടി തന്നെ ശ്രീചക്രത്താൽ അവന്റെ തലയറുത്തിട്ടു. ശിശുപാലപക്ഷക്കാരെല്ലാം പ്രാണനും കൊണ്ടോടി. ശിശുപാലന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്നും ഒരു ദിവ്യതേജസ്സു നിർഗ്ഗമിച്ച്

സകലരും കാണുകെ ശ്രീവാസുദേവനിൽ ലയിച്ചു. ശ്രീഭഗവാന്റെ ഭക്തവർഗ്ഗം കണ്ട സാധുക്കൾ ജയഘോഷം മുഴക്കി. ഭഗവദ്പാർശ്വനായ ജയന്റെ മൂന്നാമത്തെ ജന്മമായ ശിശുപാലൻ സുദൃഢമായ വൈരാഗ്യബന്ധത്താൽ ഭഗവത്തായുജ്യം പ്രാപിച്ചു. അനന്തരം യാഗം യഥാവിധി സമാപിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ ബന്ധുക്കളോടുകൂടി അവദ്രഥസ്നാനം കഴിച്ചു. ഗൃതപിക്കുകളും അതിഥികളും സംപൂജ്യരും സംതൃപ്തരായി മടങ്ങി. ശ്രീഭഗവാൻ കുറെ മാസങ്ങൾക്കു താമസിച്ചിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിലേക്കു എഴുന്നള്ളി. സകല ജനങ്ങളും രാജസുയയാഗത്തെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു. എന്നാൽ കരുകലനാശകാരണരും കലിയുടെ അംഗവും അസുയാലുഢമായ ദുഷ്ടോധനൻ മാത്രം പാണ്ഡവരുടെ അഭിവൃദ്ധി കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാതെ പരിതപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 75

ഹരിദാസസ്യ രാജർഷ്യേ രാജസുയമഹോദയഃ

നൈവാതുപ്യൻ പ്രശംസതഃ പിബൻ മന്തേത്യാ ഫൃതം യഥാ 27

[ഹരിയുടെ ദാസനായ രാജർഷിയുടെ രാജസുയ മഹോദയത്തെ എത്ര പ്രശംസിച്ചിട്ടും, അമൃതത്തെ പാനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ തൃപ്തിപ്പെടാത്തതുപോലെ, ആർക്കും തൃപ്തി വന്നില്ല,

ദുഷ്ടോധനന്റെ സ്ഥലജലഭ്രാന്തി

അജാതശത്രുവായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസുയമഹോദയം കണ്ടു് ലോകരെല്ലാം സന്തോഷിച്ചപ്പോൾ ദുഷ്ടോധനൻ മാത്രം പരിതപിക്കാഞ്ഞു കാരണമെന്ത് പരീക്ഷിത്തു ചോദിച്ചതിന്മേലായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— രാജസുയത്തിൽ ധർമ്മപുത്രരുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഓരോ സേവ ചെയ്തു സഹകരിച്ചു. പാപകത്തിന്റെ ചുമതല ഭീമനായിരുന്നു. ഭീമൻ തൊട്ടാൽ വിഭവങ്ങളെല്ലാം അമൃതസമമായി ഭവിക്കും. ധനകാര്യം ദുഷ്ടോധനനായിരുന്നു. അയാളുടെ ഭണ്ഡാരം എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കും. സഹദേവൻ അതിഥിസൽക്കാരം ചെയ്തു. അതിഥികളുടെ യോഗ്യത അറിഞ്ഞു് സൽക്കരിച്ചുപരിശുദ്ധൻ സഹദേവനുള്ള കഴിവു് നിസ്തലമായിരുന്നു. സാധന സംഭരണത്തിന്റെ ചുമതല നകുലൻ സ്തുത്യർഹമായി നിർവഹിച്ചു. ഗുരുശുശ്രൂഷ അർജ്ജുനൻ നടത്തി. അതിൽ വിജയൻ അഭിപ്രീതിയനായിരുന്നു. ദാനം കണ്ണന്റെ വകപ്പായിരുന്നു. കൊടുത്തത് അധികമായെന്നു് ഉദാരമതിയായ കണ്ണൻ ഒരിക്കലും തോന്നുകയില്ല. സഭ്യൻ വിളമ്പുന്ന ജോലി പാഞ്ചാലീയായിരുന്നു. പാഞ്ചാലി വിളമ്പിയാൽ ഒരു പദാർത്ഥവും തികയാതെ വരികയില്ല. സകല അതിഥികളേയും ഗുണദോഷം നോക്കാതെ കാൽകഴുകി സ്വീകരിക്കുന്ന കൃത്യം ഭരതദാസനായ ത്രൈലോക്യനാഥൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു.

ഇപ്രകാരം മറ്റ് ജന്മബന്ധസുഹൃത്തുക്കളും ഓരോ സേവ ചെയ്ത് രാജസൂയ മഹോത്സവം സ്തുത്യർഹമായി പരിസമാപ്തിവരുത്തി. ഒടുവിൽ മഹാരാജാവ് എല്ലാവരോടും കൂടി ഘോഷയാത്രയായി പോയി ഗംഗയിൽ അവട്ടമസ്നാനം കഴിച്ചു. സ്നാനാനന്തരം രാജാവ് വിശേഷവസ്ത്രാഭരണാദികളാൽ സമലംകൃതനായി സാക്ഷാത് രാജസൂയം സ്വരൂപമെടുത്തു വന്നതുപോലെ പ്രശോഭിച്ചു. യാഗത്തിൽ ആരെല്ലാം സംബന്ധിച്ചുവോ അവരെല്ലാം നാരായണസ്വരൂപമായികണ്ട് സാദരം പൂജിച്ചുപചരിച്ച് യാത്രയയച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ മാത്രം പ്രേമപൂർവ്വം നിർബന്ധിച്ച് കരണാകൃതിയിൽ ഇരട്ടപ്രസ്ഥത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ രാജസൂയം നടത്തണമെന്നുള്ള ധർമ്മപുരുഷന്റെ മനോരഥമഹാസമുദ്രം ശ്രീകൃഷ്ണഗുഹത്താൽ സുഖമായി കടന്നിട്ട് രാജാവ് കൃതകൃത്യനും നിശ്ചിന്തനുമായി ഭവിച്ചു. സജ്ജനങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷിച്ചു.

എന്നാൽ ദുഷ്ടോധനനും മാത്രം കടുത്ത താപമാണുണ്ടായത്. അസൂയയെന്ന മഹാരോഗം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ കാർന്നുതിന്നു. മയന്റെ അത്തുട സഭാമണ്ഡപവും രാജധാനിയിൽ സർവത്ര വിളങ്ങുന്ന ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയും അസൂയാഗ്നിയിലെ ജ്വലിപ്പിച്ചു. സാക്ഷാത് ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ 16108 സ്വരൂപങ്ങളായ ശ്രീകൃഷ്ണപത്നിമാർ വിശേഷകാന്തി പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നൂറുപുരുഷന്മാരുടെ ധ്വനിയോടെ നോക്കുന്ന ദിക്കിലെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളുരുിയുമായിരുന്നു. ഈ ഐശ്വര്യപ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, പാണ്ഡവന്മാർക്ക് പാടുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ ചിന്താഗതി. അതിനാൽ അസംതൃപ്തിയും വിദ്വേഷവും അവന്റെ മുഖത്തു തെളിഞ്ഞുകണ്ടു.

ഒരുദിവസം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അനജന്മാരും പാഞ്ചാലിയും അവരുടെ നയനസമാനനായ ശ്രീഭഗവാനോടുകൂടി സ്വപ്നസിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്തു് അഹങ്കാരിയായ ദുഷ്ടോധനൻ തന്റെ ഭ്രാന്താക്കളോടുകൂടി കിരീടവും ആഭരണാദികളും ധരിച്ചുകൊണ്ടും തന്റെ പരാക്രമം കാണിക്കാൻ വാളൂരി പിടിച്ചുകൊണ്ടും മാർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ടവരെല്ലാം വെറുതെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ടും ആ സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശത്രുക്കൾ ആ സഭയിൽ വന്നാൽ സ്ഥലജലഭ്രാന്തിയുണ്ടാകത്തക്കവിധമായിരുന്നു മയന്റെ സൂക്ഷ്മകൗശലം. ദുഷ്ടോധനൻ സാധാരണനിലം ജലമാണെന്നു ഭ്രമിച്ചു വസ്യമയത്തിപ്പിടിച്ചു നടന്നു. ജലമുള്ള ഇടം വെറും നിലമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നടന്നു വീഴുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ ഗോഷ്ടികൾ കണ്ട് ഭീമനും സ്രീകൃഷ്ണനും മറ്റു രാജാക്കന്മാരും ചിരിച്ചു. ധർമ്മപുരുഷൻ “അരുതെ, ആരും പരിഹാസിക്കരുതെ” എന്നു തടുത്തുനോക്കി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവരെ അനുഭവിക്കുന്നതുകണ്ട് അവർ വീണ്ടും ചിരിച്ചു. ഇളിഭ്യനായ ദുഷ്ടോധനൻ ലജ്ജയും കോപവും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തലതാഴ്ന്നു ആരോടും മിണ്ടാതെ സഭവിട്ടിറങ്ങി ഹസ്തിനാപുരത്തേക്കു പോയ്ക്കളഞ്ഞു. അവൻ സംഭവിച്ച ഈ മാനഭംഗംമൂലം ഭഗവാൻ ഭാരതയുദ്ധത്തിന്റെ വിത്തുവിതച്ചു. ശത്രുക്കളാരുമില്ലെന്നു സമാധാനിച്ചിരുന്ന

ധർമ്മപുത്രൻ ഈ സംഭവം മാനുഷമല്ലെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരുടെ ദൃഷ്ടിക്കൊണ്ടാണോ ദുഷ്ടോദ്ധനൻ ഭ്രാന്തയുണ്ടായത്, ആ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം ഭൂതനാശത്തിന് ഭാരതയുദ്ധം വേണമെന്നായിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 76

പ്രഭുക്കന്മാർ ഭഗവാൻ വീക്ഷ്യ
ബാധ്യമാനാ നിജാ: പ്രജാ:
മാ ഭൈഷ്യേത്യഭ്യധാത് വീരോ
രഥാന്ത്രവോ മഹായശാ:

13

[ഭഗവാന്റെ പുത്രനും മഹാ കീർത്തിമാനും വീരനുമായ പ്രഭുക്കൻ സ്വപ്രജകൾ സാലാപനാൽ പീഡിക്കപ്പെട്ടവരായി കണ്ടിട്ട് തേരിൽ കയറി പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് യോഗ്യതയോടുകൂടി പറഞ്ഞു.]

സാലാപയുദ്ധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— രാമിണീസ്വയംവരത്തിൽ ശ്രീഭഗവാനാൽ തോൽപ്പിച്ചോടിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാലാപനെ രാജാവുമുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അമർഷകലുഷിതനായി “ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു യാദവൻ പോലും ഇല്ലാതെയാക്കും. എന്റെ പൗരന്മാർ ലോകം കാണട്ടെ” എന്ന് ഉഗ്രശബ്ദം ചെയ്തു. സർവേശ്വരനോടാണ് താൻ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നോർക്കാതെ ആ മുഖൻ ദിവസേന ഒരുപിടിമണ്ണു മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരദനായ ശ്രീ പശുപതിയെ തപസ്സുചെയ്തു. ശ്രീശിവൻ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണഭേഷിയിൽ പ്രസാദിക്കാൻ മടിച്ചു ഒരു സംവത്സരം പ്രത്യക്ഷനായില്ല. ഒടുവിൽ സാലാപൻ ദർശനം കൊടുത്തു ഇഷ്ടവരം വരിച്ചുകൊള്ളുവാൻ കൽപിച്ചു. “ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കും അഭ്യേദ്യം വൃഷ്ണികൾക്കു യോവഹവുമായ ഒരു വാഹനം തരണം. ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ആ വാഹനമെത്തണം” എന്നു അവൻ വരം വരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപ്രകാരം വരം കൊടുത്തിട്ട് മയനെയെക്കൊണ്ട് ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള സൈന്യമെന്ന വിമാനമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു.

സാലാപൻ വിമാനത്തിൽ കയറി ഒരു മഹാസൈന്യസമേതം ദ്വാരകയെ ആക്രമിച്ചു സർവ്വനാശം ചെയ്തുതുടങ്ങി. ആ സമയം ശ്രീഭഗവാൻ പാണ്ഡവന്മാരോടുകൂടി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വസിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ മഹാരഥനായ പ്രഭുക്കന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാദവന്മാർ സാലാപനെ നേരിട്ടു യുദ്ധം ചെയ്തു. സൈന്യങ്ങളെ വധിച്ചുതുടങ്ങി. സാലാപസൈന്യവും പിന്മാറ്റാതെ ഘോരയുദ്ധം ചെയ്തു.

സാലന്റെ മന്ത്രി ഇരുമ്പുഗടുകൊണ്ട് പ്രഭൃന്ദന്റെ മാറിലടിച്ചു. അതേറ്റു പ്രഭൃന്ദൻ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. പ്രഭൃന്ദസാരഥി തൽക്ഷണം തേരു തിരിച്ചോടിച്ച് ഭൂരെ കൊണ്ടുപോയി. പ്രഭൃന്ദൻ ബോധം വന്നപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങിയതു നന്നായില്ലെന്നു സൂതനോടു പരിഭവിച്ചിട്ടു വീണ്ടും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ കൽപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 77

യൽപാദസേവോർജ്ജിതയാ ഫത്ത്വിദ്യയാ

ഹിമ്പന്ത്യനാഭ്യാത്മവിപര്യയഗ്രഹം

ലഭ്തേ ആത്മീയമനന്തമൈശ്വരം

കന്തോ ന മോഹഃ പരമസ്യ സത്ഗതേ:

32

[സാധുക്കൾ യാതൊരുവന്റെ പാദസേവകൊണ്ടു പൃഷ്ടിയെ പ്രാപിച്ച ആത്മവിദ്യയാൽ, ഭേദത്തെ ആത്മാവായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അനാദിയാ യ ആത്മവിപരീതബോധത്തെ (അജ്ഞാനത്തെ) നശിപ്പിച്ച് ആത്മീയവും, അനന്തവും ഐശ്വര്യവുമായ പദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ, സത്തുകളുടെ പരമഗതിയായ ആ പരമപുരുഷൻ മോഹം എങ്ങിനെ സംഭവിക്കും?]

സാലവധം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— പ്രഭൃന്ദനും സംഘവും സാലവസൈന്യവുമായി ഇരുപത്തേഴു ദിവസം ഘോരയുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശ്രീഭഗവാൻ ഘോരനിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടതിനാൽ ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു ദ്വാരകയ്ക്കു വന്നു. സാലൻ മായായുദ്ധംകൊണ്ടു സ്വജനങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതു കണ്ടു ഉടനെ സാലനോടു യുദ്ധത്തിനു തയ്യാറായി. തുടന്നുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ശ്രീഭഗവാന്റെ ഗദയോടു പരവശനായ സാലൻ ഉടനെ സൗഭവിമാനത്തോടുകൂടി അപ്രത്യക്ഷനായി. ഒരു മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ പ്രത്യക്ഷനായി ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ടു “കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ! വ്യാധൻ പശുവിനെയെന്നപോലെ സാലൻ അവിടുത്തെ പിതാവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി” എന്നറിയിച്ചു. അതുകേട്ടു മനുഷ്യപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനും ദുഃഖമുണ്ടായി. “അഹോ! വിധിബലമെന്നേ പറയേണ്ടു. സുരാസുരന്മാർക്കും അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ജ്യേഷ്ഠനിരിക്കുമ്പോൾ അൽപനായ സാലൻ എങ്ങിനെ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോയി?” എന്നു ചിന്തിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും സാലൻ വസുഭേവൻ തന്നെയോ എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഒരാളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിൽപ്പി പറഞ്ഞു: “ഹേ മൂഢ! നീ ഈശ്വരനാണെന്നു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വച്ച് ഞാൻ നിന്റെ പിതാവിനെ വധിക്കാൻ പോകുന്നു.

കഴിയുമെങ്കിൽ രക്ഷിച്ചാലും.” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആ പുരുഷന്റെ ശിരസ്സ് മുറിച്ച കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടും വിമാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതുകണ്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യാചിതമായ വികാരത്തിനധീനനായി അൽപനേരം മോഹിച്ചുനിന്നു പോയി. പിന്നീട് താൻ കണ്ടതെല്ലാം സാലാന്റെ ആസുരീയമായയാണെന്നറിഞ്ഞു. പിതാവിന്റെ ശരീരവും അവിടെ കണ്ടില്ല.

അല്ലയോ പരീക്ഷിതെ! ഇങ്ങനെയൊരു കഥ ചിലർ, അവർ മുന്പു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനു വിരുദ്ധമായി പറയുന്നുണ്ടു്. അതെങ്ങിനെ ശരിയാകും? ശോകമോ ഹസ്നേഹമോദി വികാരങ്ങൾ അജ്ഞാനികൾക്കുള്ളതാണു്. അവണ്ഡവിജ്ഞാനജ്ഞാനൈശ്വര്യസ്വരൂപനും പരിപൂർണ്ണനുമായ ശ്രീഭഗവാനിൽ അവ ഒരുകാലത്തുമുണ്ടാകയില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ പാദസേവ നിരന്തരം ചെയ്തുപ്രസാദം ലഭിച്ച സാധുക്കൾ പോലും ദേഹധർമ്മങ്ങളായ സുഖദുഃഖ: ശീതോഷ്ണാദികൾ ആത്മാവായ തങ്ങൾക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞു് അവയെ അതിക്രമിച്ചു് ദേഹനാശത്തിൽ അനന്തവും ഐശ്വര്യമായ പദം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള സത്തുകളുടെ ഗതിയും പതിയുമായ പരമപുരുഷനു് ശോകമോഹങ്ങളോ? ഒരിക്കലും സംഭാവ്യമല്ലതന്നെ.

സത്യപരാക്രമശാലിയായ ശ്രീവാസുദേവൻ ക്ഷണത്തിൽ ശത്രുവിന്റെ കവചവും വില്ലും മുറിച്ചു് വിമാനവും പൊടിയാക്കിട്ടു് സുദർശനചക്രത്താൽ കീരീടകണ്ഡലങ്ങളോടുകൂടിയ അവന്റെ ശിരസ്സ് മുറിച്ചിട്ടു. ഒരു ജനദ്രോഹിയുടെ അന്ത്യം കൂടി കണ്ട ദേവന്മാർ സന്തോഷിച്ചു് ദുന്ദിവാദ്യം മുഴക്കി പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു് പ്രഭുവിനെ സ്തുതിച്ചു

അദ്ധ്യായം 78

ഏവം യോഗേശ്വര: കൃഷ്ണോ ഭഗവാൻ ജഗദീശ്വര:

ഇയയതേ പശുദൃഷ്ടിനാം നിർജ്ജിതോ ജയതീതി സ: 16

[ഇപ്രകാരം ഷരണാർപ്പണപരിപൂർണ്ണനും ജഗദീശ്വരനും യോഗഫലദാതാവുമായ ആ കൃഷ്ണൻ അജ്ഞാനികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജയിക്കപ്പെടുന്നവനെന്നും ജയിക്കുന്നവനെന്നും തോന്നുന്നുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ നിത്യവും ജയിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കുന്നു.]

ബലരാമന്റെ തീർത്ഥയാത്രയും സൂതവധവും

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— സാലാനെ തുടൻ യുദ്ധത്തിനു വന്ന ദന്തവക്ത്രനും ഭഗവാന്റെ ഗദാപ്രഹരമേറു് മരിച്ചു വീണു. ശാപഗ്രസ്തരായ ജയവിജയന്മാരിൽ

വിജയന്റെ മൂന്നാമത്തെ ജന്മമായിരുന്നു ദന്തവക്ത്രൻ. ശിശുപാലനെപ്പോലെ ദന്തവക്ത്രന്റെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തേജസ്സൽക്രമിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ലയിച്ചു. ദന്തവക്ത്രന്റെ സഹോദരനായ വിദൂരമനം ഭഗവാന്റെ ചക്രാധിപനായ കാലഗതി പ്രാപിച്ചു. സാലനം ദന്തവക്ത്രനും വിദൂരമനം മറാരാലും അവധ്യരായിരുന്നു. അവരുടെ നാശത്തിൽ ത്രൈലോക്യവാസികൾ ആശ്ചര്യമായി. ഇപ്രകാരം യോഗേശ്വരേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരലീലകൾ കാണുന്ന പശുട്ടഷ്ടികൾ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ജയിച്ചുവെന്നും ചിലപ്പോൾ ജയിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീഭഗവാൻ നിത്യവും ജയിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെയിരിക്കുന്നു.

അനന്തരം കുരുക്കളും പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നതായി കേട്ട് ബലരാമൻ ആലോചിച്ചു. ദുര്യോധനൻ തന്റെ ശിഷ്യനാണ്, പാണ്ഡവന്മാർ പ്രിയബന്ധുക്കളാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷത്തിലും ചേരുന്നത് ശരിയല്ല. എന്നാൽ ഭാരതകയിലിരുന്നാൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറാം. സാധ്യമല്ല. ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിനു ഇപ്പോൾ പററിയ സന്ദർഭമാണെന്നു നിശ്ചയിച്ച് ബ്രാഹ്മണരോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടുപോയി. ആദ്യം പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് പൃഥ്വീകം, ബിന്ദുസരസ്സ്, ത്രിതകുപം, സുഭർശനം, വിശാലം, ബ്രഹ്മതീർത്ഥം, സരസ്വതി, യമുന, ഗംഗ എന്നീ തീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നൈമിശാരണ്യത്തിലെത്തി.

നൈമിശാരണ്യത്തിൽ ദീർഘസത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഋഷികൾ ബലരാമനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് വിധിപ്രകാരം പൂജിച്ചുപചരിച്ചു. സുഖോപവിഷ്ടനായ രാമൻ പുരോഭാഗത്തു് സഭാമദ്ധ്യത്തിൽ ഉയർന്ന ആസനത്തിലിരുന്ന വ്യാസശിഷ്യനായ രോമഹർഷണനെന്ന സൂതനെ കണ്ടു. താൻ വന്നതു കണ്ടിട്ടും യാതൊരുപചാരവും ചെയ്യാതെ ആസനത്തിൽ നിന്നിളകാതെയിരുന്ന സൂതനെ കോപത്തോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയോ ഭഗവത്കഥകളെ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആരു വന്നാലും അതിനു വിചിന്തി വരുത്തിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റുപചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സർവജ്ഞനായ ബലരാമൻ അതറിയാത്തവനല്ല. എങ്കിലും വിധിവശാൽ പെട്ടെന്നു കോപമുണ്ടായി. “ധർമ്മപാലകരായ ബ്രാഹ്മണരേയും നമ്മേയും മാനിക്കാതെ ഉയർന്ന ആസനത്തിലിരിക്കുന്ന ദുർമ്മതിയായ ഈ പ്രതിലോമജൻ വധാർഹൻ തന്നെ. സാക്ഷാത് വ്യാസഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചവനുമായ ഇവൻ ധർമ്മമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മെ അപമാനിച്ചത്. ഇന്ദ്രിയസംയമനം കൂടാതെ വൃഥാ പണ്ഡിതനെന്നഭിമാനിക്കുന്നവൻ ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ടൊരു ഗുണവുമില്ല. ധർമ്മിഷ്ഠന്റെ വേഷംകെട്ടി അധർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അധർമ്മികളേക്കാളധികം പാതകിയാണ്. അതിനാൽ ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിനായവതരിച്ച ഞാൻ ഇവനെ വധിക്കേണ്ടതു തന്നെ.” ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച്, തീർത്ഥയാത്രക്കിടയ്ക്കു വധം പാടില്ലെങ്കിലും ദർഭാഗ്രത്താൽ നിരപരാധിയായ സൂതനെ വധിച്ചു.

സൂതന്റെ അകാരണമായ വധം മഹർഷിമാർക്ക് വ്യസനമുണ്ടാക്കി. “പ്രഭോ! അവിടുന്ന് അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ സൂതൻ യോഗസമാപ്തിവരെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകി പുരാണകഥനത്തിനായി ബ്രഹ്മാസനവും കൊടുത്തിരുന്നതിനാലല്ലോ. അതിനാൽ സൂതവധം ബ്രാഹ്മണവധം തന്നെയായിപ്പോയി. യോഗേശ്വരനായ നിന്തിരുവടിയ്ക്ക് വിധിനിഷേധങ്ങളോ പുണ്യപാപങ്ങളോ ബാധകമല്ല. എങ്കിലും ലോകം ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ആചരിക്കുന്നതിനെയാണല്ലോ അനുകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അവിടുത്തേയും ഞങ്ങളുടേയും സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലാത്ത തരത്തിൽ സ്വയം പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താൽ അത് ലോകത്തിന്മാർഗദർശനമായിരിക്കും.” എന്നു പറഞ്ഞു. ബലരാമൻ മുനിമാരുടെ ഉപദേശം അംഗീകരിച്ചു. ‘ആത്മാവൈ പുത്രനാമാസി’ എന്ന വേദവാക്കനുസരിച്ച് തൽക്ഷണം രോമഹർഷണന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉഗ്രശ്രവണ്ണൻ പുത്രനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട്, “ഇവൻ ആയുസ്സ്, സാമർത്ഥ്യം, ബലം എന്നിവയോടുകൂടിയവനായി നിങ്ങളുടെ പുരണവക്താവായി ഭവിക്കും. ഇനി ബ്രഹ്മഹത്യാപാപം തീരുവാൻ ഞാനെന്നു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം, പറയുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. ജ്ഞികൾ പറഞ്ഞു: “ഇലാലന്റെ പുത്രനായ ബലാലനെ രാക്ഷസൻ പർവതോരം വന്ന് പൂയശോണിത മൂത്രാദികൾ വർഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ യോഗം ഭംഗിപ്പിക്കുന്നു. അവനെ വധിച്ചാലും. പിന്നെ പന്ത്രണ്ടുമാസംകൊണ്ട് ഭാരതം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണമായി സഞ്ചരിച്ചു തീർത്ഥസേവ ചെയ്യണം. എന്നാൽ പാപം നശിച്ചു പരിശുദ്ധനായിഭവിക്കും.”

അദ്ധ്യായം 79

തേജോ വിശുദ്ധവിജ്ഞാനം ഭഗവാൻ വ്യതരത്നവിദ്യ:

യേനൈവാത്മനൃഭോ വിശ്വമത്മാനം വിശ്വഗം വിദ്യ: 31

[സർവ്വാത്മാവായ ഭഗവാൻ ബലരാമൻ, യാതൊരു പരിശുദ്ധജ്ഞാനത്താൽ ആത്മാവിൽ ഈ വിശ്വത്തേയും, വിശ്വത്തിൽ ആത്മാവിനേയും കണ്ടറിയുമോ, ആ ജ്ഞാനത്തെ മഹർഷിമാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു.]

ബലരാമന്റെ തീർത്ഥയാത്രാ സമാപ്തി

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ബലരാമൻ ബലാലന്റെ വരവും കാത്തു നൈമിശാരണ്യത്തിൽ താമസിച്ചു. അമാവാസിദിവസം പ്രചണ്ഡമായ പാഷാതവർഷവും കൊടുങ്കാറ്റുമുണ്ടായി. അസഹ്യമായ ദുർഗ്ഗന്ധം സർവത്ര വ്യാപിച്ചു. ആ സമയം ശുലവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബലാലൻ ദൃശ്യനായി. തുടന്ന് യജ്ഞശാലയിൽ വിൻമൂത്രവർഷവുമുണ്ടായി. ബലരാമൻ മുസലായുധത്തേയും ഹലായുധത്തേയും സ്വരിച്ചു വരുത്തി. ഹലായുധംകൊണ്ട് അസുരനെ വലിച്ചുപ്പിച്ച് മുസലംകൊണ്ട്

തലയിലടിച്ചു കൊന്നു. സത്തുഷ്ടരായ ഋഷികൾ രാമനെ സ്തുതിച്ചു. മുർദ്ധാവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യാശീർവദിച്ചു. ഒരിക്കലും വാടാത്ത വൈജയന്തിമാലയും ദിവ്യ വസ്ത്രങ്ങളും ദിവ്യാഭരണങ്ങളും കൊടുത്തു. രാമൻ അവയെ സ്വീകരിച്ചു. മുമ്പാകെ രോട്ട് യാത്രപറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണരോടുകൂടി തീർത്ഥയാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു.

ആദ്യം കൗശികീനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് സരയുനദിയുടെ ഉരുവ സ്ഥാനമായ സരോവരത്തിലെത്തി. അവിടെ നിന്നും നദീതീരത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു. പ്രയാഗയിലെത്തി സംഗമസ്നാനവും പിതൃതർപ്പണവും ഭാഗങ്ങളും ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നും ഹരിക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഗോമതി, ഗന്ധകി, വിപാശാ, ശോണം എന്നീ നദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് ഗയയിലെത്തി പത്മകൂടിയകൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് ഗംഗാസാഗരസംഗമത്തിൽ പോയി സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് മഹേന്ദ്രപർവതത്തിൽ തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പരശുരാമനെ കണ്ടു നമസ്കരിച്ചു. അവിടെനിന്ന് ഗോദാവരി ഏഴ് കൈവഴികളായി സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു ചേരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തു. പിന്നീട് ക്രമേണ വേണാ, പമ്പാ, ഭീമരഥി എന്നീ പുണ്യനദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്തു. തുടന്ന് സ്തന്ദ്രക്ഷേത്രവും പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീശൈലവും ദ്രാവിഡദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് മഹാപുണ്യസ്ഥലമെന്നു പ്രസിദ്ധമായ വേങ്കടാദ്രിയും ദർശിച്ചു. അവിടെ നിന്നും സർവകാമവരേശ്വരിയായ കാഞ്ചീപുരം കാമാക്ഷിയേയും, പുണ്യനദിയായ കഠവേരിയും, ശ്രീഹരിയുടെ നിത്യസാന്നിദ്ധ്യത്താൽ പുണ്യതമമായ ശ്രീരംഗവും, ഹരിക്ഷേത്രമായ ഋഷഭാദ്രിയും, ശ്രീമീനാക്ഷീക്ഷേത്രമായ ഭക്ഷിണ മധുരയും ദർശിച്ചിട്ട് മഹാപാതകനാശനമായ രാമേശ്വരത്തെത്തി. അവിടെ ബ്രാഹ്മണർ പതിനായിരം പശുക്കളെ ഭാഗം ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നും കൃതമാലാ, താമ്രപണ്ണി എന്നീ നദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് കലാചലമായ മലയപർവതത്തിലെത്തി അഗസ്ത്യമഹർഷിയെ കണ്ടു വന്ദിച്ചു അനുഗ്രഹം വാങ്ങി, തെക്കെ സമുദ്രക്കരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കന്യാകുമാരിയെ ദർശിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഫാൽഗുനം അഥവാ അനന്തശയന ക്ഷേത്രവും പഞ്ചാപ്പരസ്സ് അഥവാ പത്മതീർത്ഥവും ദർശിച്ചു. ശ്രീഹരിയുടെ വിശേഷ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ള അവിടെ വെച്ച് പതിനായിരം പശുക്കളെ ഭാഗം ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നും ത്രിഗർഭകുളത്തു പ്രസിദ്ധമായ കേരളദേശങ്ങളിൽകൂടി യാത്ര ചെയ്ത് ശ്രീശിവന്റെ നിത്യസാന്നിദ്ധ്യമുള്ള ഗോകുണ്ഡം ദർശിച്ചു. പിന്നീട് ദ്വീപത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദുർഗാദേവിയെ ദർശിച്ചശേഷം ശുർപ്പാറക്ഷേത്രം ദർശിച്ചു. യാത്രതുടന്ന് താപി, പയോഷ്ണി, നിർവിന്ധ്യം, എന്നീ നദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദണ്ഡകവനം പ്രാപിച്ചു. അവിടെ നിന്നും പോയി രേവാറനദിയിലും മനുതീർത്ഥത്തിലും സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് പ്രഭാസത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി,

അവിടെവെച്ച് യാത്രക്കാരിൽനിന്നും കരുപാണ്ഡവയുദ്ധം നടന്നതും സർവരാജാക്കന്മാരും മരിച്ചതുമറിഞ്ഞു ഭൂഭാരം മിക്കവാറും തീർന്നുവെന്നു രാമൻ കരുതി. അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഭീമനും ദുര്യോധനനും ഗദായുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി റിഞ്ഞു അവരെ തമ്മിൽ സമാധാനിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിച്ച് കരുക്ഷേത്രത്തിലെത്തി.

ഭവദയം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യഥ്വക്രതും അജ്ഞാനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ബലരാമനെ വന്ദിച്ചിട്ട് ബലരാമന്റെ ആഗമനോദ്ദേശമെന്തെന്നറിയാതെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു. ബലരാമൻ ദുഷ്ടാധനനേയും ഭീമനേയും നിഷ്ഫലമായ യുദ്ധം മതിയാക്കാൻ ഗുണദോഷിച്ചു നോക്കി. പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും പൂർവ്വവൈരവും ദുർവാക്യവും ദുഷ്ടകൃത്യങ്ങളും ഓർത്തോളം ബലവൈരത്താൽ കലുഷിതചിത്തരായിരുന്നതിനാൽ ആ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതും കാലദോഷം തന്നെയെന്നു കരുതി രാമൻ വീണ്ടും നൈമിശാരണ്യത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഋഷികൾ രാമനെക്കൊണ്ടു യാഗങ്ങൾ കഴിപ്പിച്ചു. ആ ഋഷികൾക്ക് ഭഗവാൻ ബലഭ്രൂൻ വിശുദ്ധവിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. യാഗാനന്തരം സ്വപത്തിയോടുകൂടി അവട്ടഥ സ്നാനം കഴിച്ചു.

അനന്തരം അപ്രമേയനും മായാമനഃശ്വനുമായ ബലരാമന്റെ ഈവിധമുള്ള അതുഭൂത കർമ്മങ്ങൾ അനവധിയുണ്ടു്. അവയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നവൻ ശ്രീഹരിയുടെ പ്രീതിക്കു പാത്രമായി ഭവിക്കും.

അദ്ധ്യായം 80

സാ വാക് യയാ തസ്യ ഗുണാൻ ഗുണീതേ
കരൗ ച തൻകർമ്മകരൗ മനശ്ച
സ്മരേത് വസന്തം സ്ഥിരജംഗമേഷു
ശ്രണോതി തൽ പുണ്യകഥാ: സ കണ്ഠ: 8

[ഏതൊരു വാക്കിനാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യോദിഗുണങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്നുവോ അതുതന്നെ വാക്കു്; ഏതൊരു കൈകൾ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യവേല ചെയ്യുന്നുവോ അവതന്നെ കൈകൾ; സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളിൽ അന്തർയാമിത്രരൂപേണ വസിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന മനസ്സുതന്നെ മനസ്സു്; ഭഗവൽപുണ്യകഥകളെ കേൾക്കുന്ന കണ്ഠങ്ങൾ തന്നെ കണ്ഠങ്ങൾ]

കുചേലോപാഖ്യാനം - കുചേലൻ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത്

ശ്രീപരീക്ഷിത്തുചോദിച്ചു:- ഹേഭഗവൻ, പ്രഭോ! അനന്തവീര്യവാനായ മുക്കുരുന്റെ ലീലാകഥകൾ ഇനിയും കേൾക്കാനാഗ്രഹം തോന്നുന്നു. ബ്രഹ്മൻ! കാമസുഖത്തെത്തേടി പ്രാപഞ്ചികവിഷയങ്ങളുടെ പുറകെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു് ലേശവും സുഖംകിട്ടാതെ വിഷണ്ഡനായി ഭവിച്ച മനുഷ്യനു് ഏതോ സുകൃതവിശേഷത്താൽ ആ പരിശുദ്ധം വ്യർത്ഥമാണെന്നുള്ള വിവേകമുദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സു് ഉത്തമശ്ലോകന്റെ സൽകഥകളിലേക്കു തിരിയുന്നു. കഥാമൃതം ആസ്വദിക്കത്തോറും അതിൽ രുചി വർദ്ധിക്കുന്നു. എത്രയാവർത്തി കേട്ടാലും ശ്രോത്രങ്ങൾക്കു് തൃപ്തി വരുന്നില്ല.

മനസ്സ് ഭഗവോന്മുഖമായിത്തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ ദുഃഖസംബന്ധമില്ലാത്ത സുഖമുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ശ്രീഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യാദി ഗുണങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്ന വാക്കുകളും, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൈകളും സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളിൽ അഭേദമായി സന്നിവാസം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെത്തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സും, ഭഗവത്കഥകളെ ഇടവിടാതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നചെവികളും, ഭഗവാന്റെ അചരങ്ങളായ ശ്രീവിഗ്രഹങ്ങളേയും ചരരൂപങ്ങളായ ഹരിദാസന്മാരേയും കാണുന്ന കണ്ണുകളും, നമിക്കുന്ന ശിരസ്സും, അവരുടെ ശ്രീപാദതീർത്ഥത്തെ ധരിക്കുന്ന അവയവങ്ങളും മാത്രമേ സാർത്ഥകങ്ങളാകുന്നുള്ളൂ. ശ്രീഭഗവാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം തന്നിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾകൊണ്ട് തന്തിരുവടിയെ സേവിച്ച് തത്സായുജ്യം പ്രാപിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് ജന്മസാഹചര്യം. അതിനാൽ ഭക്തദാസനായ പ്രഭുവിന്റെ മനോഹരലീലകളെ ഇനിയും അരുളിച്ചെയ്യാൻ കരുണയുണ്ടാകേണമേ.

ഭക്തനായ പരീക്ഷിത്തിന്റെ സാരഗർഭമായ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീശുകബ്രഹ്മർഷിയുടെ ചിത്തം ശ്രീവാസുദേവനിൽ നിമഗ്നമായി. ആ നിശ്ചലാനന്ദസമുദ്രത്തിൽ അധികനേരം മുങ്ങിക്കിടന്നു. സദസ്യരുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള നാമസങ്കീർത്തന ഘോഷത്താൽ ക്രമേണ ബാഹ്യബോധമുണ്ടായിട്ട് സാവധാനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി:—

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗസഖാവായി സദാമാവെന്ന ഒരുബ്രാഹ്മണോത്തമനുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യപാത്രമായ ആ സാധു, ജിതേഷ്രീയനും പ്രശാന്തനും വിഷയവിരക്തനുമായ ബ്രഹ്മവിത്തമനായിരുന്നു. മലിനവസ്ത്രം ധരിച്ചു കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ആ മഹാത്മാവിനെ ജനങ്ങൾ കചേലനെന്ന നാമത്തിലാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത്. തന്നെപ്പോലെ ശീലഗുണമുള്ള പത്നിയോടും സൽസന്താനങ്ങളോടും കൂടി ആ ഭക്തൻ ഗൃഹസ്ഥവൃത്തി നടത്തിവന്നു. കേവലം നിർഭയനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ധനാദികളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അവക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. പ്രാരബ്ധവശാൽ എപ്പോൾ എന്തുകിട്ടുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് നിത്യവൃത്തികഴിച്ച്, ശ്രീകൃഷ്ണചരണങ്ങളെ ഒരുക്ഷണവും മറക്കാതെ വർത്തിച്ചു.

പതിവുതാരതമയ ബ്രാഹ്മണപത്നി അല്പമായി ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെ പാകം ചെയ്ത് ഭർത്താവിനും സന്താനങ്ങൾക്കും നൽകിയിട്ട് വല്ലതും ശേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് താനും തൃപ്തിപ്പെട്ടു. മിക്കപ്പോഴും അവൾ പട്ടിണികിടക്കേണ്ടിവന്നു. ക്രമേണ ആ സാധവിയുടെ ശരീരം നന്നെ ശോഷിച്ച് അംഗങ്ങൾ തളന്നു വിറച്ചു തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും സദാ ശ്രീകൃഷ്ണചിത്തനായിരുന്ന നാഥനെ അവർ ഗൃഹദുഃഖങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അലട്ടിയില്ല. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഭർത്താവിനും സന്താനങ്ങൾക്കും ആഹാരം കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ വന്നു. തുടർച്ചയായ പട്ടിണി നിമിത്തം തന്റെ ശരീരധാരണം തന്നെയും പരങ്ങളിലായി. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വാടിയ മുഖത്തോടുകൂടി ഭർത്താവിനെ സമീപിച്ചു. പ്രിയതമൻ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുണർന്ന സമയം നോക്കി പാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ച് സൌമ്യമായി ഉണർത്തിച്ചു: “സ്വാമിൻ! ക്ഷുഭബാധയാൽ നിന്തിരുവടിയും കട്ടികളും വല്ലാതെ തളന്നുവല്ലോ.

ആത്മാരാമനായ നിന്തിരുവടി ശരീരക്ലേശമെത്രയുണ്ടായാലും സംസാരക്ലേശമറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ഭാഗ്യവാൻതന്നെ. പോരെങ്കിൽ ശ്രിയപതിയായ സാക്ഷാത്ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രിയസഖാവുമാണല്ലോ. ഹേ മഹാഭാഗ! ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മണഭേതനാണ്, ശരണാഗതരക്ഷകനാണ്, ഭേതസംരക്ഷകനാണ്, സാധുക്കൾക്കെല്ലാം അഭയസ്ഥാനമാണ്, എന്നെല്ലാം നിന്തിരുവടി ഇവളോട് കൂടെയുള്ള പരയാറുണ്ടല്ലോ. തന്റെ പാദകമലത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് ആത്മാവിനെത്തന്നെയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യാദവേശ്വരനായി ദ്വാരകയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നതായും അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹേ ബ്രഹ്മൻ! അതിനാൽ ഇവൾ യാചിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, നിന്തിരുവടി ഭഗവാനെ ഒന്നു പോയി ദർശിക്കുവാൻ കരുണയുണ്ടാകണം. എന്നാൽ ആ ജഗദ്ഗുരുവിന്റെ കൃപയുണ്ടായി ദാരിദ്രത്താൽ തളൻവശംകെട്ട ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടം തീരും, സംശയമില്ല.”

ഇപ്രകാരം ഭക്തിയോടും വിനയത്തോടും ആ മൃദാഷിണി വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കപേലൻ വിചാരിച്ചു: “ഉത്തമശ്ലോകനായ പ്രഭുവിനെ ദർശിക്കണമെന്നാണല്ലോ ഇവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവത്സങ്കല്പം തന്നെ. അത് പരമലാഭത്തെ നൽകും, സംശയമില്ല. ഭഗവാനോട് തുച്ഛവിഷയങ്ങളെത്തെങ്കിലും യാചിക്കണമെന്ന് ഇവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ പോവുകതന്നെ.” ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് സഹധർമ്മിണിയോട്: “പ്രിയെ, കല്യാണി! ഞാൻ മഹാപ്രഭുവിനെ പോയി കാണാം. ഈശ്വരനേയും ഗുരുവിനേയും വെറുംകയ്യോടെ പോയി കാണാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഉപായം തരൂ.” ആ സാധവിയുടെ കയ്യിൽ വല്ലതുമുണ്ടോ, കൊടുത്തയക്കാൻ? സ്വന്തം കുടുംബാവശ്യത്തിന് അവർ ഒന്നും യാചിക്കാറില്ല. ഇത് ഭഗവത്കാര്യമാകയാൽ മടിക്കാതെ ഇറങ്ങി നാലു വീടുകളിൽ നിന്നായി നാലുപിടി അവിൽ യാചിച്ചു വാങ്ങി, തന്റെ ചേലയിൽ നിന്നും ഒരുഭാഗം കീറിയെടുത്ത് അതിൽ കെട്ടി കിഴിയാക്കി ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ സമർപ്പിച്ചു.

കപേലൻ അതും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു. യാത്രാസമയം മുഴുവനും പ്രിയഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പോകയാണല്ലോ എന്ന സന്തോഷാധികൃത്താൽ അന്യസ്മരണയില്ലാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഭക്തിലഹരിയാൽ ദേഹസ്മരണകൂടിയില്ലാതെയാണ് യാത്രചെയ്തത്. അതിനാൽ ശരിയായ വഴിയിൽ കൂടെയാണോ പോകുന്നത് എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതുവേണ്ടാതാനും. ഭക്തന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ നിലുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേർവഴിക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഭാരം ഭഗവാൻ വഹിച്ചുകൊള്ളും. മാർഗഭ്രംശം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല. ദേവാധിദേവനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദർശനം എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു നടന്ന ഭക്തനെ, കൈക്കലാക്കി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നപോലെ ഭഗവാൻ, ദ്വാരകയിൽ തന്റെ 16108 പത്നിമാരുടെ ഉത്തുംഗസൗന്ദര്യങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു. കപേലൻ അവയിലൊന്നിന്റെ മുഖിൽ പോയി നിന്നു. അത് രാഗമിണീദേവിയുടെ ഗൃഹമായിരുന്നു.

ശ്രീയഃപതിയായ ഭഗവാന്റെ ദർശനം തനിക്കു കിട്ടുമോ എന്നായിരുന്നുവല്ലോ കഷ്ടതയുടെ ഉൽക്കണ്ഠ. ഭക്തന്റെ എത്രയോമടങ്ങു പാരവശ്യം ഭക്തവത്സലനുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു പ്രഭാതംമുതൽക്കു പതിവില്ലാത്തവിധം ഭഗവാനിൽ കണ്ടുപരിഭ്രമവും ഉൽക്കണ്ഠയും രശ്മിണിയെ അത്യധികം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ വരവും കാത്തു് അക്ഷമനായി വീഥിയിലേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കഷ്ടതയുടെ വരവും ദൂരത്തുവെച്ചുതന്നെ ഭഗവാൻ കണ്ടു. ഹാ, പ്രഭുവിനെന്താറ്റാടം! പെട്ടെന്നു മാളികയിൽ നിന്നും ഓടിയിറങ്ങിച്ചെന്നു് രണ്ടു തുക്കൈകൊണ്ടും കഷ്ടതയെ പ്രേമപൂർവ്വം തിരുമാറിൽ ചേർത്താശ്ലേഷിച്ചു. അതുതന്നെപ്പോലെയായി നിന്ന പ്രിയസഖാവിന്റെ അംഗസംഗത്താൽ സർവ്വേശ്വരൻ പരമനിർവൃതി പ്രാപിച്ചു. ജനിച്ച വീണപ്പോലും പോലും കരയാത്ത വാസുദേവന്റെ രണ്ടുതൂക്കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞു് അശ്രുക്കൾ ധാരധാരയായൊഴുകി. അതുപോലെ മാധവസംഗത്താൽ ഭക്തനും പുകിതഗാത്രനായി അശ്രുപ്രവാഹത്താൽ കണ്ണുകാണാതെയായി. ശ്രീഭഗവാൻ സഖാവിന്റെ കൈക്കുപ്പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തന്റെ സപ്രമഞ്ചക്കുട്ടിലിൽ സുഖമായിരുത്തി. മഹാലക്ഷ്മിയായ രശ്മിണീദേവി സ്വപ്നക്കലശത്താലൊഴിച്ചു കൊടുത്ത ജലം കൊണ്ടു് തീർത്ഥപാദൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകി. തന്റെ പാദതീർത്ഥത്താൽ സകല ലോകങ്ങളേയും പാവനമാക്കുന്ന ശ്രീനിവാസൻ ഭക്തന്റെ പാദതീർത്ഥം സ്വശിരസ്സിൽ ധരിച്ചു. തുക്കൈകൊണ്ടു് അതിമിഷു് ദിവ്യസുഗന്ധലേപനം ചെയ്തു. ദിവ്യവസ്ത്രങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചു. കഴുത്തിൽ പൂജാമാലാമർപ്പിച്ചു. വിശിഷ്ടഭോജ്യങ്ങളാൽ മൃഷ്ടമായി ഭുജിപ്പിച്ചു. കർപ്പൂരതാമ്രം നൽകി. പശുവിനേയും സമർപ്പിച്ചു. ഹൃദയംഗമമായി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം അതിമി സൽക്കാരം ചെയ്തിട്ടു് മഹാപ്രഭു പ്രിയസഖാവിന്റെ കൈകോത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ടു് കുട്ടിലിൽ ചേർന്നിരുന്നു. രശ്മിണീദേവി രണ്ടുപേക്കും ചാമരം വീശി. നോക്കുന്നേ, അഖിലലോകനാഥന്റെ ഭക്തവാത്സല്യം! പരിപൂർണ്ണസമർപ്പണബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ അനന്യശരണമായി സേവിക്കുന്ന ഒരു നിഷ്കാമ ഭക്തനെ കിട്ടാൻ ഭഗവാൻ കൊതിക്കുകയാണു്, അങ്ങിനെയുള്ള ഭക്തന്റെ ബാഹ്യവേഷങ്ങളൊന്നും തന്തിരുവടി നോക്കാറില്ല. കാരുണ്യവും വാത്സല്യവുംകൊണ്ടു് അവിടുത്തെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞുപോകുന്നു.

അന്തഃപുരസ്ത്രീകൾ ആ അപൂർവദൃശ്യം ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കിനിന്നു. മുഷിഞ്ഞുമുഷിഞ്ഞു കീറിയ വസ്ത്രം ചുറ്റി കറുത്ത മലിനശരീരനായി പട്ടിണിക്കോലമായിവന്ന ഏതോ ഒരവധൂതനെ സർവ്വലോകവന്ദ്യൻ ഇതിനു മുന്പെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവിധം പ്രേമാവേശത്തോടുകൂടി വികാരാധീനനായി സൽക്കരിക്കുന്നു! അവർ പരസ്പരം മന്ത്രിച്ചു. “ഈ അവധൂതനെ കണ്ടില്ലേ? കറുത്തു് അഴുകുകപോലെ ഒരസ്ഥികൂടം! മുഷിഞ്ഞു കീറത്തുണി ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടു്. സാധാരണ ലോകരാൽ പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന ഈ അധമനെ ശ്രീലോകേശ്വരനായ ശ്രീനിവാസൻ എത്ര താൽപര്യപൂർവ്വം സൽക്കരിക്കുന്നു! ഇതർഹിക്കത്തക്കവിധം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്തു മഹാപുണ്യം ചെയ്തവോ! ശ്രീഭഗവാൻ പ്രിയസഹധർമ്മിണിയെക്കൂടി മാറിനിൽക്കിട്ടു്

ഈ അവധൂതനെ സ്വന്തം പശ്ചാത്തലിലിരുത്തി ജ്യേഷ്ഠനെന്നപോലെ പ്രേമ നിർഭരനായി ആലിംഗനംചെയ്യുന്നു, പുജിക്കുന്നു! ആശ്ചര്യംതന്നെ!” ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ കചേലനും താനുമായുള്ള സൗഹൃദബന്ധമറിയിക്കുവാനോ എന്നു തോന്നുമാറ്, ബഹുകാലമായി കാണാതെ കണ്ട ബാല്യകാലസുഹൃത്തിനോടു സർവേശ്വരൻ പ്രേമപൂർവ്വം കശലം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

“ഹേ ബ്രാഹ്മണോത്തമ! അങ്ങയെ കാണാൻ എത്രകാലമായി ഞാൻ കൊ തിക്കുന്നു. ഗുരുകുലവാസത്തിനുശേഷം ഇതേവരെ അതിനു സംഗതിവന്നില്ല. ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഓർമ്മിച്ചല്ലോ, സന്തോഷം. ആവട്ടെ, അങ്ങ് ഗുരുകുലിനെയും സമാവർത്തനവും കഴിച്ചിട്ടെന്തു ചെയ്തു? സദൃശയായ പതിയെ സ്വീകരിച്ച് ഗൃഹ സ്ഥധർമ്മത്തെ വഴിപോലെ പാലിക്കുന്നുവോ, അതോ നൈഷിക ബ്രഹ്മചാരിയാ യി തുടരുകയാണോ? ധർമ്മത്തനായ അങ്ങയുടെ മനസ്സ് എനിക്കു നല്ലവണ്ണമറിയാം. അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാണ്. അങ്ങയ്ക്കു സംസാരിച്ചപ്പോലെ ഗൃഹസുഖ ത്തിലും ധനസമ്പാദനത്തിലുമാസക്തിയില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ചില മഹാത്മാക്കൾ കേവലം ലോകാനുഗ്രഹാർത്ഥം വിഷയാശ്വസ്മർശിക്കാതെ ഗൃഹധർമ്മാചരിക്കുന്നു, എന്നെപ്പോലെ. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്.

കേതോത്തമനായ കചേലൻ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച ക്ഷണം മുതൽ ആ ജഗ ത്തോഹനരൂപത്താൽ അപഹൃതചിത്തനായി ഈ ലോകം മറന്ന് ദിവ്യാനന്ദത്തിലാ റാടുകയായിരുന്നു. കേതഭാസനായ പ്രഭു തന്നെ പുജിച്ചുപചരിച്ചതും, തുടൻ കശ ലപ്രശ്നം ചെയ്തതും ഭാവാവേശിതനായ കൃഷ്ണകേതനറിയുന്നില്ല. അരുവിപോലെ പ്രവഹിച്ച ആനന്ദാശ്രുക്കളാൽ കണ്ണു കാണാതെയും ബാഹ്യബോധമില്ലാതെയുമി രുന്നു.

കേതവത്സലൻ നമ്ഭോഷണം തുടന്നു:- ബ്രഹ്മൻ! നമ്മുടെ ഗുരുകുലവാസം ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? സദ്ഗുരനാഥന്റെ സദുപദേശപ്രഭാവം കൊണ്ട് ശിഷ്യൻ അറി യേണ്ടതിനെ അറിഞ്ഞ് ദുഃഖസംസാരത്തെ സുഖമായി കടക്കുന്നു. ഒരുവൻ മൂന്നു ഗുരുകുലന്മാരോടൊന്നു. ഹേം ജനിപ്പിച്ച മാതാപിതാക്കളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുരു. ഉപനയനവും വേദാഭ്യായനവും ചെയ്യിച്ച് സത്കർമ്മധർമ്മങ്ങളെ വഴിപോലെ ബോ ധിപ്പിക്കുന്നവനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുരു. തക്കസമയത്തു് വേണ്ട ഉപദേശം തന്ന് പരമഗതിയായ എന്റെ പാദമൂലത്തെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്ന മഹാത്മാവാണ് അതിപ്ര ധാനനായ മൂന്നാമത്തെ ഗുരു. ആ ഗുരു ഞാൻ തന്നെയാണ്. പരമോപകാരിയായ ആ ഗുരനാഥനെ ആത്മാർത്ഥമായി ശുശ്രൂഷിച്ചുസരിച്ചു സേവിക്കുന്നവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഗുരുശുശ്രൂഷമൂലം അവൻ എന്നെത്തന്നെയാണ് പുജി കുന്നത്. ഗുരുശുശ്രൂഷകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റൊന്നുകൊ ണ്ടും സന്തോഷിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം.

നമ്മുടെ ഗുരുകുലവാസം എത്ര ആനന്ദപൂർണ്ണമായിരുന്നു! നാം ഗുരുഗൃഹത്തി ലിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം നടന്നു! ഒരു സംഭവം പ്രത്യേകം സ്മരണയിൽ

വരുന്നു. ഗുരുപത്നിയുടെ കല്പനപ്രകാരം ഒരിക്കൽ നാം വിറകു കൊണ്ടുവരാൻ പോയ കഥ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നാം കൊടുങ്കാട്ടിൽ പോയി വിറകു ശേഖരിച്ച് രണ്ടു കെട്ടുകളാക്കി കെട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഘോരമായ കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയുമാരംഭിച്ചു. സൂര്യനമസ്കരിച്ചു. സർവത്ര കൂരിരുട്ടുകൊണ്ട് മൂടി. ശരിയായ മാർഗ്ഗവും താഴ്ചയും ഉയർച്ചയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം വെള്ളം പെരുകി. കാറ്റും മഴയും മേഘം നമ്മുടെ കാഴ്ച കഷ്ടത്തിലായി. തലയിൽ വിറകുഭാരവുമേന്തി അന്യോന്യം കൈകോർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാത്രി മുഴുവൻ നാം കാട്ടിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു. നമ്മെ കാണാതെ ഗുരുനാഥനും പത്നിയും ഏതു വ്യസനിച്ചുവെന്നോ! ഉൽക്കണ്ഠാകലനായ ഗുരുനാഥൻ പ്രഭാതത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് നമ്മെ തേടിവന്നു കണ്ടു. നമ്മുടെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ട് കൃപാപരവശനായി “വത്സന്മാരേ! ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മഹാ ദുരിതമനുഭവിച്ചുവല്ലോ! ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹാദരവിനാൽ സ്വന്തം ദേഹസുഖത്തെ ഗണ്യമാക്കാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാം സഹിച്ചു. കണ്ണുങ്ങളെ! പരിശുദ്ധഭാവത്തോടുകൂടി ഗുരുനാഥനിൽ സർവാത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതുതന്നെയാണ് അത്യുൽകൃഷ്ടമായ ഗുരുദക്ഷിണ. നിങ്ങൾ അതു ചെയ്തുവല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകട്ടെ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം അയാതയാമങ്ങളെന്നപോലെ ഒരിക്കലും സ്തംഭിതപഥത്തിൽ നിന്നും മായാതിരിക്കട്ടെ.” ഇപ്രകാരം ഹൃദയപൂർവ്വം ആശീർവദിച്ചിട്ട് ഗുരുനാഥൻ നമ്മെ പ്രേമപൂർവ്വം തലോടിയതെങ്ങിനെ മറക്കും? പ്രിയസഖേ! ഇതുപോലെ എന്തെല്ലാം ആ കാലത്തു നടന്നു! അതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ മറന്നോ? അത്രത്തോളം കാരണവും വാത്സല്യവും ചൊരിഞ്ഞ ഗുരുദേവനെ കിട്ടാൻ നാം എന്തു മഹാപുണ്യം ചെയ്തിരിക്കണം! ഗുരുക്ഷാപ്തംകൊണ്ട് മാത്രമെ ഏതൊരുവനും പൂണ്ണനും പ്രശാന്തനുമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. അങ്ങിനെയല്ലെ, പറയൂ.”

പ്രിയഭഗവാൻ തന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസാദസുമുഖനായി ചൊരിഞ്ഞ അമൃതവാണികൾ കേട്ട് കേൾത്ത മതിവന്നില്ല. ആ സാധുവിന്റെ നിമ്ബലഹൃദയം വികാരംകൊണ്ടു തിങ്ങി നിറഞ്ഞു. ഗർഭഗദത്താൽ ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു; “ദേവദേവ! നിന്തിരുവടി ജഗദ്ഗുരുവാണു്. അവിടുത്തെ തിരുമേനി വേദമയമാണു്, സർവശ്രോയസ്സുകളുടേയും ഉറവിടവുമാണു്. ആ നിന്തിരുവടിക്കും ഗുരുകുലവാസമോ? അവിടുന്ന് ലോകത്തിനു മാർഗദർശനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണു് പ്രാകൃതരായ ഞങ്ങളെപ്പോലെ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഹേവിഭോ! അവിടുന്ന് ഈ നീചന്റെ കൂടെ ഗുരുകുലത്തിൽ വസിച്ചുവല്ലോ! ഇവനു് ഇതിൽപരം മഹാഭാഗ്യമെന്തുവേണം? അടിയൻ കൃതാർത്ഥനായി, പ്രഭോ”. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കുചേലൻ അരവിന്ദലോചനന്റെ തിരുമുഖത്തെ പ്രേമപൂർവ്വം നോക്കിയിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 81

തസ്യൈവ മേ സൌഹൃദസഖ്യമൈത്രീ
ദാസ്യം പുനർജന്മനി ജന്മനി സ്യാത്
മഹാനഭാവേന ഗുണാലയേന
വിഷജ്ജതസ്തൽ പുരുഷപ്രസംഗഃ

36

[ശ്രീകൃഷ്ണദാസനായ എനിക്കു് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലും ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പ്രേമം, സഖ്യം, മൈത്രി, ദാസ്യം എന്നീഭാവം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. മഹാനഭാവനും, ഭക്തവാത്സല്യദാരി ഗുണാലയനുമായ ആ ഭഗവാനോടു് വിശേഷബന്ധമുള്ള എനിക്കു, തൽഭക്തന്മാരോടും വിശേഷസംഗം ഭവിക്കുമാറാകട്ടെ.]

കുചേലാനുഗ്രഹം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി കുചേലനുമായി സ്വൈരസല്ലാപം ചെയ്തു് ഭക്തന്റെ സകല താപങ്ങളും തീർത്തു. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയുമുള്ളിൽ സാക്ഷിയായിരുന്നുകൊണ്ടു് എല്ലാമറിയുന്ന സർവ്വേശ്വരനെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. കുചേലപതി പ്രാർത്ഥിച്ചതും ബ്രാഹ്മണൻ വന്നതും അന്തർയ്യാമിയായ തന്ത്രിവടിയുടെ പ്രേരണയാലാണു്. ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാനായി പതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നു് അവിൽക്കിഴി ചോദിച്ച വാങ്ങിയ കേതൻ അതു ഭഗവാനു് കാഴ്ചവെച്ചില്ല. കാരണം, ത്രൈലോക്യനാഥനായ മഹാപ്രഭുവിനു ആ അല്പപദാർത്ഥം എങ്ങിനെ സമർപ്പിക്കുമെന്നു ലജ്ജിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ശ്രീഭഗവാൻ പരിപൂർണ്ണനും ആപ്തകാമനുമാണു്. എങ്കിലും കുചേലനെപ്പോലെത്തുള്ള അന്തരംഗകേതൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കാൻദേശിച്ച ഉപഹാരം ശ്രീയഃ പതിക്കു കിട്ടിയേ കഴിയൂ. കുചേലൻ കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ കേതവത്സലന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചു. ചോദിച്ച വാങ്ങുകതന്നെയെന്നു നിശ്ചയിച്ചു് കേതനെ പ്രേമപൂർവ്വം കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു: “ആത്മമിത്രമെ! അങ്ങു് എനിക്കെന്താണു് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു്? അതെന്തായാലും എനിക്കു വേഗം നൽകിയാലും. എന്റെ കേതൻ പ്രേമപൂർവ്വം ഒരുതുളസീദളമോ, പൂപ്പമോ, ഫലമോ, അൽപം ജലമോ തന്നാലും ഞാൻ അമൃതം പോലെ കരുതി പ്രീതിയോടെ സ്വീകരിക്കും. കേതിഹീനൻ പേരിനും പെരുമയ്ക്കും വേണ്ടി എന്തുതന്നെ തന്നാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല. അതിനാൽ വേഗം തരൂ.” കേതവത്സലൻ ഇപ്രകാരം നിർബ്ബന്ധിച്ചാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ബ്രാഹ്മണൻ അവിൽക്കിഴി പുറത്തു കാണിച്ചില്ല. ലജ്ജിച്ചു് തലതാഴ്ത്തിയിരുന്നതേയുള്ളു.

സർവസാക്ഷിയായ ഭഗവാൻ ചിന്തിച്ചു:— “ഈ കേതൻ ഒരിക്കലും ഐശ്വര്യത്തിനായി എന്നെ ഭജിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതതന്നെയും പതിവ്രതാരത്നമായ പതിയുടെ നിർബന്ധപ്രാർത്ഥനയ്ക്കു വഴങ്ങിയാണു്. വന്നിട്ടും

ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നമില്ല. ആയതിനാൽ ഈ നിഷ്കാമകേന്ദ്രം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.” ഇങ്ങിനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു കചേലൻ കക്ഷത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന തുണി ക്ഷിഴിയെ കടന്നു പിടിച്ചു കൈക്കലാക്കി അഴിച്ചു നോക്കി. “ഹാ ഇതവിലല്ലേ! എനിക്കിത്ര പ്രിയമായ വസ്തു വേറെയില്ലല്ലോ! ഇതു കയ്യിൽവെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇതേ വരെ തരാതിരുന്നത്? ഈ അവിൽ എന്നേയും എന്റെ കക്ഷിയിലുള്ള സകല ലോകങ്ങളേയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തും, ഇതാ കണ്ടോളൂ” എന്നു പറഞ്ഞു സർവേശ്വരൻ ഒരുപിടി അവിൽ ആത്തിയോടുകൂടി വായിലാക്കി. കേന്ദ്രവാത്സല്യത്തിന് ഇതിൽപരം ദൃഷ്ടാന്തം വേറെ വേണമോ? അതുതസ്സുബ്ബനായ കചേലൻ ആനന്ദാശ്രുക്കളൊഴുകി നോക്കിയിരുന്നു. ഭഗവാൻ രണ്ടാമതൊരു പിടികൂടി തൃക്കയ്യിലെടുത്തു ക്ഷേിക്കാൻ ഭാവിച്ചു. പെട്ടെന്നു രശ്മിണി പ്രിയനാഥന്റെ കൈയ്യിലിട്ടു തടഞ്ഞുകൊണ്ട് “വിശ്വാത്മൻ! ഇത്രമാത്രം മതിയല്ലോ, ഈ കേന്ദ്രം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും എന്തെല്ലാം ശ്രേയസ്സു ലഭിക്കേണമോ അതിന് അവിടുന്നു ക്ഷേിച്ച ഒരുപിടി അവിൽ കൊണ്ടുതന്നെ മതിയാകും. ഇനിയും ക്ഷേിച്ചാൽ ഇവൾ നിന്തിരുവടിയെ പിരിഞ്ഞു കേന്ദ്രന്റെ ദാസ്യം ചെയ്യേണ്ടിവരും. അവിടുത്തെ വിധോഗദഃഖം സഹിക്കാൻ ഇവൾക്കു ശക്തിയില്ല”. എന്നു പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ രശ്മിണിയുടെ പ്രാർത്ഥന അംഗീകരിച്ചു. ആനന്ദമത്തനായ കചേലൻ അതൊന്നു മറഞ്ഞില്ല.

ഭാരകാനാഥൻ അന്നു കേന്ദ്രം അമൃതസമമായ ഭോജ്യങ്ങൾ നൽകി തന്റെ സ്വപ്നമഞ്ചത്തിൽ കൂടെ ശയിപ്പിച്ചു മധുരനമ്ബാലാപങ്ങളാൽ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. രാത്രിമുഴുവനും തന്റെ പ്രേമസർവസ്വത്തെ കണ്ടു സ്പർശിച്ചു മധുരവാണികൾ കേട്ടു കചേലൻ അലൌകികാനന്ദമനുഭവിച്ചു. പിറ്റേന്നാൾ പ്രഭാതത്തിൽ സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ വൈകുണ്ഠനാഥൻ നമസ്കരിച്ചു പ്രേമവചനങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ദൂരം അന്തഗമിച്ചിട്ട് യാത്രയയച്ചു.

ശ്രീകൃഷ്ണസമീപമിരുന്നിടത്തോളം സമയം കചേലൻ ദേഹസ്മരണയില്ലാത്ത ഭാവലോകത്തിലായിരുന്നു. ആഹാരാദികളെല്ലാം ശരീരം നിർവഹിച്ചുവെന്നല്ലാതെ താനൊന്നു മറഞ്ഞില്ല. ശ്രീഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞു തന്നിച്ചായപ്പോൾ ഓരോന്നു പിന്തിച്ചു തുടങ്ങി: “അഹോ! എന്റെ ഭഗവാന്റെ കേന്ദ്രവാത്സല്യം ഞാൻ സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു. ലക്ഷ്മീനീകേതനുമായ ആ തിരുമാറിടം ഈ ദരിദ്രതന്റെ മാറ്റോടുകൂടി എന്റെ നാഥൻ ഗാഢംഗാഢം ആലിംഗനം ചെയ്തു. അൽപനും ദരിദ്രനുമായ ഞാനെവിടെ, ശ്രീനീകേതനനായ മഹാപ്രഭു എവിടെ? പക്ഷെ ഈ അന്തരം ഒട്ടും വകവെക്കാതെ എന്റെ നാഥൻ രണ്ടു തുക്കൈകൊണ്ടും എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ശ്രീദേവിയുടെ മഞ്ചത്തിൽ ഈ മനുഷ്യക്കോലത്തെ പിടിച്ചിരുത്തി. ലോകമാതാവിനെക്കൊണ്ട് ഈ നീചനെ വീശിപ്പിടിച്ചു. ജഗത്തിനെല്ലാം അയ്യേപ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തൃക്കരപങ്കജംകൊണ്ട് ഈ അധമന്റെ കാൽ തലോടി. ദേവാധിദേവൻ ഈ മാംസപിണ്ഡത്തെ തന്നിലും ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതി അതിശയസ്നേഹാദരവോടെ പൂജിച്ചു. ഹരി ഹരി! ഇങ്ങനെയൊരു കേന്ദ്രവാത്സല്യമുണ്ടോ!

ആ പരമപുരുഷന്റെ പാദസേവകൊണ്ടാണു് പ്രാണികൾക്കെല്ലാം മോക്ഷപയ്യുന്നമുള്ള ഇഹപരസൗഭാഗ്യങ്ങൾ സകലതും കിട്ടുന്നതു്. ആ പരമപ്രഭുവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ലഭിക്കാത്തവന്റെ പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ സഫലമാകയില്ല. എന്നിക്കൊട്ടും ധനം തന്നില്ല. എങ്കിലെന്തു്? എന്നിക്കു ധനം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നു നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു് ഞാനല്ല, എന്റെ രക്ഷകനാണു്. അതിന്റെ കാരണമെന്തെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണകൃപയാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടു്. 'ദരിദ്രനായ ഇവനു് ധനം കൊടുത്താൽ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു് എന്നെ മറന്നുപോകാനിടയുണ്ടു്. എന്നെ മറന്നാൽ ഇവന്റെ ഗതിയെന്താകും. അതുകൊണ്ടു് ഇവനു് ഞാനാകുന്ന ധനം മാത്രം മതി' എന്നുള്ള അപാരകാരണ്യംകൊണ്ടു മാത്രമാണു് പ്രഭു ധനം തരാത്തതെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭർത്താവു് ധനവും കൊണ്ടുവരും; അതിനെക്കൊണ്ടു് പൊരിയുന്ന സന്താനങ്ങളുടെ വിശപ്പടക്കാമെന്നു് ഭായു മനഃപായസം കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, പാവം! അഖിലചരാചരങ്ങളേയും കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ലക്ഷ്മീപതിനമ്മുടെ കണ്തുങ്ങളെ മാത്രം കൈവിട്ടമോ, ഒരിക്കലുമില്ല. ഈ സത്യം അവളറിയുന്നില്ല. അതു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി സമാധാനിപ്പിക്കാതെ അവളുടെ വാക്കുകേട്ടു് ഇറങ്ങിത്തരിച്ചതിൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നു.''

ഇപ്രകാരമെല്ലാം ആത്മഗതം ചെയ്തും കൃഷ്ണസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടും തന്റെ ഗൃഹപരിസരത്തിലെത്തിയ ബ്രാഹ്മണൻ അതുതസ്സുബ്ബനായി മിഴിച്ചു നിന്നു പോയി. എന്തു്? താൻ വഴിതെറ്റി വീണ്ടും ദ്വാരകയിൽ തന്നെ വന്നുവോ? രാശിണീമന്ദിരം തന്നെയോണോ മുമ്പിൽ കാണുന്നതു്? ആയിരിക്കുകയില്ല, കാരണം അന്യപത്നീഗൃഹങ്ങൾ ബഹുസഹസ്രം ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രസൗധത്തേയുമതിശയിക്കുന്ന ഈ മണിമാളികയേതു്? ചുറ്റുപാടും വിചിത്രങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങൾ, ഉപവനങ്ങൾ, പക്ഷികളുടെ കളികളുനങ്ങൾ, കുമ്പസാരമോഴുകൾ ഹാരാദിപുഷ്പങ്ങൾ വികസിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനോഹര തടാകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കാണുന്നു. ദേവനാരികളെപ്പോലെ കാന്തിവീശുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സർവ്വാരണഭൂഷിതരായി അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്നു. തന്റെ ചെററപ്പൻ ഇവിടെയെങ്ങും കാണാനില്ല. തനിക്കു സ്ഥലം തെറ്റിപ്പോയെന്നു നിശ്ചയിച്ചു് തിരിച്ചു പോകാൻ ഭാവിച്ചു. അപ്പോൾ ദേവോപമന്മാരായ പുരുഷന്മാരും നാരീമണികളും ഉപഹാരങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു് വാദ്യമേളങ്ങളോടുകൂടി വന്നു് കപ്പലനെ സാദരം എതിരേറ്റു സ്വീകരിച്ചു. അതാ, തന്റെ സഹധർമ്മിണി പ്രധാനമന്ദിരത്തിൽ നിന്നും ഹർഷസംഭ്രമത്തോടെ ഇറങ്ങിവരുന്നു. രൂപലാവണ്യം കൊണ്ടും വസ്ത്രാരണസമ്പത്തുകൊണ്ടും ശ്രീദേവിതന്നെയോണോ എന്നു സംശയിച്ചുപോകും. ആ പതിവ്രതാരത്നം കലസ്ത്രീകൾക്കുചിതമായവിധം നാമനെ മനസാ പ്രണമിച്ചു് പ്രേമാശ്രുക്കളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു് കടാക്ഷിച്ചുനിന്നു. രാജകുമാരന്മാരെ അതിശയിക്കുന്ന മുഖതേജസ്സോടും വേഷവിധാനങ്ങളോടുംകൂടി സന്താനങ്ങളും വന്നു പിതാവിനെ നമസ്കരിച്ചു.

അതെല്ലാം കണ്ടു ആശ്ചര്യഭരിതനായ ബ്രാഹ്മണൻ ഭായ്യാപത്രാദികളോടും പരിജനങ്ങളോടുംകൂടി ആ ഉത്തംഗസൗധത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതിൽ മരകതം പതിച്ച സ്വണ്ണച്ചുമരകം, മുത്തുമാലകളാൽ പ്രകാശമാനങ്ങളായ വിതാനങ്ങൾ, രത്ന ദീപങ്ങൾ, സ്വണ്ണസിംഹാസനങ്ങൾ, സ്വണ്ണപ്പിടിയോടുകൂടിയ ചാമരവ്യജനങ്ങൾ സ്വണ്ണമയങ്ങളായ കുട്ടിലുകൾ, ഫേനതുല്യങ്ങളായ ശയ്യകൾ ഇത്യാദി സമ്പത്സമൃദ്ധി കളെ കണ്ടു. പക്ഷെ, മായവനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച വിപ്രൻ അവയിൽ അശേഷം ദ്രുതം തോന്നിയില്ല. ഈ ലീല മായവന്റേതല്ല തന്നെയെന്നു ബോധ്യമായിട്ടു കേൾത്ത ആത്മഗതം ചെയ്തു:

“ദരിദ്രവാസിയാ യ ഇവൻ കബേരോപമമായ സമ്പത്സമൃദ്ധിയുണ്ടായതു പ്രഭുവിന്റെ കരുണാകടാക്ഷം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്റെ പ്രഭുവിന്റെ വകയാണ്. ദാസന്മാർക്കു എത്രയധികം വാരിവാരീ കൊടുത്താലും പോരായെന്നത്രേ തന്തിരുവടിയുടെ മനോഭാവം. നിർദ്ധനനായ എന്നെ സഖാവാ യി അംഗീകരിച്ച മഹാപ്രഭു സർവ്വൈശ്വര്യങ്ങളുടേയും ആവാസസ്ഥാനമാണ്. അതിനാൽ ഭക്തൻ എത്ര കൊടുത്താലും അതു് ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അർത്ഥം മാത്ര മാണ്. അതു് അർത്ഥിയെ അറിയിക്കാതെ പരോക്ഷമായി കൊടുക്കുന്നതിലാണ് അവിടുത്തേയ്ക്കു താൽപര്യം. ഉണങ്ങി കരിയുന്ന വിളകൾക്ക് ജീവനമായ മഴ എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് ഉൽക്കണ്ഠാകുലരായ കൃഷിക്കാർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തു് മേഘം വർഷിക്കുന്നതുപോലെ.

കേൾത്ത എത്ര കൊടുത്താലും പോരായെന്ന് സർവ്വേശ്വരൻ വിചാരി ക്കുന്നു. കേൾത്ത എത്ര തുച്ഛമായ വസ്തു സമർപ്പിച്ചാലും അതിനെ മഹത്തായിട്ടും കരുതുന്നു. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ ഒരു പിടി അവിൽ മഹാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്ര പ്രീതിയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചതു്! എനിക്ക് ഇഹലോകൈശ്വര്യങ്ങളോ, പരമപുരുഷാർത്ഥമായ മോക്ഷം തന്നെയുമോ വേണ്ട. സർവ്വഗുണാലയനും മഹാനു ഭാവനും പുരുഷോത്തമനുമായ ഭക്തവത്സലനിൽ നിരതിശയപ്രേമം, സഖ്യം, ദാസ്യം എന്നിവ ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിക്കുമാറാകണം. ജന്മങ്ങൾ എത്രയെത്ര സംഭവി ച്ചാലും സങ്കടമില്ല. പ്രിയഭഗവാന്റെ നിർമ്മലയശസ്സിനെ അനവരതം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കളോടുള്ള സംസർഗം എപ്പോഴുമുണ്ടാ കണം.

കരുണാസമുദ്രമായ ഭഗവാൻ കേൾത്തനെ ഒരിക്കലും അധഃപതിക്കാൻ അനു വദിക്കുകയില്ല. ധനികന്മാർക്ക് ധനത്തോടൊപ്പം മദവും വർദ്ധിച്ചുവരും. അവർ ഭഗവാനിൽ നിന്നകന്നുകന്ന് അഗാധമായ സംസാരക്കഴിയിൽ ചെന്നു വീഴും. അത്ര തേറാളും മാദകവും വിനാശകരവുമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനന്യ കേൾത്തൻ കൊടുക്കുകയില്ല. ഉത്തരോത്തരം വളരുന്ന അചഞ്ചലഭക്തി മാത്രമെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം കേൾത്തദാസനായ ജനാർദ്ദനന്റെ കൃപാപാത്രമായ കച്ഛേലൻ അനുസന്ധാനം ചെയ്തു മനസ്സിനെ സകല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും

പിൻവലിച്ചു പ്രളപാദകമലങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിൽക്കി. ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഐശ്വര്യങ്ങളെ തിരസ്സരിച്ചില്ല. അവ ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണെന്നുള്ള സത്യം ഒരു ക്ഷണവും മറക്കാതെ ധർമ്മത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് മാത്രമായി ഒട്ടും ആസക്തി കൂടാതെ ഉദാസീനനായി അനുഭവിച്ചു. പ്രിയതമനായ ജഗന്നാഥനെ പൂർവാധികം ദൃഢമായി ഒരുനിമിഷവും മറക്കാതെ സേവിച്ച കാലം കഴിച്ചു. പ്രാണബാവസാനത്തിൽ തന്തിരുവടി ഭക്തനെ തന്റെ പാദമൂലത്തിൽ ശാശ്വതമായി ചേർത്തു. ഈ പുണ്യകഥ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും കുമ്പേലനെപ്പോലെ ഭക്തിഭാവത്തിൽ ദൃഢചിത്തരായി കർമ്മബന്ധത്തിൽനിന്നും വിമുക്തരായി ഭവിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 82

ആശുതേ നളിനനാഭപദാരവിന്ദം

യോഗേശ്വരൈർഹൃദി വിചിന്ത്യമഗാധബോധൈഃ

സംസാരരൂപപതിതോത്തരണാവലംബം

ഗേഹം ജ്ഞാതപി മനസ്സിദിയാത് സദാ നഃ

49

[ഹേ, നളിനനാഭ! അഗാധജ്ഞാനികളായ യോഗേശ്വരന്മാരാൽ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യവും, സംസാരമാകുന്ന പൊട്ടക്കിണറിൽ പതിച്ചവർക്ക്, മേൽപോട്ടു കയറുവാനുള്ള അവലംബവുമായ അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദം ഗൃഹധർമ്മാവലംബികളാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലും എപ്പോഴും പതിയുമാറാകേണമെ, എന്നു ഗോപികൾ ഭഗവാനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു.]

തീർത്ഥയാത്ര - ഗോപികൾക്ക് തത്ത്വോപദേശം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ഒരിക്കൽ കൽപാന്തകാലത്തിലെന്നപോലെ മഹത്തായ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണമുണ്ടായി. അതു മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു സകലദേശവാസികളും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി സമന്തപഞ്ചകക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നുകൂടി. രാമകൃഷ്ണന്മാരും യാദവന്മാരോടുകൂടി അവിടെയെത്തി തീർത്ഥസ്നാനം ചെയ്ത് ഉപവാസമിരുന്ന് ദാനാദികൾ ചെയ്തു. പിറേറന്നാളും അവർ തീർത്ഥസ്നാനം ചെയ്ത് അന്നദാനം ചെയ്തു. എല്ലാവരുടേയും പ്രാർത്ഥന 'ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അചഞ്ചലഭക്തിയുണ്ടാകണെ' എന്നു മാത്രമായിരുന്നു. അന്നന്തരം തീർത്ഥസ്നാനത്തിനു വന്നിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും സംബന്ധികളുമായ കരുപാണ്ഡവാദികളേയും മറ്റനേകം രാജാക്കന്മാരേയും അതിസുഹൃത്തുക്കളായ നന്ദാദിഗോപന്മാരേയും ഗോപികളേയും മറ്റും കണ്ടു പരസ്പരം കശലപ്രശ്നം ചെയ്തു.

കന്തീദേവി ചിരകാലം കാണാതിരുന്ന വസുദേവരോടു പറഞ്ഞു: “ഭ്രാതാ ഖ്വ! ഞാൻ ഭാഗ്യവാനായാണ്. എന്തെന്നാൽ ആപത്തുകാലങ്ങളിൽ സത്തമനായ നിങ്ങളാരും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറും പറയുകയല്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാലം പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളോ, ബന്ധുക്കളോ, അമ്മയച്ഛന്മാർ പോലുമോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല. അത് ലോകസ്വഭാവമാണ്,” വസുദേവർ കന്തിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് “അംബ! ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ കളിക്കോപ്പുകളല്ലേ നാമെല്ലാം? എല്ലാം ഈശ്വരേച്ച പോലെയേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുവരെ കംസന്റെ കൊടുഭരണത്തിൽ പരിതപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് കഷ്ടങ്ങൾ നീങ്ങി സ്വസ്ഥരായത്. അതിനാൽ ഞങ്ങളോടു പരിഭവിക്കരുതെ” എന്നുപറഞ്ഞു് സമാധാനിപ്പിച്ചു.

ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമാശ്രയമായി ലഭിച്ച യാദവന്മാരുടെ ഭാഗ്യാതിശയത്തെ അവിടെ ആഗതരായിരുന്ന സകല ദേശക്കാരും മുക്തകണ്ഠം ശ്രംഭിച്ചു പറഞ്ഞു: ‘മനുഷ്യരിൽവെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജന്മസാഫല്യം നേടിയവർ, സംശയമില്ല. എന്തെന്നാൽ മഹായോഗികൾക്കു പോലും കാണാൻ പ്രയാസമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നിങ്ങൾ ഒരുനേരവും പിരിയാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വേദങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ആ വേദഘോഷം ലോകത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദതീർത്ഥമായ ഗംഗ ലോകങ്ങളുടെ പാപം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വാഗ്രൂപമായ ശാസ്ത്രം ലോകത്തിനു ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദപത്മസ്പർശത്താൽ ഭൂമി, കാലദോഷത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പുഷ്പിയെ വീണ്ടും പ്രാപിച്ചു് നമുക്കു വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം സുഭിക്ഷമായി നൽകുന്നു. അപവർഗപ്രദനായ സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു തന്ത്രിവടിയുടെ ദർശനം, സ്പർശനം, സഹയാനം, സഹശയനം, സഹഭോജനം മുതലായവയെല്ലാം നിരന്തരം സിദ്ധിക്കുന്നു. അഹോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം!’

നന്ദഗോപരും ഗോപന്മാരും ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായ യുദ്ധക്കളെ സന്ദർശിച്ചു. വസുദേവർ നന്ദഗോപരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു് കഴിഞ്ഞകാലകഥകളെ ഓർത്തു പ്രേമപരവശനായി ഒന്നും മിണ്ടാൻ ശക്തനാകാതെ നിന്നു. യശോദയും നന്ദഗോപരും പുത്രന്മാരായ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ മടിയിലിരുത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തു് ആനന്ദബാഷ്പം ചൊരിഞ്ഞു. ദേവകിയും രോഹിണിയും വ്രജേശ്വരിയെ ആശ്വേഷിച്ചു് അവർ ചെയ്ത പരമോപകാരത്തെ സ്തുരിച്ചു് ഗദ്ഗദകണ്ഠരായി പറഞ്ഞു: “അമ്മേ! ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പുത്രന്മാർക്കും ശൈശവത്തിൽ പെറ്റ മാതാപിതാക്കളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർക്ക് മാതാവും പിതാവും നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നു. കൺമിഴികളെ പോളകൾ കാക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ അത്യധികം പ്രീതിയോടെ അവരെ വളർത്തുകയും അവരുടെ അഭ്യുദയത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവർ സുഖമായി വളർന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ ഐശ്വര്യം സിദ്ധിച്ചാൽപോലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത മഹോപകാരത്തിനു പകരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ മൈത്രിയെ

ഞങ്ങളെങ്ങിനെ മറക്കും? പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ഇതൊട്ടും ആശ്ചര്യമില്ല. സത്തുക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് തന്റേതു്, അന്യന്റേതു് എന്ന ഭേദബുദ്ധിയില്ല. ശോഭനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണു്. 'അതു് ആരുടേയും കൃതജ്ഞതയെ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല'.

കൃഷ്ണപ്രേമികളായ ഗോപികൾ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ മാത്രമായിട്ടാണു് വന്നതു്. ഹൃദയേശ്വരന്റെ ദിവ്യമംഗളവിഗ്രഹം ചിരകാലം കാണാതെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആ പ്രേമമൂർത്തിയെ കണ്ണുകളിൽ കൂടി ഹൃദയത്തിലാക്കി ഗാഢാലിംഗനം ചെയ്തു. സർവകാലവും കൃഷ്ണനോടൊന്നിച്ചിരുന്ന പത്നിമാർക്കും സഭാ ഏകാന്തധ്യാനസമാധിയിലിരുന്ന യോഗികൾക്കും ലഭിക്കാത്ത തന്മയാവസ്ഥ അവർ സുഖമായി പ്രാപിച്ചു. പ്രിയതമൻ അവരെ ഒരേകാന്തസ്ഥലത്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആലിംഗനാദികളെ ചെയ്തു സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അനന്തരം വാത്സല്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: "സഖികളേ! നാം തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞിട്ടു് കാലം കരയധികം കഴിഞ്ഞുപോയി. നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നുവോ? ഉപകാരസ്മരണയില്ലാത്തവനാണു് ഞാനെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ. ചേർച്ചയും വേർപാടും നമ്മുടെ ഇച്ഛപോലെയല്ലല്ലോ നടക്കുന്നതു്. എല്ലാ ചലനങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതു് ഈശ്വരഭക്ഷ്യമാണു്". ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു് ഭഗവാൻ ഗോപികളെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. മുമ്പു് തന്റെ സന്ദേശവാഹകനായി പോയ ഉദ്ധവരോടും പിന്നീടു് ബലരാമനോടും അവർ കൃഷ്ണവിരഹതപ്തകളായി വളരെ പരിഭവം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ മുഖങ്ങൾ പ്രശാന്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി പ്രശോഭിച്ചു. അത്യുൽകൃഷ്ടവും ഗുഹ്യതമവുമായ തത്ത്വോപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ അവർ പൂർണ്ണാധികാരികളായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നു് ബോധ്യമായിട്ടു് തന്ത്രിത്വപടി അരുളിച്ചെയ്തു: "ശോഭനകളേ! എന്നിലർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരാന്തരാഗം അമൃതത്വത്തെ തരുന്നു. അതൊരിക്കലും ക്ഷുദ്രവിഷയ സുഖങ്ങൾക്കായി ഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്ന അത്യുൽകൃഷ്ടമായ പ്രേമഭക്തി നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതു് ഭാഗ്യവിശേഷം തന്നെ. ഇനി അത്യന്തം രഹസ്യമായ എന്റെ പരമതത്വം നിങ്ങൾക്കു പദേശിച്ചതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളവിൻ. ഞാൻ സകലഭൂതങ്ങളുടേയും ഉള്ളും പുറവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏക സത്യവസ്തുവാണു്. കാണപ്പെടുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും പഞ്ചഭൂതസംവേങ്ങളാണു്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഭോക്താവായ ജീവാത്മാവിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ജഡങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളും അക്ഷരരും സർവകാരണകാരണനുമായ എന്നിൽ വിളങ്ങുന്നതിനെ കാണവിൻ. അപ്രകാരം എല്ലാറ്റിനും കാരണനായി എന്നെ അറിഞ്ഞു് പരിശുദ്ധപ്രേമം കൊണ്ടെന്ന ആരാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇതിൽ ഒട്ടും സംശയം വേണ്ട". കായ്കമാത്രപ്രസക്തമായ ഈ അദ്ധ്യായത്വശിക്ഷ ഭഗവാന്റെ ശ്രീമുഖത്തുനിന്നും നേരിട്ടു ലഭിച്ച ഉത്തമോത്തമാധികാരികളായ ഗോപികളുടെ ആത്മാവിനെ മറയ്ക്കുന്ന അജ്ഞാനാവരണങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി, ചിത്തം നിശ്ചലസമുദ്രപോലെ ശാന്തമായി, തങ്ങൾക്കു കൈവന്ന സ്വരൂപബോധം ഒരിക്കലും മറയാതിരിക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണകൃപതന്നെ വേണമെന്നതിനാൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു: "ഹേ നളിനനാഭ! സംസാര

മാകുന്ന അന്ധകൃപത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്നവർക്ക് കരകയറുവാനുള്ള ഏകാർദ്ധം ബം നിന്തിരുവടിയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളാണ്. അഗാധബോധവാന്മാരായ യോഗീശ്വരന്മാർ നിമ്ലഘ്വദയപീഠത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠചെയ്ത് ധ്യാനിക്കുന്നതും ഈ ശ്രീപരങ്ങളെ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ, ഹേ നാഥ! ഞങ്ങൾക്കിനിയും ഗൃഹഭർതുപുത്രാദി സംസാരബന്ധം സംഭവിച്ചാലും ഈ പാദകമലങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു കാണാറാകേണമെ. ഇത്രമാത്രമെ ഞങ്ങൾക്കു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്.”

അദ്ധ്യായം 83

ന വയം സാധവി! സാമ്രാജ്യം സ്വാരാജ്യം ഭൌജ്യമപ്യുത
വൈരാജ്യം പാരമേഷ്യം ച ആനന്ത്യം വാ ഹരേ: പദം 41
കാമലാമഹ ഏതസ്യ ശ്രീമൽ പാദരജ: ശ്രീയ:
കപകങ്കമഗന്ധാഡ്യം മുർദ്ധ്വനാ വോഡ്യം ഗഭാട്ടത: 42

[ഹേ, സതി! ഞങ്ങൾ ചക്രവർത്തിപദമോ, ഇന്ദ്രപദമോ, അതു രണ്ടും കൂടിയതോ, വിരാട് പദമോ, ബ്രഹ്മപദമോ, അനന്തമായ വിഷ്ണുപദം (മേക്ഷം) തന്നെയുമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഗഭാധരനായ ഈ ഭഗവാന്റെ, ശ്രീഭേവിയുടെ കപകങ്കമഗന്ധത്താൽ സുഖഭവം ശ്രീമത്തുമായ പാദധൂതിയെ ശിരസ്സിൽ ധരിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.]

ഭഗവാന്റെ വിവാഹകഥകൾ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— സമന്തപഞ്ചകത്തിൽ നാനാഭേശവാസികളും വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ശ്രീഭഗവാൻ നന്ദഗോപരേയും യശോദയേയും വന്ദിച്ചശേഷം ആദ്യം ദർശനം കൊടുത്തു് കശലപ്രശ്നം നടത്തിയതു് പ്രിയതമഭക്തകളായ ഗോപികളോടായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഗോപികൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തങ്ങളുടെ പരമഗതിയും പതിയുമായി കരുതി. അവരെപ്പോലെ മഹാഭാവാവസ്ഥയിൽ മററാരുമില്ലായിരുന്നു. അനന്തരം യുധിഷ്ഠിരാദികളെ കണ്ടു് ക്ഷേമാന്വേഷണം ചെയ്തു. ശ്രീഭഗവാന്റെ തിരുവടി ദർശനത്താൽ സകല പാപങ്ങളും നശിച്ച അവർ പ്രഹൃഷ്ട് മാനസരായി പറഞ്ഞു: “ഹേ പ്രഭോ! നിന്തിരുവടിയുടെ ഭക്തമുഖങ്ങളിൽകൂടി അവിടുത്തെ പരണംബുജാസവം വാഗ്രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നു. ദേഹാത്മബുദ്ധിയെ നശിപ്പിച്ചു് തൃപ്പാദത്തിൽ ശുദ്ധഭക്തിയെ നൽകുന്ന ആ മധു കണ്ണുഭാഗ്വതം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ് അമംഗളം എങ്ങിനെയുണ്ടാകും? അവസ്ഥാത്രയങ്ങൾക്കതീതനായ നിന്തിരുവടി ലോകസംഗ്രഹത്തിനായി സ്വയം ശരീരം ധരിച്ചു് ലീലാനാടകമാടുന്നു. പരമഹംസന്മാരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ നിന്തിരുവടിയെത്തന്നെ ഞങ്ങളും നമസ്കരിക്കുന്നു”.

ഇപ്രകാരം പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഉത്തമശ്ലോകശീലാമണിയെ സ്നേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൌരവസ്രീകളും ശ്രീകൃഷ്ണപത്നിമാരും തമ്മിൽ നമ്നഭാഷണം ചെയ്തു. പാണ്ഡോലി അവരോടു് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുക്കുവാൻ കേൾപ്പിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു. രാമിണി പറഞ്ഞു:- “ശിശുപാലൻ കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും സിംഹം തന്റെ ഭാഗം കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ നിർഭയം അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ആ ശ്രീനിവാസന്റെ ശ്രീചരണാരവിന്ദം ഏപ്പോഴും പൂജിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കു സിദ്ധിക്കേണമേ.” സത്യഭാമ പറഞ്ഞു:- എന്റെ പിതൃസഹോദരനെ തന്നെ വധിച്ചതു് എന്ന അപവാദം തീർക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജാംബവാനെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു് സ്യമന്തകം കൊണ്ടുവന്നു പിതാവിനു കൊടുത്തു. അതിനു പ്രായശ്ചിത്തമായി അശ്വരക്കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എന്തെങ്കിലും പദവിയെ പ്രഭുവിനു സമർപ്പിച്ചു. ജാംബവതി പറഞ്ഞു:- “ഭാരകാനാഥനും സീതാപതിയും ഏകനാണെന്നറിയാതെ എന്റെ പിതാവു് ഇരുപത്തേഴു ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്തു് തളന്നപ്പോൾ സൂക്ഷ്മം മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഭഗവദ്യുഗ്മരങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചു് മണിയോടുകൂടി എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച വെച്ചു. ഞാൻ എന്നുമെന്നും ആ ഭഗവാന്റെ ദാസിയായിരുന്നെ.” കാളിന്ദി പറഞ്ഞു: “ശ്രീഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം കാംക്ഷിച്ചു തപസ്സു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തെങ്കിലും നാഥൻ സ്വയം വന്നു് പാണ്ഡിഗ്രഹണം ചെയ്തതിനാൽ തന്തിരുവടിയുടെ ഗുഹ ദാസിയായിരുന്നെ എന്നിരിക്ക ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു.” മിത്രവിന്ദ പറഞ്ഞു:- “യാതൊരു ശ്രീയ:പതി സ്വയംവരത്തിൽ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം തോൽപ്പിച്ചു് ശ്വാക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും സിംഹം സ്വഭാഗത്തെയെന്നപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുവോ, ആ ഭഗവാന്റെ പാദക്ഷാളനഭാഗ്യം എനിക്കു് ജന്മത്തോറും സിദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ.” സത്യ പറഞ്ഞു: “എന്റെ സ്വയംവരത്തിൽ ആർക്കും അടങ്ങാത്ത ഏഴു കാളകളെ പിടിച്ചു ബന്ധിക്കുന്നവനു് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമെന്നു പിതാവു് നിശ്ചയം ചെയ്തു. സകല രാജാക്കന്മാരും തോറു പിൻമാറിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ കാളകളെ, കുട്ടികൾ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതുപോലെ കളിയായി ബന്ധിച്ചു് എന്റെ കരം ഗ്രഹിച്ചു. ആ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം എനിക്കു് എന്നും സിദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ.” ഭദ്ര പറഞ്ഞു: “മാതൃലേയനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എന്റെ പിത്തം ഉറച്ചതായി കണ്ടു് പിതാവു് സസന്തോഷം എന്തെങ്കിലും തന്തിരുവടിക്കുകൊടുത്തു. ഏതൊരു പ്രഭുവിനെ പ്രാപിച്ചാൽ കർമ്മസംസാരബന്ധം നശിക്കുമോ, അവിടുത്തെ പാദസംബന്ധം എനിക്കു് ജന്മത്തോറും ഭവിക്കുമാറാകട്ടെ.” ലക്ഷ്മണ പറഞ്ഞു: “ശ്രീനാരദമഹർഷി അപൂർവ്വതന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പലവട്ടം പ്രകീർത്തിച്ചു ഞാൻ കേട്ടു. സാക്ഷാത് ലക്ഷ്മീദേവിയായ് വരികപ്പെട്ട ആ ഭഗവാനിൽ പിത്തം ഉറച്ചുപോയ ഞാൻ ആ മുക്കുനനെത്തന്നെ മനസാ പതിയായി വരിച്ചു. പിതാവു് എന്റെ അഭിപ്രായമറിഞ്ഞു് അതു സാധിക്കാൻ ഒരുപായം കണ്ടുപിടിച്ചു. അല്ലയോ ഏതെങ്കിലും പദവി! ഭവതിയുടെ വിവാഹം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ മത്സ്യരൂപത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം അസ്രുതാൽ ഭേദിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം. പക്ഷെ ആ

ലക്ഷ്യം തറയിൽ വെച്ചിരുന്ന ജലപാത്രത്തിൽ പ്രതിബിംബരൂപേണ മാത്രമേ കാണുമായിരുന്നുള്ളൂ. വില്ലാളിവിരന്മാരെല്ലാം പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു. അജ്ഞനൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു പ്രയോഗിച്ച അസ്രം ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കഷ്ടിച്ചു തൊട്ടു. അഹങ്കാരികളായ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തോറ്റു മടങ്ങിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രതിബിംബത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ജലത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ലീലയായി ബാണമെയ്ത് ലക്ഷ്യം മുറിച്ചു വീഴ്ത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ കൃതാർത്ഥയായിട്ട് വരണമാലയും നാഥന്റെ കഴുത്തിലർപ്പിച്ചു. എതിർത്തുവന്ന ക്ഷുദ്രരാജാക്കന്മാരെല്ലാം വിരട്ടിയോടിയിട്ട് സർവേശ്വരൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ആത്മാരാമനായ തന്ത്രിവടിക്കു് ഞങ്ങളിൽ നിന്നു് യാതൊരു സുഖവും വേണ്ട. അവിടുത്തെ ഗൃഹദാസികളാകാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞതു് ഞങ്ങൾ പൂർവജന്മങ്ങളിൽ സർവസംഗപരിത്യാഗം ചെയ്തു് തപസ്സു ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം..” പതിനാറായിരം രാജന്മാർ പറഞ്ഞു: “നരകാസുരന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നു് സംസാരനാശകനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദാംബുജത്തെ ചിരകാലം സ്മരിച്ചു ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥയറിഞ്ഞു് ആപ്തകാമനായ പ്രഭു എഴുന്നള്ളി നരകനെ വധിച്ചു് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചു് പരിണയിച്ചു.” ഇപ്രകാരം ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞശേഷം എല്ലാവരും ചേർന്നു പറഞ്ഞു: “ഹേ സാധവി! ഞങ്ങൾ സാർവഭൌമത്വമോ, ഇരൂപഭമോ, വൈരാജ്യമോ, പാരമേഷ്ഠ്യമോ, സായുജ്യം തന്നെയുമോ, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഗദാധരന്റെ ശ്രീചരണാഭിമുഖ്യം എപ്പോഴും ശിരസ്സിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നു മാത്രമാണു് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ആ പാദരജസ്സു് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല. പശുക്കളെ കാരുണ്യപൂർവ്വം പരിപാലിച്ച ആ ഭക്തവത്സലന്റെ കരുണാകടാക്ഷത്തിന്നു പാത്രമായവർക്കേ അതു് കൈവരികയുള്ളൂ. ആ മഹാഭാഗ്യം അതാഗ്രഹിച്ച വ്രജരമണികൾക്കും ഗോപന്മാർക്കും വൃന്ദാവനത്തിലെ കാട്ടാളസ്രീകൾക്കും ചെടികൾക്കും പുൽക്കാടികൾക്കുംകൂടി കിട്ടിയല്ലോ. ആ കൃപാപ്രസാദം ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ.” ഈ അതുതവർത്തമാനങ്ങൾ കേട്ടപാഞ്ചാലിയും അന്യസ്രീകളും, അഖിലാത്മാവായ ശ്രീഹരിയിൽ തൽപതിമാക്കുള്ള ദൃഢമായ പ്രണയാനുബന്ധമറിഞ്ഞു് വിസ്മിതരായി ആനന്ദബാഷ്പം പൊഴിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 84

നമസ്കരം മൈ ഭഗവതേ കൃഷ്ണായാകണ്ഠമേധസേ
സ്വയോഗമായയാച്ചന്നമഹിന്യേ പരമാത്മനേ

22

[തന്റെ മായയാൽ മർക്കപ്പെട്ട മഹിമയോടുകൂടിയവനും, പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനസ്വരൂപനും, ഷരണപരിപൂർണ്ണനും, ആനന്ദലാസസ്വരൂപനും, പരമാത്മാവുമായ നിന്തിരുവടിക്കായിക്കൊണ്ടു നമസ്കാരം.]

വസുദേവൻ യജ്ഞം നടത്തിയതു്

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീനാരദർ, ഭൈരവനൻ, ശ്രീപരശുരാമൻ, സനകാദികൾ, കശ്യപൻ, അത്രി, രേദാജൻ, വിശ്വാനന്ദൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, വസിഷ്ഠൻ, ച്യവനൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, ഗാലവൻ, ദുഗ്ധ, പുലസ്ത്യൻ, മാർക്കണ്ഡേയൻ, ബൃഹസ്പതി, ഏകതൻ, ദ്വിതൻ, ത്രിതൻ, അംഗിരസ്സ്, അഗസ്ത്യൻ, യാജ്ഞവൽക്യൻ, വാമദേവൻ മുതലായ മഹർഷിമാർ സമന്തപഞ്ചകക്ഷേത്രത്തിൽ ആ സമയം വന്നു. യോഗേശ്വരനായ ആ മഹാത്മാക്കൾക്കു് തീർത്ഥസേവകൊണ്ടു് നേടേണ്ടതൊന്നുമില്ല. അവർ വന്നതു് തങ്ങളുടെ ഹൃദയേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണനേയും ബലരാമനേയും ദർശിക്കുവാനായിരുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണനും രാമനും മറ്റുരാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം പെട്ടെന്നെഴുന്നേറ്റു് ആ വിശ്വവന്ദ്യന്മാരെ നമസ്കരിച്ചു് വിധിപ്രകാരം പൂജിച്ചു. ധർമ്മരക്ഷക്കായി ശരീരമെടുത്ത ഭഗവാൻ ലോകശിക്ഷണാർത്ഥം അവരോടു പറഞ്ഞു:- “അഹോ! ദേവന്മാർക്കുംകൂടി ഭുഷ്ണപ്രാപ്യമായ ഭവാനുരുടെ ദർശനം ലഭിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജന്മം തികച്ചും സഫലമായി. ഈ മഹാഭാഗ്യം സ്വല്പപുണ്യം ചെയ്തവർക്കൊരിക്കലും ലഭ്യമല്ല. ജലമയങ്ങളായ തീർത്ഥങ്ങളും മൃച്ഛിലായങ്ങളായ ദേവവിഗ്രഹങ്ങളും ബഹുകാലസേവകൊണ്ടുമാത്രമേ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ സാധുക്കളുടെ കേവലം ദർശനമാത്രത്താൽ അന്തഃകരണശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു. ദേവതാരാധനം കൊണ്ടു് ഭേദബുദ്ധിയോ പാപവാസനകളോ നശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സാധുക്കളുടെ മുഹൂർത്തമാത്രസേവകൊണ്ടു് അവ സമൃദ്ധം നശിക്കുന്നു. ഏതൊരുവൻ താൻ ദേഹമാണെന്നും ഭായ്യപുത്രാദികൾ തന്റേതെന്നും പ്രതിമാദികൾ മാത്രം ആരാധനാദേവതകളെന്നും കരുതുകയും അതേസമയം ബ്രഹ്മജ്ഞരായ മഹാത്മാക്കളിൽ അഭേദമായ ഭക്തിവിശ്വാസമില്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, അവൻ മനുഷ്യനല്ല, വെറും ചുമട്ടുകഴുതയാണ്.”

സർവജ്ഞനായ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയ ഗുഹാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മുനിമാർ വളരുന്നേരം ചൈതന്യമായിരുന്നു. സർവ്വലോകങ്ങളേയും നിയന്ത്രിച്ചു നിലയ്ക്കു നില്ക്കുന്ന ഈശ്വരൻ തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വിധേയനാണെന്നു ഭാവിച്ചരുളിച്ചെയ്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം ലോകസംഗ്രഹമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കീട്ടു് അവർ പറഞ്ഞു:- “അഹോ! ഭഗവൻ! അവിടുത്തെ ലീലകൾ വിചിത്രം

തന്നെ! തത്ത്വവിത്തുകളിൽ വച്ചുത്തമന്മാരെന്നും പ്രജാപതികൾക്കും കൂടി അധീശ്വരന്മാരെന്നുമഭിമാനിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പോലും നിന്തിരുവടിയുടെ മായയാൽ മോഹിതരാകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു രക്ഷിച്ചു സംഹരിക്കുന്നവനായി, എന്നാൽ അതിൽ ബന്ധപ്പെടാതെ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിന്തിരുവടിക്കു ആശ്രിതരായ ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. പിന്നെയെന്തിനിങ്ങനെ പറയുന്നുവെന്നാണെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ വേദമാർഗം നിലനിർത്താനായി സദാചാരത്തെ സ്വയം അനുഷ്ഠിച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. നിന്തിരുവടിയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനു സാധനങ്ങളായ തപസ്സ്, സ്വാധ്യായം, ഇന്ദ്രിയസംയമം എന്നിവയെ നിരന്തരം അഭ്യസിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണകുലം അവിടുത്തെ ഹൃദയമാകുന്നു. അതിനാൽ അവിടുന്ന് അവരെ പുജിക്കുന്നു. സത്തുകളുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ നിന്തിരുവടിയോടു് സംഗമം സിദ്ധിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്കും വിദ്യയ്ക്കും തപസ്സിനും ജന്മത്തിനും സാഹചര്യം വന്നു. നിന്തിരുവടിയോടുകൂടി സഹവസിക്കുന്ന ഈ വൃഷ്ണികളും രാജാക്കന്മാരും. കാലസ്വരൂപനും ആത്മാവും ഈശ്വരനുമായ നിന്തിരുവടിയെ അറിയുന്നില്ല. കാരണം, അവിടുന്ന് മായായവനികയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. തീവ്രമായ പ്രേമഭക്തികൊണ്ട് നിന്തിരുവടിയെ ആരാധിച്ച പൂർവ്വികന്മാരായ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭവാൻ ആ യവനികയെ നീക്കി ദർശനം കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഞങ്ങളേയും അവിടുത്തെ പാദഭക്തന്മാരാക്കിച്ചെയ്യേണമേ. ഹേ കൃഷ്ണ, പരമാത്മൻ, പരിപൂർണ്ണ! നമസ്കാരം, നമസ്കാരം.”.

ഇപ്രകാരം ഭഗവാനെ സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് മുനിമാർ തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മഹായശസ്വിയായ വസുദേവർ അവരെ നമസ്കരിച്ചു പാദങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് “കർമ്മബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു എന്തു കർമ്മമാണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നുപദേശിക്കേണമേ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീനാരദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു:— “ഹേ ബ്രാഹ്മണരേ! വസുദേവൻ പറഞ്ഞതു കേട്ടില്ലേ? തന്റെ പുത്രനായ വതരിച്ച സർവേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമായി വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മോടു് ശ്രേയോമാർഗത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. എത്ര വിശിഷ്ടമായ വസ്തുവായാലും, സമീപത്തിൽ സർവസ്വാധീനമായി ഭവിച്ചാൽ അതിൽ ബഹുമാനം കാര്യമെന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, അനാദരവിനു കൂടി ഹേതുവാകുന്നു, സർവ്വോത്തമമായ ഗംഗാതീരത്തു വസിക്കുന്നവർ ആ ഭഗവത്പാദതീർത്ഥത്തെ അവഗണിച്ചിട്ട് പാപശാന്തിക്കായി അന്യതീർത്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതുപോലെ. ഷഡ്ഗുണപരിപൂർണ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഭൂതി, കാലം കൊണ്ടോ, മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ കുറയുന്നില്ല. പക്ഷെ തന്തിരുവടി മനുഷ്യനായവതരിച്ചു് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യവ്യാപിത വ്യാപാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതു കാണുന്ന പാപമന്മാർ അതിരുന്നില്ല. സൂര്യൻ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന മേഘങ്ങളും ഉപരോഗങ്ങളും സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നുവെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണനും കേവലം മനുഷ്യനാണെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതു അജ്ഞതയുടെ ലക്ഷണമാകുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഈശ്വരമായാവിലാസം.

അല്ലയോ വസുദേവ! സർവയജ്ഞങ്ങൾക്കും ഈശ്വരനായ ശ്രീഹരിയെ യോഗങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുക എന്നതാണ് കർമ്മനിവൃത്തിക്കുള്ള സാധ്യസമ്മതമായ ഉപായം. സ്വധർമ്മമായി വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളെ ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണാർപ്പണമായി ചെയ്താൽ അവ ബന്ധഹേതുക്കളാവാകയില്ല. മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ചിത്തോപശാന്തിയും ആത്മപ്രസാദവും ലഭിക്കുന്നു. ന്യായാർജ്ജിതമായ ധനംകൊണ്ട് ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഗൃഹസ്ഥശ്രമികൾക്കു് ഉത്തമമാർഗ്ഗം. അപ്രകാരം യജ്ഞദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ധനാശ നശിക്കും. ഗൃഹസുഖമനുഭവിച്ച് അവയുടെ നിസ്സാരത ബോധ്യമായിട്ട് പുത്രദാരാശ നശിക്കും. കാലം കൊണ്ട് സ്വർഗാദിസുഖങ്ങളും നശിക്കുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞ് അവയിലും ആശ നശിക്കും. ഇപ്രകാരം സർവ ഏഷണകളേയുമുപേക്ഷിച്ച് വനത്തിൽ പോയിരുന്ന് വൈരാഗ്യം അഭ്യസിക്കുന്നതാണ് സദാചാരം. ദിജൻ, ദേവന്മാർക്കും ഋഷികൾക്കും പിതൃക്കൾക്കുമുള്ള കടങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ധ്വജം, അദ്ധ്യയനം, പുത്രലാഭം എന്നിവകൊണ്ട് ഈ മൂന്നു കടങ്ങളും തീർക്കണം. അങ്ങയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ദേവകും മാത്രമേ തീർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ജഗദീശ്വരനെ പുത്രനായി ലഭിച്ച അങ്ങ് പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ശ്രീഹരിയെ വഴിപോലെ പൂജിച്ചിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയം. അതിനാൽ ദേവയജ്ഞവും നടത്തി ഋണമുക്തനായി ഭവിക്കുക”.

ഋഷിമാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് വസുദേവർ അവിടെ വച്ചുതന്നെ അവരെക്കൊണ്ട് മഹത്തായ യോഗങ്ങളെ ചെയ്തു. യജ്ഞാവസാനത്തിൽ നിർദ്വേഷം ഭക്ഷിണാദികൾ നൽകിട്ട് സമന്തപഞ്ചകതീർത്ഥത്തിൽ അവട്ടമസ്നാനം കഴിച്ച്. ലോകരെല്ലാം യോഗത്തെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ വഴിക്കു പോയി. ആത്മസുഹൃത്തുക്കളായ നന്ദഗോപരും യശോഭയും ഗോപന്മാരും രാമകൃഷ്ണാദികളെ പിരിയുവാനുള്ള സങ്കടത്താലും വസുദേവാദികളുടെ നിർബന്ധത്താലും ഭടങ്ങിപ്പോകാതെ താമസിച്ചു. വസുദേവർ ആത്മമിത്രമായ നന്ദഗോപരുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: “ഭ്രാതാവേ! സ്നേഹപാശമെന്നത് ഈശ്വരകല്പിതമാണ്. വിഷയാശകളെയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ മഹായോഗികൾക്കു പോലും സ്നേഹപാശം മാത്രം ദുർഭേദ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ഉപകാരസ്മരണയില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും മഹാഭാഗായ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ സ്നേഹവർഷം ചൊരിഞ്ഞു. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ആ സ്നേഹത്തിന് ഇന്നും കറവില്ല. ഞങ്ങളാകട്ടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കു പ്രിയം ചെയ്യാൻ ഒട്ടും ശക്തിയില്ലാത്ത നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ശക്തിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ മദിച്ച് കണ്ണുകാണാതെ ഉപകാരം ചെയ്ത സത്തുക്കളെ അവഗണിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ! സ്വജനബന്ധുക്കളെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണാൻ കണ്ണില്ലാതാക്കുന്നതും മനുഷ്യനെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നതുമായ രാജേഷ്വര്യങ്ങൾ ആർക്കും ഉണ്ടാവരുതെ!” ഇപ്രകാരം സ്നേഹാർദ്രഹൃദയനായി പലതും പറഞ്ഞും വ്രജേശ്വരസ്വതീകൾ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അനുഭവിച്ച ക്ലേശങ്ങളെ ഓർത്തും വസുദേവർ സുഹൃത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു.

വസുദേവൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഗോവിന്ദ രാമന്മാരോടുള്ള പ്രേമാധിക്യത്താലും നന്ദഗോപർ, 'ഇന്നു പോകാം നാളെപ്പോകാം' എന്നിങ്ങനെ യാത്ര നീട്ടി നീട്ടി മൂന്നു മാസം അവരുടെക്കൂടെ വസിച്ചു. ഒടുവിൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും പിരിയേണ്ട സമയമായി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ, ഉഗ്രസേനൻ, വസുദേവർ, ഉദ്ധവർ മുതലായവർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ ആരോണങ്ങൾ, വസുങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ ഇത്യാദി അനവധി സമ്മാനങ്ങളെ നൽകി നന്ദാദികളെ യാത്രയയച്ചു. ആ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കു കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞു് ഒരു ചുവടു വണ്ണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ തീരാദഃഖത്തോടുകൂടി ഗോവിന്ദ ചരണംബുജങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടു് ഒരു വിധത്തിൽ മടങ്ങിയെന്നു പറയേണ്ടു്.

അദ്ധ്യായം 85

ഏതന്നാനാവിധം വിശ്വമാത്മസൃഷ്ട മധോക്ഷജ!

ആത്മനാമപ്രവിശ്യാത്മൻ! പ്രാണോ ജീവോ ബിഭർഷ്യജഃ 5

[ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടാത്തവനും ആത്മസ്വരൂപനുമായ ഹേ, ഭഗവൻ! അങ്ങയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും നാനാവിധവുമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ, ആത്മാവുകൊണ്ടു് അനുപ്രവേശിച്ചിട്ടു്, ജന്മാദിരഹിതനായ വോൻ പ്രാണനായിട്ടും ജീവനായിട്ടും ഭരിക്കുന്നു.]

മുതപുത്രാനയനം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- വസുദേവർ സമന്തപഞ്ചകത്തിൽ വെച്ചു് മഹർഷിമാരിൽ നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണതത്വത്തെ വഴിപോലെ ഗ്രഹിച്ചു. രാമകൃഷ്ണന്മാർ പതിവുപോലെ ഒരു ദിവസം മാതാപിതാക്കളെ നമസ്ക്കരിച്ചു നിന്നപ്പോൾ വസുദേവർ പറഞ്ഞു: "കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, മഹായോഗിൻ, സങ്കർഷണ, സനാതന! നിങ്ങൾ ലോകനിയമകന്മാരായ സാക്ഷാത് ഈശ്വരന്മാരാണെന്നു ഞാനറിയുന്നു. ഹേ, അധോക്ഷജ! ബഹുവിധരൂപഭേദങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ അന്തർയാമിരൂപേണ പ്രവേശിച്ചു് ഈ ലോകത്തെ ധരിക്കുന്നതും പോഷിപ്പിക്കുന്നതും നിന്തിരുവടിയായാകുന്നു. ഏകിലും നിന്തിരുവടി ജന്മാദിരഹിതനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു അഗോചരനായാകുന്നു. പ്രാണൻ മുതൽ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശക്തികളെല്ലാം സ്വതന്ത്രവെ അപേതനങ്ങളും അസ്വതന്ത്രങ്ങളും നിന്തിരുവടിയുടെ ഇച്ഛപോലെ വർത്തിക്കുന്നവയുമാണു്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ കാന്തിയും അഗ്നിയുടെ ദാഹകശക്തിയും നീതന്നെ. പർവതങ്ങളുടെ സ്ഥിരത, ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം, ജലത്തിന്റെ തർപണപ്രാണശക്തികൾ. വായുവിന്റെ ചലനശക്തി എല്ലാം ഹേ, ഈശ്വര! നീയാകുന്നു. ആരോണങ്ങളിലെല്ലാം സത്തായി അവശേഷിക്കുന്ന സ്വർണ്ണമെന്നതുപോലെ

അർന്നിമിഷം പരിണാമവും നാശവും മാത്രം സ്വഭാവമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നീമാത്രം നാശരഹിതനായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മറിയായത്തവർ കമ്മങ്ങടക്കം കർത്താവു തങ്ങളാണെന്നഭിമാനിച്ചു് ബദ്ധരായി കമ്മഹലമനുഭവിക്കാൻ ജനിച്ചു. മരിച്ചു. ഭുജിക്കുന്നു.

ഏതോ സുകൃതവശാൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും മായാകായുങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു് പരുഷാർത്ഥത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലമെല്ലാം വ്യർത്ഥമാക്കി. ഞാനെന്നുമെന്റേതെന്നും ഭ്രമിപ്പിച്ച ലോകത്തെയെല്ലാം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ മായയെ എനിക്കെങ്ങിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയും? അവതാരസമയത്തിൽ സൂക്ഷ്മതത്വം സ്പഷ്ടമാക്കിത്തന്നതും ഞാൻ മരണം. ഏതായാലും ഞാൻ ഇന്ദ്രിയലാലസനായി ഇത്രയുംകാലം കളഞ്ഞുകൂടിച്ചതു മതി. സംസാരഭയം തീർക്കുന്ന ഈ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം തന്നെഗ്രഹിക്കണേ”.

വസുദേവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു കേതവത്സലൻ പുത്രഭാവത്തിനനുസരിച്ചു് വിനയപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചിട്ടു് മന്ദസ്ഥിതം ചെയ്തു് മൃദുവായി പറഞ്ഞു: “പിതാവേ! പുത്രന്മാരായ ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചു് അവിടുന്നു പറഞ്ഞതു് അർത്ഥവത്താണു്, സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ മാത്രം അങ്ങിനെ കണ്ടാൽ പോര. അഖിലപരാചരങ്ങളേയും ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായി കാണണം. ആത്മാവു് സർവ്വവ്യാപിയും ഏകനും നിത്യനും സ്വയംപ്രകാശനമാണു്. എങ്കിലും തന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാനാ ഉപാധികളിൽ വേറെ വേറെയായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ചെറുതും വലുതുമായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്നുള്ളതു് അല്ലാതെ ആത്മാവിനു് സ്വതവേ നാനാത്വമില്ല”. കായു മാത്രപ്രസക്തമായ ഈ തത്ത്വോപദേശം കേട്ടു് വസുദേവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നാനാത്വബുദ്ധി നശിച്ചു മനസ്സു് പ്രസന്നമായി. കൂടുതലായൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടിവന്നില്ല.

കൃഷ്ണരാമന്മാർ ഗുരുപുത്രനെ യമലോകത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവന്ന കഥ ദേവകി അറിഞ്ഞിട്ടു് ഒരുദിവസം പുത്രന്മാരോടു പറഞ്ഞു:—“ഹേ രാമ! ഹേ കൃഷ്ണ! യോഗേശ്വരേശ്വര! നിങ്ങൾ ആദിപുരുഷന്മാരാണെന്നു ഞാനറിയുന്നു. ദുഷ്ടരാജാക്കന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു് ഭൂഭാരം തീർക്കാനാണു് നിങ്ങൾ അവതരിച്ചതു്. നിങ്ങളുടെ അംശാംശാംശഭാഗം കൊണ്ടാണു് ലോകസൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതു്. നിങ്ങളെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയ പുത്രനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു് ഗുരുദക്ഷിണ ചെയ്തു നിങ്ങൾ, കംസൻ വധിച്ച എന്റെ പുത്രന്മാരേയും കൊണ്ടുവന്നു കാണാൻ എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടു്”.

മാതൃവാക്യം കേട്ടു കൃഷ്ണരാമന്മാർ യോഗമായയെ ആശ്രയിച്ചു് സുതലത്തിൽ മഹാബലിയുടെ സമീപമെത്തി. തന്റെ ഇഷ്ടദൈവദർശനം ആകസ്മികമായി ലഭിച്ച ആ ഭക്തോത്തമൻ ആറ്റാദപരിപൂതനായി പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി പ്രഭുവിനെ നമസ്കരിച്ചു. ഉത്തമാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടരാക്കി അവരുടെ ശ്രീചരണങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വം ക്ഷാളനം ചെയ്തു് ആ ലോകപാവനതീർത്ഥം ശിരസ്സിൽ

ധരിച്ചു. അനന്തരം വിശേഷമായി പൂജിച്ചു തന്റെ കലം, ധനം, ദേഹം എന്നിവയെ സമർപ്പിച്ചു. പ്രേമാർദ്രചിത്തനായി ഭഗവച്ചരണം ബുജങ്ങളെ മടിയിലെടുത്തുവെച്ച് മന്ദം മന്ദം തലോടി. സർവാംഗം പുളകംകൊണ്ടു് ആനന്ദക്കണ്ണീരൊഴുകി ഗർഭഭക്തനായി പറഞ്ഞു: “അനന്തമുന്തേ, പരമാത്മൻ; കൃഷ്ണ; നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം. രജസ്സമസ്വഭാവമായ അടിയങ്ങൾക്കു് യോഗി ദുർല്ലഭമായ അവിടുത്തെ ദർശനം യദൃച്ഛയാ ലഭിച്ചുവല്ലോ, ഇതതുതമല്ലേ? അസുരന്മാരായ ഞങ്ങൾ ശുദ്ധസത്യാധാരമായ നിന്തിരുവടിയുടെ നിത്യശത്രുക്കളാണല്ലോ. ചിലർ പ്രേമഭക്തികൊണ്ടും ചിലർ കടുത്ത വിദ്വേഷഭക്തികൊണ്ടും നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെ സത്യാസന്നരായ ദേവന്മാർ പ്രാപിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഇതാശ്ചര്യമല്ലേ? ഇതിന്റെ കാരണം യോഗേശ്വരന്മാർപോലുമറിയുന്നില്ല, പിന്നെയാണോ ഞങ്ങൾ? ഭഗവൻ, ഞങ്ങളെ ഗൃഹമാകുന്ന അന്ധകൂപത്തിൽനിന്നു കരകയറ്റി നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കുമാറാക്കണം. അതിനു് സർവഭൂതസുഹൃത്തുക്കളും തൃപ്താദഭക്തന്മാരായ പരമഹംസന്മാരുടെ നിഴലിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സംഗതി വരുത്തണം!”.

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: “പണ്ടു് മരീചിക്കു് ഊണ്ണയിൽ ആറു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവർ ആറുപേരും, ബ്രഹ്മാവു് സരസ്വതിയെ പ്രാപിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നതുകണ്ടു് ചിരിച്ചതിനാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അപ്രിയത്തിന്നു പാത്രമായി അസുരയോഗിയിൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രന്മാരായി ജനിക്കേണ്ടിവന്നു. പിന്നീടു് അവർ ദേവകീഗർഭത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചു് കംസനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാതാവു് അവരെ കണ്ടിട്ടു ദുഃഖിക്കുന്നു. അവർ ഇവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ടു്. അവർക്കു് ശാപമോക്ഷത്തിനുള്ള കാലമായി. അവരെ കൊണ്ടുപോയി മാതാവിനെ കാണിക്കണം. അനന്തരം അവർ ശാപമുക്തരായി ദേവലോകത്തേക്കു പോകും”. ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു് മഹാബലിയുടെ പുജയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് രാമകൃഷ്ണന്മാർ ആ ആറു പേരേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു് മാതാവിന്നു കൊടുത്തു. ദേവകീദേവി പുത്രസുന്ദേഹത്താൽ സ്തന്യമൊഴുകിക്കൊണ്ടു് ആത്മജന്മാരെ മടിയിലെടുത്തുവെച്ചു് ആലിംഗനം ചെയ്തു ശിരസ്സിൽ പലവുരു ചുംബിച്ചു് പ്രീതിപൂർവ്വം സ്തന്യപാനം ചെയ്യിച്ചു. ഗദാധരൻ പാനംചെയ്ത സ്തന്യത്തിന്റെ അവശേഷം പാനം ചെയ്തതിനാലും തന്തിരുവടിയുടെ അംഗസ്സർഗ്ഗത്താലും അവർക്കു പൂർവജന്മബോധമുണ്ടായി. അവർ കൃഷ്ണരാമന്മാരേയും മാതാപിതാക്കന്മാരേയും നമസ്കരിച്ചിട്ടു് ദേവലോകത്തേക്കു പോയി. അവർ വന്നതും പോയതും കണ്ടു് ദേവകി എല്ലാം കൃഷ്ണമായാവിശേഷമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി. പരീക്ഷിത്തേ! ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള അതുഭൂതവീര്യകഥകൾ അനന്തങ്ങളാണു്, അമൃതമയങ്ങളാണു്, ലോകപാപഹരങ്ങളാണു്, ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണിങ്ങൾക്കു് ആഭരണമാണു്. ആ ലീലാകഥകൾ കേൾക്കുന്നവന്റെ ചിത്തം പ്രേമസ്വരൂപനായ മുകുന്ദന്റെ പാദാവിന്ദങ്ങളിൽ ലയിച്ചു് പുനരാവർത്തിരഹിതമായ പരമധാമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 86

ഭവാൻ ഹി സർവഭൂതാനാമാത്മാ സാക്ഷീ സ്വദൃക്വിഭോ!
 അഥ നസ്തപദാംഭോജം സൂരതാം ദർശനം ഗതഃ 31

സ്വവചസ്തദതം കത്തുമസ്വദുദ്യോഗാചരോ ഭവാൻ
 യദാത്മൈകാന്തഭക്തോന്മേ നാനന്തഃ ശ്രീരജഃ പ്രിയഃ 32

[ഹേ, വിഭോ! നിന്തിരുവടി സർവഭൂതങ്ങളുടേയും ആത്മാവും, സാക്ഷിയും, പ്രകാശരൂപനാകുന്നു. അതിനാൽ അവിടുത്തെ പാദകമലത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ ഭവാൻ ദർശനവിഷയമായി. “എന്റെ ഏകാന്ത ഭക്തനേക്കാൾ ആദി ശേഷനൊ, ശ്രീഭേവിന്ദോ, ബ്രഹ്മാവൊ, എന്നിങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടതല്ല”. എന്ന സ്വവചനത്തെ സത്യമാക്കിച്ചെയ്യുവാൻ നിന്തിരുവടി ഞങ്ങൾക്കു ദൃശ്യനായി ഭവിച്ചു.]

സുഭദ്രാഹരണം - ശ്രീഭഗവാന്റെ ഭക്തഭക്തി

പരീക്ഷിത്തിന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് സുഭദ്രാഹരണം കഥയെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: ഒരിക്കൽ അർജ്ജുനൻ തീർത്ഥസേവ ചെയ്തു സഞ്ചരിച്ച് ദ്വാരകയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെത്തി. അപ്പോൾ സുഭദ്രയുടെ വിവാഹാലോചന നടക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞു. സുഭദ്രയെ ദുഷ്ടാധനൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ബലരാമൻ, അർജ്ജുനൻ കൊടുക്കണമെന്നു ഭഗവാൻ. മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും അഭിപ്രായമുള്ളതായുമാറിത്തു. സുഭദ്രയെ തന്നിട വേണമെന്ന് അർജ്ജുനൻ നിശ്ചയിച്ച് ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിൽ ദ്വാരകയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. സാധുക്കളായ ബലഭദ്രൻ സന്യാസിയെ സ്വഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിച്ചിരുത്തി ചാതുർമാസ്യ കാലമായിരുന്നതിനാൽ ഭിക്ഷ നൽകി ഉപചരിച്ചു. സന്യാസിയെ വഴിപോലെ ഉപചരിക്കേണ്ട ചുമതല സുഭദ്രയെത്തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. അർജ്ജുനനെ സുഭദ്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. സുഭദ്രയെത്തന്നെ ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ച് അർജ്ജുനൻ ഊക്കുകൂടിയില്ലാതെയായി. അങ്ങിനെയിരിക്കെ കോട്ടയ്ക്കു പുറത്തു് ഒരു സവം കാണാനായി സുഭദ്രയും പോയി. ആ തക്കം നോക്കി ദേവകീവസുദേവരുടേയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റേയും സമ്മതത്തോടുകൂടി അർജ്ജുനൻ സുഭദ്രയെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എതിർത്തുവന്ന ഭന്മാരെല്ലാം തോൽപ്പിച്ചോടിയിട്ടു് സുഭദ്രയെ സ്വാധീനയാക്കി. അതറിഞ്ഞ ബലഭദ്രൻ പർവകാലസമുപോലെ ക്ഷോഭിച്ചു. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാദത്തിൽ വീണ നമസ്കരിച്ചുപേക്ഷിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ ശാന്തനാക്കി. പിന്നീടു് ബലരാമൻ തന്നെ നവദമ്പതികളെ പാരിതോഷങ്ങൾ നൽകി ആശീർവദിച്ചു.

ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ പറയാം. മിഥിലാരാജ്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗഭക്തനായി ബഹുലാശ്വരണൻ രാജാവും, ശ്രുതദേവനെന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠനുമുണ്ടായിരുന്നു.

ശ്രുതദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണഭജനം മാത്രംകൊണ്ട് സംതുപ്തനായിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്ന ആ മഹാത്മാവ് നിത്യവൃത്തിക്കു വേണ്ടതൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചില്ല. പ്രാദർബ്ബവശാൽ ഏതു വന്നുചേരുന്നുവോ, അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു ജീവിച്ചു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഏകാന്തഭക്തന്റെ യോഗക്ഷേമം നോക്കേണ്ടതു ഭഗവാന്റെ ഭാരമാണല്ലോ. അതിനാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ശരീരധാരണത്തിനു വേണ്ടത്രമാത്രം അന്നം അന്നന്നു വന്നുചേരും. ഒട്ടുമധികമുണ്ടാകയില്ല. ശ്രീഭഗവാൻ അവരെ രണ്ടുപേരെയും ദർശനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ശ്രീനാരദൻ, വാമദേവൻ, അത്രി, ദ്വൈപായനൻ, ഭാർഗ്ഗവരാമൻ, അസിതൻ, ആരുണി, ബൃഹസ്പതി, കണ്വൻ, മൈത്രേയൻ, ച്യവനൻ മുതലായ മഹർഷി വയ്ക്കുന്മാരോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. ആനന്തം, കരു, മത്സ്യം, പാഞ്ചാലം, കേകയം, കോസലം മുതലായ ദേശങ്ങളിൽകൂടി യാത്ര ചെയ്ത് അതാതു രാജ്യവാസികളുടെ പൂജാനുമസ്സാരാദികളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീഭഗവാനും സംഘവും മിഥിലയിലെത്തി. അച്യുതന്റെ ആഗമനവാർത്തയറിഞ്ഞ് പുരഗ്രാമവാസികൾ ഒന്നടക്കം അത്യാഹ്ലാദപൂർവ്വം തന്തിരുവടിയെ എതിരേറ്റു പുജിച്ചു നമസ്കരിച്ചു. രാജാവും ശ്രുതദേവനും തങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഞങ്ങളിലെ ജഗദ്ഗുരുവിന്റെ ശ്രീചരണങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. രണ്ടുപേരും അഞ്ചലിബന്ധംചെയ്ത് തങ്ങളുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കണമെന്നു ഒരേസമയം യാചിച്ചു. അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഏകകാലത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ, രണ്ടു രൂപം ധരിച്ച് മഹർഷിസംഘത്തോടു കൂടി രണ്ടുപേരുടേയും ഗൃഹങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പ്രവേശിച്ചു. ആ രഹസ്യമറിയാതെ തന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കാണ് പ്രഭു എഴുന്നള്ളിയതെന്ന് രണ്ടുപേരും വിചാരിച്ചു.

ഭഗവത്കഥകൾ ചെവിക്കൊണ്ട് കേൾക്കാൻപോലും മഹാപുണ്യം ചെയ്യണം. തന്തിരുവടി ലോകവന്ദ്യരായ മഹായോഗീശ്വരന്മാരോടുകൂടി സ്വയം കനിഞ്ഞ് ഗൃഹത്തിലെഴുന്നള്ളിയപ്പോൾ രാജാവിന്റെ സന്തോഷമെന്തുപറയട്ടെ! അദ്ദേഹം അവരെ സാദരം സ്വീകരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠാസനങ്ങളിലുപവിഷ്ഠരാക്കി. ഉൽക്കടമായ ഭക്തിപ്രഭാവത്താൽ ആനന്ദക്കണ്ണിരൊഴുകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ശ്രീചരണങ്ങളെ കഴുകി ആ ലോകപാവനതീർത്ഥം സകുടുംബം ശിരസ്സിൽ ധരിച്ചു. രാജോചിതമായ ഷോഡശോപചാരപൂജയും ചെയ്തു. അന്നന്തരം ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ മടിയിലെടുത്തുവെച്ച് മന്ദം മന്ദം തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “ഹേ വിഭോ! സർവവ്യാപിയായ നിന്തിരുവടി സർവഭൂതങ്ങളിലും ആത്മാവും സാക്ഷിയുമായി സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ തൃപ്താദസേവകരാണെന്നറിഞ്ഞ് സദയം എഴുന്നള്ളി ദർശനം തന്നതാണ്. “ഞാൻ എന്റെ ഏകാന്തഭക്തനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുപോലെ ആദിശേഷനെയൊ, ലക്ഷ്മീദേവിയെയൊ, ബ്രഹ്മാവിനെയൊ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല” എന്ന സ്വവാക്യത്തെ നിന്തിരുവടി ഇവിടെ സത്യമാക്കിച്ചെഴുതിരിക്കുകയാണ്. അകിഞ്ചനന്മാരും ശാന്തരുമായ ഭക്തന്മാർക്ക് നിന്തിരുവടി തന്നെത്തന്നെയും ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതറിയുന്ന ഏതൊരുവൻ ഈ

പാദാർവിന്ദങ്ങളെ മറക്കും? നിന്തിരുവടി യദുവംശത്തിൽ അവതരിച്ച് സർവ്വലോകകല്പശാപഹരമായ കീർത്തി വിസ്തരിച്ചത്, തന്റെ കീർത്തനശ്രവണാദികളാൽ സംസാരികൾ ദുഃഖനിവൃത്തിയും ശാന്തിയും പ്രാപിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ഹേ കൃഷ്ണ, ഭഗവൻ, നാരായണ! നിന്തിരുവടി ഈ മഹാത്മാക്കളോടുകൂടി കരക്കാലം. ഇവിടെ സാന്നിധ്യം ചെയ്ത് തൃപ്പാദരജസ്സിനാൽ വംശം പരിശുദ്ധമാക്കേണമേ. ഇപ്രകാരം രാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭു അവിടെ വസിച്ചു.

അതുപോലെ തന്നെ ശ്രുതദേവനും തന്റെ കടിയിൽ എഴുന്നള്ളിയ അച്യുതനേയും മുമ്പിമാരേയും നമസ്കരിച്ചിട്ട് ആനന്ദമത്തനായി അംഗപത്നം മേൽപ്പോട്ടുവെട്ടിത്തു കൊണ്ട് ധൃതം ചെയ്തു. പത്നീസമേതം വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ പാദം കഴുകി ആ പരിപാവനതീർത്ഥം താനും കുടുംബവും ശിരസ്സിലഭിഷേകം ചെയ്ത് കൃതാർത്ഥത നേടി. തന്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ലഭ്യമായ ദർഭ, മുഞ്ഞ മുതലായ ആസനങ്ങളിൽ അവരെ ഇരുത്തി, ഫലങ്ങളും പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പൂജിച്ചു. “ശ്രീഭഗവാന്റെയും ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിക്കുന്ന ദാസന്മാരുടെയും പാദരേണുക്കൾ വീഴുന്ന സ്ഥലം സകല തീർത്ഥങ്ങളും ഒന്നായി ചേർന്നാലെന്നപോലെ പരമപരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ മഹാഭാഗ്യം സംസാരാധിപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ നീചന് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു?” എന്നതിശയിച്ചു കൊണ്ട് ശ്രുതദേവൻ പുരുഷോത്തമന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ മടിയിൽ വച്ചു. തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു:— “ഹേ പ്രഭോ! നിന്തിരുവടി ഇന്നു മാത്രമല്ല, ലോകസൃഷ്ടി മുതൽക്കേ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിച്ചു. ദർശനം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമലാത്മാക്കളായ ആരെല്ലാം നിന്തിരുവടിയെ വന്ദിക്കുന്നുവോ, പൂജിക്കുന്നുവോ, കഥാശ്രവണനാമസങ്കീർത്തനാദികൾ ചെയ്യുന്നുവോ, പരസ്പരം പ്രേമപൂർവ്വം പൂജിക്കുന്നുവോ, അവരായെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ അവിടുന്ന് സ്വപ്നമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലും അവിടുന്ന് വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കർമ്മവിഷ്ണുമാനസം അതിദൂരസ്ഥനെന്നപോലെ അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. നിന്തിരുവടിയെ ദർശിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമല്ലേ ജീവനാകും ക്ലേശം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സകല ദുഃഖങ്ങളും നാമാവശേഷമായി. ഭൃത്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം തന്നനുഗ്രഹിക്കേണമെ.”

പ്രണതാന്തിഹരനായ ഭഗവാൻ സുസ്മേരവദനനായി ഭക്തന്റെ കൈഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “ബ്രഹ്മൻ! ഈ ഋഷീശ്വരന്മാരെ കണ്ടാലും. ഇവർ പാദരജസ്സിനാൽ ലോകങ്ങളെയെല്ലാം പാവനമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവരെയൊന്ന് പൂജിക്കേണ്ടത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശ്രീവിഗ്രഹങ്ങളും വൃന്ദാവനാദി പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും ഗംഗാദിപുണ്യനദികളും ആരാധകനെ വളരെക്കാലംകൊണ്ട് സാവധാനത്തിൽ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അർഹത്തമന്മാരുടെ ദൃഷ്ടി ആരിൽ ഒരുപ്രാവശ്യം പതിയുന്നുവോ അവർ തൽക്ഷണം പുനീതരാകുന്നു. അവിടെ

പാത്രാപാത്രഭേദമില്ല. സർവദേവമയനായ എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ സ്വരൂപമെടുത്തു വന്നവരാണ് ഇവർ. എന്റെ ചതുർഭുജ സ്വരൂപത്തേക്കാൾ അധികമായി ഞാൻ ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ലോകഗുരുക്കന്മാരായ ഇവർ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ തത്വമറിയാതെ ദോഷഭൂതങ്ങളായ ദുഷ്ടബുദ്ധികൾ പ്രതിമാദികളെ മാത്രം പൂജിക്കുകയും ഇവരെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത് മഹാപാപം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇവർ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന ഭാവത്തിൽ പൂജിച്ചാൽ എന്നെ പൂജിച്ച ഫലമായി. ഇവരെ പൂജിക്കാതെ എന്നെ മാത്രം എത്ര വിശേഷമായി പൂജിച്ചാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയില്ല. മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം രാജാവിനേയും മുപദേശിച്ചു. ഭക്തഭക്തനായ ഭഗവാൻ സംഘവും കുറെനാൾ അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ വസിച്ചിട്ട് തിരിച്ചുവന്നു. രാജാവും ശ്രുതദേവനും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ ഏകാത്മഭാവത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനേയും ദൃഷ്ടികളേയും പൂജിച്ച് യഥാ കാലം പരമഗതി പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 87

ഭഗവഗമാത്മതത്വനിഗമയ തവാത്മതനോ-

ശ്വരിതമഹാമൃതാബ്ധിപരിവർത്തപരിശ്രമണാ:

ന പരിലഷ്ഠി കേചിദപവർഗമപീശ്വര! തേ

ചരണസരോജഹംസകലസംഗവിന്യഷ്ടഗൃഹാ: 21

[ഹേ! ഈശ്വര! ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയാത്തതായ തന്റെ തത്വം ഭക്തന്മാർക്കറിയാപ്പെടണമെന്ന കാരണത്താൽ സ്വീകരിച്ച ലീലാവിഗ്രഹത്തോടു കൂടിയ നിന്തിരുവടിയുടെ കഥയാകുന്ന അമൃതസമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങുക നിമിത്തം, അപൂർവ്വം ചില ഭക്തന്മാർ ദുഃഖപ്രദങ്ങളായ മറ്റു വ്യാപാരങ്ങളെ വെടിഞ്ഞവരായി ഭവിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടിയുടെ ചരണസരോജത്തിൽ ഹംസങ്ങളെപ്പോലെ രമിക്കുന്ന പരമ ഹംസന്മാരോടുള്ള സംസർഗത്താൽ ഗൃഹാദി ബന്ധങ്ങളെ വെടിഞ്ഞവരായി മോക്ഷത്തെപ്പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. താദൃശഭക്തിയുണ്ടാകുവാനനുഗ്രഹിക്കേണമെ!]

ശ്രുതിഗീത

‘സർവേവേദാ: യത്പദമാമനന്തി’ (എല്ലാ വേദങ്ങളും യാതൊരു ബ്രഹ്മ പദത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു) ഇത്യാദിശ്രുതിവാക്യങ്ങളാലും, ‘വേദൈശ്ചസർവൈരഹമേവവേദ്യ:’ (എല്ലാ വേദങ്ങളാലും അറിയപ്പെടേണ്ട വസ്തു ഞാൻതന്നെ) ഇത്യാദി സ്തുതിവാക്യങ്ങളാലും വേദം ബ്രഹ്മത്തെ പറഞ്ഞുതരുന്നതായി കാണുന്നു. അതേസമയം ‘യതോ വാചോ നിവർത്തന്തേ അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ’ (വേദങ്ങൾ മനസ്സോടു

കൂടി ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങുന്നു) ഇത്യാദി ശ്രുതിയും 'നാഹം വേദൈഃ.....ശക്യ എവംവിയൊദ്യഷ്ടം' (വേദങ്ങളാൽ എന്നെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല) ഇത്യാദി സ്മൃതിയും ബ്രഹ്മം അനിർദ്ദേശ്യമാണെന്നും പറയുന്നു. ഇവ പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല, എന്ന പരീക്ഷിത്തിന്റെ ശങ്കക്കു സമാധാനമായി ശ്രീശങ്കൻ പറഞ്ഞു:-

വേദങ്ങൾ, സർവശക്തനും സർവകല്പ്യനായ ഗുണനിലയവും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനുമായ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ബുദ്ധിശ്രിയമനഃപ്രാണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് മൂന്നു കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. അതായത് വിഷയസുഖാനുഭവത്തിനും, സൽകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് പുണ്യലോകസുഖാനുഭവത്തിനും, സകല്പത്താൽ ഉണ്ടായ സംസാരബന്ധത്തിൽ നിന്നും നിവൃത്തി നേടുവാനുമാണ്. തത്വമത്യാദി മഹാവാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് അൽപജ്ഞനും അൽപശക്തനും പരിമിതനുമായ ജീവനും, സർവജ്ഞനും സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായ ഈശ്വരനും ഒന്നാണെന്നു വേദം ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അൽപം, സർവം എന്ന ഭേദം നീക്കിയാൽ അവ ശേഷിക്കുന്ന അധിഷ്ഠാനം ബ്രഹ്മം തന്നെയെന്നർത്ഥം. ഇത് പൂർവീകനാരായണ സനകാദികൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി ധരിക്കുന്നവൻ ഉപാധിമുക്തനായി പരമഗതിയെ പ്രാപിക്കും.

ഒരിക്കൽ ശ്രീനാരദൻ ബദയ്യംശ്രമത്തിൽ സാന്നിധ്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രീനാരായണഗുഹയോടു് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: "നാരദ! അങ്ങ് ഒരിക്കൽ ശ്വേതദീപിൽ പോയിരുന്ന സമയത്തു് ജനലോകത്തിൽവെച്ചു് സനകാദികൾ നാലു പേരും കൂടിബ്രഹ്മസത്രം നടത്തി. തുല്യജ്ഞാനികളായ ആ നാലു പേരിൽ സനനന്ദൻ വക്താവും മറ്റു മൂന്നുപേരും ശ്രോതാക്കളുമായിരുന്നു.

സനനന്ദമുനി പറഞ്ഞു:- മുഖോരിക്കൽ പ്രളയം കഴിഞ്ഞു് വീണ്ടും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ശ്രുതിദേവതകൾ ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരം സ്തോത്രം ചെയ്തു സ്തുതിച്ചു:- "ഹേ അജിത! യോഗനിദ്രയിൽ നിന്നുണർന്നു് ജീവാത്മാക്കളെ ഗുണകല്പമായ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ചാലും. ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ടായ സ്വരൂപവിസ്മൃതിയെ നീക്കാൻ അവിടുത്തേക്കു മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഇത്യാദിദേവന്മാരെല്ലാം നിന്തിരുവടിയുടെ നാമരൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതറിയുന്ന ഗുഹികൾ, ഏവിടെ കാൽ വച്ചാലും അതു് ഭൂമിയിൽ തന്നെയാകുന്നതുപോലെ, മനോവാക്കുകളാലുള്ള സകല വ്യാപാരങ്ങളും നിന്തിരുവടിയുടെ വണ്ണനയായി മാത്രം കാണുന്നു. അവർ അവിടുത്തെ കമാസമുദ്രത്തിൽ മുഴുകി സകല പാപതാപങ്ങളും പോക്കുന്നു. നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതു്. -അല്ലാത്തവർ തുരുത്തിയെപ്പോലെ വായുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും വിടുന്ന നിർജ്ജീവ വസ്തുക്കളാണ്. ചിലർ മണ്ണിപ്പുറകുചക്രത്തിലും ചിലർ ഏയത്തിലും ഉപാസിച്ചുകൊണ്ടു് സഹസ്രാരത്തെ ഉൽഗമിച്ചു്

ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. അവർ പിന്നീട് ജനിക്കുന്നില്ല. അവിടുന്ന് പ്രാണികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കാരണരൂപേണ ചേർന്നിരിക്കുന്നവനെങ്കിലും അവയിൽ അനുപ്രവേശിച്ചവനോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. അഗ്നി, കാഷ്ടങ്ങളുടെ ആകൃതി വലിപ്പമനുസരിച്ച് പലപ്രകാരമായി തോന്നുന്നതുപോലെ, അവിടുന്ന് നാനാശരീരങ്ങളിലും കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായി കാണപ്പെടുന്നു. ശരീരങ്ങൾ മിഥ്യയായതിനാൽ ആ കാഴ്ചയും മിഥ്യതന്നെ. അവിടുന്ന് സർവത്ര സമവും ഏകരസവുമാണെന്ന വാസ്തവം നിർമ്മലഭക്തന്മാർ അറിയുന്നു. ദേഹങ്ങൾതോറും അന്തർഗതമായ ജീവാത്മാവ് അഖിലശക്തിധരനായ നിന്തിരുവടിയുടെ അംശം തന്നെയെന്ന് സത്യദർശികൾ അറിയുന്നു. അതിനാൽ അവർ സകല കർമ്മഫലങ്ങളേയും തൃപ്താഭങ്ങളിൽ സർപ്പിച്ചുപാടിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നിർഗുണതത്വം ആർക്കും അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. ജീവന്മാർ തന്നെ ജേിച്ചു ഗതിവരുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്നുള്ള കാരണത്താൽ അവിടുന്ന് ഓരോ ലീലാവതാരങ്ങളിൽകൂടി അവരുടെ മാനസം അപഹരിക്കത്തക്ക അത്ഭുതലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ലീലാസുധാസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി ഭക്തന്മാർ സകല സംസാരദുഃഖങ്ങളേയും തരണം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് സത്സംഗം മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ കാലക്ഷേപം. തൃപ്താഭങ്ങളാകുന്ന താമരയിൽ ഹംസങ്ങളെന്നപോലെ നിരന്തരം രമിക്കുന്ന പരമഹംസന്മാരുമായി മാത്രം ചേർന്നിരിക്കും. തന്മൂലം ഭക്തിദൃഢതരമായി വേിച്ചു, വിഷയ പാശങ്ങളെയെല്ലാം ചേരദിച്ചു മോക്ഷത്തെപ്പോലും തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ, ഭജനാനന്ദത്താൽ സംതൃപ്തരായി ഭവിക്കുന്നു.

നിന്തിരുവടിയെ സേവിക്കാൻ, അത്യന്തം ഉപകരിക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തിനെപ്പോലെ സ്വാധീനമായി ഈ മനുഷ്യശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നിഷ്കപടമായി സേവിക്കുന്നവൻ ഹിതവും പ്രിയവും ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും മനുഷ്യർ നിന്തിരുവടിയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലല്ലോ! മാത്രമല്ല അസത്തായ ദേഹോപാസനയിൽ അത്യാസക്തരായി ആത്മഹന്താക്കളായിത്തീരുന്നു. തൽഫലമായി ജീവിക്കുന്ന കാലമെല്ലാം ദാരിദ്ര്യം, ആധി, വ്യാധി എന്നിവകളാലും മരണശേഷം വീണ്ടും നീചയോനികളിൽ ജനിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ദുഃഖിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടിയെ ഏതു വിധത്തിൽ ജേിച്ചാലും ഫലം തുല്യം തന്നെ. അവിടുത്തെ അംഗസംഗം കാമിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും, നിരന്തരം ദോഷിക്കുന്ന ശത്രുക്കളും, ഇന്ദ്രിയസംയമനത്തോടുകൂടി ധ്യാനിക്കുന്ന മുനികളും, ചരണാരവിന്ദസുധാപാനം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളും അവസാനം നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ആദ്യനായ നിന്തിരുവടിയെ പിന്നീടുണ്ടായ ബ്രഹ്മാവോ, ജീവന്മാരോ എങ്ങിനെ അറിയാനാണ്? ഒടുവിൽ ഇക്കാരണത്തെല്ലാം ഉള്ളിലാക്കി ഏകനായി അവശേഷിച്ചു അവിടുന്ന് ശയിക്കുമ്പോൾ സത്തോ അസത്തോ കാലമോ ശാസ്ത്രമോ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അപ്പോഴും ആർക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല. ആ വൃഥാപരിശ്രമം ചെയ്യാതെ ത്വത്പാദഭജനം ചെയ്യുന്നതുതന്നെയാണ് വിവേകികളുടെ ലക്ഷണം. ലോകത്തിൽ വൈശേഷികന്മാരും നൈയ്യാധികന്മാരും സാംഖ്യന്മാരും മീമാംസകന്മാരും ആര്യതന്നെ ദേദ്രമത്തിൽ നിന്നും മുക്തരല്ല. എന്നിരിക്കെ, അവരുടെ

ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങിനെ ജ്ഞാനികളാകും? ദുസ്സാധ്യമായ ജ്ഞാനത്തിനായി വൃഥാ പ്രയത്നിക്കാതെ നിരന്തരമായ നാമസങ്കീർത്തനമാത്രത്താൽ നിന്തിരുവടിയെ അനായാസമായി പ്രാപിക്കാമല്ലോ. ഈ ലോകം മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പവിലാസം മാത്രമാകയാൽ അസത്താകുന്നു. ഇതിങ്ങിനെ കാണപ്പെടാൻ കാരണം, സത്തായ നിന്തിരുവടി ഇതിന്റെ അധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഏതു രൂപത്തിൽ എന്തു കണ്ടാലും അതിന്റെ പാരമാർത്ഥികസത്ത അവിടുന്നു തന്നെ. അതിനാൽ വിവേകികൾ ജഗത്തിൽകൂടി ആത്മാവായ നിന്തിരുവടിയെത്തന്നെ കാണുന്നു. സകല ഭൂതങ്ങളും നിന്തിരുവടിയിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ് ദാസ്യഭാവത്തിൽ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ വേദസംഗ്രഹത്താൽ മൃത്യുവിന്റെ തലയിൽ ചവുട്ടി നിർഭയം സംസാരത്തെ കടന്നു പോകുന്നു. അവർ തങ്ങളേയും അന്യരേയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. എന്നാൽ കേന്തിഹീനന്മാർ എത്ര വിദ്യാന്മാരായിരുന്നാലും വിധിനിഷേധങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുന്നു ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധം കൂടാതെ സ്വയം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടു സർവപ്രാണികളുടേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മാവാദി സകല ദേവന്മാരും നിന്തിരുവടിയെ പൂജിക്കുന്നു. അവിടുന്നു അവർക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ യേഭക്തിയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന പൂജ. അതുപോലെ മനുഷ്യരും വേത്സേവ ചെയ്തു സംസാരമുക്തരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മഹാഗ്നിയീൽ 'നിന്നു' തീപ്പൊരികളെന്നപോലെ അവിടുത്തെ ഈക്ഷണത്താൽ സകല ജീവാത്മാക്കളും തങ്ങളുടെ സഞ്ചിതകർമ്മങ്ങളോടുകൂടി മായയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു. തേനിൽ പലപല പുഷ്പരസങ്ങളെന്നപോലെ, അവർ വിവിധ നാമഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ഉപാധികളോടുകൂടി നിന്തിരുവടിയിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാണോ നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുന്നത് അവർ ഉൽപത്തിലായങ്ങും അവസാനിച്ചു അവിടുത്തെ പാദമുലത്തിൽ ചേരുന്നു. ശോഭനശീലരായ കേന്തിന്മാർ യാതൊരു ഫലേച്ഛയും കൂടാതെ നിന്തിരുവടിയെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നു. അവർ മാത്രം അവിടുത്തെ മായാസംസാരത്തെ യേപ്പെടുന്നില്ല. കേന്തിഹീനർക്കു എപ്പോഴും ഭയംതന്നെ. കേന്തി, ഗുരുകാരുണ്യം കൂടാതെ ലഭ്യമല്ല. ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കാതെ അതു സാധിച്ചുകഴയാമെന്നു കരുതുന്നവർ കപ്പിത്താനില്ലാത്ത കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തു നടുക്കടലിൽ മുങ്ങി നശിക്കുന്നതുപോലെ സംസാരമദ്ധ്യത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഗുരുകൃപകൊണ്ടു അവിടുത്തെ കേന്തിനായി വേിച്ചവൻ, തന്റെ ആത്മാവുതന്നെയായ ഗേവാന്റെ ഭജനം മാത്രംകൊണ്ടു പരമാനന്ദമനുഭവിക്കുന്നു. ഗൃഹദാരധനപുത്രാദികളിൽ അവൻ ഒരു സുഖവും കാണുന്നില്ല. മൈഥുനസുഖം തന്നെയാണു വലുതെന്നു ഭ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീലോലന്മാരെ മറേറൊരു വസ്തു സുഖിപ്പിക്കും? അവർക്കൊരിക്കലും സുഖം കണികാണാൻ കിട്ടുകയില്ല. അതിനാൽ പരിശുദ്ധിയും ഭക്ഷ്യവും കാംക്ഷിക്കുന്നവർ നിന്തിരുവടിയെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുടെ സമ്പർക്കം നന്മാദിക്കണം. ആ ഋഷികൾ എവിടെയിരുന്നാലും ഒരു ബന്ധവും സംഭവിക്കുകയില്ല എങ്കിലും അവർ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ അധികമായി വസിക്കുന്നു. അവരുടെ

നിഴലിലിരുന്നുകൊണ്ട് വിഷയവൈരാഗ്യവും ഈശ്വരഭക്തിയും ദൃഢപ്പെടുത്തി. പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളെല്ലാം അനിത്യങ്ങളാണ്. ജീവൻ അവയിൽ എങ്ങിനെയോ ആസക്തി ഉറച്ചുപോയി. അതിനെ നശിപ്പിച്ച് നിന്തിരുവടിയിൽ പരമപ്രേമം വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ ജനം സഫലമാകൂ. സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പും പ്രളയത്തിനു ശേഷവും പ്രപഞ്ചം കാണുന്നില്ല. മദ്ധ്യത്തിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ മായ കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരിക്കലും വാസ്തവികതയില്ല. ഈ പരമാർത്ഥം ഗുരുമുഖത്തുനിന്നും സമ്യക്കായി ഗ്രഹിച്ച് ഏകസത്യമായ നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. നിന്തിരുവടി മായയെ സ്വീകരിച്ചാലും കളഞ്ഞാലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സർവം തോലിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ചിലർ ഭജനമാർഗത്തെ ആശ്രയിച്ചാലും കാമവാസനകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർക്ക് ആനന്ദാനുഭവമുണ്ടാകുന്നില്ല. രത്നം കണ്ണത്തിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ മറന്നിട്ട് അതിനെ തേടി ദുഃഖിക്കുന്നതുപോലെ ഹൃദയസ്ഥനായ നിന്തിരുവടിയെ കാണാതെ അവർ ദുഃഖിക്കുന്നു. വിഷയഭോഗവും ഈശ്വരപ്രാപ്തിയും ഒന്നിച്ചാഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കപടസന്യാസികൾക്ക് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഗുരൂപദേശഭാരാ നിന്തിരുവടിയെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിക്കുന്നു. അവൻ പുണ്യപാപങ്ങളെയൊ, സുഖദുഃഖങ്ങളെയൊ, വിധിനിഷേധങ്ങളെയൊ അറിയുന്നില്ല. അവനു നിന്തിരുവടി പരമഗതിയെ കൊടുക്കുന്നു.

ഹേ ഭഗവൻ! ബ്രഹ്മാവാദികൾ പോലും നിന്തിരുവടിയെ അറിയുന്നില്ല. എന്തിന്, താൻ ഇന്നപ്രകാരമാണെന്നുള്ള നിശ്ചയം അവിടുത്തേക്കുവിലെണം പറയുന്നതിലും തെറ്റില്ല. കാരണം, അനന്തങ്ങളായ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ പരമാണുക്കളെ നപോലെ നിന്തിരുവടിയിൽ ചുറ്റിത്തരിയുന്നു. അവയിയില്ലാത്തതിന്റെ അവധി നിണ്ണയിക്കാനാകു കഴിയും? വേദങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്കും നിന്തിരുവടിയെ നിണ്ണയിച്ചു പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തെന്നാൽ സഗുണാവസ്ഥയിൽ അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ അനന്തങ്ങൾ, നിർഗുണാവസ്ഥയോ വാക്കിനു വിഷയവുമല്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുവിധത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങിനെയെന്നാൽ നശ്വര വസ്തുക്കളെ 'ഇതല്ല ഇതല്ല' എന്നു നിരസിച്ചിട്ട് നാശരഹിതവും വാചാമഗോചരവുമായ പരമസത്യത്തെ ഞങ്ങൾ മൌനമായി കാണിക്കുന്നു. 'പ്രഭോ, ജയിച്ചാലും ജയിച്ചാലും' എന്നു സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ശരണാഗതിയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് തപഃകൃപയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു മാത്രമാണ് ജീവൻ കരണീയം."

അല്ലയോ നാരദ! ഇപ്രകാരം സനന്ദനമുനി ആത്മാവിനെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതായ ശ്രുതിഗീതയെ പ്രവചനം ചെയ്തതു കേട്ട് അതിനെ നന്നായി ധരിച്ച് ബ്രഹ്മപുത്രന്മാരായ മറ്റു മൂന്നുപേരും വക്താവിനെ നമസ്കരിച്ചു. വേദങ്ങളുടെ പൂർവഭാഗമായ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റേയും ഉത്തരഭാഗമായ ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിന്റേയും പൂരാണങ്ങളുടേയും സാരാർത്ഥം ശ്രുതിഗീതയിൽ കൂടി പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങു് ഇതിനെ മറക്കാതെ ലോകത്തിൽ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിച്ചാലും.

ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ കാമക്രോധാദികൾ നിശ്ശേഷം നശിച്ചു ജനനമരണ സംസാരത്തിൽ നിന്നു മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

ശ്രീനാരായണ ഋഷിയിൽ നിന്നും ഈ ഉപദേശം ഗ്രഹിച്ച കൃതാർത്ഥനായ ശ്രീനാരദൻ ഭഗവാനേയും ശിഷ്യന്മാരേയും നമസ്കരിച്ചിട്ട് എന്റെ പിതാവായ ശ്രീവേദവ്യാസന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് താൻ കേട്ടതിനെ വർണ്ണിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. പിതാവിൽനിന്നും അത് എനിക്കും ലഭിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 88

യ ഏവമവ്യാകൃതശക്ത്യദനതഃ

പരസ്യ സാക്ഷാത് പരമാത്മനോ ഹരേഃ

ഗിരിത്രമോക്ഷം കഥയേത് ശ്രുണോതി വാ

വിമുച്യതേ സംസ്ഥിതിഭിസ്തഥാരിഭിഃ

40

[അപരിമിത ശക്തിസ്വരൂപനും, പരമപുരുഷനും, സാക്ഷാത് പരമാത്മാവുമായ ശ്രീഹരി ശ്രീശിവനെ സങ്കടത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചതായ ഈ കഥയെ യാതൊരുവൻ കീർത്തിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവോ അവൻ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും സംസാരത്തിൽനിന്നും മോചിക്കപ്പെടുന്നു.]

വുകാസുരവധം - ഗിരിത്രമോക്ഷം

പരീക്ഷിതൻ ചോദിച്ചു:- “ത്യാഗമുന്തിയായ ശ്രീശിവനെ ഭജിക്കുന്നവർ പ്രായേണ ധനികന്മാരും സുഖഭോഗികളുമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സർവ സമ്പദ്ദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പത്നിയായ ശ്രീഹരിയെ സേവിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിനു കാരണമെന്തെന്നുള്ളി ചെയ്യേണമേ.”

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- “ശ്രീശിവൻ നിത്യാനന്ദസ്വരൂപനാണ്. എങ്കിലും ശക്തി അഥവാ പ്രകൃതിയോടുകൂടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രകൃതിഗുണങ്ങളായ സത്വരജസ്തമസ്സുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള മൂന്നുവിധ ഫലങ്ങളെ, ഭജിക്കുന്നവർക്കു നൽകുന്നു. ശ്രീശിവൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനും നിർഗുണനമാണെന്നറിഞ്ഞു ഭജിക്കുന്നവർക്കു കൈവല്യവും, രാജസതാമസഭാവത്തിൽ ഭജിക്കുന്നവർക്കു ഐഹികസുഖഭോഗങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീഹരിയാകട്ടെ ഗുണാതീതനും ക്ഷരാക്ഷരങ്ങളാൽ രഹിതനുമായ പരമേഷ്വരനാണ്. അതിനാൽ ശ്രീഹരിയെ ഭജിക്കുന്നവർ സ്വാഭാവികമായും ത്രിഗുണാതീതരായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സംശയം തന്നെ ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനോടു ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:

“വിഷയങ്ങൾ ദുഃഖപ്രദങ്ങളാണ്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന വിവേകത്തോടു കൂടി എന്നെ സേവിക്കുന്ന യാതൊരു ഭക്തനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നുവോ, അവന്റെ ധനത്തെ ഞാൻ ക്രമത്തിൽ അപഹരിക്കും. അവനു സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ധനത്തെ ഞാനപഹരിക്കുന്നത് അവനു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്.

ആദ്യമാദ്യം അവൻ ധനനാശത്തിൽ ക്ലേശിച്ചാലും ക്രമേണ എന്റെ കൃപയാൽ വിരക്തി വന്നുകൊള്ളും. അതുവരെ അവൻ വീണ്ടും ധനം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതിനേയും ഞാൻ വിഫലമാക്കും. നിർദ്ധനനെ സ്വജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. കാലക്രമത്തിൽ അവൻ ദുഃഖമായ വിരക്തിയുണ്ടാകും. പിന്നീട് ധനാർജ്ജനത്തിനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കൂടും. വിരക്തിയോടുകൂടിയ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പരമാർത്ഥബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. ഇപ്രകാരം ആരംഭത്തിൽ ദുഃഖം കൊടുത്തു വിരക്തിയുണ്ടാക്കി അവസാനം ശാശ്വതബ്രഹ്മാനന്ദം കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ അനുഗ്രഹവിശേഷം. മനുഷ്യരിൽ ഈ സൂക്ഷ്മമറിയാതെ എന്നെ വെടിഞ്ഞു അന്യദേവന്മാരെ ഭജിക്കുന്നു. ക്ഷിപ്രപ്രസാദികളായ ആ ദേവന്മാർ സേവിക്കുന്നവന്റെ ഗുണഭോഷം നോക്കാതെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അതു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഗർവ്വിച്ച് തോന്നിയതുപോലെ നടക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, തങ്ങൾക്കു വരം തന്ന ദേവനെപ്പോലും അവ ഹേളിച്ച് ഒടുവിൽ നശിക്കുന്നു”— അതു കേട്ട ധർമ്മപുത്രരുടെ സംശയം തീർന്നു.

ഉദാഹരണമായി വൃകാസുരന്റെ കഥ കേട്ടുകൊള്ളുക. ശകുനീപുത്രനായ വൃകാസുരൻ ഒരുനാൾ ശ്രീനാരദരോട് വേഗം പ്രസാദിക്കുന്ന ദേവനാരാണെന്നു ചോദിച്ചു. “ഗിരീശനെ ഉപാസിച്ചാൽ വേഗം പ്രസാദിക്കും. അതുപോലെ വേഗം കോപിക്കുകയും ചെയ്യും” എന്നു ദേവർഷി പറഞ്ഞു, അസുരൻ കേദാരക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്നു, സ്വഭേദത്തിൽ നിന്നും മാംസം അറുത്തു അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചുകൊണ്ട് ശിവനെ ആരാധിച്ചു, അങ്ങിനെ ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ദേവൻ പ്രത്യക്ഷനായില്ല. അപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നിച്ച് ഏഴാംനാൾ തന്റെ ശിരസ്സ് മുറിച്ചു ഹോമിക്കാനായി വാളെടുത്തു. മഹാകാരുണികനായ ധൂർജടി അഗ്നിയിൽ നിന്നു രമാനം ചെയ്തു അവന്റെ കൈപിടിച്ചു. ഭഗവൽസ്പർശത്താൽ അവന്റെ ദേഹം അംഗഭംഗം തീർന്നു പ്രകാശിച്ചു. “സാഹസം മതിമതി. നിനക്കെന്തു വരം വേണമെങ്കിലും തരാം. എന്റെ ഭക്തൻ അല്പം ജലം സമർപ്പിച്ചാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുമെന്നിരിക്കെ നീ വെറുതെ ശരീരം അറുത്തു ഹോമിച്ചുവല്ലോ” എന്നു ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തു. മഹാപാപിയായ വൃകൻ “ഞാൻ ആരുടെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നുവോ അവൻ ഉടനെ മരിക്കണം” എന്ന ഘോരവരമാണ് ചോദിച്ചത്. അതുകേട്ട് ശിവൻ വൈമനസ്യത്തോടുകൂടിയെങ്കിലും പാണ്ഡിത അമൃതം കൊടുക്കുന്നതുപോലെ ചോദിച്ചു വരം കൊടുത്തു. ഉടനെ അസുരൻ ആ വരബലത്താൽ ശിവനെ നശിപ്പിച്ച് ഗൌരീദേവിയെ കയ്യിലാക്കാമെന്നാണ് തോന്നിയത്. ആ ദ്രോഹി മഹേശ്വരന്റെ ശിരസ്സിൽ കൈവയ്ക്കാൻ ഭാവിച്ചു. താൻ വരം കൊടുത്തവനെ താൻതന്നെ

വധിക്കണ്ട എന്നു കരുതി ഭഗവാൻ ഭീതനെപ്പോലെ നാനാദിക്കിലുമോടി. ഒടുവിൽ പരമശാന്തന്മാരുടെ പരമഗതിയായ ശ്രീനാരായണന്റെ ആസ്ഥാനത്തിലെത്തി. ദേവന്മാരെല്ലാം ഇതികുത്തവ്യതാമൂഢരായി നോക്കിനിന്നു. ശ്രീഹരി ദൂരെവെച്ചു തന്നെ ശ്രീശിവന്റെ അവസ്ഥകണ്ടു് ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേഷത്തിൽ അസുരനെ സമീപിച്ചു് വിനയം നടിച്ചു പറഞ്ഞു: “ഹേ ശാകന്യേ! അങ്ങു് വളരെദൂരം ഓടി തളന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ശരീരത്തെ ഈവിധം ക്ലേശിപ്പിക്കാമോ? അല്പം വിശ്രമിച്ചിട്ടു് അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശമെന്തെന്നു പറയൂ. എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യാം”. ശ്രീഭഗവാന്റെ അമൃതവാണികേട്ടു അസുരൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. വൈകുണ്ഠനാഥൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് “അതുകൊള്ളാം, നല്ല നേരമ്പോക്കു തന്നെ! ശിവൻ വരം തന്നെന്നോ? അതിനു വല്ല വിലയുമുണ്ടോ? ദക്ഷശാപത്താൽ ഈശ്വരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു് പിശാചായി പ്രേതപിശാചുക്കളോടുകൂടി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ആ ദേവൻ വരം തന്നാലുണ്ടോ ഫലിക്കാൻ പോകുന്നു! ഇല്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങയ്ക്കു വല്ല സംശയവുമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം തലയിൽ കൈവെച്ചുനോക്കൂ. ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വെറുതെ വരവു കൊടുത്തു് ലോകരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ശംഭുവിനെ നമുക്കൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. ഇനിയും ആരേയും ഈവിധം കബളിപ്പിക്കരുതല്ലോ, വേഗമാവട്ടെ” എന്നുപറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ വിചിത്രവാക്കുകളാൽ ബുദ്ധിഭേദിച്ച അസുരൻ വീണ്ടുവിചാരം കൂടാതെ സ്വശിരസ്സിൽ കൈവെച്ചു. തൽക്ഷണം ഇടിവെട്ടോറതുപോലെ തലപൊട്ടിത്തെറിച്ച് അവന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. ദേവാദികൾ ഭയം തീർന്നു സത്തുഷ്ടരായി പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു. പുരുഷോത്തമൻ ശ്രീശങ്കരനോടു് “മഹാദേവ! ഈ സ്വാമിദ്രോഹി സ്വപാപത്താലാണു് നശിച്ചതു്. അവിടുത്തെ പാദഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിച്ചാൽ കൂടിയും സർവനാശം ഭവിക്കും. എന്നിരിക്കെ വിശേഷശ്വരനും ജഗദ്ഗുരുവുമായ നിന്തിരുവടിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ഈ കൃതഘ്നൻ എങ്ങിനെ ഗുണം വരും?” എന്നരുളിച്ചെയ്തു. അപരിമിതശക്തിയുടെ നിധാനവും പരമാത്മാവും പരമപുരുഷനുമായ ശ്രീഹരി ശ്രീശിവനെ സങ്കടത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച ഈ പുണ്യകഥ കേൾക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനു് ഒരിക്കലും ശത്രുഭയമോ സംസാരദുഃഖമോ ഉണ്ടാകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 89

ദിദർശ തദ്ഭാഗസുഖാസനം വിഭും
 മഹാനഭാവം പുരുഷോത്തമോത്തമം
 സാമ്രാജ്യാഭാവം സുപിശങ്കവാസസം
 പ്രസന്നവക്ത്രം രൂപിരായതേക്ഷണം.. 55

മഹാമണിപ്രാതകിരീടകണ്ഡല-
 പ്രഭാപരിക്ഷിപ്തസഹസ്രകന്തളം
 പ്രലംബചാർവഷ്ടഭജം സകൌസ്ത്യം
 ശ്രീവത്സലക്ഷ്യം വനമാലയാ വൃതം.. 56

[പ്രണവശൃംഗാരം, കടം മഞ്ഞവസ്ത്രം ധരിച്ചവനും, പ്രസന്നവദനനും, നീണ്ട സുന്ദരനേത്രങ്ങളോടുകൂടിയവനും, മഹാമണിഗണങ്ങളുള്ള കിരീടകണ്ഡലങ്ങളുടെ കാന്തി വ്യാപിച്ച സഹസ്രകന്തളങ്ങളോടുകൂടിയവനും, നീണ്ടമനോഹരങ്ങളായ റ്റുട്ട് കൈകളോടുകൂടിയവനും, തിരുമാറിൽ കൌസ്ത്യഭരണം ധരിച്ചവനും, ശ്രീവത്സമെന്ന മറുവോടുകൂടിയവനും, വനമാലാലംഭുതനും, ആദിശേഷന്റെ ശരീരത്തെ സുഖാസനമായി സ്വീകരിച്ചവനും, മഹാനഭാവനും, പുരുഷോത്തമന്മാരിലുത്തമനമായ സർവേശ്വരനെ കൃഷ്ണാജ്ജനന്മാർ ദർശിച്ചു]

ഭൂഗുപരീക്ഷ, സന്താനഗോപാലം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:— ഒരിക്കൽ ഋഷികളുടെ സത്രത്തിൽ വെച്ച് ത്രിമുന്തികളിൽ ആർക്കാണ് അധികം മഹത്വമെന്ന വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കുവന്നു. ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാർ തമ്മിൽ തർക്കമായി. അപ്പോൾ നേരിട്ട പരീക്ഷിച്ചറിയണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു അവർ ഭൂഗുപരീക്ഷയെ അയച്ചു. മഹർഷി ആദ്യം സ്വപിതാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സഭയിൽ ചെന്നു. പതിവുപോലുള്ള സ്തുതിനമസ്കാരാദികളൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാസനത്തിൽ ഒപ്പം കയറിയിരുന്നു. ധിക്കാരിയായ പുത്രനെ ഭേദിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാലോ എന്നു ബ്രഹ്മാവിനു തോന്നി, എങ്കിലും ക്ഷമിച്ചു. മഹർഷി അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു കൈലാസത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനായ ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി. ശ്രീശിവൻ വാത്സല്യപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്യാനായി അടുത്തുവന്നു. മഹർഷി ഗൌരവത്തിൽ “നീ ശാമശാനവാസി, അസ്ഥിമാല ധരിക്കുന്നു! ഇപ്രകാരം മാർഗംതെറ്റി നടക്കുന്നവൻ എന്നെ തൊടരുതു്” എന്നു പറഞ്ഞു. ശ്രീശിവൻ ജ്വലിച്ച ക്രോധത്തോടുകൂടി മഹർഷിയെ വധിക്കാൻ ശുഭവുമയത്തിക്കൊണ്ടടുത്തു. ശ്രീപാർവതീദേവി പാദത്തിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു് ഒരുവിധത്തിൽ സമാധാനിപ്പിച്ചു. മഹർഷി ഉടനെ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി ശ്രീജനാർദനന്റെ ആവാസസ്ഥാനമായ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീദേവിയുടെ മടിയിൽ തലവച്ചുകിടന്നുറങ്ങുന്നതുകണ്ടു് തിരുമാറിലൊന്നു ചവുട്ടി. സതാംഗതിയായ നാഥൻ പെട്ടെന്നെഴുന്നേറ്റു് ലക്ഷ്മീദേവിയോടുകൂടി മഹർഷിയെ നമസ്കരിച്ചു് പറഞ്ഞു:

“ബ്രഹ്മൻ! സ്വാഗതം. ഈ ആസനത്തിലിരുന്ന് അല്പം വിശ്രമിച്ചാലും. കഷ്ടം! അവിടുത്തെ വരവറിയാതെ കിടന്നുറങ്ങിയ എന്റെ മഹാപരായം പൊറുക്കണം. അതീവ മൃദലങ്ങളായ ശ്രീചരണങ്ങൾ ഇവന്റെ മാറിൽ തട്ടി വേദനിച്ചുവോ?” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മഹർഷിപാദങ്ങളെ മെല്ലെ തലോടിക്കൊണ്ടു തുടന്നു: “തീർത്ഥങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധിയെ നൽകുന്ന അവിടുത്തെ പാദോദകംകൊണ്ടു എന്നേയും എന്നിലിരിക്കുന്ന ലോകപാലനാരായണയും പുനീതമാക്കേണമേ. ഇന്നാണ് ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായതു്. അവിടുത്തെ പാദസ്പർശലാഭത്താൽ എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ ഏകാന്തഭാജനമായി ഭവിച്ചു. ഈ പാവനമുദയുള്ള ഏന്റെ മാറിൽ ലക്ഷ്മീദേവി ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാതെ സ്ഥിരമായി വസിക്കും” വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അമൃതസമാനവും അർത്ഥഗർഭവുമായ വാക്കുകൾ മഹർഷി രൂപം സത്തുഷ്ടനായി ഭവിച്ചു. അഖിലലോകനാഥന്റെ ഭക്തവാത്സല്യ പ്രവാഹം കണ്ടു ഹൃദയം ദ്രവിച്ചു. ഭക്തി കരകവിഞ്ചു ആനന്ദാശ്രുക്കളായി ഒഴുകി. ഗർഭത്താൽ ഒരുവായ്ക്കെങ്കിലും പറയാൻ ശക്തനായില്ല. അവിടെനിന്നും മടങ്ങി ഋഷിസഭയിൽ വന്നു തന്റെ അനുഭവങ്ങളെ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അവർ അതുകേട്ടു ആശ്ചര്യഭരിതരായി. അവരുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. അവർ സർവസമ്മതമായി ഇപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചു:— “ശ്രീഹരിയിൽ നിന്നു മാത്രമേ പ്രശാന്തിയും അഭയവും സിദ്ധിക്കയുള്ളൂ. ശ്രീഹരിയിൽ നിന്നും ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീഹരിയെ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദുഃഖമായ വിഷയവൈരാഗ്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരസാധനമായ ഉൽകൃഷ്ടജ്ഞാനവും അണിമാദ്യശ്ചൈശ്വര്യങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നു. ശ്രീഹരിയുടെ ലീലാകഥാശ്രവണവും നാമസങ്കീർത്തനവുംകൊണ്ടു മാത്രമേ അനാദിയാലുണ്ടായ വാസനാമലങ്ങൾ നീങ്ങി അന്തഃകരണത്തിന്നു ശുദ്ധി വരികയുള്ളൂ. ആ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ശുദ്ധസത്യാമാകുന്നു. തന്മിത്വവലിയുടെ ഇഷ്ടദേവത ബ്രഹ്മജ്ഞനാകുന്നു. അകിഞ്ചനന്മാരും, ഒരുകാരണവശാലും പരദ്രോഹം ചെയ്യാത്തവരും സമചിത്തരും നിപുണബുദ്ധികളുമായ സാധുക്കൾക്കു പരമഗതിയും സർവമാ ഭജനീയനും ശ്രീനാരായണൻ തന്നെ”. ഇപ്രകാരം ആ മഹർഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു ആ പരമപുരുഷന്റെ പാദസ്പർശത്തെ സഭാ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു തൽസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു. പരമപുരുഷന്റെ അത്യന്തമനോഹരമായ ഈ ലീലയെ ആദരപൂർവ്വം ശ്രവണം ചെയ്താൽ, ജനനമരണങ്ങളാകുന്ന സംസാരമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു നാനാവിധ ദുഃഖങ്ങളാൽ തളന്ന ജീവന്മാർ മുക്തരായി ഭവിക്കുന്നു.

ഒരിക്കൽ ദ്വാരകയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പത്നി പ്രസവിച്ച ശിശുക്കളെല്ലാം ഭ്രൂസ്പർശമേറിയതെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യ പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഉഗ്രസേനമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തീട്ടു് ഇപ്രകാരം ഉറക്കെ വിലപിച്ചു: “എല്ലാവരും കേൾക്കവിൻ. ഇവിടുത്തെ രാജാവു് ബ്രഹ്മദേശിയും ശാന്തം ലുബ്ധനും വിഷയലോലപരനായ ക്ഷത്രിയാധമനാണു്. അങ്ങിനെയല്ലെങ്കിൽ പ്രജയായ എന്റെ സന്താനത്തിന്നു അകാലമൃത്യു സംഭവിക്കുമോ? ദുഷ്ടീലനും അജിതേന്ദ്രിയനുമായ

രാജാവിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന പ്രജകൾക്ക് നിത്യദുഃഖമാണല്ലോ അനുഭവം.” ഇങ്ങനെ ശപിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിച്ചു. തുടർന്നുണ്ടായ എട്ടു സന്താനങ്ങളും അതുപോലെ മരിച്ചു. അപ്പോഴല്ലാം ബ്രാഹ്മണൻ മുമ്പത്തെപ്പോലെ ശകാരം ചൊരിഞ്ഞിട്ടു പോയി. ആ വാക്കുകൾ ഏല്പാവതം കേൾക്കുമായിരുന്നു. ശ്രീഭഗവാൻ മൗനമിരുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒൻപതാമത്തെ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോഴും പയഴ പതിവ് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അജ്ഞാനം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണന്റെ സങ്കടത്തിൽ സഹതപിച്ചുകൊണ്ട് അജ്ഞാനൻ പറഞ്ഞു: “അങ്ങ് ഇവരോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല. ഇവിടെയുള്ളവർ ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ നടിച്ചു് സത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വധർമ്മം പാലിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയനും ഇപ്പോളിവിടെയില്ല. എവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ സങ്കടപ്പെടുന്നുവോ അവിടെയുള്ള ക്ഷത്രിയർ വെറും വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ഉദരഭരികൾ മാത്രമാണ്. ആകട്ടെ, അങ്ങ് വ്യസനിക്കണ്ട. അടുത്ത സന്താനത്തെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചുതരാം. അതിനു എന്നാൽ കഴിയാത്തപക്ഷം അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്തു പാപശാന്തി വരുത്തിക്കൊള്ളാം.” ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു:— “അജ്ഞാന! എന്റെ സങ്കടംകൊണ്ട് ഞാനെന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുവെന്നേയുള്ളു. ലോകേശ്വരന്മാരായ കൃഷ്ണരാമന്മാരും നരസിംഹങ്ങളായ പ്രദ്യുക്താനിരുദ്ധാദികളുമിരുന്നിട്ടും എനിക്കു ഈവിധദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നുവെങ്കിൽ അതെന്റെ കർമ്മദോഷം മാത്രം കൊണ്ടാണ്. ജഗദീശ്വരന്മാർക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യം സാധിച്ചുതരാനുള്ള നിന്റെ വാക്കു ബാലിശമെന്നേ ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ. അതിൽ എനിക്കു വിശ്വാസമില്ല.” അജ്ഞാനൻ പറഞ്ഞു: “ബ്രഹ്മൻ! അങ്ങ് എന്റെ വീഴ്ചയെ അപമാനിക്കണ്ട. ഞാൻ സങ്കർഷണനോ, കൃഷ്ണനോ, കൃഷ്ണപുത്രനോ അല്ല. ഞാൻ ഗാഞ്ധീവധാരിയായ അജ്ഞാനനാണ്. അന്തകാന്തകനെപ്പോലും പെരുന്തപ്പത്താൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എനിക്ക് അന്തകനെ ജയിച്ചു് അങ്ങയുടെ സന്താനത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നറിഞ്ഞാലും.” അതു കേട്ടു സന്തുഷ്ടനായ ബ്രാഹ്മണൻ അജ്ഞാനൻ കാര്യം സാധിച്ചുതരുമെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത പ്രസവവും ആസന്നമായി. ബ്രാഹ്മണൻ വിവരം അജ്ഞാനനെ അറിയിച്ചു. അജ്ഞാനൻ മന്ത്രപൂർവ്വം യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാനാശരങ്ങളെക്കൊണ്ട് പ്രസവമുറിയെ രോധിച്ചു. അനന്തരം ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാത്തുനിന്നു.

ബ്രാഹ്മണപത്നി പ്രസവിച്ചു. കുട്ടി കരയുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടു. പക്ഷെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ ശിശു ശരീരത്തോടുകൂടി ആകാശത്തിൽ പോയി മറഞ്ഞു. മൃതദേഹംപോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖം വിപ്രനു സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു് വിജയനെ ശകാരിച്ചുതുടങ്ങി: “അഹോ കഷ്ടം! ഞാൻ എത്ര മൂഢനാണ്! ആണം പെണ്ണും കെട്ട ഒരുവൻ വീരവാദം മുഴക്കിയതിനെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുവല്ലോ! ശ്രീകൃഷ്ണസങ്കർഷണന്മാർക്ക് ദുസ്സാധ്യമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരുകൊണ്ടു സഹിക്കും? അതാലോചിക്കുവാൻ എനിക്കു ബുദ്ധിയില്ലാതെ പോയല്ലോ. ഈശ്വരേഹമയാ നശിച്ചതിനെ ഈ ദുർബുദ്ധി വീണ്ടുകൊണ്ടുവരുമത്രേ!

ഈ അജ്ഞനൻ ഇവന്റെ ഗാഢധീവനം!” ബ്രാഹ്മണന്റെ അസഹ്യമായ നിന്ദാവാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ട് അജ്ഞനൻ ശ്രീഭഗവാനോടൊരു വാക്കു പോലും പറയാതെ പുറപ്പെട്ടു. ആദ്യം യമലോകത്തുപോയി തിരഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, വായു, വരണൻ എന്നിവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലും സ്വർഗത്തിലും പാതാളത്തിലും പോയിനോക്കി. ഒരിടത്തും ബ്രാഹ്മണപുത്രനെ കണ്ടില്ല. തന്റെ പ്രതിജ്ഞ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യാൻ ഭാവിച്ചു.

ഇത്ര മതിയെന്നു നിശ്ചയിച്ച് പാർത്ഥസാരഥി അവിടെവന്ന് അജ്ഞനനെ തടഞ്ഞു. തന്റെ സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ട് എന്തും സാധിക്കാമെന്ന് തന്റെ പ്രിയഭക്തൻ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രഭു ഇത്രയും സംഭവിക്കാനിടയാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ആ അഹങ്കാരം നശിച്ചതായി കണ്ട് “വിജയ! ഇതെന്തു സാഹസം? നീ ഒരു ശിശുവിനെയല്ലേ തിരഞ്ഞത്. ഞാൻ നിനക്കു ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരേയും കാണിച്ചു തരാം ഇച്ഛാഭംഗത്താൽ സ്വയം നശിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നിന്ദിക്കുന്നവർ നമ്മെ വാനോളം കീർത്തിക്കും, കണ്ടോളു് എന്നു പറഞ്ഞാശ്വസിച്ചു.

അനന്തരം ശൈബ്യ, സുഗ്രീവ, മോലപുഷ്പ, ബലിഹരകുഞ്ഞെന്ന നാലു കുതിരകളെ കെട്ടിയ ദിവ്യരഥത്തിൽ രണ്ടുപേരും കയറി പശ്ചാത്തമിക്കുന്നോക്കി പുറപ്പെട്ടു. സപ്തദീപങ്ങളും ഗിരികളും സമുദ്രങ്ങളും ലോകാലോകവും കടന്ന് ഘോര സ്വകാരത്തിലെത്തി. കുതിരകൾക്കു മുമ്പോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ മഹായോഗേശ്വരേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സഹസ്രാദിത്യസങ്കാശമായ തൃച്ചക്രത്തെ മുമ്പേ സഞ്ചരിപ്പിച്ചു. സുദർശനത്തെ പിൻതുടന്ന് പോയപ്പോൾ ദൂരത്തായി അനന്ത പാദവും സർവ്വവ്യാപകവുമായ പരംജ്യോതിസ്സിനെ കണ്ട അജ്ഞനന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പോയി. വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ വൻതിരമാലകളോടുകൂടിയ ക്ഷീരാബ്ധികണ്ടു. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അനേകായിരം രത്നസംഭരങ്ങളോടുകൂടി തേജോമയമായി വിളങ്ങുന്ന അത്ഭുതപുരം കണ്ടു. അതിൽ വെള്ളസ്ഫടികമലപോലെ ഭീമാകാരവും രത്നമണ്ഡിതങ്ങളായ സഹസ്രശിരസ്സുകളോടുകൂടിയ ആദിശേഷമുന്തിയെ കണ്ടു. അനന്തനാകുന്ന സുഖാസനത്തിലുപവിഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമോത്തമനെ ദർശിച്ചു. മോലശ്യാമളവണ്ണം, സ്വർണ്ണപ്രഭമായ മഞ്ഞപ്പട്ടവസ്ത്രം, പ്രസന്നമുഖകമലം, നീണ്ടമനോഹരനേത്രങ്ങൾ, മഹാമണികളാൽ മിന്നുന്ന കിരീടകണ്ഡലങ്ങൾ, ചുരുണ്ട് ഇടതിങ്ങിയ കാർക്കുന്തൽ, എട്ടു ദീർഘബാഹുക്കൾ, തിരുമാറിൽ കെഴുന്തുവേ. ശ്രീവത്സവും, പാദംവരെ വ്യാപിച്ച വനമാല എന്നീ വിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയ ശ്രീനാരായണ മുന്തിയെ അജ്ഞനൻ കണ്ടു. സുനന്ദനന്ദാദി സേവകന്മാരും മുന്തിമത്തുള്ളായ ശംഖചക്രാദികളും, പുഷ്പി, ശ്രീ, കീർത്തി, അജാ, അഷ്ടമഹാസിദ്ധികൾ, മുതലായവരും സേവിച്ചുനിൽക്കുന്നു.

അവതാരലീലാനാടകമാടുന്ന സാക്ഷാത് ഗോലോകനാഥൻ, താൻ തന്നെയായ ശ്രീനാരായണനെ വന്ദിച്ചു. ആ അതൂത ദർശനത്താൽ ഭീതനായ അജ്ഞാനം വന്ദിച്ചു. ശ്രീപത്മനാഭൻ അരുളിച്ചെയ്തു: “പുണ്ണികാമന്മാരും നരനാരായണന്മാരും ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെ ഒന്നുകാണണമെന്നു മോഹം തോന്നി. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പിജപുത്രന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി ഇവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയാലും! കൃഷ്ണാജ്ഞന്മാർ ‘ഓം’ എന്നു പ്രതിവചിച്ചു വന്ദിച്ചിട്ടു കമാരന്മാരോടുകൂടി ദ്വാരകയിൽ തിരിച്ചെത്തി ബ്രാഹ്മണനെ വരുത്തി പുത്രന്മാരെ കൊടുത്തു. പത്തു പുത്രന്മാരേയും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വളർച്ചയോടുകൂടി തിരിച്ചു കിട്ടിയ ആ ദമ്പതികളുടെ ആനന്ദം ആർക്കുവെണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും? കൃതജ്ഞതാപാരമ്യത്താൽ ഹർഷഗദ്ഗദയുക്തമായി ഭരണപര്യവ്യാപാർഷ്വായം കഴിയാതെ മഹാപ്രഭുവിനേയും അജ്ഞാനനേയും മനസാ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർപോയി. ഇതെല്ലാം കണ്ട അഗാധബുദ്ധിമാനായ അജ്ഞാനൻ ഇനിയൊരിക്കലും മാഞ്ഞുപോകാത്ത ഒരു മഹാസത്യം, അതായത്: “ജീവികളിൽ ഏതേതു ശക്തിയോ, പൗരൂഷമോ കാണുന്നതായാലും അതെല്ലാം സർവശക്തൻ. മഹാപൗരൂഷൻ. തന്റെ സ്വാമിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുകമ്പകൊണ്ടു മാത്രമുണ്ടാകുന്നതാണ്. സ്വസാമർത്ഥ്യം എന്നൊന്നില്ല” എന്ന് പുണ്ണബോധ്യമായി. പരീക്ഷിത്തേ! ഇപ്രകാരം എത്രയെത്ര അതൂതലീലകളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്തതെന്നു പറയാനാവില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എത്രയോ കുറച്ചുമാത്രം. അതേസമയം തന്ത്രിതവടി സാധാരണ ജനങ്ങളെപ്പോലെ ഗൃഹസ്ഥവൃത്തിയുമനുഷ്ഠിച്ചു. ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അനേകം യാഗങ്ങളുംചെയ്തു. ഭൂമിക്കു ഭാരമായിത്തീർന്ന അനേകംപേരെ തന്ത്രിതവടി തന്നെ വധിച്ചു. അജ്ഞാനാദികളെക്കൊണ്ടു പലരേയും വധിപ്പിച്ചു. ധർമ്മപുത്രാദികളെക്കൊണ്ടു ധർമ്മനിഷ്ഠമായ പ്രജാപാലനവും ചെയ്തിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 90

ജയതി ജനനിവാസോ ദേവകീജന്മവാദോ
യദുവരപർഷൽസൈർദ്ദോർഭിരസ്യന്നധമ്മം
സ്ഥിരചരവൃജിനഘ്നഃ സുസ്മിതശ്രീമുഖേന
പ്രജപുരവനിതാനാം വർദ്ധയൻ കാമദേവം.

48

[സർവ്വവാനുജായാമി, ദേവകീനന്മനെന്നറിയപ്പെടുന്നവനും, സ്വഹസ്താൽ അശ്വമേധം ദുരീകരിക്കുന്നവനും, യദുശ്രേഷ്ഠനായ പാർഷദന്മാരോടു കൂടിയവനും, ചരാചരങ്ങളുടെയെല്ലാം പാപശാന്തി വരുത്തുന്നവനും, മന്ദഹാസ മനോഹരമായ ശ്രീമുഖത്താൽ പ്രജസ്രീകളുടേയും പുരസ്രീകളുടേയും മനസ്സിൽ കാമവികാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജയിക്കുന്നു. ഭക്തിമുക്തിപ്രദമായ “ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം” സർവ്വോൽകർഷണ വർത്തിക്കുന്നു.]

ശ്രീഭഗവാന്റെ ഗൃഹസംഗ്രഹം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:—ലീലാവതാരമെടുത്ത ശ്രീധർമ്മപതി സർവസമ്പത്സമൃദ്ധിയോടുകൂടിയ ഭാരതയിൽ സ്വജനങ്ങളോടു ചേർന്നു വസിച്ചു. പതിനാറായിരത്തിൽപരം രാജനാരികളുടെ ഏകവല്ലഭൻ അത്രയുംതന്നെ സ്വരൂപമെടുത്തു അവരെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. മനോഹരമായ നടപ്പ്, പരിഹാസഭാഷണം, അനുരാഗകടാക്ഷം, മന്ദസ്മിതം, വിനോദവചനം, ആലിംഗനം, ചുംബനം, ഇത്യാദികളാൽ അവരുടെ ചിത്തത്തെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഹാദാകർഷിച്ചു. ആ ഭാഗ്യവതികൾ പരമപ്രേമലഹരിയാൽ കേവലം ഉന്മത്തകളായി ഭവിച്ചു. അവരുടെ ഉന്മത്തത സ്വവിസ്മൃതിപൂർവകം തൈലധാരപോലെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണസ്മരണയിൽ പരിണമിച്ചതിനാൽ യോഗികൾക്കുപോലും ദുർല്ലഭമായ ഭഗവത്പ്രേമം ദൃശ്യമായി അവരുടെ ജന്മസഫലമായി.

മാധവപത്നിമാരുടെ ഭാഗ്യോദയത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കല്യാണഗുണങ്ങളെ ഭക്തന്മാർ കീർത്തിക്കുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ സ്രീകൃഷ്ണന്റെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു തന്തിരുവടിയെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പത്നിമാരുടെ ചിത്തം എങ്ങിനെ കൃഷ്ണനെ വിട്ടുനിൽക്കും? ലോകവനിതകൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നു ദൃശ്യമായി സങ്കല്പിച്ചു ഭർത്തൃശ്രേഷ്ഠ ചെന്താൽ അവരും ഭാവനാബലത്താൽ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കും. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ സാക്ഷാത് ഭർത്താവായി ലഭിച്ചു പുണ്യവതികൾ ചെന്ത തപസ്സുതെന്നുമെത്രയെന്നും ആർക്കു വണ്ണിക്കാൻ കഴിയും? വേണ്ടവിധമനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പുരുഷാർത്ഥം സാധിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണെന്നു ഭഗവാൻ സ്വയം അനുഷ്ഠിച്ചു കാണിച്ചുതരുന്നു.

ശ്രീഭഗവാന്റെ ഭാരോ പതിക്കും പത്തു പുത്രന്മാർ വീതമുണ്ടായി. അവരെല്ലാം ഉത്തമശീലഗുണസമ്പന്നരായിരുന്നു. അവരിൽ വച്ച് പ്രഭുസ്തൻ, അനിരുദ്ധൻ, ദീപ്തിമാൻ, ഭാനു, സാംബൻ, മധു, ബ്രഹ്മാഭാനു, ചിത്രഭാനു, വൃകൻ, അരുണൻ, പുഷ്കരൻ, വേദബാഹു, ശ്രുതദേവൻ, സുനന്ദൻ, ചിത്രഭാനു, വിരൂപൻ, കപി, ന്യഗ്രോധൻ എന്നീ പതിനെട്ടുപേർ കീർത്തിമാന്മാരായ മഹാരഥന്മാരായിരുന്നു. അനിരുദ്ധന്റെ പുത്രനായ വജ്രൻ മാത്രം മൗസലം കഴിഞ്ഞു അവശേഷിച്ചു. യാദവന്മാരുടെ സംഖ്യ നിഷ്പ്രയാതീതമായിരുന്നു. ആയിരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ഒരാചാര്യൻ വീതം. മൂന്നുകോടി എൺപത്തെട്ടു ലക്ഷം ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വെന്നു വന്നാൽ യുദ്ധങ്ങളുടെ സംഖ്യ സങ്കല്പിച്ചുകൊള്ളുകയേ വേണ്ടു. അവരുടെ ഭാഗ്യമെന്തുപറയട്ടെ! സർവദാ ഭഗവാനിരുന്നതന്നെ മനസ്സു നിർത്തി ഭഗവാനോടുകൂടി കാലമെല്ലാം കഴിച്ച അവർ ആ ആനന്ദത്തിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ മറന്നുപോയി.

ഗംഗ ഭഗവത്പാദതീർത്ഥമായതിനാൽ സർവ്വോൽകൃഷ്ടമാണെന്നു് പ്രസിദ്ധമായി. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിസ്തരിച്ച കീർത്തി, ഗംഗയേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായ മഹാതീർത്ഥമാകുന്നു. ഗംഗാസ്നാനം ഏവയ്ക്കും സുലഭമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ യശസ്സ് കേട്ടാൽ മാത്രംമതി, അതു് ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനന്തം തിരുനാമങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ സ്വയംകീർത്തിക്കുകയോ, അന്യർ കീർത്തിക്കുന്നതു കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ കോടി ജന്മകൃതപാപങ്ങളും നശിക്കുന്നു. ജീവനാക്കു് സർവാശ്രയനായി, ദേവകീപുത്രനായി, അധർമ്മനാശകനായി, അഖിലചരാചരങ്ങളുടേയും പാപം നശിപ്പിക്കുന്നവനായി സുസ്മിതശ്രീമുഖശോഭയാൽ പ്രജത്തിലും പുരത്തിലുമുള്ള നാരിമണികളെ പ്രേമപരവശരാക്കി അവരുടെ ചിത്തത്തെ തന്നിൽ നിന്നും മാറ്റാതെ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തി, ഭൂതനും മൃതനും വാരി വാരി വർഷിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം സർവ്വോൽക്കർഷേണ വർത്തിക്കുന്നു. ശ്രീഭഗവാന്റെ അനുപമങ്ങളായ ലീലകളെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ സകല പാപങ്ങളും വാസനാസഹിതം ഭസ്മമാകുന്നു. ഭഗവത്പാദങ്ങളിൽ പ്രേമഭക്തി സുദൃഢമാകുന്നു. പരമശ്രേയസ്സാഗ്രഹിക്കുന്ന വിവേകികൾ ആ കഥകൾ തന്നെയാണു് അവശ്യം കേൾക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ മാത്രമേ സംസാരദുഃഖം നശിച്ചു് ശ്രീകൃഷ്ണപദപ്രാപ്തി സിദ്ധിക്കുകയുള്ളു. അതാണല്ലോ ജന്മസാഹചര്യം.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം

ഉത്തരാർദ്ധം സമാപ്തം.

ഏകാദശസ്കന്ധം

അദ്ധ്യായം 1

ബിഭ്രദ്വപു: സകലസുന്ദരസന്നിവേശം

കർമ്മാചരൻ ഭൂവി സുമംഗളമാപ്തകാമ:

ആസ്ഥായ ധാമ രമമാണ ഉദാരകീർത്തി:

സംഹതുർമൈച്ഛത കലം സ്ഥിതകൃത്യശേഷ: 10

[സൗന്ദര്യോത്തരസുന്ദരസ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചവനും, ആപ്തകാമനും, ഉദാര കീർത്തിയുമായ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ, ദ്വാരകാപുരിയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ മംഗളകർമ്മത്തെ ആചരിച്ച ക്രീഡിക്കുന്നവനായി ഭൂദാരഹരണത്തിൽ ശേഷിച്ചതായ യദുകുലത്തേയും സംഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.]

യാദവൻമാർക്കു ശാപം ഭവിക്കുന്നത്

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ലോകസംഗ്രഹത്തിനായിരുന്നു. ലോകസംഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം ഭൂദാരനാശവും വേറൊന്ന് ഭക്താസംഗ്രഹവുമായിരുന്നു. ഗോകുലത്തിൽവെച്ച് അനേകം ദൈത്യന്മാരെ ശ്രീഭഗവാൻ ബലരാമനും വധിച്ചു. മഥുരയിൽ വന്നതിനുശേഷം ചിലരെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു. അനന്തരം യാദവന്മാരോടു ചേർന്ന് ജരാസന്ധയുദ്ധത്തിൽ അനേകം സൈന്യങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു. അന്നുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരിൽ പ്രധാനികൾ കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവന്മാരുമായിരുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരായ കൗരവന്മാരുടെ ദുഷ്ടകൃത്യങ്ങളെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരേയും പാണ്ഡവന്മാരേയും തമ്മിൽ സ്പർദ്ധിപ്പിച്ച് ഭാരതയുദ്ധത്തിനു കളമൊരുക്കി. നാട്ടിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഏതെങ്കിലും മൊരപക്ഷത്തിൽ ചേർന്നു. തൽഫലമായി ഭൂമിക്കു ഭാരമായിരുന്ന രാജാധമന്മാരും സൈന്യങ്ങളും നിശ്ശേഷം നശിച്ചു. മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ച സർവേശ്വരൻ മനുഷ്യാചിതമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത്.

അവതാരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശമായ ഭക്താനുഗ്രഹവും ഭഗവാൻ വഴി പോലെ സാധിച്ചു. ഭഗവച്ചൈതന്യത്തിന്റെ ലേശാംശം ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം സൗന്ദര്യവും ആകർഷണീയതയും കാണുന്നുവോ, അതിനെല്ലാം കാരണം ആ ചൈതന്യസംബന്ധം മാത്രമാണ്. എത്ര സുന്ദരപുരുഷനായാലും ചൈതന്യം വേറിട്ടാൽ സൗന്ദര്യം നശിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, ആ ശരീരം ഭയങ്കരമായും ജുഗുപ്സാവഹമായും തോന്നുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ചൈതന്യമാണ് സൗന്ദര്യത്തിനു കാരണമെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. ആ പരിപൂർണ്ണചൈതന്യം സ്വരൂപമെടുത്തു വന്ന ശ്രീഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി എന്തു പറയാനാണ്? ലാവണ്യസാരസർവസ്വമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ട കണ്ണുകൾക്ക് അന്യവസ്തുക്കളെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാതെയൊക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതിമധുരമായ അമൃതവാണികളെ കേട്ട ചെവികൾക്ക് ഭഗവത്സംബന്ധമല്ലാത്തതൊന്നും കേൾക്കാനിഷ്ടമില്ലാതെയൊക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വജ്രാങ്കുശാദി രേഖകളോടുകൂടിയ കോമളപാദചിഹ്നങ്ങൾ ഭൂമിയിലെങ്ങും പതിഞ്ഞതു കണ്ടവർക്ക് അന്യവ്യാപാരങ്ങളിലൊന്നിലും മനസ്സു ചെല്ലാതെയൊക്കുന്നു. ഇതുപോലെ പ്രള സമകാലീനരായ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും തന്നിൽ മാത്രമായി നിർത്തി അവരെ രമിപ്പിച്ചു. അവിചിന്നമായ ഭഗവൽസ്മരണയ്ക്ക് അവർ ഒരു പരിശ്രമവും ചെയ്യേണ്ടിവന്നില്ലെന്നർത്ഥം. ഭാവിതലമുറക്കാരേയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നുള്ള അപാരകാരുണ്യത്താൽ ശ്രീഹരി അനവധി അപ്രാകൃതലീലകൾ ചെയ്ത് തന്റെ യശസ്സിനെ വഴിപോലെ വിസ്മരിച്ചു. അതു വണ്ണിച്ചും കീർത്തിച്ചും കേട്ടും സ്തുരിച്ചും സജ്ജനങ്ങൾ ദഃഖസംസാരത്തെ സുഖമായി തരണം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ എന്നും കരുണാസമുദ്രമായ തിരുവടി സങ്കൽപിച്ചു.

ഒടുവിൽ സത്യസങ്കല്പനായ പ്രഭുവിന്റെ ചിന്ത സ്വജനങ്ങളുടെ നേക്കു തിരിഞ്ഞു; 'ഈ യാദവന്മാരെല്ലാം അവതാരകാലത്തിൽ സഹായിക്കാനവതരിച്ച ദേവാംശസംഭവന്മാരാണ്. എന്റെ സംബന്ധത്താൽ ഇവരുടെ വീഴ്ചയും അമോഘമായി വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ആരാലും അടക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇവർ അധികം അഹങ്കരിച്ച് ഭൂമിക്കു വീണ്ടും ഭാരമുണ്ടാക്കും. മാത്രമല്ല ഇവർ ഇനി പൂർവസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയും വേണം. ഇവരെ നശിപ്പിക്കാൻ അന്യർക്കൊക്കും സാധ്യമല്ല. ഇവർ തമ്മിൽ കലഹിച്ചതന്നെ നാമാവശേഷമാകണം. അതിനുശേഷം ഞാനും സ്വധാമം പ്രാപിക്കും'.

ഭഗവാന്റെ ഈ സങ്കൽപശക്തി പ്രവൃത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ലോകരുടെ കലിദോഷങ്ങളെ തീർത്തുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിപ്പിക്കാനായി ശ്രീവാസുദേവൻ, വിശ്വാംശിനാഥൻ അസിതൻ കണ്വൻ ദുർവാസാവ്യംഗ്ഗുരു അംഗിരസ്സ് കശ്യപൻ വാമദേവൻ അത്രി വസിഷ്ഠൻ ശ്രീനാരദർ മുതലായ മഹാത്മാക്കളെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. കർമ്മാവസാനത്തിൽ അവരെ ബഹുമാനിച്ചു യാത്രയയച്ചു. അവർ പിണ്ഡാരകം എന്ന തീർത്ഥസ്ഥലത്തേക്കു പോയി. അവിടെ കുറെ യാദവകുമാരന്മാർ ശ്രീഡിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മഹർഷിമാരെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഒരു കന്യതിബദ്ധി

തോന്നി. സാംബനെ ഗർഭിണിവേഷം കെട്ടിച്ച് മഹർഷിമാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിൽക്കി 'ബ്രാഹ്മണോത്തമന്മാരെ! പുണ്യഗർഭിണിയായ ഇവൾ താൻ എന്തു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുമെന്നറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളോടു നേരിട്ടു ചോദിക്കാൻ ഇവൾ ലജ്ജിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. പുത്രനെ പ്രസവിക്കണമെന്നാണ് ഇവളുടെ ആഗ്രഹം' എന്നു പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയാൽ സത്യം ഗ്രഹിച്ച മുമിമാർ കോപമുണ്ടായിട്ട് 'ഹേ മന്ദന്മാരെ! നിങ്ങളുടെ കലനാശകരമായ ഒരിരമ്പുലക്കയൊഴാണ് ഇവൾ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത്' എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ശാപമോക്ഷത്തിനപേക്ഷിക്കാനിടകൊടുക്കാതെ അവർ പോയി. അതുകേട്ട് കമാരന്മാർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടവരായി. വേഗം സാംബന്റെ വേഷമഴിച്ചു നേർക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഇരിമ്പുലക്ക കണ്ടു. കായ്കത്തിന്റെ ഗൗരവം അപ്പോഴാണ് അവൾ ബോധ്യമായത്. 'കഷ്ടം! മന്ദഭാഗ്യരായ നാം എത്ര വലിയ അപചാരമാണ് ചെയ്തത്! ഇതറിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ നമ്മെ എന്തുപറയുമോ' എന്നു വ്യസനിച്ചുകൊണ്ട് ഉലക്കയെ, നിറഞ്ഞ രാജസദസ്സിൽ വെച്ചു. ഉഗ്രസേനമഹാരാജാവിനെ കാണിച്ചു വിവരമറിയിച്ചു. യാദവന്മാരെല്ലാം ഭയപരവശരായി. ശ്രീകൃഷ്ണനോടാലോചിക്കാതെ ഉഗ്രസേനരാജാവ് ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഉലക്കയെ രാകി പൊടിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ കലക്കി. ഒടുവിൽ ശേഷിച്ച കഷണവും സമുദ്രത്തിലൊറിഞ്ഞു. പൊടികളെല്ലാം കരയ്ക്കണമെന്നു ഏരകപ്പല്ലുകളായി മുളച്ചു. ഇരുമ്പുകഷണം ഒരു മത്സ്യം വിഴുങ്ങി. അതിനെ ഒരു മുക്കുവൻ പിടിച്ച് ഒരു വേടൻ കൊടുത്തു. അവൻ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇരുമ്പുകഷണം ബാണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യോജിപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു. ഭഗവത്സങ്കൽപത്താലാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത്. സർവേശ്വരൻ ബ്രാഹ്മണശാപത്തെ അന്യഥാ ആക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല, പക്ഷെ അതു ചെയ്തില്ല. മഹാത്മാക്കളെ അപമാനിക്കുന്നത് ഭഗവന്നിന്ദയേക്കാൾ മഹാപാപമാണ്. തന്നെ നിന്ദിച്ചാൽ അവിടുന്ന് പൊറുക്കും. മഹന്നിന്ദയെ തന്തിരുവടി പൊറുക്കുകയില്ല. ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

അദ്ധ്യായം 2

ഇത്യച്യുതാംഭ്രിം ഭജതോന്നവൃത്താ

ഭക്തിർവിരക്തിർഭഗവൽപ്രബോധഃ

ഭവന്തി വൈ ഭാഗവതസ്യ രാജൻ!

തതഃ പരാം ശാന്തിമുപൈതി സാക്ഷാത്

43

[ഹേ, രാജാവേ! ഇപ്രകാരം ക്രമമായി അച്യുതപാദപത്മത്തെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭക്തിയും, വിഷയവൈരാഗ്യവും, ഈശ്വരതത്വജ്ഞാനവും നിശ്ചയമായും ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട്, പരമശാന്തിസ്വരൂപമായ മോക്ഷത്തേയും ഭഗവൽഭക്തൻ പ്രാപിക്കുന്നു.]

നാരദ വസുദേവ സംവാദം - ഭാഗവതധർമ്മം,

ഭാഗവതോത്തമലക്ഷണം

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീനാരദർ ദക്ഷശാപം കാരണം ഒരിടത്തും അധികം തങ്ങാറില്ല. എന്നാൽ ശ്രീഗോവിന്ദന്റെ അഭയഹസ്തങ്ങളാൽ ഗുപ്തമായ ദ്വാരകയിൽ ഭഗവത്സങ്കൽപം കൂടാതെ ഒരുശാപവും ഫലിക്കയില്ലല്ലോ. ശ്രീനാരദർക്ക് മുക്കുന്തെ എത്രകണ്ടാലും സേവിച്ചാലും തൃപ്തിയില്ല. അതിനാൽ അടിക്കടി ദ്വാരകയിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചും നമസ്കരിച്ചും സംഭാഷണംചെയ്തും സ്നേഹംചെയ്തും പരമാനന്ദമനുഭവിക്കും. ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. വിഷയങ്ങളെ വിഷം പോലെ വെറുക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾ ഒരുക്ഷണവും മുക്കുന്തെയാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിദ്വാനുഭവത്തിലും ബ്രഹ്മാവാദികളും ആ പാദകമലങ്ങളെത്തന്നെയാണ് നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ എവിടെ ചെന്നിരുന്നാലും എന്തെല്ലാം പ്രതിവിധികൾ ചെയ്താലും മൃത്യുവിനെ ജയിക്കാൻ ശക്തനാകുന്നില്ല. അടുത്ത ക്ഷണം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നതിന് എന്താണുറപ്പ്? അടുത്ത ശ്വാസം അവസാനത്തേതല്ലെന്നാണുറപ്പ്? അതിനാൽ ശ്രീനാരദരെപ്പോലെ ജിതേന്ദ്രിയരായ വിവേകികൾ ഒരിക്കലും മുക്കുന്തെത്തലിൽ നിന്നും നിവർത്തിക്കയില്ല.

ശ്രീനാരദരുടെ സകല വ്യാപാരങ്ങളും ഭഗവൽപ്രചോദിതങ്ങളാണ്. ശ്രീഭഗവാൻ പല ഭക്തന്മാർക്കും മാർഗദർശനം നൽകിട്ടുള്ളത് ദേവർഷി മുഖേനയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരസമയത്തിലും കംസനെ വധിച്ചപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെ തന്റെ സർവേശ്വരത്വത്തെ അറിയിച്ചു. സമന്തപഞ്ചകതീർത്ഥത്തിൽ വച്ച് ശ്രീനാരദരെക്കൊണ്ടു തന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയിച്ചു. അനന്തരം നേരിട്ട കാര്യമാത്രമായ ഉപദേശവും കൊടുത്ത് അവരുടെ മായാഭ്രമത്തെ നീക്കി. ഇപ്പോൾ അവർ അത്യൽകൃഷ്ടമായ ഭാഗവത ധർമ്മത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ അധികാരികളായിട്ടുണ്ട്. അത് ശ്രീനാരദർ തന്നെ ഉപദേശിക്കട്ടെയെന്നു തന്തിരുവടി സങ്കല്പിച്ചു.

ഭഗവത്സങ്കൽപമനുസരിച്ച് ഒരുദിവസം ശ്രീനാരദർ ദ്വാരകയിൽ വന്നപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണസന്നിധിയിൽ പോകാതെ വസുദേവഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മഹർഷിയെ രാജർഷിയായ വസുദേവർ പ്രീതിപൂർവ്വം എതിരേറ്റു കൊണ്ടുപോയി സുഖാസനത്തിലിരുത്തി തൊഴുതുകൊണ്ടു വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: 'ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടിയെപ്പോലുള്ള കൃപാലുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സകല ജീവരാശികളേയും സുഖിപ്പിക്കുവാനാണ്. സർവശരീരങ്ങളിലും അന്തരാത്മാവായി വിളങ്ങുന്ന ഉത്തമശ്ലോകനിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് രമിക്കുന്നതാണ് അതിനു കാരണം. വാത്സല്യനിധികളായ പിതാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം പുത്രസുഖമെന്നപോലെ പരസുഖം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ദേവന്മാരുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ ചിലർക്ക് സുഖപ്രദമായിരുന്നാൽ മറ്റുചിലർക്കുപ്രദമായും വരും. പിതാക്കന്മാർക്ക് സ്വപുത്രന്മാരോടു മാത്രമെ വാത്സല്യമുള്ളൂ. എന്നാൽ നിന്തിരുവടിയെപ്പോലെ അച്യുതാത്മാക്കളായ സാധുക്കൾ

എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സുഖംമാത്രം കൊടുക്കുന്നു. ദേവന്മാർ തങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന വരെ മാത്രമെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭവാദൃശന്മാർക്ക് ഉപകാരിയെന്നോ അപകാരിയെന്നോ ഭേദബുദ്ധിയില്ല. ഭുവിതരെ തേടി കണ്ടു് ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വ്രതം. നിങ്ങൾക്ക് ലോകവാർത്തയ്ക്ക് സമയമോ അതിൽ സന്തോഷമോ ഇല്ല. എപ്പോഴും ആനന്ദപൂർവ്വം തിരുനാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു് തങ്ങളേയും കേൾക്കുന്നവരേയും പരിശുദ്ധരാക്കും. ദീനവത്സലരായ നിങ്ങളുടെ പാദ സേവകൊണ്ടു് സംസാരികളുടെ ഭുവമെല്ലാം തീരും.

ബ്രഹ്മൻ! ഞാൻ പണ്ടു് മുക്തിദനായ മുക്തനെ സേവിച്ചു. പക്ഷെ സംസാരമുക്തിയെല്ല, ഭഗവാൻ പുത്രനായി വരണമെന്നാണാഗ്രഹിച്ചതു്. ഭഗവാൻ പുത്രനായവതരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ഭുവം തീർന്നില്ല. ഭുവസംസാരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനമാണു് ജന്മലാഭമെന്നു് ഇപ്പോൾ ബോദ്ധ്യമായി. അതിനുള്ള ഉപായം ഭഗവതധർമ്മങ്ങളെ കേട്ടറിഞ്ഞു് ശ്രദ്ധയോടെ ആചരിക്കുന്നതാണെന്നും മനസ്സിലായി. അതിനാൽ ഞാൻ അധികാരിയാണെങ്കിൽ നിന്തിരുവടി അവയെ സദയം ഉപദേശിക്കണം.

വസുദേവരുടെ ചോദ്യം ശ്രീനാരദരെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ശ്രീഭഗവാന്റെ കല്യാണഗുണങ്ങളെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ അതിടയാക്കിയല്ലോ. വസുദേവരെ അനുഭവിക്കുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു:- 'ഹേ സാത്വതർഷഭ! വിശ്വത്തെ മുഴുവനും ശുദ്ധമാക്കുന്ന ഭഗവതധർമ്മമറിയാൻ അങ്ങയ്ക്കു് ജിജ്ഞാസയുണ്ടായതു് എത്രയും ശ്ലാഘനീയം തന്നെ. ഭഗവതധർമ്മങ്ങളെ അനുഭവസമ്പന്നനായ ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്നുകേൾക്കുകയോ, കേട്ടതിനെ സ്വയം പഠിക്കുകയോ, മനനം ചെയ്യുകയോ, ഇപ്രകാരമെല്ലാം അന്യർ ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ചു് അനുഭവിക്കുകയോ, ചെയ്യാൻ, അവർ ദേവ, വിശ്വദ്രോഹികളായാൽപോലും പരിശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രശ്നം കാരണം പരമകല്യാണഗുണനിധിയും ഉത്തമശ്ലോകനുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീനാരദരണനെ എനിക്കു സ്മരിക്കാനിടയായി.

പണ്ടു് നവയോഗികൾ നിമിച്കുവർത്തിക്കു് ഭഗവതധർമ്മങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. അതു് അങ്ങയ്ക്കു പറഞ്ഞുതരാം. ഋഷഭദേവനായി അവതരിച്ച ശ്രീഹരിയ്ക്കു നൂറു പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവരിൽ കവി, ഹരി, അന്തരീക്ഷൻ, പ്രബുദ്ധൻ, പിപ്പലായനൻ, ആവിർഹോത്രൻ, ദ്രുമിളൻ, ചമസൻ, കരഭാജനൻ എന്ന ഒമ്പതുപേർ ആത്മവിദ്യാവിശാരദന്മാരും പരമാത്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞു പറയുന്നവരും ശരീരപോഷണാലങ്കാരാദികളിൽ ഉദാസീനനുമായ മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു. നവയോഗികൾ എന്നു പ്രസിദ്ധരായ അവർ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മാത്മകമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമായിത്തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടു് ഇന്നും ലോകമെങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഗതിക്കു് ഒരിടത്തും ഒരു തടസ്ഥവുമില്ല. അവർക്കു് ഒരു വിഷയത്തിലും ആസക്തിയുമില്ല.

ഒരിക്കൽ അവർ നിമിച്കുവർത്തിയുടെ യാഗശാലയിൽ എഴുന്നള്ളി. നിമി ആത്മാപദേശം ഗ്രഹിക്കാൻ ഉത്തമാധികാരിയായിരുന്നു. ആ യോഗ്യത

വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ യോഗ്യനായ ഗുരുവിനെ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. സൂര്യതേജസ്വികളായ ആ മഹാത്മാക്കൾ നാരായണപരായണരായ ഭാഗവതോത്തമന്മാരാണെന്ന് നിമിഷ സ്പഷ്ടമായി ബോധ്യമായി. ഉടനെ സദസ്യരോടുകൂടി അവരെ സമീപിച്ചു വന്ദിച്ചു. അവരെ ആനയിച്ച് ഉത്തമാസനങ്ങളിൽ ഇരുത്തി യഥോചിതം പൂജിച്ചു. അവരുടെ ദർശനഭാഗ്യത്താൽ അതിസന്തുഷ്ടനായിട്ട് നമസ്കരിച്ച് വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: 'ഭഗവത്സ്വരൂപികളെ! നിങ്ങൾ സാക്ഷാത് മധുസൂദനന്റെ പാർഷദന്മാരാണെന്നും ലോകത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദേഹികൾക്ക് മനുഷ്യജന്മലാഭം അതിദുർല്ലഭമാണ്. അപ്രകാരം കിട്ടിയാലും ക്ഷണഭംഗമാണ്. ഏതു ക്ഷണത്തിൽ ജീവിതമവസാനിക്കുമെന്നറിഞ്ഞുകൂട. അതിനിടക്ക് വൈകണ്ഠപ്രിയന്മാരുടെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നത് വളരെവളരെ ദുർല്ലഭമാണ്. ആ മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ ധന്യരും കൃതാർത്ഥന്മാരായി. പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായ ഭവാന്മാരോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭാഗവതധർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവനിൽ ശ്രീഭഗവാൻ പ്രസന്നനായിട്ട് തന്നെത്തന്നെയും കൊടുക്കുമെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ധർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അധികാരികളാണെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കേണമേ.'

നിമിയുടെ സാരഗർഭമായ ചോദ്യം കേട്ട് സന്തോഷിച്ച് കവി എന്ന യോഗീശ്വരൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു:— ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഭയമുണ്ടാകുന്നു. അതിനു കാരണം, നശിക്കുന്നതും അസത്തും നിസ്സാരവുമായ ഭേദമാണ് താനെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഈ ഭയം തീരണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തവനും ആശ്രയിക്കുന്നവനും നാശരഹിതമായ പദത്തിലെത്തിക്കുന്നവനുമായ അച്യുതന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ നിരന്തരം സേവിക്കണം. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ പിന്നെ ജനനമരണഭയമില്ല. അഭയസ്ഥാനമായ തന്റെ പാദമൂലത്തിൽ തന്തിരുവടി ഭക്തനെ ചേർത്തുകൊള്ളും. ആത്മസ്വരൂപത്തെ ആർക്കും പ്രയാസം കൂടാതെ അറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ശ്രീഭഗവാൻ തന്നെ ലോകത്തിനുപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്തവനം, പാദസേവനം മുതലായവയാണ്. ഇവയാണ് ഭാഗവതധർമ്മങ്ങൾ. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കല്യാണഗുണങ്ങളെ അറിയുവാനും ചിത്തം സുഖമായി ഭഗവത്പാദത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുവാനും സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഭാഗവതധർമ്മങ്ങളിൽ പെടും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു ഭാഗവതധർമ്മങ്ങൾ കൂടാതെ യോഗം മുതലായ മറ്റു മാർഗങ്ങളും ആചരണത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മാർഗങ്ങളിൽ ചരിക്കുന്നവൻ തെറ്റു പററിയാൽ ഫലസിദ്ധിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ദോഷമുണ്ടുതാനും. ഭാഗവതധർമ്മനിഷ്ഠന് യാതൊരു പ്രമാദവും സംഭവിക്കുകയില്ല. സ്വയം ഓടുന്നവൻ കാൽ പിഴച്ചാൽ വീണുവെന്നു വരാം. ഒരു ബലവാൻ കൈപിടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഴ സംഭവിക്കുകയില്ല. ശ്രീഭഗവാന്റെ അഭയഹസ്തത്തെ അവലംബിക്കുന്നവൻ കണ്ണടച്ചോടിയാലും തന്തിരുവടി വീഴാതെ കാത്തുകൊള്ളും. താൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്നു

ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുകയില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭാസനെന്നേ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവൽപ്രേരണ കൊണ്ടാണ് താനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത്സഹായം കൂടാതെ ഒരടി വയ്ക്കുവാൻ തനിക്കു ശക്തിയില്ല എന്നാണവന്റെ വിശ്വാസം.

ഈശ്വരപ്രേരണകൊണ്ടാണ് കമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്നു വരുമ്പോൾ ആ കമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഈശ്വരനതന്നെയാണ്, തനിക്കുണ്ടാവാം. അവകാശമില്ല, ആഗ്രഹവുമില്ല. ഈശ്വരൻ തന്നെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിക്കുന്ന കമ്മം വിഹിതമോ അവിഹിതമോ എന്ന് ഭക്തനു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ ജീവനും പൂർവ്വാസനയനുസരിച്ച് ഓരോ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഈ സ്വഭാവമാണ് അവനെ ഭരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ അന്യഥാ ആക്കുവാൻ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. പൂർവ്വാസനയനുസരിച്ചു അവശനായി ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങൾ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിരിക്കാം. അവ, താൻ ചെയ്യുന്നുവെന്നഭിമാനിച്ചുപോയാൽ ഗുണദോഷഫലങ്ങളനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഈ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനൊരു വഴിയേയുള്ളൂ. ശരീരംകൊണ്ടോ, വാക്കുകൊണ്ടോ, മനസ്സുകൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം - നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും - ശ്രീനാരായണപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അവ ബന്ധഹേതുക്കളാകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഭഗവതധർമ്മങ്ങൾ, അഥവാ ശരണാഗതി ധർമ്മങ്ങളായിത്തീരുന്നു. സർവ്വേശ്വരനിൽ ഫലസമർപ്പണം ചെയ്യാതെ വിഷയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവനെ ഭഗവാന്റെ മായാകായുങ്ങളായവിഷേപവും ആവരണവും ബാധിക്കും. അപ്പോൾ സകല ചരാചരങ്ങളിലും ആത്മാവു് ഒന്നാണ് എന്ന സത്യം മറന്ന് പലതൂങ്ങുന്നു തോന്നിപ്പോകും. തുടന്ന്, ശത്രുമിത്രം, ഞാൻ അവൻ, എന്ന ഭേദബുദ്ധിയും ഭയവുമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാൻ ഈശ്വരൻ സർവാത്മാവാണ്, ഈശ്വരനും ഗുരുവുമാണ്, ഗുരുവും താൻമാണ് എന്ന അഭേദഭാവനയോടും നിഷ്കാമഭക്തിയോടും പ്രഭുവിനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. രണ്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥ ഒരിക്കലുമില്ല. എങ്കിലും സ്വപ്നം മനോരാജ്യം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ മനസ്സ് സങ്കല്പശക്തിയാൽ പലതിനേയും സൃഷ്ടിച്ച് ഉള്ളതുപോലെ മുമ്പിൽ കാണിക്കും. ജാഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന നാനാത്വവും മനസ്സിന്റെ ഭാവനമാത്രമാണ്. മനസ്സാണ് സകലഅനർത്ഥത്തിനും കാരണം. അതിനാൽ സങ്കല്പവികൽപ സ്വഭാവമുള്ള മനസ്സിനെ അടക്കണം. ഈശ്വരന്റെ വിഭൂതിയായ മനസ്സിനെ അടക്കാൻ തന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല. പിന്നെയെന്താണ് വഴി? എന്തെങ്കിലും സ്മരിക്കണമെന്നു നിർബ്ബന്ധമുള്ള മനസ്സ് സദാ ഭഗവത്പാദത്തെ സ്മരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ പ്രസാദിച്ചു മായയെ നീക്കിത്തരും, ഭയവും തീരും. ഭയം നീങ്ങിയാൽ അഭയം അഥവാ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയായി.

തൈലധാര പോലെയുള്ള അവിമിന്ന ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത്. ചക്രപാണിയുടെ സുശോഭനങ്ങളായ അവതാരലീലകളെ ഇടവിടാതെ പ്രേമപൂർവ്വം കേൾക്കുക, തിരുനാമങ്ങളെ അശേഷം ലജ്ജകൂടാതെ കീർത്തിക്കുക, അതോടൊപ്പം വിഷയദോഷങ്ങളെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുക, എന്ന ശീലം സഹജമായാൽ അന്തഃകരണത്തിൽ കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രാഗദ്വേഷാദി മലങ്ങൾ നശിച്ച് വിഷയവൈരാ

ഗൃമുണ്ടാകും. ഭഗവാനിൽ അനന്യപ്രേമം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ്. പ്രിയഭഗവാന്റെ അവതാര ലീലാ സംബന്ധികളായ ദാമോദര, കാളിയദമന, ഗോവർദ്ധനധാരിൻ, ഗോപികാരമണ ഇത്യാദി തിരുനാമങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നോരും അനുരാഗം വർദ്ധിക്കും. ഏദം ആർദ്രമാകും. ഭക്തപരായീനൻ ഭക്തന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്ന ഭക്തഹൃദയം സന്തോഷത്താൽ ഊർച്ചിരിക്കും; അത്രത്തോളം കാരുണ്യമുള്ള പ്രഭുവിനെ മറന്ന് കാലമെല്ലാം വ്യർത്ഥമാക്കിയല്ലോ എന്നോർത്തു പൊട്ടിക്കരയും; ഇനിയും തന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടരുതേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും; ഭഗവാന്റെ കല്യാണഗുണങ്ങളേയും അപ്രാകൃതലീലകളേയും സരസമായി ഗാനം ചെയ്യും; മോഹനബാലലീലകളെ ഉന്മത്തനെപ്പോലെ അഭിനയിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യും; ക്രമേണ താൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നന്യസ്തല്ല എന്ന തന്മയഭാവമുൾപ്പടെ നിശ്ചലനായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല. ഏതോ ഒരു മഹാശക്തിയുടെ പ്രേരണയാൽ അവശനായി എന്തെല്ലാമോ ചെയ്യുന്നു. ലൗകികങ്ങളായ മാനം, അപമാനം, ലജ്ജ, സുഖം, ദുഃഖം എന്നീ ശൃംഖലകളെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് അവൻ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ മഹാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം അലൗകികവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. കാരണം, അത് അന്യവിഷയാപേക്ഷ കൂടാതെ ഹൃദയേശ്വരനായ ഭഗവാനിൽനിന്നും നേരിട്ടു ലഭിക്കുന്ന ആത്മാനന്ദമാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള അതിശയപ്രേമാനന്ദം സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ജ്യോതിസ്സുകളും സമുദ്രങ്ങളും സകല ചരാചരങ്ങളും ശ്രീഹരിയുടെ ശരീരമാണെന്നും താനും അതിൽ നിന്നു ഭിന്നനല്ലെന്നും അഭേദമായി ഭാവിയ്ക്കും, കാണുന്നതിനെയെല്ലാം ഈശ്വരബുദ്ധിയാ നമസ്കരിക്കണം. ഈ വിധം പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ഭഗവന്മയമായിക്കണ്ടു് സേവിച്ചു ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ആരും മുതൽ തന്നെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനവും നിരതിശയപ്രേമവും വിഷയവിരക്തിയും ഒന്നിച്ചുണ്ടായി, അനുകൂലം വർദ്ധിച്ചുവരും. ഏതുപോലെയെന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ ഓരോ കമ്പളം ഉള്ളിൽ പോകുന്നോരും മനസ്സുഷിയും ഉദരപുത്തിയും ക്ഷുത്ശാന്തിയും ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുന്നതുപോലെ. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഉദരപുത്തിവന്നാലും വീണ്ടും വിശപ്പുണ്ടാകും. ഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളാകട്ടെ സ്ഥിരമാണ്, താൽക്കാലികമല്ല. അത് ക്രമത്തിൽ വളർന്ന് പരമശാന്തിനിലയമായ ഭഗവത്പാദത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അതിനാൽ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളിലും വെച്ച് അച്യുതപാദാംബുജങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് സർവശ്രേഷ്ഠം.

നിമി ചോദിച്ചു: 'ഇപ്രകാരം ഭക്തി സിദ്ധിച്ചവന്റെ ലക്ഷണം, സ്വഭാവം, ആചാരം, സംഭാഷണം. അവനിൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളം ഇവയെ ഉപദേശിക്കുമാറാകേണമെ!' ഈ ചോദ്യത്തിന് ഹരി എന്ന യോഗീശ്വരൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു:— ഭഗവതഭക്തന്മാരെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. രൂപംകൊണ്ടും ഗുണംകൊണ്ടും ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായി കണ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ സകല ഭൂതങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അഭേദമായി വസിക്കുന്നുവെന്നും സകല ഭൂതങ്ങളും

ഭഗവാനിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടു സകല ഭൂതങ്ങളേയും ഭഗവത്ഭാവനയോടെ ഉപാസിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമകേതൻ അഥവാ ഭാഗവതോത്തമൻ. ചിലർക്ക് ഈശ്വരനിലും ഈശ്വരനെ സർവാത്മനാ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കേതന്മാരിലും പ്രേമവും മൈത്രിഭാവവുമുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച ഭജിക്കേണ്ടതാണെന്ന അറിവില്ലാത്തവരും പലവിധ കഷ്ടങ്ങളനുഭവിക്കുന്നവരുമായ പാമരജനങ്ങളിൽ അനുകമ്പയുണ്ട്; ഭഗവാനെയോ, കേതന്മാരെയോ, തന്നെയോ ഭേഷിക്കുന്ന ദുർജ്ജനങ്ങളിൽ സ്നേഹവുമില്ല വിരോധവുമില്ലാത്ത ഉദാസീനബുദ്ധിയുണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന അറിവില്ലാത്ത ഭേദബുദ്ധിയോടുകൂടിയ അവർ മധ്യമകേതന്മാരാണ്. അതിലും താഴ്ന്ന ഒരുക്കൂട്ടമുണ്ട്. അവർ ശ്രീഹരിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി പൂജിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേതന്മാർ ശിലാവിഗ്രഹങ്ങളേക്കാൾ പൂജനീയരാണെന്നറിയുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ തുണിലും തുരുമ്പിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായ്മറിയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരീശ്വരനുണ്ട്, ആ ഭഗവാൻ വിഗ്രഹത്തിൽ സാന്നിധ്യം ചെയ്യുന്നു, പൂജിച്ചു സേവിച്ചാൽ ശ്രേയസ്സുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ. ഇവരെ പ്രാകൃത കേതന്മാരായി ഗണിക്കാം. അവരിൽ കേതി ആരംഭിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. മധ്യമകേതനും പ്രാകൃതകേതനും കേതിസോപാനത്തിന്റെ താഴത്തെ പടികളിൽ വർത്തിക്കുന്നവരാകുന്നു. അവർ ക്രമേണ ഉത്തമകേതന്മാരായിത്തീരും, സംശയമില്ല.

ഉത്തമഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനിയും കേട്ടുകൊള്ളുക: കണ്ണ്, മുഖം, ചെവി മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതാതുവിഷയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങളിൽ ചിലത് സുഖപ്രദമായും മറ്റുചിലതു ദുഃഖപ്രദമായും തോന്നിയേക്കാം. എന്നാലും ഏതേതു വിഷയങ്ങൾ പ്രസ്താവായാലും എല്ലാം ഭഗവന്മായാവിലാസം മാത്രമാണെന്ന ദൃഢബോധത്തോടെ മോദവേദങ്ങൾ കൂടാതെ നിർവികാരനായിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗവതോത്തമനാണ്. ഉഭയം, നാശം, വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, അദ്ധ്വാനം എന്നീ സംസാരധർമ്മങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മധർമ്മങ്ങളല്ല. ദേഹം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ, മനസ്സ് എന്നിവയുടെ ധർമ്മങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം ആത്മധർമ്മങ്ങളാണെന്നു ജനങ്ങൾ ഭ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ഈ അബദ്ധവിചാരമില്ല. മനസ്സ് ഭഗവച്ചരണങ്ങളിൽ നിന്നുമാറ്റാതെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ദേഹധർമ്മങ്ങളൊന്നും അവനെ അശേഷം ചലിപ്പിക്കുന്നില്ല. പരമാർത്ഥത്തിൽ അവൻ അതൊന്നുമേ അറിയുന്നില്ല. അപ്രകാരമുള്ളവൻ ഭാഗവതോത്തമനാണ്. മനുഷ്യൻ വിഷയാശ്വസ്ഥിമപ്പെട്ട് കർമ്മംചെയ്യുന്നു. അഭിമാനം ഹേതുവായി പുണ്യപാപങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അവ വീണ്ടും ജന്മങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കേതൻ ഈവകയൊന്നുമില്ല. ശ്രീവാസുദേവചരണമകരന്ദരസം നുകനുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേതൻ ക്ഷുദ്രവിഷയസുഖങ്ങളെ ഒട്ടും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഫലേച്ഛയില്ലാത്തതിനാൽ പുണ്യപാപങ്ങളുമില്ല, പുനർജന്മവുമില്ല. ഭജനാനന്ദരസികനായ അവൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതോത്തമൻ. 'ഞാൻ ഉന്നതകലജാതൻ, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ, ഞാൻ ഉൽകൃഷ്ടകർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ, ഞാൻ സന്യാസി, എന്നിങ്ങനെ ജന്മം, വർണ്ണം, കർമ്മം, ആശ്രമം ഇത്യാദികളാൽ യാതൊരുവൻ ലേശവും അഹങ്കരിക്കുന്നില്ലയോ, ഗൃഹധനാദികളിലും ശരീരത്തിലും

തന്റെ, അന്യന്റെ എന്ന ഭേദഭാവന തീരെയില്ലയോ, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവൻ യോടു കൂടി പ്രശാന്തനായിരിക്കുന്നുവോ, അവനാണ് ഭാഗവതോത്തമൻ. ഉത്തമ ഭക്തനോടു 'മൃന്ന ലോകങ്ങളുടേയും സർവാധിപത്യം തരാം, അരക്ഷണം ഭഗവദ് ഭജനം ചെയ്യാതിരിക്കാമോ' എന്നു ചോദിച്ചാൽ സാധ്യമല്ലെന്നുടനെ മറുപടി പറയും. എന്തെന്നാൽ ദേവന്മാർക്കുപോലും കാണാൻ കിട്ടാത്ത ഭഗവത്പാദാരവിന്ദത്തെ ഏദയത്തിൽ സദാ കണ്ടുകൊണ്ടു അവൻ ഭജനാനന്ദലഹരിയിൽ മത്തനായിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീലോകാധിപത്യം ആ ആനന്ദത്തിനടുത്തെങ്ങാനുമെത്തുമോ? അത്രത്തോളം ഭഗവദ്ഭജനനിഷ്ഠനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവനാണ് ഭാഗവതോത്തമൻ.

ഭക്തനെ ലോകഭ്രമം തീണ്ടാത്തതിൽ അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാന്റെ ശ്രീപാദനഖമണിയാകുന്ന ചന്ദ്രന്റെ അമൃതശീതളകിരണങ്ങൾ അവനെ സദാ സുഖിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തിയാകുന്ന ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന സൂര്യതാപത്തിനു സ്ഥാനമെവിടെ? ഭക്തന്റെ ഏദയം ശ്രീഭഗവാന്റെ അംശ്രി പത്മത്തിൽ പ്രേമപാശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ ശരീരക്ലേശങ്ങളാൽ അത്യന്തം അവശനായിരുന്നാൽ പോലും നാവു കൊണ്ടു പ്രിയഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും - പ്രാണനുള്ള കാലം വരെ. അത്രത്തോളം ദൃഢചിത്തനായ ഭക്തനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ സാധ്യമല്ല. ആ ഭക്തനാണ് ഭാഗവതോത്തമൻ.

അദ്ധ്യായം 3

യർഹ്യബ്ജനാചേരണൈഷണയോരുഭക്ത്യാ
ചേതോമലാനി വിധമേത് ഗുണകർമ്മജാനി
തസ്മിൻ വിശുദ്ധ ഉപലഭ്യേത ആത്മതത്വം
സാക്ഷാത് യഥാമലദൃശോഃ സവിതൃപ്രകാശഃ

40

[പത്മനാഭന്റെ ചരണാരവിന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹംകൊണ്ടു വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭക്തിയാൽ മനസ്സ്, വിഷയനിബദ്ധമായ ഗുണകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു ഞാകുന്ന രാഗദ്വേഷാദിമാലിന്യങ്ങളെ എപ്പോൾ നശിപ്പിക്കുമോ, അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായിത്തീരുന്ന ആ മനസ്സിനു, നിർമലനേത്രങ്ങൾക്കു സൂര്യപ്രകാശം എന്നപോലെ സാക്ഷാത്തായ ആത്മജ്ഞാനം ഉപലഭിക്കും.]

മായാസ്വരൂപം, മായാസത്തരണമാർഗം, ശ്രീനാരായണതത്വം

നിമിഷേദിച്ചു:- ജീവൻ സംസാരത്തിനു കാരണം വിഷ്ണുമായയാണെന്നുള്ളിച്ഛയുവല്ലോ. മായാസ്വരൂപമറിയാതെ അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. സർവമോഹിനിയായ മായയുടെ സ്വരൂപം എന്താണ്?

അന്തരീക്ഷൻ എന്ന യോഗി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപനിഷ്ഠയും എപ്രകാരം അസാധ്യമോ അതുപോലെ ഈശ്വരമായാസ്വരൂപനിഷ്ഠയും അസാധ്യമാണ്. അതിനാൽ മായാകാശ്മായ സൃഷ്ടി, ലയം എന്നീ പ്രക്രിയകളിൽ നിന്ന് മായാസ്വരൂപത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. സൃഷ്ടിക്കുമ്പും പ്രലയത്തിനു ശേഷവും ഭഗവാൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. ഓരോ കല്പാവസാനത്തിലും ജീവകോടികൾ സഞ്ചിതകർമ്മവാസനകളോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപാരംഭത്തിൽ പ്രഭ ഓരോ ജീവന്റേയും വാസനാനുസരണം ഭേദം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭേദമാകുന്ന ഉപാധികൊണ്ട് ജീവൻ പൂർവകർമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കാം, അതേസമയം സർവേശ്വരനെ ഭജിച്ച് സംസാരമോചനം നേടുകയും ചെയ്യാം. അതിനാൽ സൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ജീവൻ ഭഗവാന്റെ അംശംതന്നെയാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കൊണ്ട് താൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭേദത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഭഗവദംശം, താൻ സർവാത്മാവും അപരിച്ഛിന്നനുമാണ് എന്നതിനെ മറന്ന് ഭേദമാണെന്നഭിമാനിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ തന്റെ നാമം 'ജീവൻ' എന്നായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാൻ ജീവരൂപനായി, താൻ തന്നെയാകുന്ന ഭേദങ്ങളിൽ താൻ തന്നെയാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ഭുജിക്കുന്നു. വിഷയജ്ഞാനം ഈശ്വരസ്വരൂപം തന്നെ. എന്നാൽ ഇതുസുഖം, ഇതുദുഃഖം എന്നഭേദഭാവന അന്തഃകരണധർമ്മമാണ്. വിഷയങ്ങളെ ഭുജിക്കുന്ന ജീവൻ അതിൽ ആസക്തനായി ഭവിക്കുന്നു. വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾക്കു ഹേതുവായ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് തൽഫലമായി നാനായോനികളിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും സംസാരത്തിൽ ഭ്രമിക്കുന്നു. അത്യന്തം ക്ലേശഭ്രയിഷ്ടമായ ഈ അവസ്ഥ പ്രളയം വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം പ്രലയകാലം വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവൻ ജലത്തിൽ ലയിക്കും. അപ്പോൾ ഭൂതാദികൾ അവ ഉണ്ടായ ക്രമം പോലെ പ്രകൃതിയിൽ ലയിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കും സ്ഥിതിക്കും ലയത്തിനും കാരണം മായതന്നെ.

നിമിപറഞ്ഞു:- മഹർഷീശ്വരന്മാരെ! മായയെപ്പറ്റി കേട്ടിടത്തോളം ഭയംതോന്നുന്നു. ഭേദത്തിൽ അഹംബുദ്ധിയോടുകൂടിയ അജിതേന്ദ്രിയരായവർ ഈശ്വരന്റെ ദൃസ്തൃമായ മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ വല്ല ഉപായവുമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരണം!

പ്രബുദ്ധനെന്നയോഗി മറുപടി പറഞ്ഞു:- വിഷയവൈരാഗ്യത്തോടുകൂടിയ ഭഗവതുകൃതികൊണ്ടല്ലാതെ മായാസന്തരണം സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ മായയെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടുമാത്രമേ കടക്കാനാകൂ. ആദ്യം വിഷയവൈരാഗ്യം സമ്പാദിക്കണം. അതിന് സംസാരികളായ കുടുംബികളുടെ അവസ്ഥ സൂക്ഷിച്ചുകണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം. അവർ ദുഃഖം, തീരാനം, സുഖംകിട്ടാനും അശ്രുതപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആഗ്രഹിച്ചസുഖം കിട്ടുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, ദുഃഖത്തിനുമേൽ ദുഃഖം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാലും പ്രയത്നം മതിയാക്കുന്നില്ല. വിഷയതൃപ്തയുടെ ശക്തിയാൽ അവശരായി വീണ്ടും വിഷയസമ്പാദനം ചെയ്ത്

ഭുവന്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. ഇതുതന്നെയാണു് അവിവേകം. ഇതിനെപ്പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിക്കണം. ചുറ്റുപാടിൽനിന്നും സ്വാന്തര്യത്തിൽ നിന്നും ഭുവന്തി നുകാരണം വിഷയാശയാണെന്നു കാണാൻ കഴിയണം. അതാണു് വിവേകം. ഗൃഹപുത്രധനാദികൾ സുഖംതരുമെന്നു മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുശരിയാണോ? അവ ലഭിക്കാൻ തന്നെ എത്ര ക്ലേശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു! ഒരുപക്ഷെ കിട്ടിയാൽ തന്നെയും അടുത്തക്ഷണത്തിൽ കൈവിട്ടുപോകും. സമ്പാദിക്കുമ്പോഴും, കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും നശിക്കുമ്പോഴും ഭുവം തന്നെയല്ലാതെയെന്താണുള്ളതു്? ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേങ്കിലും സുഖംകിട്ടുമോ? പുണ്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചു് കരകൊലം അവിടെ വസിക്കാം. പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ കീഴ്പ്പോട്ടു പതിക്കേണ്ടതുതന്നെ. അവിടെയിരിക്കുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ സുഖമില്ല. തന്നെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും സുഖിക്കുന്നതുകാണുമ്പോൾ സ്വർദ്ധ, തന്നേക്കാൾ സുഖിക്കുവെന്നു കണ്ടാൽ അസൂയ, പുണ്യം തീരുമ്പോൾ പതനം നിശ്ചയമാണെന്നുള്ളഭയം, ഇതാണു് സ്വർഗത്തിലേയുമവസ്ഥ. ഇപ്രകാരം അവധാനപൂർവ്വം ആലോചിച്ചാലോചിച്ചു് ഇഹപരസുഖഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തി സമ്പാദിക്കണം.

ഇപ്രകാരം വിഷയവിരക്തി വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേയോമാർഗമറിയുവാനായി ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. ഗുരുവിനെ വരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരിയായ യോഗ്യതയില്ലാത്തയാളെ ബാഹ്യവേഷം കണ്ടുഭൂമിച്ചു് ഗുരുവായി വരിച്ചാൽ, പൊളിഞ്ഞ വഞ്ചിയിൽ കയറി സമുദ്രം കടക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാലെന്നപോലെ ഗുണത്തിനുപകരം ദോഷം സംഭവിക്കും. അതിനാൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തണം. ഉത്തമഗുരുവിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണാം. വേദം ശരിയായ അർത്ഥധാരണയോടുകൂടി പഠിച്ചവനും ശിഷ്യന്റെ സർവസംശയങ്ങളും തീർത്തു് സ്വാന്തര്യം വരുത്തിക്കൊടുക്കാൻ സമർത്ഥനുമായിരിക്കും. തിരയടങ്ങിയ സമുദ്രം പോലെ ശാന്തഗംഭീരനായിരിക്കും. ഭഗവത്തേജസ്സ് മുഖത്തു കളിയാടും. ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ പോലും ആ മഹാത്മാവിന്റെ മുമ്പിൽ ശാന്തപ്രകൃതികളായി ഭവിക്കും. ഭക്തിദേവി ഉടലെടുത്തതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണപരണാരവിന്ദപ്രേമിയായിരിക്കും. സദ്ഗുരുനാഥന്റെ മഹിമാഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞു തീർക്കാനാകു കഴിയും? പരാനുഗ്രഹത്തിനായി സ്വേച്ഛയാ ശരീരമെടുത്ത സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണു് ആ മഹാപുരുഷൻ. അപ്രകാരമുള്ള ഗുരു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർല്ലഭമാണു്. ബഹുജ്ഞ സുകൃതവും വിഷയവൈരാഗ്യവും തീവ്രജിജ്ഞാസയുമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടുകിട്ടുകയുള്ളൂ. ആ മഹാത്മാക്കു തങ്ങളുടെ മഹത്വം പുറമെ കാണിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ അവരെ കണ്ടാലും അടിയുറച്ച വിശ്വാസം വരാൻ വളരെ പ്രയാസമാണു്. അതിനു് ഭഗവത്കൃപതന്നെ വേണം. ഗുരുവിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ശുശ്രൂഷിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക, അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ശിഷ്യ ധർമ്മം. ഗുരുവിനെ ഇഷ്ടപരനായി കാണാൻ കഴിയുന്ന മഹാസുകൃതികൾക്കേ ഇതു സാധ്യമാകൂ. അപ്രകാരമുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്നും ഭാഗവത ധർമ്മങ്ങളെ അഭ്യസിക്കണം. പഠിച്ചതിനെ ശരിയായി അനുഷ്ഠാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും വേണം.

ഭോഗവതയമ്മത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവൻ ആദ്യമായി വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നു മിന്നിപ്പിന്നെ പിൻവലിക്കണം. അഹങ്കാരമകാർങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമെ വിഷയവൈരാഗ്യം കൈവരികയുള്ളൂ. അതിനു സുഗമമായ വഴി സാധ്യക്കളായ ഭക്തന്മാരോടു ചേർന്നിരുന്ന അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആരോിച്ചഭ്യസിക്കുന്നതുതന്നെ. തന്നിൽനിന്നും താഴ്ന്നവരും ദുഃഖിതരുമായവരിൽ ദയ, സമന്മാരിൽ മൈത്രി, ഉയന്നവരിൽ വണക്കവും ആദരവും, ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വകയെല്ലാം തനിക്കുണ്ടു്, താൻ കേതനാണു് എന്നു മറുത്തുവരെ കാണിച്ചു് പ്രശംസനേടുന്നതുകൊണ്ടു് കായ്മിപ്ല, യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. ശൌചം, തപസ്സ്, ആർജ്ജവം, ബ്രഹ്മചര്യം, അനികേതത, എന്നിവയെ ആവുന്നിടത്തോളം അഭ്യസിക്കണം. ലഭ്യമാകുന്ന ആഹാരവസ്ത്രാദികൾകൊണ്ടു് സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളണം. കാണുന്നതെല്ലാം ആത്മാവായ ഈശ്വരൻതന്നെയെന്നുകാണണം. ഭോഗവതയമ്മത്തെ വിസ്തരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏകാന്തശ്രദ്ധവേണം. അതേസമയം അന്യശാസ്ത്രങ്ങളെ നിന്ദിക്കരുതു്. പ്രാണായാമാദികളാൽ മനസ്സിനേയും, ലോകവാർത്തകളെ പറയാതെ വാക്കിനേയും, ഫലലക്ഷ്യത്തെ ത്യജിച്ചു് കർമ്മത്തെയും ശുദ്ധമാക്കണം. സത്യം പാലിക്കണം. സർവസന്താപനാശകനായ ശ്രീഹരിയുടെ അതുതലീലകളേയും കല്യാണഗുണങ്ങളേയും പ്രേമപൂർവ്വം കേൾക്കണം, കീർത്തിക്കണം, ആർദ്രഹൃദയത്തോടുകൂടി ധ്യാനിക്കണം. താൻ ജീവിക്കുന്നതും പ്രവൃത്തിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ മാത്രമാണെന്ന പരമാർത്ഥം മറക്കരുതു്. താൻ ചെയ്യുന്ന സൽകർമ്മങ്ങളും, താനെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഭേദവും, തന്റേതെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഗൃഹധനാദികളും പരമപുരുഷനു സമർപ്പിക്കണം. തന്റേ ആത്മാവും രക്ഷകനും സർവസ്വവും ശ്രീകൃഷ്ണൻതന്നെ, തനിക്കു വേറെ ഗതിയില്ല എന്ന ധ്വജബോധമുണ്ടാകണം. സർവജനങ്ങളിലും കാപട്യമില്ലാത്ത സൌഹൃദം പുലർത്തണം. വിശേഷിച്ചും മഹാത്മാക്കളെ ഈശ്വരഭാവത്തിൽ പൂജിക്കണം. ഭഗവൽപ്രേമികളായ സജ്ജനങ്ങളോടു സഹവസിച്ചു് ഭഗവാന്റെ പാവനയശസ്സിനെക്കുറിച്ചു് അന്വേഷം സംഭാഷണം ചെയ്യണം, പരസ്പരം ഭഗവത്കഥ പറഞ്ഞു രസിച്ചു് സന്തോഷിക്കണം. ഈവിധം നിരന്തരസദാചാരത്താലും സത്സംഗത്താലും പരസ്പരം ഓർമ്മിച്ചും ഓർമ്മിപ്പിച്ചും പതിതപാവനയായ ശ്രീഹരിയിൽ ഏകാന്തകേന്ദ്രിത്വത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു് വർദ്ധിച്ചു് ഉൽകൃഷ്ടമായ പ്രേമകേന്ദ്രിയായിത്തീരുന്ന. അലൌകികമായ ആനന്ദാനുഭവത്താൽ ശരീരം പുളകംകൊള്ളുന്നു. ക്രമേണ ഭേദസ്മരണതന്നെയുമില്ലാതാകുന്നു,

ഈ നിലയിലെത്തിയ കേതൻ ലൌകികങ്ങളായ മാനാപമാനാദിപ്രതികരണങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. ശാശ്വതാനന്ദമുന്തിയായ മുകുന്ദനെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിച്ചു് ആനന്ദമത്തനായി കഴിയുന്നു. ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ശൈശവലീലകളും, ഗോപികളുടെ മുമ്പിൽ ആടിക്കഴയുന്നതും, പാലും വെണ്ണയും തരൂപൂർവ്വം കവരുന്നതും, ഗോവർദ്ധനം താങ്ങിനിന്നതും, ശ്രീദാമാവിനോടു തോറ്റതും തോളിലെടുത്തതും, ചങ്ങാതിമാരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങളെ ഭുജിച്ചതും, ഗേഢപികളുടെ വസ്ത്രം കവന്നതും മറ്റും മറ്റും

മനക്കൺമുമ്പിൽ കണ്ടു ഊരിച്ചിരിക്കും, പൊട്ടിക്കരയും, അതുപോലെ അഭിനയിക്കും, തന്നെ മറന്നു പരമനിർവൃതിയാകുന്ന ആനന്ദസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി നിശ്ചേഷ്ടനായിരിക്കട്ടെ. ഇതിൽപരം ജന്മസാഫല്യമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവൽകഥകളെ കേൾക്കുക, കാണണമെങ്കിൽ ഭഗവത്സ്വരൂപികളായ ഭക്തന്മാരേയും അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളേയും കാണുക, സേവിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗന്നാമാമൃതവും ഭക്തകോടികളുടെ വചനാമൃതവും സേവിക്കുക, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയവ്യാപാരങ്ങളും ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കുക, അപ്പോൾ എന്തേണ്ടിടത്തെത്തും. അനാദികാലം മുതൽക്കു പ്രപഞ്ചത്തെക്കൊണ്ടും പമ്പരം കറക്കുന്ന ഭഗവന്മാരെയെ ഭക്തൻ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ടു സുഖമായി കടക്കുന്നു.

നിമി ചോദിച്ചു:— 'ഹേ ബ്രഹ്മവിത്തമന്മാരെ! ശ്രീനാരായണാഖ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ തത്വം പറഞ്ഞുതരേണമേ'. ഈ ചോദ്യത്തിന്മേലും പിപ്ലായനെന്ന യോഗി പറഞ്ഞു: ലോകത്തിന്റെ ഉൽപത്തിസ്ഥിതി ലയങ്ങൾക്കു കാരണനായി, സ്വയം കാരണരഹിതനായി, ജാഗ്രത് സ്വപ്നശുഷ്കിളെ അറിയുന്ന ബോധസ്വരൂപനായി, സ്വസ്ഥനിധിമാത്രംകൊണ്ടു ദേഹേന്ദ്രിയപ്രാണാദികളെ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്നതു യാതൊന്നോ ആ പരമതത്വത്തെ നാരായണൻ, പരമാത്മാ, പരബ്രഹ്മം എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ സാമാന്യമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു അതു അറിവിനു വിഷയമായി എന്നു ധരിക്കണ്ട. അതിനെ മനസ്സോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ, ബുദ്ധിയോ, പ്രാണനോ, ഒന്നും തന്നെ അറിയുന്നില്ല. എന്നെന്നാൽ എല്ലാ റിന്ദം കാരണമാണു ബ്രഹ്മം. കാരണത്തിനെ അതിൽനിന്നുണ്ടായ കായുങ്ങൾക്കെങ്ങിനെ അറിയാൻ കഴിയും? അതിനാൽ ശ്രുതിമാതാവു മായാകായുങ്ങളെല്ലാം 'നേതി, നേതി— ഇതു ബ്രഹ്മമല്ല' എന്നു ഓരോന്നായി നിഷേധിച്ചിട്ടു, ഇതൊന്നുമല്ലാത്തതും വാക്കുകൾക്കെത്താൻ കഴിയാത്തതും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുമാത്രം അറിയപ്പെടുന്നതുമാണു ബ്രഹ്മമെന്നു ഒരുവിധത്തിൽ കാണിച്ചുതരുന്നു.

ആദിയിൽ ബ്രഹ്മം ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ആദികാരണമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സാമ്യാവസ്ഥ അഥവാ പ്രധാനം ഉണ്ടായി. അതിൽനിന്നു സൂത്രം അഥവാ ക്രിയാശക്തി ഉണ്ടായി. അതിൽനിന്നും മഹത്തത്വം അഥവാ ജ്ഞാനശക്തി ഉണ്ടായി. അതിൽനിന്നും അഹങ്കാരം ഇങ്ങിനെ ഒന്നിൽ നിന്നു മറ്റൊന്നായി മുറയ്ക്കുണ്ടായി. അഹങ്കാരത്തിൽനിന്നു മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പഞ്ച മഹാഭൂതങ്ങളും, അവയുടെ സംയോഗം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന സാമാന്യജ്ഞാനം, ക്രിയ, പദാർത്ഥം, സുഖം, ദുഃഖം എന്നിവയുമുണ്ടായി. ഇവയെല്ലാം ആധാരമായി, എന്നാൽ ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ, ബ്രഹ്മം അഥവാ ആത്മാവു പ്രകാശിക്കുന്നു. ആത്മാവിനു ജനനം, മരണം, വൃദ്ധി, ക്ഷയം ഇവയൊന്നുമില്ല. ആത്മാവു ഇവയെല്ലാം സാക്ഷിയായ ശുദ്ധജ്ഞാനമായി നിൽക്കുന്നതേയുള്ളൂ. പ്രാണികൾ പലവിധത്തിലാണെങ്കിലും അവയിലെല്ലാം പ്രാണസഞ്ചാരം ഒരുപോലെയാണല്ലോ. അതുപോലെ ആത്മാവും നാനാശരീരങ്ങളിലും ഒരുപോലെയിരിക്കുന്നു.

സുഷുപ്തിയിൽ സകല കരണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. 'ഞാൻ സുഖമായുറങ്ങി' എന്ന സ്മൃതിയുണ്ടാകുന്നത് ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷിത്വത്തിന് തെളിവാകുന്നു. ആ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരമുണ്ടാവില്ല. മനസ്സിൽ രാഗദോഷങ്ങളാകുന്ന ചളിക്കട്ടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ആത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയാത്തത്. ശ്രീപത്മനാഭപേരണങ്ങളിൽ അചഞ്ചലവും ശുദ്ധവുമായ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മാലിന്യം എന്നെന്നേക്കുമായി നീങ്ങി ആത്മാനന്ദം അനുഭവമാകുന്നു.

നിമി പറഞ്ഞു: 'മനസ്സിന്റെ മാലിന്യം കാരണമാണ് ശുദ്ധഭക്തിയും ആത്മജ്ഞാനവുമുണ്ടാകാത്തതെന്നു മനസ്സിലായി. അന്തഃകരണത്തെ ശുദ്ധമാക്കുന്ന കർമ്മയോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചു തരണം. ഈ പ്രശ്നം മുൻപ് ഒരിക്കൽ സന്കാദി മുനി മാരോടു ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അവർ ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതിന്റെ കാരണവും അറിയാനാഗ്രഹമുണ്ട്.' ഈ ചോദ്യത്തിന് ആവിർഹോത്രൻ എന്ന ഋഷി ഉത്തരം പറഞ്ഞു:— വേദം കർമ്മത്തെ കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഹിതകർമ്മാൻഷാണം കർമ്മവും. വിഹിതകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കൽ അകർമ്മവും, വേദം നിഷേധിച്ച കർമ്മാൻഷാണം വികർമ്മവുമാകുന്നു. വേദം ഈശ്വരവാക്കാണു്, ലൌകികമല്ല. അതു് അതിഗഹനമാകയാൽ അർത്ഥനിഷ്ഠയും ചെയ്യുന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർപോലും മോഹിതരാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു് യിരിക്കണം അന്നു് ബാലനായിരുന്ന അങ്ങയോടു് സന്കാദികൾ ഉത്തരം പറയാതിരുന്നത്. വേദം കർമ്മത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പരോക്ഷമായിട്ടാണു്. വേദത്തിന്റെ വാസ്തവലക്ഷ്യം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കലാണു്. ആ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ആദ്യം അധികം ദോഷമുള്ള കർമ്മങ്ങളെ വിലക്കിക്കൊണ്ടു് അല്പദോഷമുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാൻ വേദം ശാസിക്കുന്നു. മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കൽക്കണ്ടം തരാമെന്നു് ബാലന്മാരോടു പറയാറുണ്ടല്ലോ. മരുന്നിന്റെ ഫലം രോഗം മാറലാണു്. അതിനിടയ്ക്കു് അല്പം മധുരവും കിട്ടുമെന്നു് ഉള്ളു. അതുപോലെ സ്വർഗാദിഫലങ്ങൾ കാണിച്ചു വേദം കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കു് സ്വർഗസുഖം കൊടുക്കണമുണ്ടു്. പക്ഷെ മുഖ്യപ്രയോജനം സംസാരനാശവും ഭഗവത്പ്രാപ്തിയുമാണു്.

എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണു്. അജിതേന്ദ്രിയരും അജ്ഞാനികളും സദാ കർമ്മനിരതരാണു്. അവർ വേദോക്തകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സുഖം കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായും നിഷിദ്ധകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഫലമോ, നരകപ്രാപ്തിയും അധോഗതിയുമായിരിക്കും. സൽകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ക്രമേണ മനഃശുദ്ധിവന്നു് വിചാരശീലരായി ഭവിച്ചു് മഹാത്മാക്കളുടെ വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങും. തത്സമം വിവേകമുടിക്കും. കർമ്മഫലങ്ങൾ തുഹവും ബന്ധഹേതുക്കളുമാണെന്നു ബോധ്യമാകും. പിന്നീടു് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ടായിരിക്കും. നിഷ്കാമകർമ്മം അതിവേഗം അന്തഃകരണശുദ്ധിയും ഭക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആ നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്താലും

ചെയ്യാത്ത ഫലം തന്നെ. അതുതന്നെ നൈഷ്കർഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തുച്ഛങ്ങളായ സ്വർഗ്ഗാദിഫലങ്ങളില്ലാതെയാകുന്നതോടൊപ്പം ആത്മലാഭമെന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഫലം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇനി തന്ത്രോക്തമായ കർമ്മയോഗത്തെ പറയാം. അന്നാദിവാസനയാകുന്ന ഹൃദയഗ്രന്ഥിയെ ചേർത്തുകൊണ്ടുനാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്ത്രോക്തവിധിപ്രകാരം ശ്രീകേശവനെ ആരാധിക്കണം. ഏതു വിദ്യയ്ക്കും ഗുരു വേണം. പൂജാവിധി അറിയുന്ന ആചാര്യന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. അതനുസരിച്ചു പൂജിക്കണം. എല്ലാരുപവും ശ്രീഭഗവാന്റെ രൂപംതന്നെ. ഭിന്നരൂപിയുള്ളവരായ മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ സേവിച്ചു കര കയറിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന കാരുണ്യം കൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപങ്ങളിൽ അവതരിച്ചത്. ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അവതാരമുന്തിയെ സേവിക്കാം. ബാഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇഷ്ടമുന്തിക്കഭിമുഖമായിരുന്ന അംഗന്യാസ കരന്യാസങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പൂജിക്കണം. പൂജാഗൃഹവും പൂജാസാമഗ്രികളും വൃത്തിയുള്ളവയും, കണ്ടാൽ ആനന്ദം ഉളവാക്കുന്നവയുമായിരിക്കണം. അർഘ്യം പാദ്യം ആചമനീയം സ്നാനം വസ്ത്രം അലങ്കാരം മാല ചന്ദനം ധൂപം ദീപം നൈവേദ്യം താംബൂലം എന്നിവ ഒന്നും വിടാതെ സമർപ്പിച്ചു പൂജിച്ചശേഷം ഭക്തിപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചു സ്തുതിക്കണം. താൻ ഭഗവാനിൽനിന്നു ഭിന്നനല്ല, എന്ന അഭേദഭാവനയോടുകൂടിവേണം പൂജിക്കാൻ. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നതോടൊപ്പം പാർഷ്വദന്മാരെയും പൂജിക്കണം. ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ ഉചിഷ്ടമായ നൈവേദ്യവും പുഷ്പഗന്ധാദികളും ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം. ഒട്ടവിൽ ബിംബത്തിലോ ഹൃദയത്തിലോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പൂജ സമാപിക്കാം. വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഈ പൂജകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു സംസാരത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കും.

അദ്ധ്യായം 4

യോ വാ അനന്തസ്യ ഗുണാനന്താ—
നന്ദക്രമിഷ്യൻ സ തു ബാലബുദ്ധി:
രജാംസി ഭൂമേർഗണയേത് കഥഞ്ചിത്
കാലേന നൈവാഖിലശക്തിയാദ്യ:

2

[ആഭ്യന്തരഹിതനായ ഭഗവാന്റെ അനന്തങ്ങളായ ഗുണങ്ങളെ യാതൊരുവൻ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അവൻ അല്പബുദ്ധി തന്നെ. ഭൂമിയിലെ മൺതരികളെ വളരെക്കാലം പ്രയാസപ്പെട്ടെങ്കിലും എണ്ണിത്തീർക്കാൻ പഠിയ്ക്കാം. സമസ്തശക്തികളുടേയും ഇരിപ്പിടമായ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയാകട്ടെ ഒരിക്കലും ഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.]

ഭഗവദവതാരങ്ങൾ

ശ്രീഭഗവാന്റെ, കഴിഞ്ഞതും വരാൻപോകുന്നതുമായ നാനാവതാരങ്ങളെ പറഞ്ഞുതരണമെന്നു നിമി പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ എന്ന യോഗീശ്വരൻ പറഞ്ഞു:- അനന്തമുന്തിയായ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും അനന്തങ്ങളാണ്. അവയെ ഗണിച്ചു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ സംക്ഷേപമായി പറയാം. ഭഗവാൻ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാണ്ഡമാകുന്ന വിരാടിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിൽ അനുപ്രവേശിച്ചു. ശ്രീനാരായണന്റെ ആദ്യാവതാരം ബ്രഹ്മാണ്ഡസ്വരൂപമാകുന്ന വിരാട് പൃഥ്വീനാകനു എന്നു പറയാം. ആ ഭഗവാൻതന്നെ രജോഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ച് ബ്രഹ്മാവായും സത്യാഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ച് വിഷ്ണുവായും തമോഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ച് രുദ്രനായും ഭവിച്ച് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നരനാരായണമുന്തികളായവതരിച്ച്, നിഷ്കാമകർമ്മലക്ഷണത്തെ ശ്രീനാരദാദികൾക്കുപദേശിച്ചു. നാരായണമഹർഷി ഋഷിവർമ്മന്മാരാൽ പൂജിതനായി ഇപ്പോഴും ബദയ്യാശ്രമത്തിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ തപസ്സിന്റെ ശക്തി കണ്ടിട്ട് തന്റെ സ്ഥാനത്തെ അപഹരിച്ചേക്കുമോ എന്നു ശങ്കിച്ച് ഇന്ദ്രൻ അതിനു വിപ്ലവം വരുത്താൻ കാമദേവനെയും മന്ദമാരുതനെയും അപ്പരസ്മികളെയും അയച്ചു. അവരോട് ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിൽ ഒട്ടും അഹങ്കരിച്ചില്ല. അവരോടു പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട. അതിഥികളായ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തരുന്ന കായ്കിഴങ്ങു മുതലായ ഉപഹാരങ്ങൾ നിസ്സാരമെങ്കിലും, സ്വീകരിച്ച് ഈ ആശ്രമത്തെ പൂർണ്ണമാക്കിച്ചെയ്യണം.' അതുകേട്ടു അവർ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണർത്തിച്ചു: 'ഹേ വാഭോ! ആത്മാരാമന്മാരായ ധീരന്മാർ നമസ്കരിക്കുന്ന പാദപത്മങ്ങളോടുകൂടിയ അവിടുത്തേക്കു് ഈ ക്ഷമകാണുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. ആരെങ്കിലും നിന്തിരുവടിയെ അനന്യഭാവേന ഭജിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ അവരെ ദേവന്മാർ ബഹുവിധ വിഘ്നങ്ങളെ ചെയ്തുപ്രദവിടും. അവർക്കു യജ്ഞഭാഗങ്ങളെ മുറയ്ക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോടാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേദേവന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഘ്നങ്ങളുടെ തലയിൽ ചവുട്ടിക്കൊണ്ട് തൃപ്താഭക്തന്മാർ നിന്തിരുവടിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. നിന്തിരുവടിയിൽ കേന്തിയില്ലാത്ത കേവല തപസ്വികൾ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾക്കു വശപ്പെട്ട് അധഃപതിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിലോ ക്രോധവശമായി ശപിച്ച് തപഃശക്തിയെ കളഞ്ഞുകളിക്കും. അവരുടെ തപസ്സ് ഭോഗത്തിനോ മോക്ഷത്തിനോ ഉപകരിക്കാതെ പോകും.' യോഗയോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ തന്റെ യോഗബലത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരും തന്നെ ശൂശ്രൂഷിക്കുന്നവരും മായ സുന്ദരീരത്നങ്ങളെ മന്ദമാദികൾക്കു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവരോട് സൌന്ദര്യപ്രഭയിൽ ചന്ദ്രമാദികളുടെ സൌന്ദര്യം മങ്ങിപ്പോയി. ശ്രീഭഗവാൻ അവർക്കു് ആസ്മികളിൽ ഒത്തതിയെ കൊണ്ടുപോയ്ക്കൊള്ളുവാൻ അനുവാദം നൽകി. അവർ നമസ്കരിച്ച് ഉർവ്വശിയേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇന്ദ്രനു സമർപ്പിച്ച് വസ്തുതകളെല്ലാം അറിയിച്ചു. അതുകേട്ട് വിസ്മിതനായ ഇന്ദ്രൻ സർവ്വശക്തനിൽ താൻ ചെയ്ത അപചാരമോത്തു് ഭയചകിതനായി.

പിന്നീട് ഹംസ്, ദത്താത്രേയൻ, സനാതകുമാരൻ, ഋഷഭൻ, ഹയഗ്രീവൻ, മത്സ്യം, കൂർമം, വരാഹം, എന്നീ അവതാരങ്ങളുണ്ടായി. ബാലവിലുനാരെന്ന ഋഷികൾ പശുക്കളെപ്പോലെയുള്ള കഴിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരുന്നതിൽ വീണു. അംഗുഷ്ഠപ്രായരായ അവർക്കു അതു സമുദ്രംപോലെ ദുസ്സരമായിത്തോന്നി. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് അവരെ അതിൽ നിന്നും കരകയറ്റി. വൃത്രാസുരവധത്താൽ ബ്രഹ്മഹത്യ ബാധിച്ച ഇന്ദ്രനെ ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ചു. അസുരന്മാരാൽ അപഹരിച്ച ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ദേവസ്രീകളെ മോചിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് നരസിംഹമായും വാമനനായും പരശുരാമനായുമവതരിച്ചു. ശ്രീരാമനായവതരിച്ച് സേതുബന്ധനവും രാവണവധവും കഴിച്ച് ലോകപാവനമായ കീർത്തിയെ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും വർത്തിക്കുന്നു. ഇനി യദുകലത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായവതരിച്ച് അമാനുഷലീലകൾ ചെയ്യും. പ്രാണിഹിംസ ചെയ്യരുതെന്നും നടത്തുന്ന കർമ്മന്മാരെ ബുദ്ധനായവതരിച്ച് യുക്തിവാദംചെയ്തു മോഹിപ്പിക്കും. അധർമ്മികളായ രാജാധർമ്മന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ കൽക്കിയായുമവതരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 5

ധേയം സദാ പരിവേഷ്ഠമഭീഷ്ടഭോഹം
തീർത്ഥാസ്സദം ശിവവിരിഞ്ചിനതം ശരണ്യം
ഭൃത്യാർത്ഥിനം പ്രണതപാല! ഭവാബ്ധിപോതം
വന്ദേ മഹാപുരുഷ! തേ ചരണാരവിന്ദം

33

[പ്രണതപാലകനായ ഹേ, ഭഗവൻ! മഹാപുരുഷ! എപ്പോഴും ധ്യാനവിഷയമായതും, ജീവിതദുഃഖങ്ങളെ തീർത്ത് അഭീഷ്ടങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നതും തീർത്ഥാടകവസ്ഥാനമായതും, പരമശിവൻ ബ്രഹ്മാവു മുതലായവരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതും, ഭൃത്യന്മാരുടെ സങ്കടങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നതും, സംസാരസാഗരത്തെ കടത്തുന്ന കപ്പലും, ശരണാർപ്പഭവമായ നിന്തിരുവടിയുടെ ചരണാരവിന്ദത്തെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.]

വിഷയികളായ സംസാരികളുടെ ഗതി, ഓരോ യുഗത്തിലും

ഭഗവാന്റെ ധ്യാനാസ്പദമായ രൂപം

നിമി ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചു: 'ഹേ ആത്മവിത്തമന്മാരെ! അജിതേന്ദ്രിയരായ വിഷയികൾ പ്രായേണ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയെ ഭജിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഗതിയെന്തു?' ഈ ചോദ്യത്തിന് ചമസൻ എന്ന യോഗി ഉത്തരം പറഞ്ഞു:— വിരാട്പുരുഷന്റെ മുഖത്തിൽനിന്ന് ബ്രാഹ്മണരും, കൈകളിൽനിന്ന് ക്ഷത്രിയരും,

തുകകളിൽനിന്നും വൈശ്യരും പാദങ്ങളിൽനിന്നും ശൂദ്രരും ഉണ്ടായി. ഉൽപത്തി സ്ഥാനഭേദമനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ പുരുഷന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും ബ്രഹ്മചര്യവും, ജലനത്തിൽനിന്നും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും, മാറിൽനിന്നും വാനപ്രസ്ഥാശ്രമവും ശിരസ്സിൽനിന്നും സന്യാസാശ്രമവുമുണ്ടായി. തങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും നിയന്താവുമായ പരമപുരുഷനെ എല്ലാവരും കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഭജിക്കേണ്ടതാണ്. അതുചെയ്യാതെ അപമാനിക്കുന്ന കൃതാല്പനന്മാർ അധഃപതിക്കുന്നു. ഹരികഥ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ സംഗതി വരാത്തവരും അച്യുതകഥ കേൾക്കണമെന്നോ കീർത്തിക്കണമെന്നോ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുമായ സ്രീശുഭാദികളെ അങ്ങയെപ്പോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഉപദേശിച്ചു നേർവഴിക്കു നയിക്കണം. വേദവിധിപ്രകാരം സംസ്കാരത്തിനധികാരികളായ ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയ വൈശ്യരിൽ ചിലർ ഹരികഥാകാലക്ഷേപം നടക്കുന്നുവെന്നു കണ്ടാൽ ദൂരെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അവർ സ്വയം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയില്ലെന്നു പറയേണമോ? അവരെ നേരെയാക്കുവാനാക്കു കഴിയും? ചിലർ ഭക്തിജ്ഞാനങ്ങൾക്കുള്ള പരിശുദ്ധത്തിൽ വിമുഖരായി വേദവാദികളായ കർമ്മരഹിതരായി മോഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്തേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നു പോലുമറിഞ്ഞുകൂട. എന്നാലോ, തങ്ങൾ എല്ലാമറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണെന്നു ഗർവ്വിതരും അഹങ്കാരത്തിനും കുറവില്ല. ആ മൂഢന്മാർ സ്വർഗം, അമൃതം, അപ്സരസ്സുകൾ, കൽപവൃക്ഷം എന്നിങ്ങനെ തേൻപോലെയുള്ള വാക്കുകളിൽ മയങ്ങിപ്പോകുന്നു. അവ ലഭിക്കാനാഗ്രഹിച്ച് ക്ലേശകരങ്ങളായ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം രജോഗുണം വർദ്ധിച്ച് ഹിംസാദികർമ്മങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ അധികരിക്കുന്നു. കാമവും ക്രോധവും ഭംഭവും വർദ്ധിക്കുന്നു. തങ്ങളാചരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമധർമ്മമെന്നു കൊട്ടിപ്പോഷിച്ച് അവർ ലോകരെ വഞ്ചിക്കുന്നു. ആ അഹങ്കാരികൾക്ക് അവരെപ്പോലെ വേഷംകെട്ടാത്ത വിനയസമ്പന്നരായ ഹരിദാസന്മാരെ പുച്ഛമാണ്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജ്ഞാനവൃദ്ധരായ ഭാഗവതോത്തമന്മാരെക്കാൾ യോഗ്യത സ്രീകൾക്കാണ്. അവർക്ക് സ്രീസേവതന്നെയാണ് പരമസുഖം. ധനം, ഭാര്യാസുഖം, പുത്രസമ്പത്തു് എന്നിവ വർദ്ധിക്കട്ടെയെന്നു പരസ്പരം ആശീർവദിക്കും. ആർഭാടമായി യാഗങ്ങൾ നടത്തും. പക്ഷെ അന്നദാനാദിധർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അവരുടെ മനോരഥം മേൽക്കുമേൽ ധനസമ്പാദനം മാത്രമാണ്. യാഗത്തിന്റെ പേരുംപറഞ്ഞു് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നുതിന്നും. അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തെത്താണെന്നു് അൽപവും ബോധമില്ല.

സമ്പത്തു്, സമുദായത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനം, ബന്ധുബലം, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, ദാനശീലം, രൂപസൗന്ദര്യം, ശരീരബലം എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള സത്തുക്കൾ അവയെ ഭഗവതുകൃതന്മാരായ സാധുസജനങ്ങളെ സൽക്കരിച്ചു പചരിക്കാനും അവരോടുചേർന്നു് സർവേശ്വരനെ വഴിപോലെ പൂജിച്ചു സേവിക്കാനുമുപയോഗിക്കും. എന്നാൽ ഖലന്മാരാകട്ടെ ആ ഐശ്വര്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു് മദാന്ധരായി, വിവേകശൂന്യരായി ഞെളിഞ്ഞു്, സ്തുതിപാകന്മാരെ പോറ്റുന്നതിനും ഈശ്വരനെയും ഹരിദാസന്മാരെയും അപമാനിക്കുന്നതിനുമാണ് പയോഗിക്കുന്നതു്. തങ്ങൾക്കുള്ള തെല്ലാം കാരണപൂർവ്വം തന്നെ ഒരീശ്വരനുണ്ടെന്നു അവർ ഓർക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ശരീര

ങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുവിളങ്ങുന്ന ഏകചൈതന്യമായും, എല്ലാ പ്രാണികൾക്കും പരമ പ്രേമസ്ഥാനമായ ആത്മാവായും ഒരു സർവ്വേശ്വരനെന്നുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ കേട്ടാലും ആ വലന്മാർ കൂട്ടാക്കുകയില്ല. അവർ ആ വാക്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മനോരമങ്ങൾക്കനുക്രമമായവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സ്രീസേവയും മാംസഭക്ഷണവും മദ്യപാനവും പരനിന്ദയുമായി കാലമെല്ലാം കഴിക്കും.

ലോകത്തിൽ മൈഥുനസുഖാദികൾ ഏതു പ്രാണിക്കാണില്ലാത്തത്? എവിടേയും എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു വേദവിധിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? കൃമിയായും തിര്യക്കായും പക്ഷിയായും മൃഗമായും ഏത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഈ സുഖങ്ങളെ ഒരു വ്യവസ്ഥയും കൂടാതെ അനുഭവിച്ച ശേഷമാണ് മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നത്. ഉത്തമമനുഷ്യജന്മത്തിലും അവയെത്തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയോ? കഷ്ടം! എങ്കിലും പ്രബലമായ പൂർവ്വാസനകളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ആ ദുർവാസനകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വരാനാണ് വേദമാതാവ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. സ്രീസുഖം വേണോ, ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് ഏകപത്നീവ്രതനായിരിക്കുക; മാംസവും മദ്യവും വേണോ, ഈശ്വരാദായനയായ യാഗം നടത്തി പ്രസാദമായി അല്പം ഭുജിക്കുക; എന്നിങ്ങനെ വിധിച്ച വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വിവാഹവും യാഗവും കർത്തവ്യമാണെന്നല്ല. ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കുക, പന്നീട്ട് വർജ്ജിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. 'സന്താനമുണ്ടായാൽ ഭാര്യയെ പുത്രകലാക്കിട്ട് സന്യസിക്കുക, മാംസം തിന്നണ്ട (പ്രാണി ചാൽമതി' ഇത്യാദി വേദവാക്യങ്ങൾ ഇതിനു പ്രമാണമാണ്.

ധർമ്മാചരിച്ച് സംസാരഭുജത്തിൽനിന്നും കരകയറുവാൻ കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ മനുഷ്യദേഹം തന്നെ. ആ ദേഹംകൊണ്ടു സമ്പാദിക്കുന്ന ധനത്തെ ധർമ്മത്തിനുമത്രമായി വിനിയോഗിക്കണം. ധർമ്മത്തിൽ കൂടി പരോക്ഷജ്ഞാനവും അനുഭവസ്വരൂപമായ അപരോക്ഷജ്ഞാനവും, തുടർന്ന് പ്രശാന്തിയും കൈവരുന്നു. അങ്ങിനെയല്ലാതെ സ്വദേഹവും കുടുംബവും പോഷിപ്പിക്കാൻമാത്രം ധനവ്യയം ചെയ്യുന്നവൻ, തന്നെ വിഴുങ്ങുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മൃത്യുവിനെ കാണുന്നില്ലെന്നു പറയേണ്ട. ധർമ്മിഷ്ഠന്മാരെണമിരിക്കുന്ന അസത്തുക്കൾ ദുരഹങ്കാരംകൊണ്ട്, പ്രാണികളെ കൊന്നു ബലികൊടുത്താൽ ആഗ്രഹപൂർത്തി വരുമെന്നു ധരിച്ച് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ വധിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ പരലോകത്തിൽ ആ മൃഗന്മാരെ കടിച്ചുതിന്നാൻ കാത്തിരിക്കും. തന്നിലും അന്യദേഹങ്ങളിലും ഒരേ ചൈതന്യമായ ശ്രീ ഭഗവാനാണ് വസിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പരഹിംസ ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാനെത്തന്നെയാണ് ഹിംസിക്കുന്നത്. അവർ മരണാനന്തരം ശ്ലോകനരകത്തിൽ ചെന്നുവീഴുന്നു.

ഇനിയൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. അവർക്ക് സംശയം തീരത്തക്കവിധം തത്വജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ തീരെ അറിവില്ലാത്തവരല്ലതാനും. അർത്ഥകാമങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിലതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ട്. അവയെ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി

മാത്രം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കൂടുതലായി ഗുരുമുഖത്തു നിന്നും കേൾക്കാൻ സമയമില്ല, ആഗ്രഹവുമില്ല. ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖത്തേക്കാൾ വലുതായൊന്നുമില്ല, ഇനി അറിയേണ്ടതായിട്ടും ഒന്നുമില്ല എന്നാണവരുടെ ഭാവം. ഇവർ സ്വയം നരകക്കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ആത്മലാതികളാണ്. അജ്ഞാനികൾക്കുള്ളത്ര മനഃശാന്തിപോലും അവർക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അവ സാധിക്കാനുള്ള ഒരു മനക്കോട്ടയും അവർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവയിൽ ഒന്നെങ്കിലും സാധിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മൃത്യുവിന്നിരയായി പോകുന്നു. മനോരഥങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിലെഴുതിയതു പോലെ നിഷ്പഫലമായി ഭവിക്കുന്നു. ജീവിതകാലമത്രയും പ്രയത്നവും തളർച്ചയും തന്നെ ഫലം. തങ്ങൾക്കത്രയെല്ലാം സുഖമുണ്ടെന്നു നടിച്ചു അന്യരെ വഞ്ചിച്ചാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുഃഖം മാത്രമായിരിക്കും അനുഭവം. അവസാനം ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്ത സമ്പാദിച്ചതെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീവാസുദേവനിലേക്കു മനസ്സ് ഒരിക്കലും തിരിയാത്തതിനാൽ ലോകനരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതു മാത്രമാണ് നശിക്കാത്ത ധനം.

ഓരോ യുഗത്തിലും ശ്രീഭഗവാന്റെ രൂപം, വസ്ത്രം, നാമം, പൂജാവിധി എന്നിവ എങ്ങിനെയെന്നു നിമി ചോദിച്ചതിന് കരഭാജനൻ എന്ന യോഗീശ്വരൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: കൃതയുഗത്തിൽ ശ്രീകേശവൻ ശുക്ലവസ്ത്രം ചതുർബാഹുവും, ജട, വൽക്കലം കൃഷ്ണാങ്കിനം ഉപവീതം. ജപമാല ദണ്ഡു കമണ്ഡലു ഇവ ധരിച്ച ബ്രഹ്മചാരിയുമായിരിക്കും. മനുഷ്യർ ശാന്തരും നിർവ്വൈരമാനസരും സമബുദ്ധികളുമായിരിക്കും. അവർ ശമം, ദമം, തപസ്സ് എന്നിവകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും, ഹംസൻ, സുപണ്ണൻ, വൈകുണ്ഠൻ, ധർമൻ, യോഗേശ്വരൻ, പുരുഷൻ, പരമാത്മാ ഇत्याദി നാമങ്ങളെക്കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും. ത്രോതായുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ രക്തവസ്ത്രം ചതുർബാഹുവും ഹിരണ്യകേശനും, ത്രിമേഖലകളോടും സൂക്തം, സൂത്രം എന്നീ അടയാളങ്ങളോടും ഋഗ്യജുസ്സാമവേദങ്ങളിൽ വസ്ത്രിക്കാപ്പട്ട രൂപത്തോടുകൂടിയവനുമായിരിക്കും. മനുഷ്യർ ധർമ്മിഷ്ഠരും ബ്രഹ്മവാദികളും യജ്ഞകർമ്മങ്ങളാൽ ശ്രീഹരിയെ ആരാധിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. വിഷ്ണു, യജ്ഞൻ, പൃഥ്വിഗർഭൻ, ഉരുക്രമൻ, വൃഷാകപി, ജയന്തൻ, ഉരുഗായൻ എന്നീ നാമങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്യാമവസ്ത്രം പീതവാസസ്സും ശംഖചക്രാദിധരനും ശ്രീവത്സകൌസ്തുഭാദി അടയാളങ്ങളോടുകൂടിയവനുമായിരിക്കും. ജനങ്ങൾ തത്പരജ്ഞാനസുക്കളായിരിക്കും. അവർ വാസുദേവ, സങ്കർഷണ, പ്രദ്യുക്ത, അനന്തരഥ. നാരായണ, ഋഷഭ, ഇत्याദി നാമങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു നമസ്കരിക്കും.

കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണവസ്ത്രനാണെങ്കിലും കാന്തികൊണ്ട് ഇത്ര നീലവസ്ത്രനായിത്തീരും. അംഗങ്ങൾ ഉപാംഗങ്ങൾ പാർഷ്വന്മോർ എന്നിവയോടുകൂടിയിരിക്കും. പ്രായേണ വിവേകികളായ ജനങ്ങൾ സങ്കീർത്തനയജ്ഞംകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചിട്ട്,

ധ്യേയം സദാ പരിഭവഘ്നമഭീഷ്ടഭോഹം
 തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ചിനതം ശരണ്യം
 ഭൂതാന്തിഹം പ്രണതപാല ഭവാഞ്ചിപോതം
 വന്ദേ മഹാപുരുഷ! തേ ചരണാരവിന്ദം,

എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തേയും

ത്യക്ത്വാ സുദുസ്സുജസുരേപ്സിതരാജ്യലക്ഷ്മീം
 ധർമ്മിഷ്ഠ ആയുവചസാ യദഗാദരണ്യം
 മായാമൃഗം ദധിതയേപ്സിതമന്വധാവ
 വന്ദേ മഹാപുരുഷ! തേ ചരണാരവിന്ദം,

എന്ന് ശ്രീരാമാവതാരത്തേയും സ്തുതിക്കും.

ഗുണഗ്രാഹികളും സാരജ്ഞരുമായ മഹാത്മാക്കൾ, കലിക്ക് എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു യുഗങ്ങളെക്കാളധികം കലിയുഗത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ അധികാരിഭേദം കൂടാതെ ആർക്കും നാമസങ്കീർത്തനം മാത്രംകൊണ്ട് സർവാഭീഷ്ടങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നു. സംസാരരൂപ്തത്വം അതിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്രേയസ്സാധനം വേറെയില്ല. നാമസങ്കീർത്തനംകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു് ഹൃദയത്തിലുള്ള വിഷയമലങ്ങളെ നീക്കി പരമശാന്തിയും സംസാര മോചനവും തരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ മറ്റു മൂന്നു യുഗങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ 'കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടേണമേ' എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കലിയുഗത്തിൽ നാരായണപരായണരായ മഹാത്മാക്കളുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവരെ അധികമായി കാണുവാനും ആശ്രയിക്കുവാനും സുകൃതികൾക്ക് സംഗതിവരും. പ്രത്യേകിച്ചു് താമ്രപണ്ണി, പയസ്വനി, കാവേരി, മഹാനദി, കൃതമാലാ എന്നീ തീർത്ഥവാസികൾക്ക് സ്ഥലമാഹാത്മ്യത്താൽ അതിശീഘ്രം അന്തഃകരണശുദ്ധിയും ശ്രീവാസുദേവനിൽ ശുദ്ധഭക്തിയുമുണ്ടാകും. കൃഷ്ണകേതൻ വിനയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. താൻ ഭഗവാന്റെ ഉപകരണമെന്നല്ലാതെ കർത്താവാണെന്ന് അവനൊരിക്കലും അഹങ്കരിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ താൻ നീചനും ഹീനനുമായെന്ന ഭാവത്തിൽ ശരണാഗതരക്ഷകനായ മുകുന്ദനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു സേവിക്കുന്നു. അവൻ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ദേവഗൃഹിപിതൃക്കൾക്ക് കടക്കാരനല്ല. അതിനാൽ അവൻ പഞ്ചയജ്ഞം നിർബന്ധമല്ല. അവൻ വേദവിധികൾക്കധീനനുമല്ല. ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചാൽ അംശീഭൂതനായ സകല ദേവതകളും പ്രസാദിക്കുമല്ലൊ. അനന്യശരണനായി പ്രഭുവിന്റെ പാദമൂലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നാമസങ്കീർത്തനസേവ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിഷിദ്ധകർമ്മം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിവരികയില്ല. ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യപാത്രമായ അവൻ ഏതെങ്കിലും തെറ്റു പറ്റിയാൽതന്നെയും ഹൃദയസ്ഥനായ നാഥൻ അപരാധം പൊറുത്തു് ദുർവാസനകളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കൊള്ളും''.

അല്ലയോ വസുദേവ! മഹാത്മാക്കളായ നവയോഗികൾ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചതിനെ കേട്ട നിമിതം സദസ്യരും കൃതാർത്ഥരായി അവരെ പൂജിച്ചു. നവ

യോഗികൾ അവിടെത്തന്നെ അന്തർധാനം ചെയ്തു. ഭാഗവതധർമ്മങ്ങളെ പഴിപോലെ അനുഷ്ഠിച്ചു നിമി പരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചു. അങ്ങും പ്രപഞ്ചവിഷയങ്ങളിൽ നിസ്സംഗനായിത്തന്നുകൊണ്ട് ആ ധർമ്മങ്ങളെ ശ്രദ്ധാവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അനുഷ്ഠിച്ചു പരമപദം പ്രാപിച്ചാലും. നിങ്ങൾ ദമ്പതികൾ ഭാഗ്യശാലികളാണ്. സർവേശ്വരൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രഭാവത്തിലവതരിച്ചു. തന്തിരുവടിയെ എപ്പോഴും കണ്ടും ലാളിച്ചും ഒന്നിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധരായി. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിച്ചവരാരാണ്? ശിശുപാലാദികൾ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും കൂടി ഭഗവാനെ കഠിനമായി ദേഷിച്ചു. അവർക്കും പ്രഭു മുക്തി കൊടുത്തില്ലേ? ആ സ്ഥിതിക്കു അനുരക്തമനസ്സുകളോടുകൂടിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമഗതി ലഭിക്കുമെന്നതിന് എന്തു സംശയം? ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം മനുഷ്യവേഷത്തിലവതരിച്ച സർവാത്മാവും സർവനിയന്താവും അവ്യയനമായ പുരുഷോത്തമനെ പുത്രനായി നിങ്ങൾ കാണുകയോ? ഭഗവാന്റെ പുണ്യയശസ്സിനെ കീർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനായാസേന പരമപദം ലഭിക്കും!” ഇപ്രകാരം സാക്ഷാൽ ശ്രീനാരദരിൽ നിന്നും ഭാഗവത ധർമ്മോപദേശം ലഭിച്ച വസുദേവരും ദേവകിയും മായാമോഹങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു കൃതാർത്ഥരായി.

അദ്ധ്യായം 6

നതാ: സു തേ നാഥ! പദാരവിന്ദം
ബുദ്ധിരൂപപ്രാണമനോവചോഭി:
യച്ചിന്ത്യതേ ഫന്തർഹുദി ഭാവയുക്തൈ:
മുഖ്യഭി: കർമ്മയോരപാശാത്

7

[ഹേ, നാഥ! ബലിഷ്ഠമായ കർമ്മപാശത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാൽ ഹൃദയമദ്ധ്യത്തിൽ യാതൊന്നു ധ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുവോ, ആ പാദാരവിന്ദത്തെ, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയാൽ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നു.]

ഉദ്യവ ശരണാഗതി

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീഭഗവാന്റെ അവതാരകാര്യം സമാപിക്കാറായെന്നു കണ്ടു ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും സനകാദികളും പ്രജാപതികളും ഏകാദശരുദ്രന്മാരും ദ്വാദശാദിത്യന്മാരും അഷ്ടവസുക്കളും ഗന്ധർവന്മാരും സിദ്ധചാരണന്മാരും എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണദർശനത്തിനായിവന്നു. നരലോകമനോഹരമായ ശരീരത്തോടുകൂടി അവതരിച്ചു സർവകല്പഷാപഹമായ യശസ്സിനെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും വിസ്തരിച്ച പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും പോരാ എന്നവർക്കു തോന്നി. അവർ സ്വർഗോദ്യാനത്തിലെ പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് യദുത്തമന്റെ തിരുമേനിയെ മൂടിയെന്നു തന്നെ പറയാം. അവർ സാരഗർഭമായി സ്തുതിച്ചു:— “ഹേ നാഥ! കർമ്മ

ബന്ധമോചനത്തിനായി നിന്തിരുവടിയെ അനവരതം സേവിക്കുന്ന ഭക്തോത്തമന്മാർക്കുപോലും അവിടുത്തെ സാക്ഷാത്ഭൂതം സുലഭമല്ല. ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഞങ്ങൾ ഈ പാദാരവിന്ദത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഹേ അജിത! അതുതകരമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ക്രീഡയാണ്. സർവാത്മാവായ അവിടുത്തേക്കു അതുകൊണ്ടൊരു ബന്ധവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ പുണ്യകഥകളെ എത്ര കേട്ടാലും ഭക്തന്മാർക്കു തൃപ്തിവരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ കേൾക്കുന്തോറും അന്തഃകരണം മേൽക്കുമേൽ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ പരിശുദ്ധി അന്യദേവതാഭജനംകൊണ്ടോ തപസ്വാദ്ധ്യായാദികൾകൊണ്ടോ കിട്ടുകയില്ല. ആത്യന്തിക ഭുവനീവൃത്തിക്കായി ഭക്തന്മാർ ആർദ്രഹൃദയത്തിൽ ധരിക്കുന്ന അംബ്രികമലങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അശുഭവാസനകൾക്കു ധൂമകേതുവായി ഭവിക്കട്ടെ. ജ്ഞാനികൾക്കു കർമ്മികൾക്കു. ഭക്തന്മാർക്കു. പരമാശ്രയം ഈ പാദകമലം തന്നെയാണ്. ഭക്തന്മാർ സമർപ്പിക്കുന്ന വനമാലയെ നിന്തിരുവടി ലക്ഷ്മീദേവിയെക്കാൾ അധികം പ്രീതിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അത്രകാരുണ്യമുള്ള അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ അശുഭങ്ങളെയെല്ലാം നീക്കിത്തരണമേ. യാതൊരു തൃപ്പാദം ഭക്തവാത്സല്യത്താൽ മഹാബലിയുടെ ശിരസ്സിൽ വസ്തുപ്പെട്ടുവോ, ധർമ്മരക്ഷക്കായി യാതൊരു ശ്രീപാദം അസുരന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചുവോ, ലോകപാവനിയായ ഗംഗ യാതൊരു പാദത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവോ, ആ പാദം ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധരാക്കട്ടെ. പ്രഭോ! പ്രകൃതിക്കും പുരുഷനും പരനായ നിന്തിരുവടിയുടെ ശാസനയിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളാകും തന്നെ സ്വതന്ത്രരല്ല. സർവനിയന്താവും പുരുഷോത്തമനുമായ അവിടുത്തെ ശ്രീചരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു ക്ഷേമത്തെ ചെയ്യട്ടെ. ഹേ ഭഗവൻ! ലോകോത്തരസുന്ദരികളായ 16108 പത്നിമാരും അവരുടെ സകല കഴിവുകളും പ്രയോഗിച്ചിട്ടും നിന്തിരുവടിയുടെ ചിത്തത്തെ ലേശവും ഇളക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടുത്തെ അമൃതകഥകളെ ശ്രവണഭാരാ സേവിച്ചും തൃപ്പാദതീർത്ഥമായ ഗംഗയെ അംഗങ്ങളാൽ സ്നേഹിച്ചും ജനങ്ങൾ പാപമുക്തരാകുന്നു”.

ഇപ്രകാരം എല്ലാവരും ചേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചശേഷം ബ്രഹ്മാവു ശ്രീഗോവിന്ദനെ നമസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു: “പ്രഭോ! ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ചു നിന്തിരുവടി അവതരിച്ചു വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു. സജ്ജനങ്ങളിൽ ധർമ്മത്തെ വഴിപോലെ സ്ഥാപിച്ചു. സർവലോകമലാപഹമായ കീർത്തി നാനാദിക്കുകളിലും വ്യാപിപ്പിച്ചു. അവിടുത്തെ പരാക്രമങ്ങളെല്ലാം ലോകഹിതത്തിനായി ഭവിച്ചു. ആ ലീലകളുടെ ശ്രവണവും കീർത്തനവും പരമപദപ്രാപ്തിക്കുള്ള രാജപാതയായിത്തീർന്നു. ഹേ പുരുഷോത്തമ! അവിടുന്ന് യദുവംശത്തിലവതരിച്ചിട്ട് 125 സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിപ്രശാപത്താൽ യദുവംശവും നശിച്ചതുപോലെയായി. അവതാരകാർയ്ക്കത്തിൽ ഇനി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായി അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വധാമത്തിലേക്കെഴുന്നള്ളി കിങ്കരന്മാരായ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചാലും”.

ശ്രീഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അർച്ചിപ്പെയ്തു: 'ഈ യാദവകുലം ആർക്കും അടക്കാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തെ കരയെന്നപോലെ ഇവരെ ഞാൻ തടുത്തുനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ നശിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ മടങ്ങിയാൽ ഇവർ ചോകത്തെ നശിപ്പിക്കും. ഇവർക്കു നാശം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടു ഞാൻ മടങ്ങിവന്നുകൊള്ളാം'. അനന്തരം ദ്വാരകയിൽ പല മഹോൽപാതങ്ങളും കണ്ടുതുടങ്ങി. ഭഗവാൻ യദുവംശനാഥൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: 'ദുരന്ധ്യമായ ബ്രാഹ്മണശാപം വന്നുകഴിഞ്ഞു. ജീവിതാശയുള്ളവർ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കരുത്. ഉടനെ തന്നെ മഹാപുണ്യസ്ഥലമായ പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിലേക്കു പോകാം. അവിടെ സ്നാനവും പിതൃദേവതർപ്പണങ്ങളും ദാനധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം'. ഭഗവദാജ്ഞ ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് യാദവന്മാർ യാത്രക്കൊരുങ്ങി.

ഈ ആരംഭങ്ങളെല്ലാം ഭക്തോത്തമനായ ഉദ്ധവർ കണ്ടു. ഭഗവത്സങ്കല്പമെന്നും മനസ്സിലായി. ജഗദ്വീശ്വരന്മാർക്കും ഈശ്വരനായ സ്വാമിയെ ഏകാന്തത്തിൽ സമീപിച്ചു പാദമൂലങ്ങളിൽ വീണനമസ്കരിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: 'ദേവദേവേശ! സർവ്വസമർത്ഥനായ നിന്തിരുവടിക്കു ബ്രാഹ്മണശാപം തീർക്കാനൊരു പ്രയാസവുമില്ല. എന്നിട്ടും അതു ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഈ വംശം ഭട്ടക്കീട്ട് സ്വധാമം പ്രാപിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നു തോന്നുന്നു. ഹേ കേശവ! അടിയൻ നിന്തിരുവടിയെ അരക്ഷണംപോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശക്തിയില്ല. ഇവനേയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം! പരമമംഗലകരവും കണ്ണുപീയൂഷവുമായ അവിടുത്തെ ലീലാകഥകളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്നവൻ മാറ്റു വിഷയങ്ങളിലുള്ള മമതയെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, ആ ലീലകളെ സദാ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും, എന്നുവേണ്ട, ഒരിക്കലും പിരിയാതെ നിന്തിരുവടിയെ സേവിച്ചു പുരകേന്ദ്രിക്കുന്ന ഭാസനായ ഇവൻ എങ്ങിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കും? അതു ചിന്തിക്കവയ്യ. സ്വാമിൻ! ഇവാനു ഉപേക്ഷിക്കരുതേ! അവിടുന്ന് ധരിച്ചുപേക്ഷിച്ചു വസ്ത്രം, മാല, ചന്ദനം, മുതലായവയെ ധരിച്ചും, ഉച്ഛിഷ്ടം ഭുജിച്ചും കഴിയുന്നവനാണ് ഈ ഭാസൻ. അവിടുത്തെ മായയെ ഇവൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കർമ്മക്കടലിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നാലും അവിടുത്തെ കഥാലാപം, സ്മരണം, കീർത്തനം എന്നിവയാൽ സംസാരത്തെ കടന്നുകൊള്ളാം: പക്ഷെ നിന്തിരുവടിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യമേയല്ല. അതിനാൽ ഭീനബന്ധോ, ദയാസിന്ധോ, ഇവനെ കൈവെടിയരുതേ!' ഇപ്രകാരം തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചവനും, താനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കു യമില്ലാത്തവനും നിഷ്കളങ്കദൃഗ്ഗതനും തന്റെ പ്രേമഭാജനവുമായ ഉദ്ധവർ ദയനീയമായി യാചിച്ചപ്പോൾ ദേവകീപുത്രന്റെ ഹൃദയം കാരുണ്യത്താൽ അലിഞ്ഞുപോയി. തന്റെ പരമാർത്ഥതയെ ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു കേതന്റെ സർവസന്താപവും തീർക്കാൻ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്തിരുവടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

അദ്ധ്യായം 7

സർവഭൂതസൃഷ്ടിത്ശാന്റെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനിശ്ചയ:

പ്രശ്നൻ മദാത്മകം വിശ്വം ന വിപദ്യേത വൈ പുന: 12

[സർവഭൂതസൃഷ്ടിത്തും, ശാന്തനും, ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിലും അനുഭവജ്ഞാനത്തിലും പ്രതിഷ്ഠിതനുമായ ജ്ഞാനി, ഈ വിശ്വത്തെ ഈശ്വരസ്വരൂപമായി കണ്ടു്, സംസാരബീജം നശിച്ചവനായി മരണാനന്തരം വീണ്ടും ഭുവനസംസാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല.]

ഉദ്യവർക്കു് ഉപദേശം - സന്യാസലക്ഷണം,

യദു-അവധൂത സംവാദം

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— ഹേ മഹാഭാഗ! നിന്റെ ഊഹം ശരിയാണ്. അവതാരകാലം കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കു മടങ്ങും. ബ്രഹ്മരൂപാദികളും അപ്രകാരമാഗ്രഹിക്കുന്നു. ശാപത്താൽ നഷ്ടപ്രായമായ ഈ വംശം അന്യോന്യം വെട്ടിമരിക്കും. ഇന്നേക്കേഴാംനാൾ ദ്വാരകയും സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങും. എന്റെ തിരോധാനത്തിൽ കലി ലോകത്തെ ബാധിച്ചു് അത്യന്തം അമംഗലമാക്കിത്തീർക്കും. ജനങ്ങൾക്കു് അധർമ്മത്തിൽ താൽപര്യം വർദ്ധിക്കും. അവരുടെയിടയിൽ എന്റെ പ്രിയഭക്തനായ നീ വസിക്കണ്ട. നീ സ്വജനബന്ധുക്കളോടുള്ള മമതയെ അറുത്തു കളഞ്ഞു് മനസ്സിനെ എന്നിൽ മാത്രമായി ഊർപ്പിച്ചു് സർവത്ര സമഭാവനയോടുകൂടി ഭുവംവിനാ സഞ്ചരിച്ചാലും. ഈ ലോകം മായാകാലമാണു്, വാസ്തവമല്ല. ഇതു് മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പസൃഷ്ടിമാത്രമാണു്. മനസ്സുകൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം നശ്വരമാണു്. മനസ്സിനെ അടക്കാത്തവൻ നാനാവിധ ഭേദഭ്രമമുണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം ഗുണം ദോഷം, സുഖം ദുഃഖം, പുണ്യം പാപം എന്ന ഭേദബുദ്ധിയും കർമ്മാകർമ്മവികർമ്മഭേദങ്ങളും തോന്നും. നീ ഈ അനർത്ഥശൃതിൽ പെട്ടുപോകരുതു്. മനസ്സിനേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും അടക്കണം. അപ്പോൾ മന: കൽപിതമായ ലോകം ഇതുപോലെ കാണുകയില്ല. ഈ ലോകം മുഴുവനും നിന്നിലും നീ എന്നിലുമിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണുന്നതാണു് പരമാർത്ഥമർശനം. അങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ പരോക്ഷമായ ജ്ഞാനവും അപരോക്ഷാനുഭൂതിയും സിദ്ധിക്കും. കാണപ്പെടുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളിലും ഏകനായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആത്മാവാണു് താൻ എന്ന അനുഭവജ്ഞാനമുണ്ടാകും. അതു പിന്നീടൊരിക്കലും വിട്ടുമാറുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനി, ഗുണം ദോഷം, എന്ന രണ്ടു ഭാവനയേയും കടന്നുവന്നാണു്. അവൻ കർത്തവ്യമായ കർമ്മങ്ങളോ വിധിനിഷേധങ്ങളോ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും ദോഷ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. നരകത്തെ ഭയന്നിട്ടല്ല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതു്.

വിഹിതകർമ്മങ്ങളെ മാത്രമെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതും സ്വർഗ്ഗാദികളെയൊന്നും കാംക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് പാപവാസനയില്ല. അവന്റെ ചേഷ്ടകൾ ബാലന്റേതു പോലെയായിരിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും അനുഭവജ്ഞാനവും സിദ്ധിച്ച നിശ്ചയബുദ്ധിക്ക് താൻ തന്നെയായ സർവഭൂതങ്ങളിലും സൗഹൃദം മാത്രമായിരിക്കുമുള്ളതു്. എല്ലാം എന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുമാത്രമെ കാണുകയുള്ളൂ. അതിൽനിന്നൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാതെ ശരീരയാത്ര ചെയ്യും. പ്രാർബ്ധശരീരം വീണാൽ പിന്നെ ജന്മവുമില്ല.

ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ തത്വജിജ്ഞാസുവായ ഉദ്ധവർ ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു ചോദിച്ചു: “ഹേ യോഗേശ്വര! സന്യാസലക്ഷണമായ ത്യാഗമാണല്ലോ ഇപ്പോഴുപദേശിച്ചതു്. അതു് ഏറ്റവും ഉയന്ന അധികാരികൾക്കു് പ്രായോഗികമായേക്കാം. എന്നാൽ ഇവനെപ്പോലെയുള്ള വിഷയാസക്തർക്കും ശുദ്ധകേന്ദ്രിയില്ലാത്തവർക്കും അതു ദുഷ്കരമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഭേദത്തിൽ ഞാനെന്നും കളത്രപത്രാദികളിൽ എന്റേതെന്നുമുള്ള മോഹത്തിൽപെട്ട മൂഢനാണ് ഇവൻ. ആ മമതയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയുമില്ല. ഈ ഭൂതൻ ഏതു വിധത്തിലായാൽ ആ ത്യാഗത്തിന്നു ശക്തനാകുമോ ആ വിധം ശാസിക്കേണമെ. ഇക്കാര്യം ഉപദേശിക്കാൻ അവിടുന്ന്ല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ യോഗ്യരല്ല. ബ്രഹ്മാവാദികൾക്കുപോലും ഭേദം ഞാൻ എന്ന ബുദ്ധിയുണ്ടു്. അവർ ഭേദാത്മബുദ്ധിയെ ത്യജിക്കണമെന്നുപദേശിച്ചാൽ അനുഭവപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണു്. അതിനാൽ സർവാത്മാവായ നിന്തിരുവടി തന്നെ ഉപദേശിക്കണമെ. അതിനായി ഈ പാദമൂലങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കുതെ പ്രഭോ!”

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: “ഉദ്ധവ! ലോകതത്വത്തെ അപഗ്രഥനം ചെയ്യാൻ സമർത്ഥനായുള്ളവൻ പരസഹായം കൂടാതെ വിചാരശക്തിയാൽ സ്വയം തന്നെ ഉയരുന്നൂ. അവനു് അവന്റെ അന്തരാത്മാവുതന്നെയാണു് ഗുരു. പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം എന്നീ പ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അവൻ സംസാരമോചനം നേടുന്നു. ‘ഭേദേന്ദ്രിയാദികൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ജഡമാണു്. ഇവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സ്വയം പ്രകാശസ്വരൂപമായ ഒരു ചൈതന്യം കൂടിയേ കഴിയൂ. അതേതാണു്?’ ഈ വഴിയിൽ കൂടി വിചാരം ചെയ്തു് അവൻ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അഥവാ ‘ബുദ്ധിേന്ദ്രിയാദികൾ ഉപകരണം മാത്രമാണു്. അവയെ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുന്നതാണു്?’ എന്നു ചിന്തനം ചെയ്തും ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഒരു ഇതിഹാസം കൊണ്ടു് ഈ വിഷയം വ്യക്തമാക്കാം:

എന്റെ മുൻ അവതാരങ്ങളിലൊന്നായ ഭത്താത്രേയൻ അവധൂതവേഷത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. താപത്രയങ്ങളുടെ ബാധയില്ലാത്തതിനാൽ യുവത്വം മറ്റൊത്ത ആ മഹാത്മാവിനെ എന്റെ പൂർവ്വികനായ യദു ഒരിക്കൽകണ്ടു് മഹാത്മാവാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചു: ‘ബ്രഹ്മൻ! അവിടുത്തേക്കു് ലോകവിലക്ഷണമായ നിമ്ബലബുദ്ധി എങ്ങനെയുണ്ടായി? അവിടുന്നു് സർവജ്ഞനാണെങ്കിലും ഒന്നുമറിയാത്തവനെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവല്ലോ. പ്രായേണ ജനങ്ങൾ

ഐശ്വര്യത്തിനും ആയുസ്സിനും കീർത്തിക്കും വേണ്ടി അനന്യായമായില്ലാതെ പ്രയത്നിക്കുന്നു. അവിടുനാകട്ടെ ഇവയൊന്നും കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. ശക്തിയും ജ്ഞാനവും സാമർത്ഥ്യവുമുണ്ടായിട്ടും ജഡൻ, ഉന്മത്തൻ, പിശാച് എന്നുപോലെ ചരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെല്ലാം കാമലോഭാദികളാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട ദഹിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഗംഗയിൽ മുങ്ങിയ ആനയെന്നപോലെ ആനന്ദിക്കുന്നു. വിഷയസുഖത്തിൽ നിന്നാണ് ആനന്ദമെന്ന് ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ വിഷയസ്പർശമില്ലാത്ത നിന്തിരുവടി അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം എവിടെനിന്നുണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞു തരേണമെ'.

ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു:— “രാജൻ! ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധികൊണ്ട് അനേകം ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വൃത്തിയെ സൂക്ഷിച്ചു പഠിച്ചതിനാലാണ് മുക്തനായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവരാരെല്ലാമെന്നാണെങ്കിൽ ഭൂമി, വായു, ആകാശം, ജലം, അഗ്നി, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, കപോതം, മലമ്പാമ്പ്, സമുദ്രം, നദി, ശലഭം, വണ്ട്, ആന, തേന്തെക്കുന്നവൻ, മാൻ, മത്സ്യം, കരപ്പക്ഷി, കന്യക, ശരമുണ്ടാക്കുന്നവൻ, സർപം, എട്ടുകാലി, വേട്ടാളൻ എന്നീ ഇരുപത്തിനാലു പേരാണ്. ഇവരോരോരുത്തരിലും നിന്ന് ഞാനെന്തു പഠിച്ചുവെന്നു പറയാം:

ഭൂമി:—പ്രാണികൾ എന്തെല്ലാമുപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭൂമി ക്ഷമയോടെ കൂടി സഹിക്കുന്നു. ഉപദ്രവികളേയും ക്ഷമയോടുകൂടി ചുമക്കുന്നു. എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് ലേശവും തെറ്റാതെയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്ഷമ. അതുപോലെ അന്യരിൽ നിന്നും നേരിടുന്ന പീഡകളെല്ലാം തന്റെ പ്രാരബ്ധശാൽ വരുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞ് ക്ഷമയോടുകൂടി സഹിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഭഗവത്പാദത്തിലുറപ്പിച്ചു നിൽക്കണം. ഇതു ഞാൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു പഠിച്ചു.

പർവതം:— പർവതം നദികളെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു, വൃക്ഷതുണലതാദികളെ പുറമേയും, പല ധാതുക്കളെ ഉള്ളിലും വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയൊന്നും തനിക്കു വേണ്ട, എല്ലാം അന്യർക്കുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്റെ സകല വ്യാപാരങ്ങളും തന്റെ അധീനത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും പരോപകാരത്തിനായി വേരിക്കണമെന്നു പർവതത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചു.

വൃക്ഷം:— വൃക്ഷം പരാധീനമാണ്; ആരെങ്കിലും മുറിച്ചിട്ടാൽ വീണുകിടക്കും; തന്റേതായ കായും പൂവും ഇലയും തൊലിയും തടിയുമെല്ലാം പരോപകാരത്തിനുള്ളവയാണ്. തന്റെ ശിഖരങ്ങളെ വെട്ടിമുറിക്കുന്നവനേയും അതു ചുമക്കുന്നു. താൻ വെയിലും മഴയുമേൽക്കും, തന്റെ കീഴിൽ വരുന്നവരെ അതേൽക്കാതെ രക്ഷിക്കും. അതുപോലെ പരന്മാർ ഉപദ്രവം ചെയ്താലും അതെല്ലാം സഹിക്കുകയും തനിക്കുള്ളവയെക്കൊണ്ട് പരോപകാരം ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

വായു:— വായു രണ്ടു വിധമുണ്ട്— ശരീരങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രാണനും പുറമെയുള്ള വായുവും. ഇന്ദ്രിയപ്രീതികരങ്ങളായ ആഹാരസാധനങ്ങളൊന്നും

പ്രാണൻ ആവശ്യമില്ല. ഉച്ഛാസനിശ്വാസങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിമിതാഹാരം കൊണ്ട് പ്രാണൻ തൃപ്തിപ്പെടും. അതുപോലെ ശരീരധാരണത്തിനാവശ്യമാത്രമായ ശുദ്ധവും മിതവുമായ ആഹാരം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം. പുറമെയുള്ളവായ ശുദ്ധാശുദ്ധവസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഭേദം കൂടാതെ ഒരുപോലെ പ്രവേശിക്കും. എന്നാൽ വസ്തുവിന്റെ ശുദ്ധ്യശുദ്ധികൾ വായുവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിച്ചാലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടവിചാരം കൂടാതെ അനുസക്തനായിരിക്കണം. വായു സുഗന്ധത്തിലും ദുർഗന്ധത്തിലും കൂടി കടന്നുപോകും. പക്ഷെ വായുവിന് ഗന്ധസംബന്ധമില്ല. വസ്തുക്കളോട് ചേരുമ്പോൾ മാത്രം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും. അതുപോലെ ദേഹധർമ്മങ്ങളിൽ വർത്തിച്ചാലും ബന്ധിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതകൾ വായുവിൽനിന്നു പഠിച്ചു.

ആകാശം:- ആകാശം എല്ലാ വസ്തുക്കളുടേയും 'ഉള്ളിലും പുറത്തുമുണ്ട്'. എന്നാൽ ഒന്നിനോടൊന്നിലും ചേർപയോ പരിമിതമായതല്ല. അതുപോലെ ഒരേ ആത്മാവ് സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നിനോടും സംബന്ധമില്ല, പരിമിതമാവുമില്ല. ആകാശത്തിൽ മേഘം സഞ്ചരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. മേഘം ആകാശത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആകാശത്തിൽ മേഘസംബന്ധമില്ല. അതുപോലെ ദേഹാദികൾ ആത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവിനു അവയോടു ബന്ധമില്ല. ഇവ ആകാശത്തിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

ജലം:- സ്വഹൃത, സ്തിഗ്ദ്ധത, മാധുര്യം ഇവ ജലത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ജലം വസ്തുക്കളുടെ അശുദ്ധിയെ നീക്കുന്നു. ഗംഗാദിതീർത്ഥങ്ങൾ സേവിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ പോക്കുന്നു. അതുപോലെ രാഗദോഷരഹിതരും നിർമ്മലരും സർവ്വഭൂതസുഹൃത്തും മധുരഭാഷിയും ആശ്രിതർ സദുപദേശം നൽകുന്നവനുമായിരിക്കണം. ഇതു ജലത്തിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

അഗ്നി:- അഗ്നി തേജസ്വിയും തപിക്കുന്നതും ദുർദ്ധർഷവും തന്നിൽ വരുന്നതിനെയെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാകുന്നു. അതുപോലെ മുമ്പും ആത്മതേജസ്വിയും തപസ്വിയും ദുരതിക്രമമായ പ്രഭാവത്തോടുകൂടിയവനും കിട്ടുന്ന ആഹാരം പിന്നേക്കു കരുതാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനുമായിരിക്കണം. അഗ്നി എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലുമുണ്ടെങ്കിലും ചിലതിൽ മറഞ്ഞും ചിലതിൽ തെളിഞ്ഞുമിരിക്കും. അതുപോലെ മുമ്പിതന്റെ മഹിമയെ ചിലപ്പോൾ മറച്ചുവെക്കും, ചിലപ്പോൾ പ്രകാശിപ്പിക്കും. അഗ്നിക്കു രൂപമില്ല. ഏതിൽ ജ്വലിക്കുന്നുവോ ആ രൂപമായി കാണപ്പെടും. അതുപോലെ ആത്മാവ് അരൂപനാണ്. ഉപാധിയനുസരിച്ച് നാനാരൂപമായി കാണപ്പെടും. ഇതെല്ലാം അഗ്നിയിൽനിന്നു പഠിച്ചു.

ചന്ദ്രൻ:- ചന്ദ്രൻ എപ്പോഴും പൂർണ്ണവൃത്തത്തിൽ തന്നെയിരിക്കുന്നു. ക്ഷയിച്ചും വർദ്ധിച്ചും വരുന്നത് കലകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഒരു ഹാനിയുമില്ല. അതുപോലെ ആത്മാവ് പൂർണ്ണനാണ്. ജനനം മൃതൽ മരണം വരെയുള്ള വൃദ്ധിക്കുയങ്ങൾ ദേഹത്തിനാണ്. അവ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നു ചന്ദ്രനിൽനിന്നു പഠിച്ചു.

സൂര്യൻ:- സൂര്യൻ വേനൽക്കാലത്തു ജലത്തെ ആകർഷിച്ച് വർഷക്കാലത്തിൽ ഭൂമിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സൂര്യൻ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ മൂനി അഭിമാനം കൂടാതെ വിഷയങ്ങളെ ഭൂജീക്കയും ഉപദേശം കൊടുക്കുകയും വേണം. സൂര്യൻ ഒന്നേയുള്ളൂ. പ്രതിബിംബങ്ങൾ അനേകം കാണുന്നുണ്ട്. അവ വേറെവേറെ സൂര്യനാണെന്ന് മന്ദമതികൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും നിറഞ്ഞും ജീവരൂപേണയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏകനായ ആത്മാവാണ്. അജ്ഞന്മാർ ശരീരംതോറും ജീവൻ വേറെവേറെയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഇത് സൂര്യനിൽനിന്നു പഠിച്ചു.

കപോതപക്ഷി:- ഒരിക്കൽ ഒരു കപോതം ഭായ്യയോടുകൂടി കാട്ടിൽ കൂടണ്ടാക്കി വസിച്ചു. അവർക്കു കറെ സന്താനങ്ങളുമുണ്ടായി. ദമ്പതിക്കും അവയെ അതിവാത്സല്യപൂർവ്വം വളർത്തി. ഒരു ദിവസം അവർ ഭക്ഷണം തേടിപ്പോയ സമയം നോക്കി ഒരു വേടൻ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലവച്ചു പിടിച്ചു. വലയിൽപെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചു. മടങ്ങിവന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ കാഴ്ച കണ്ടു. തള്ളപ്പക്ഷിക്കു സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമീപം പാഞ്ഞുചെന്ന് താനും വലയിൽപെട്ടു. തന്റെ പ്രാണങ്ങളായ ഭായ്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വലയിൽപെട്ടു കരയുന്നതു കണ്ട ആൺപക്ഷി സ്നേഹപാശത്താൽ മോഹിച്ചു, ഇനി താൻമാത്രം എന്തിനു ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നു ചിന്തിച്ച് സ്വയം ആ വലയിൽ ചെന്നു വീണു. ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ വലയിൽ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വേടൻ അവയെ കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ കുടുംബപോഷണം മാത്രമാണ് ജീവിതലക്ഷ്യമെന്നു ധരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കുടുംബത്തോടുകൂടി നശിക്കുന്നു. പരമപദപ്രാപ്തിക്ക് ഏകസാധനമായ മനുഷ്യദേഹം ലഭിച്ചിട്ടും ആ പക്ഷിയെപ്പോലെ കുടുംബാസക്തനായി കാലം കളയുന്നവൻ മരത്തിൽ കയറി കൈവിടുന്നവനെപ്പോലെ സ്വയം നശിക്കുന്നു. അസ്ഥാനത്തുള്ള അതിസേനനും നാശം വരുത്തുമെന്നു കപോതത്തിൽനിന്നു പഠിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 8

തേനോപക്രമമായ ശിരസാ ഗ്രാമ്യസംഗതാ:

തൃക്താ ദരാശാ: ശരണം പ്രജാമി തമധിശ്ചരം. 39

[കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ ഉപകാരമായി നൽകിയ ഈ വൈരാഗ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഗ്രാമ്യവിഷയങ്ങളിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ദരാശകളെയെല്ലാം പരിത്യജിച്ച് സർവാധ്യക്ഷനായ ആ ഭഗവാനെത്തന്നെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.]

യദു അവധൂത സംവാദം - തുടർച്ച

പ്രോഫന്നൻ പറഞ്ഞു:-

അജഗരം:- മലമ്പാമ്പു് ഒരിടത്തു വെറുതെ കിടക്കും. അരികിൽ ഇര വന്നാൽ പിടിച്ചുതിന്നും. വന്നില്ലെങ്കിലോ, എത്രദിവസം വേണമെങ്കിലും പട്ടിണി കിടന്നുകൊള്ളും. അതുപോലെ യോഗിയും ഉദരപൂർത്തിയായി ഓടി നടക്കാതെ ഈശ്വരവിചാരത്തിൽ ശ്രദ്ധാവാണായിരിക്കണം. എപ്പോൾ എത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുവോ അതിനെ സ്വാദു നോക്കാതെ ഭക്ഷിക്കണം. ശരീരം പ്രാദുർബ്ബലമല്ലാത്തതായിരിക്കണം. അതിനാൽ ശരീരം നിലനിൽക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കല്ല പ്രാദുർബ്ബലമല്ലാത്തതാണ്, എന്നു ധൈര്യമായി ഉറപ്പിക്കണം. ഇന്നു കിട്ടണം എന്നു സങ്കല്പിക്കരുത്. എങ്ങിനെയായാലും പ്രാദുർബ്ബലമല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നതുവരെ ദേഹം നിലനിൽക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോടു ചേരുമ്പോഴാണ് സുഖദുഃഖം നവേദിക്കുകയുള്ളത്. അതു സ്വർഗത്തിലുമുണ്ട്. നരകതുല്യമായ സുകരജന്മത്തിലും കളത്രപുത്രസുഖമുണ്ട്. അമേധ്യം അതിന് അമൃതമാണ്. അതുപോലെ സ്വർഗവാസികൾക്കും യുദ്ധം, മാത്സര്യം, അസൂയ, മുതലായ ദുഃഖമുണ്ട്. ദുഃഖം ആരും ആവശ്യപ്പെടാറില്ലെങ്കിലും വന്നുചേരുന്നു. കാരണം, സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കു ഹേതു അഭ്യുത്ഥമാണ്, മനുഷ്യപരിശ്രമമല്ല. അഭ്യുത്ഥശാൽ വരുന്നതിനെ തടയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ വരുന്നതിനെ തിരിച്ചറിയുകയോടു കൂടി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവൽസ്മരണ വിചാരിച്ചിരുന്നവനാണ് വിവേകി. ഇത് അജഗരത്തിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

സമുദ്രം:- നിശ്ചലവും അഗാധവുമായ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴമെത്രയെന്നും, ഉള്ളിലെന്തെല്ലാമുണ്ടെന്നും ആർക്കും അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ യോഗി പ്രസന്നഗംഭീരനായിരിക്കണം. തന്റെ വൈഭവം പുറത്തുകാണിക്കരുത്. സമുദ്രത്തിലിറങ്ങാൻ ഭയപ്പെടുന്നതുപോലെ യോഗിയുടെ തപോബലത്തേയും ഭയപ്പെടണം. സമുദ്രത്തിൽ ധാരാളം ജലം വന്നുചേരും, അതുപോലെ ആവിധായി പോകയും ചെയ്യും. രണ്ടവസ്ഥയിലും സമുദ്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണതക്കു വ്യത്യാസമില്ല. അതുപോലെ ഏതു പരിതഃസ്ഥിതിയിലും സമനിലതെറ്റാതെയിരിക്കണമെന്ന് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

ശലഭം:- അഗ്നി സുഖദായകമാണെന്നു മോഹിച്ചു് ശലഭം അഗ്നിയിൽ പറന്നുവീണു നശിക്കുന്നു. അതുപോലെ അജിതേന്ദ്രിയൻ സ്രീവിത്തഗ്രഹാദികൾ സുഖാസ്വദങ്ങളാണെന്നു മോഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ ഒരിക്കലും സുഖം തരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവയ്ക്കു വേണ്ടി ജീവിതം കളയുന്നു. വിവേകി അങ്ങിനെയൊക്കെതന്നെ ശലഭത്തിൽനിന്നു പഠിച്ചു.

വണ്ടു്:- വണ്ടു് പൂപ്പുസാരമായ തേൻ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബുദ്ധിമാൻ ശാസ്ത്രസാരം മാത്രം ഗ്രഹിക്കണം. വണ്ടു്, തനിക്കാവശ്യമുള്ള തേൻ മുഴുവൻ ഒരു പൂവിൽ നിന്നു മാത്രമായി എടുക്കുകയില്ല. പലതിൽ നിന്നും

അൽപാൽപമെടുക്കുന്നു. ഒരു പൂവിലും അധികം സമയമിരിക്കുകയില്ല. ക്ഷണത്തിൽ അടുത്ത പുഷ്പത്തിലേക്കു പോകും. അതുപോലെ മൂന്നി ശരീരധാരണത്തിനു വേണ്ട തുമാത്രം ഭിക്ഷ വാങ്ങണം. അതും പല ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നായി വാങ്ങണം. ഭിക്ഷ കിട്ടിയാലുടൻ സ്ഥലം വിടണം. ഇതു വണ്ടിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

തേനീച്ച:- തേനീച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട് തേൻ ശേഖരിച്ചു കൂട്ടിവെക്കുന്നു. തേനെടുക്കുന്നവൻ തേനീച്ചകളെ നശിപ്പിച്ച് തേനും കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവധിം കൂട്ടിവെച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ആപത്തു വരുമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭിക്ഷുവും നാളത്തേക്കു സംഭരിച്ചു സൂക്ഷിച്ച് അനർത്ഥം വലിച്ചുവെക്കരുത്. ഭിക്ഷവാങ്ങാൻ കൈകളും സൂക്ഷിക്കാൻ വയറും മാത്രമായിരിക്കണം. ഇതു തേനീച്ചയിൽനിന്നു പഠിച്ചു.

ആന:- പിടിയാനയുടെ സംഗം മോഹിച്ചു സമീപിക്കുന്ന കൊമ്പൻ വഴിയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ കുഴിയിൽ വീഴുന്നു. പിന്നെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ അടിമവേല ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. മരംകൊണ്ടുള്ള സ്ത്രീരൂപമായാലും സന്യാസി കാൽകൊണ്ടുപോലും തൊടരുത്. സ്ത്രീസംഗം സന്യാസി ഭൂരെ വർജ്ജിക്കണം. ഒരു കൊമ്പനാന പിടിയോടു ചേരുന്നത് അന്യഗുണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതിനെ എതിർത്തു കൊല്ലാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുവന്റെ സ്ത്രീയെ കയ്യിലാക്കാൻ അന്യൻ അവനെ വധിച്ചെന്നും വരാം. വിവേകി സ്ത്രീയിൽ മോഹിക്കരുതെന്നു ആനയിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

തേനെടുക്കുന്നവൻ:- തേനീച്ച സമ്പാദിക്കുന്ന തേൻ ആദ്യം അന്നഭവിടുന്നത് തേനെടുക്കുന്നവനാണ്. അതുപോലെ ഗൃഹസ്ഥൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആദ്യം സന്യാസി അന്നഭവിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥന്റെ അന്നത്തിന് സന്യാസിയും ബ്രഹ്മചാരിയുമാണ് ആദ്യാവകാശികൾ. തേനീച്ചയെപ്പോലെ സമ്പാദ്യം മാത്രംചെയ്ത് താനുപേക്ഷിക്കാതെ അന്യർക്കും കൊടുക്കാതെ കെട്ടിസൂക്ഷിക്കുന്ന ധനം അന്യർ അപഹരിച്ചനുഭവിക്കും. ഇതു തേനെടുക്കുന്നവനിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

മാൻ:- വേടൻ വഴിയിൽ വലവെച്ചിട്ട് മറഞ്ഞിരുന്ന് സംഗീതം തുടങ്ങും. അതുകേട്ടു മോഹിച്ച് മാൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് വലയിൽ കുടുങ്ങും. അതുപോലെ ഗ്രാമ്യഗീതത്തിൽ മോഹിച്ച് വിചയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങരുത്. ഭഗവൽപരങ്ങളും ഭക്തിവർദ്ധകങ്ങളുമായ ഗാനങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതു മാനിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

മൽസ്യം:- ചൂണ്ടലിൽ കോൽത്ത അൽപാഹാരം മോഹിച്ചുപെന്ന് മത്സ്യം ചൂണ്ടലിൽ അകപ്പെടുന്നു. നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പാടുപെടുന്ന മൃഗവും ഇതുതന്നെ ഫലം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമടങ്ങിയാലും നാവടങ്ങുകയില്ല. നാവടങ്ങിയാൽ മറ്റൊല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അടങ്ങിയതുതന്നെ. അത്ര ഹർജ്ജമാണ് രസനേന്ദ്രിയം. പട്ടിണികിടന്നാൽപോലും നാവു തോൽക്കുകയില്ല. ആഹാരം കിട്ടാതാകുന്നോറും നാവിന് ഇപ്പുറസത്തിലുള്ള മോഹം വർദ്ധിക്കും. അതിനാൽ

നാവിനെ ഒരിക്കലും ലാളിക്കരുത്. ശരീരധാരണത്തിനു വേണ്ടതു സ്വാഭാ നോക്കാതെ ഭക്ഷിക്കണം. രസനേന്ദ്രിയത്തെ ജയിക്കാതെ മററിന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചുകൊണ്ടു ഫലമില്ല. ഇത് മത്സ്യത്തിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

പിംഗള:- വിദേഹരാജ്യത്തിലെ പിംഗള എന്ന വേശ്യ എന്റെ ഒരു പ്രധാന ഗുരുവായി ഭവിച്ചു. അവൾ പരപുരുഷന്മാരെ മോഹവലയിൽ കുടക്കി ധനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പതിവുപോലെ ഒരുദിവസം മോടിയാടി അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ധനികനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വാതിൽക്കൽ നിൽപ്പായി. ഓരോ പുരുഷനും വരുമ്പോൾ 'ഈ സുന്ദരൻ എന്നോടു ചേരാനായി അധികം ധനവും കൊണ്ട് വരികയാണ്' എന്നാശിക്കും. പക്ഷെ അവൻ അവന്റെ വഴിക്കു നടന്നു പോകും. അപ്പോൾ അവൾ 'സാരമില്ല, ഇനിയൊരുവൻ കൂടുതൽ ധനവുമായി വരാതിരിക്കുകയില്ല' എന്നാശിക്കും. അങ്ങിനെ കാത്തുകാത്തു് ഊങ്ങാതെ അവൾ അധികനേരം നിന്നു. ക്ഷമ നശിച്ച് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമായി സഞ്ചരിച്ചു. ആരുമന്റെ അടുക്കൽ വരാത്തതിൽ വ്യസനിച്ചു ദീർഘശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടും അർദ്ധരാത്രിവരെ കഴിച്ചു. ധനാശയാൽ പരവശമായ അവളുടെ മുഖം വാടി. തൊണ്ട ഉണങ്ങിപ്പോയി. കടുത്ത നിരാശയാൽ വ്യസനാഗ്നിവത്തിൽ മുങ്ങി. ഇങ്ങനെ യൊരു ദുരവസ്ഥ അവൾ അതുവരെ അനുഭവിച്ചവളല്ല.

അങ്ങിനെയിരിക്കെ അവൾ മുകളിലേക്കു യാദൃച്ഛികമായി നോക്കി. ചുമരിൽ സീതാപതിയുടെ മനോഹരചിത്രം കണ്ടു. വിദേഹരാജ്യത്തിൽ എത്ര ഗൃഹത്തിലും ആ ചിത്രം കാണാം. പക്ഷെ പിംഗള അന്നാണ് അതു കണ്ടത്. അവൾക്കു പെട്ടെന്നു വൈരാഗ്യമുണ്ടായി! അതോ, പരമവൈരാഗ്യം! അതിൽ നിന്നു സൗഖ്യപ്രദങ്ങളായ ആലോചനകൾ പുറപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. കരുണാവാരിധിയായ മുകുന്ദൻ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് താപഗ്രസ്തരായ ജീവന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്! ആശാപാശങ്ങളെ മുറിച്ചെറിയുന്ന കരാളവജ്രമാണ് വൈരാഗ്യം. അവൾ ഇപ്രകാരം ആത്മഗതം ചെയ്തു: 'അഹോ! മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ മോഹം എത്ര വലുതാണ്! നിസ്സാരനായ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും കാമപൂർത്തിവരുത്താമെന്നാണല്ലോ ഞാനാശിച്ചത്! ഞാൻ മഹാമുന്ധതന്നെ. ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാത്ത രമണൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നു. അവൻ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും തന്നു എന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥനാണ്. ആ രമണനെ തിരസ്കരിച്ചിട്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനും, ദുഃഖവും ഭയവും ശോകവും മോഹവും മാത്രം തരുന്നവനുമായ നിസ്സാരനൊരാളല്ലോ ഞാനാശിച്ചിട്ടു്. ആ മനുഷ്യകീടം എനിക്കെന്തു സുഖം തരും? അവൻ എന്നിൽനിന്നും സുഖം കാംക്ഷിക്കുന്നു. അവനാണോ എനിക്കു സുഖം തരുന്നത്? അവൻ ധനത്തിൽ അത്യാഗ്രഹി. അവൻ എനിക്കു ധനം തരുമോ? അവൻ രോഗാദികളാൽ എപ്പോഴും ദുഃഖിക്കുന്നു. അവൻ എനിക്കു ദുഃഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുതരും? ഇത്ര നിസ്സാരനിൽനിന്നും ഞാൻ കാമപൂർത്തിയെ ആഗ്രഹിച്ചു! പരപുരുഷൻ സ്വദേഹം വിരറ്റു് ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന

വ്യാപാരം എത്ര നിന്ദ്യമാണ്! അല്ലവം ആലോചന കൂടാതെ ഞാൻ വെറുതെ മനസ്സിനെ ക്ലേശിപ്പിച്ചു. ഈ ഭേദത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കണം. ഇത് ഒരു ചെററപ്പരയാണ്. നട്ടെല്ലാണ് ഇതിന്റെ മോത്തയും, വാരിയെല്ലുകൾ കഴക്കോലുകൾ, കൈകാൽകൾ തൂണുകൾ, രോമങ്ങളും നഖങ്ങളും തോലും കൊണ്ട് ഇതു മേഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിയർപ്പ്, കഫം, മലം, മൂത്രം മുതലായ അയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെ ഒഴുക്കുന്ന നവഭാരങ്ങളാണ് ജനാലകളും വാതിലുകളും. ഇത്ര നികൃഷ്ടമായ മാംസപിണ്ഡത്തെ ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? പുണ്യഭൂമിയായ ഈ വിഭേദനഗരത്തിൽ ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്തവരാണ് ഞാൻ തന്നെ, സംശയമില്ല. ആശ്രിതർക്കു തന്നെത്തന്നെയും കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധനായ, ആനന്ദമുത്തിയായ, അച്യുതനായ പരമപുരുഷൻ ഒരിക്കലും പിരിയാതെ എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു. ആ പ്രേമസ്വരൂപനെ അനാദരിച്ചിട്ട് കലടയായ ഞാൻ അന്യനെ ആഗ്രഹിച്ചു, കഷ്ടം! ഈ ഭേദത്തിൽ ചൈതന്യസ്വരൂപമായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ? ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ച ഭസ്മമാക്കും.

ഏതായാലും കഴിഞ്ഞതെല്ലാം പോകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും പ്രിയനും ബന്ധുവും ആത്മാവുമായ പ്രാണനാഥൻ ഞാൻ ഈ ഭേദം സമർപ്പിക്കും. മഹാലക്ഷ്മിയെ പോലെ ഞാനും ഒരുനേരവും പിരിയാതെ ഹൃദയനാഥനോടുകൂടി രമിക്കും. അതിലും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടുമോ? ക്ഷുദ്രവിഷയങ്ങൾ മാത്രം കൈമുതലായുള്ള മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും കാലഭയത്തിനു വിധേയരായി കിടന്നു പിടയുന്നു. അവരാനോ എനിക്കു സുഖം തരാൻ പോന്നവർ? ഇതാലോചിക്കാതെ ഇത്രയും കാലം പാഴാക്കി. എങ്കിലും എന്താശ്ചര്യം, ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി എന്നിലും പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ദരാശപിടിച്ച് നാശഗന്തത്തിലേക്കു പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ഈ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും സുഖാവഹമായ വൈരാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ. ഇതിനു തക്കവണ്ണം ഞാനെന്തു മഹാപുണ്യം ചെയ്തുവോ. ഭഗവൽകൃപയില്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യകാരണമായ ദുഃഖമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. കരുണാവാരിധിയായ ശ്രീഹരി കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഈ വൈരാഗ്യത്തെ ഞാൻ സാദരം ശിരസാ വഹിക്കുന്നു. തുച്ഛവിഷയാശയെ ദൂരെ തൃജിച്ച് സർവേശ്വരനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. യദൃച്ഛയാ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളാം. ആത്മാവാകുന്ന എന്റെ രമണനോടുകൂടി ഞാൻ സ്വച്ഛന്ദം ക്രീഡിക്കും. എന്റെ നാഥനു മാത്രമേ എന്നെ രമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സംസാരാധിപത്തിൽ വിണ്ണ് വിഷയതിമിരത്താൽ വിവേകമാകുന്ന കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് കാലസർപ്പത്തിന്റെ വായിൽ കിടന്നു പിടയുന്ന ജീവനെ മറ്റാർക്കു രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എപ്പോഴാണോ ലോകവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പുറംതിരിഞ്ഞു ഭഗവൽപാദത്തിലേക്കു ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നത് ആ ക്ഷണത്തിൽ ശ്രീഹരി ജീവനെ തന്നോടു ചേർത്തു രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും.

പിംഗള ഇപ്രകാരം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു തന്റെ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് സുഖമായി വിശ്രമിച്ചു. യഥാർത്ഥവിശ്രമം അന്നാണവളറിഞ്ഞത്. വിഷയാശയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമെന്നും വൈരാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുഖമെന്നും

ഈശ്വരകൃപയാൽ അവൾക്കു ബോദ്ധ്യമായി, കാന്താശ പ്രബലമായിരുന്നപ്പോൾ അസ്വസ്ഥയും അതിദുഃഖിതയുമായിരുന്ന പിംഗള, ആ ആശയെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ സ്വസ്ഥയായി പരമശാന്തിയോടുകൂടി സുഖമായുറങ്ങി. ആശാരഹിതമായ ശാന്തിയാണു് സുഖമെന്നു് ഞാൻ പിംഗളയിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 9

തദൈവമാത്മന്യവരുദ്ധചിന്തോ
ന വേദ കിഞ്ചിത് ബഹിരന്തരം വാ
യമേഷുകാരോ നൃപതിം വ്രജന്ത-
മിഷ്ഠേ ഗതാത്മാ ന ദദർശ പാർശ്വേ

13

[ഇപ്രകാരം പരമാത്മസ്വരൂപനായ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ നിലനിർത്തി യവൻ അകവും പുറവും ഒന്നും തന്നെ അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനെമാത്രം അറിയുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ബാണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ബാണത്തിൽ മനസ്സിരുത്തിയവനായി, വാദ്യഘോഷത്തോടുകൂടി അടുത്തുകൂടി പോയ രാജാവിനെ അറിഞ്ഞില്ല. അതു തന്നെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രചിത്തത്തോടുകൂടിയവന്റേയും നില]

യദു - അവധൂത സംവാദം (തുടർച്ച)

അവധൂതബ്രാഹ്മണൻ ഉപദേശം തുടന്നു:-

കുരരപ്പക്ഷി:- മനുഷ്യൻ പ്രിയവസ്തുവിനെ എന്തു പ്രയാസം സഹിച്ചും കൈക്കലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ വസ്തുതന്നെ തീരാദുഃഖത്തിനു കാരണമായും ഭവിക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യമറിഞ്ഞവൻ ഒന്നിനേയും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അവനു എപ്പോഴും സുഖം തന്നെ. ഒരു കുരരപ്പക്ഷിയിൽ നിന്നാണു് ഞാനിതു പഠിച്ചതു്. അതിനു് ഒരു മാംസക്കുഷണം കിട്ടി. തന്നിട വേണ്ടിടത്തോളം ഭക്ഷിച്ച ശേഷം അധികം വന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ വായിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതാ പത്തായി കലാശിച്ചു. മറ്റു പക്ഷികൾ അതുകണ്ടു് അതിനെ വളഞ്ഞു. അവ മാംസക്കുഷണവും അതോടൊപ്പം കുരരപ്പക്ഷിയേയും കൊത്തിത്തീർത്തുടങ്ങി. വേദന സഹിക്കാനാവാതെ അതു് ആ മാംസക്കുഷണമുപേക്ഷിച്ചു. ഉടനെ പക്ഷികൾ അതിനെ വിടുപോയി. അതിന്റെ സങ്കടവും തീർന്നു. ആവശ്യത്തിലധികം ഒരു വസ്തുവും കൈവശം വച്ചു് അനർത്ഥം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തരുതെന്നു കുരരപ്പക്ഷിയിൽ നിന്നും പഠിച്ചു.

ബാലൻ:- ബാലൻ മാനാപമാനജ്ഞാനമില്ല. അവൻ കളിക്കുന്നതിന് ആരും കൂട്ടുവേണ്ട, തന്നെ കളിച്ചുകൊള്ളും. തന്നിൽ നിന്നുതന്നെ ആനന്ദമനുഭവിക്കും. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനിക്കും മാനാപമാനചിന്തയില്ല. സ്വാത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദിക്കുന്നു. ഇതു ബാലനിൽനിന്നും പഠിച്ചു.

കന്യക:- ഒരു കന്യകയുടെ ഗൃഹത്തിൽ കല്യാണാലോചനയ്ക്കായി വരന്റെ ആരാക്കാര വന്നു. അപ്പോൾ ഗൃഹത്തിൽ അവൾ മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ നെല്ലുകുത്തി അരിയുണ്ടാക്കേണ്ടിവന്നു. അതിഥികൾ അരിയാതെ അവൾ നെല്ലുകുത്താൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ കൈവളകൾ കൂട്ടിമുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. അവൾ വളകളോരോന്നായി ഊരിമാറ്റി. രണ്ടുവളകൾ മാത്രം ശേഷിച്ചു. അപ്പോഴും ശബ്ദമുണ്ടായി. വീണ്ടും വളകളുഴിച്ചുമാറ്റി ഓരോ വളമാത്രമായപ്പോൾ ശബ്ദവും നിന്നു. ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു. അധികംപേർ ചേർന്നിരുന്നാൽ കലഹവും സംസാരവും കാരണം മനസ്സിനു ശാന്തിയുണ്ടാകുന്നതല്ല. സമാധാനവും ശാന്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഏകാന്തത്തിൽ ഇരുന്നു സാധന ചെയ്യണമെന്നാണ് പഠിച്ചതു്.

ശരമുണ്ടാക്കുന്നവൻ:- ബാണമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏകാഗ്രചിത്തനായിരുന്ന ഒരുവൻ സമീപത്തുകൂടി രാജാവു് വാദ്യഘോഷങ്ങളോടുകൂടി കടന്നുപോയതറിഞ്ഞതേയില്ല. അതും എനിക്കൊരു പാഠമായി. സത്യാന്വേഷകൻ ബാഹ്യവിക്ഷേപങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കടക്കാത്തവിധം. ഇന്ദ്രിയസംയമനം ചെയ്ത് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ഭഗവദ്യുഗം ചെയ്യണം.

സർപ്പം:- സർപ്പം ജനങ്ങളെ ഭയന്ന് ഗോപ്യമായിട്ടേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. തനിക്കു പ്രത്യേകം വാസസ്ഥാനമില്ല. ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ചെപ്പോഴും ജാഗ്രതയായിരിക്കും. തനിക്കു വിഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയിക്കുകയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. യോഗിയും അതുപോലെയാകണം. ആരോടും ചേരരുതു്. തനിക്കുള്ള മഹത്വം പുറത്തു കാട്ടരുതു്. ഈശ്വരചിന്തയിൽ നിന്നും മനസ്സ് തെറ്റരുതു്. ഒറ്റക്കു സഞ്ചരിക്കണം. വിഷയബാധ തട്ടാതെ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. തനിക്കു സ്ഥിരമായ വാസസ്ഥാനവും പാടില്ല എന്നു പഠിച്ചു.

എട്ടുകാലി:- എട്ടുകാലി തന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നും നുൽ പുറപ്പെടുവിച്ച് വലയുണ്ടാക്കുന്നു. അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് അതിൽപെട്ടന്ന പ്രാണികളെ തിന്നുന്നു. മതിയായാൽ നൂലെല്ലാം ഉള്ളിലാക്കി താൻ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഏകനായ നാരായണൻ സൃഷ്ട്യാരംഭത്തിൽ തന്റെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മഹത്തത്വമുണ്ടാക്കുന്നു. അതാണ് പ്രപഞ്ചമാകുന്ന വലയ്ക്കു കാരണമായ നുൽ. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചവലയുണ്ടാക്കി അതിൽപെട്ടന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ ഭക്ഷിച്ചും സത്തുക്കളെ തന്നിൽ ലയിപ്പിച്ചും ശ്രീധിക്കുന്നു. ഈ ലീല മതിയെന്നുതോന്നുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചമെല്ലാമുള്ളിലാക്കി തന്തിരുവടിമാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യം എട്ടുകാലിയിൽ നിന്നും പഠിച്ചു.

വേട്ടാളൻ:- വേട്ടാളനെന്ന് പ്രാണി ഏതെങ്കിലുമൊരു പുഴവിനെ തന്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ഭയങ്കരശബ്ദത്തോടെ അതിനെ നോക്കി ഊതും. ആ ചെറുകീടം പ്രാണഭയംകൊണ്ട് വോട്ടാളനെത്തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി അന്യചിന്തയില്ലാതിരിക്കും. അങ്ങിനെ നിരന്തര ഭയസ്ഥരണകൊണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ആ പുഴ ഒരുവേട്ടാളനായി മാറും. ഏകാഗ്രചിന്തയാണ് ഇതിനു കാരണം. സ്പേഹം കൊണ്ടോ, ദേഷ്യംകൊണ്ടോ, ഭയംകൊണ്ടോ സർവ്വേശ്വരനെ ഇടവിടാതെ തീവ്രമായി ധ്യാനിച്ചാൽ ഭഗവത്സാരൂപം പ്രാപിക്കാമെന്ന് വേട്ടാളനിൽ നിന്നു പഠിച്ചു.

ഇപ്രകാരം ഇരുപത്തിനാലുപേരെ ഗുരുക്കന്മാരായംഗീകരിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഓരോ സാരോപദേശം ഗ്രഹിച്ചു. ഒടുവിൽ എന്റെ ദേഹത്തിനേയും ഗുരുവായി വരിച്ച് ചിലതു പഠിച്ചു. ദേഹം ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, ഒടുവിൽ മരിക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്ന കാലമെല്ലാം നാനാവിധ ദുഃഖങ്ങൾക്കു വിധേയമായി വലയുന്നു. ദുഃഖ സംബന്ധമില്ലാത്ത സുഖം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല. ആകപ്പാടെ ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഭയനീയം തന്നെ. അതിനാൽ തന്നിൽ മമത പാടില്ലെന്ന് ദേഹം തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്തേതാണെന്നു പറയാമെങ്കിലും ഒടുവിൽ കഴുകനൊ കറുക്കനൊ ഭക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിക്കിരയാകും. അതിനാൽ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനല്ല. മനുഷ്യൻ സുഖത്തിനുവേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഭായ്പുത്രാദികൾ സുഖം തരമെന്നാശിച്ച് അവർക്കുവേണ്ടി ധനവ്യയം ചെയ്തും അദ്ധ്വാനിച്ചും ജീവിതകാലമെല്ലാം കഴിയുന്നു. എന്നിട്ടും ദുഃഖം അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലമായി വീണ്ടുംവീണ്ടും ഉച്ചാവചങ്ങളായ ദേഹങ്ങളായി പിന്നീടുള്ള ജന്മങ്ങൾക്കു വിത്തുകളെ ജനിപ്പിച്ചിട്ട് മറയുന്നു. വൃക്ഷം നശിച്ചാലും വിത്തുകൾ നശിക്കാത്തതുപോലെ ദേഹം നശിച്ചാലും പുനർജന്മങ്ങളുടെ വിത്തു നശിക്കുന്നില്ല. ദേഹമുള്ള കാലത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരേസമയം വിഭിന്നവസ്തുക്കളെ ആവശ്യപ്പെടും. അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അസമർത്ഥമായ ദേഹത്തെ അവർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടു വലിച്ചിഴച്ച് പൊരുതിമുട്ടിക്കും. ഇതിനെല്ലാം കാരണമായ ദേഹാഭിമാനത്തെ പ്രയത്നിച്ചു ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നു ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു.

ഇപ്രകാരമെല്ലാമാണെങ്കിലും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ദേഹം പരമോപകാരിയാണ്. സർവ്വേശ്വരൻ പലപല ശരീരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും സന്തോഷിച്ചില്ല. കാരണം, ആ ദേഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു സേവിക്കാൻ കഴിവില്ലെന്നതുതന്നെ. ഒടുവിൽ മനുഷ്യശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, വിലയേറിയ ആ ഉപാധിയിലിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവൻ തന്നെ ഭജിച്ചുപ്രാപിക്കുമല്ലോ എന്നു ജഗദീശ്വരൻ സന്തോഷിച്ചു. അനേകം നീചജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എങ്ങിനെയോ കിട്ടിയതാണ് ദുർല്ലഭമായ മനുഷ്യശരീരം. ഇതും നശിക്കുന്നതുതന്നെയെങ്കിലും പുരുഷാർത്ഥത്തെ സാധിപ്പിച്ചുതരാൻ സമർത്ഥമാണ്. പൂർവജന്മങ്ങളിലെല്ലാം വേണ്ടുവോളമനുഭവിച്ച തൃപ്തിസുഖങ്ങൾക്കായി ഇതിനെ പാഴാക്കരുത്. സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നു കരുതി ഉദാസിനനായിരിക്കുകയരുത്.

കാരണം ഇത് എപ്പോൾ പതിക്കുമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുമുമ്പ് ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കണം.

ഈ വിധം പ്രകൃതിവസ്തുക്കളിൽ നിന്നുതന്നെ ഞാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു. എന്നിങ്ക് വിഷയവൈരാഗ്യമുണ്ടായി, ആത്മജ്ഞാനം തെളിഞ്ഞു. ശരീരാഭിമാനവും തത്സംബന്ധമായ ആശാപാശങ്ങളും എങ്ങോ പോയിമാഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അസംഗനായ ആത്മാവുമാത്രമായി ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആത്മജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിച്ചു. തരുന്ന പരമഗുരു ഒന്നേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ മഹാത്മാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഇളക്കുന്ന സംശയ വിപരീതങ്ങൾ അനവധിയുണ്ടാകും. അവയെ നശിപ്പിക്കണം. അതിന് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന പ്രകൃതിലഭനങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു പഠിക്കണം. കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചസ്വരൂപനായി വിളങ്ങുന്നത്. തന്മിതിവടി ജിജ്ഞാസുവിനു തത്വം ധരിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവായി എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. ചിലരെപ്പോലെയാകണം, ചിലരെപ്പോലെയാകരുത്. എന്നാൽ എല്ലാം ഗുരുക്കന്മാർതന്നെ.

ഭഗവാൻ ദത്താത്രേയൻ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചതിനെ യദു വഴിപോലെ ഗ്രഹിച്ചു. രാജാവിന്റെ പൂജാനുമസ്സാരാദികളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കരുണാനിധി വന്നതുപോലെ പോയി. യദു സർവസംഗവിമുക്തനായി ശാന്തിപദം പ്രാപിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 10

യഥാനഭീഷ്ഠം സേവേത നിയമാൻ മൽപരഃകപിതഃ
മദഭിജ്ഞം ഗുരും ശാന്തമുപാസീത മദാത്മകം

5

[എന്നെ ആശ്രയിച്ചവൻ അഹിംസ മുതലായ യമങ്ങളെ എപ്പോഴും, ശൌചാദി നിയമങ്ങളെ ചില സമയത്തും അനുഷ്ഠിക്കണം. ഈശ്വരത്വമറിഞ്ഞവൻ, ശാന്തനും, ഈശ്വരന്റെ പ്രത്യക്ഷരൂപവുമായ ഗുരുവിനെ അറിഞ്ഞുപാസിക്കണം.]

ദേഹാഭിമാനം സംസാരകാരണം

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— ഉദ്ധവ! മനുഷ്യക്ക് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ണാശ്രമകലാചാരങ്ങളായ സ്വധർമ്മങ്ങളെ അവരവർ ഫലേച്ഛക്രമംതെ എന്റെ പ്രസാദത്തിനായി മാത്രം ചെയ്യണം. നിഷ്കാമമായ സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മനസ്സ് രാഗാദിമലങ്ങൾ നീങ്ങി പരിശുദ്ധമാകും. നിർമലമനസ്സിൽ പരമാർത്ഥ ജ്ഞാനം താനേയുണ്ടാകും. വിഷയസുഖങ്ങളെ കാമിച്ചു കൽപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിപരീതഫലം നേരിടുന്നതിനെ കണ്ടറിയണം. ദ:ഖം ആരും ആഗ്രഹിക്കാറില്ലല്ലോ.

ആകീർണ്ണം ദുഃഖം വരുന്ന. അപ്പോൾ ആഗ്രഹം പോലെയല്ല ഫലമെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. സ്വപ്നത്തിലും മനോരാജ്യത്തിലും, വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉള്ളതുപോലെയും സുഖദുഃഖാദ്യനുഭവങ്ങളും കാണുന്നു. നിദ്രയിൽ നിന്നുമണന്നാൽ അതെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അതുപോലെ അജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള വണ്ണാശ്രമഭേദങ്ങളും മറ്റും അവസ്ഥമാണ്, എന്ന് ജ്ഞാനോദയത്തിൽ ബോദ്ധ്യമാകും. അതുവരെ സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനം ആവശ്യമാണ്. വിഷയവിരക്തിയും തത്ത്വബോധവുമാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ നിഷിദ്ധങ്ങളും കാമ്യങ്ങളുമായ കർമ്മങ്ങളെ തീരെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അവൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെ പറയാം. അഹിംസ, സത്യം, അസ്തേയം, ബ്രഹ്മചര്യം മുതലായ യമങ്ങളെ എപ്പോഴും ആചരിക്കണം. ശൌചസ്നാനാദിനിയമങ്ങൾ കാലഭേദാവസ്ഥാനുസരണം ചെയ്യാൽമതി. അനന്തരം എന്നെ അറിഞ്ഞ പ്രശാന്തനായ സദ്ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ശിഷ്യൻ അമാനിയും അമത്സരനും നിർമ്മനും ഗുരൂപദേശം അനുസരിച്ചഭൃത്യസ്വീകാൻ സമർത്ഥനും ഈശ്വരനിലും ഗുരുവിലും ദൃഢമായ സ്നേഹമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. ഗുരു ഉപദേശിച്ചപ്രകാരം അഭ്യസിച്ചിട്ട് വേഗം ഫലം സിദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഇഹാഭോഗപ്പെടരുത്. യഥാർത്ഥജിജ്ഞാസയോടുകൂടി ആവശ്യമുള്ളതുമാത്രം ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചറിയണം. ഭായ്യാപത്രാദികളിൽ വിശേഷമായി മമത പാടില്ല. ഭഗവച്ചൈതന്യം എല്ലാ പ്രാണികളിലും സമമാണ്. തനിക്ക് എപ്പാവരിലും നിന്നുള്ള പ്രയോജനവും തുല്യമാണ്. ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനസുഖദുഃഖങ്ങളെ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ മറ്റാർക്കും കഴിവില്ല. അപ്പോൾ അന്യോന്യമതയാൽ കൂടുതലായി ഒരു ബന്ധനംകൂടി ഉണ്ടായെന്ന ഭോഷമല്ലാതെ ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ച് കുടുംബത്തോടുള്ള അതിസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കണം. ആ സ്ഥാനത്തു് സാർവ്വലോകികമായ സ്നേഹം വളർത്തണം.

ആത്മാവു് സ്വയം പ്രകാശനായിരുന്നുകൊണ്ടു് സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മ ഭേദങ്ങളെ കാണുന്നു. അപ്രകാരം ദൃഷ്ടാവായ ആത്മാവു് ദൃശ്യത്തിൽനിന്നും ഭിന്നനാണു്- വിറകിനെ ദാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഗ്നിയെപ്പോലെ. വിറകിൽ അഗ്നിഎപ്പോഴുമുണ്ടു്. ചിലപ്പോൾ അടങ്ങിയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പ്രകാശിക്കും. വലുതായും ചെറുതായും കാണപ്പെടും. ഈ ഭേദഭാവങ്ങൾ വിറകിന്റെ സംബന്ധംകൊണ്ടു് തോന്നുന്നതാണു്, അഗ്നിക്ക് ആവകയാണുമില്ല. അതുപോലെ ആത്മാവു് ഏകനും നിത്യനുമാകുന്നു. ജഡമായ ഭേദസംബന്ധം നിമിത്തം ഭേദഗുണങ്ങൾ തനിക്കുമുള്ളതുപോലെ തോന്നിക്കുന്നു. ജഡവും പരിച്ഛിന്നവുമായ ഭേദമാണു് താൻ എന്ന അദ്ധ്യാസംകൊണ്ടാണു് ജീവൻ സംസാരിയാകുന്നതു്. ഈ ദ്രവ്യം ആത്മജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നശിക്കുന്നു. അതിനു് ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നും ശ്രവണം ചെയ്തതിനെ നല്ലവണ്ണം മനനം ചെയ്യണം. അഗ്നിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ രണ്ടു് അരണികൾ ആവശ്യമാണല്ലോ. അതുപോലെ ഗുരൂപദേശവും ശിഷ്യന്റെ മനനവും ജ്ഞാനോദയത്തിനു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്. നിർമ്മലമായ ജ്ഞാനാഗ്നി ഗുണകാരണമായ മായയേയും ഗുണകാർത്ഥമായ ഭേദാദി പ്രപഞ്ചഭാവനയേയും നശിപ്പി

ക്കുന്നു. അവ രണ്ടും നശിക്കുമ്പോൾ വിറകുതീൻ തീയെന്നപോലെ വൃത്തിജ്ഞാനവും കെട്ടടങ്ങുന്നു. ഇതാണു് നിവൃത്തിമാർഗ്ഗം.

ഇങ്ങനെയല്ലാതെ, പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗമാണു് ശ്രേഷ്ഠം, അതിനാൽ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. അതു ശരിയാണോ എന്നു നോക്കാം. പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ അനർത്ഥമല്ലാതെ ഒരു സുഖവുമില്ല. കർത്താവും ഭോക്താവുമായ ജീവനു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. അപ്രിയകർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായും വരുന്ന പാരതന്ത്ര്യത്തിലെന്നു സുഖമുണ്ടു്? ഇടയ്ക്കിടക്കു് അല്പം സുഖം കണ്ടാലും അതു ദുഃഖത്തിന്റെ മുന്നോടിമാത്രമാണെന്നു കാണാം. മാത്രമല്ല, മരണമേതെ ആർക്കും തട്ടുകാനാവില്ല. വധശിക്ഷക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട ദിവസമെണ്ണിക്കഴിയുന്നവനെപ്പോലെ മരണത്തെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നവനു സുഖമെവിടെ? ഇനി പരലോകത്തിലെങ്കിലും സുഖമുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെയും സ്വർദ്ധയും അസുയയും വ്യയവും നാശവുമുണ്ടു്. അതിനാൽ അവിടത്തെ സുഖവും സുഖമല്ല. അതു സാധിക്കാൻ ഉള്ള അദ്ധ്വാനവും കറച്ചൊന്നുമല്ല. വിധിപ്രകാരമുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമറിയാണെങ്കിൽ, അധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം പറയുവാനുണ്ടോ? പ്രാണിഹിംസകരായ അവർ നരകവാസവും കഴിഞ്ഞു് നീചയോനികളിൽ ജനിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മാവ്യക്തത കീഴ്പ്പോട്ടു് കൃമീകീടം വരെയുള്ള സകലർക്കും സകലലോകങ്ങൾക്കും കാലസ്വരൂപനായ എന്നിൽ നിന്നും ഭയമുണ്ടു്. ചിലർ ദീർഘായുസ്സും ചിലർ അല്പായുസ്സുമാണെങ്കിലും നാശഭയം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടു്. ഉദ്ധവ! കാലവും കർമ്മവും സ്വഭാവവും ആത്മാവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണു്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വൈഷമ്യം നിമിത്തം ഇവ എന്നിൽനിന്നു ഭീനമായി തോന്നുന്നതല്ലാതെ വാസ്തവത്തിൽ ഭീനമല്ല.

അദ്ധ്യായം 11

മദർത്ഥേ ധർമ്മകാമാർത്ഥാനാചരൻ മദപാശ്രയഃ

ലഭതേ നിശ്ചലാം ഭക്തിം മയ്യദ്ധവ! സനാതനേ 24

[ഹേ, ഉദ്ധവ! എന്നെയല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനായി എന്നിക്കുമ്പോഴേക്കു ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങളെ ശുചരിക്കുന്നവൻ, നിത്യവും സനാതനനായ എന്നിൽ നിശ്ചലഭക്തിയുള്ളവനായി ഭവിക്കുന്നു. (ഈശ്വരവിഗ്രഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അലങ്കാരാദികൾ കാമസമർപ്പണവും, ധനവ്യയം ചെയ്തു് ക്ഷേത്രാദികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതു് ധനസമർപ്പണവും, നിർഭയനറെ ഈശ്വരബുദ്ധ്യോ സേവിക്കുന്നതു് ധർമ്മാചരണവുമാകുന്നു.)]

ബന്ധമോക്ഷനിരൂപണം, സാധുലക്ഷണം, ഭക്തലക്ഷണം.

ഉദ്ധവർ ചോദിച്ചു:- വിഭോ! ആത്മാവു് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാലത്തോളം ദേഹത്തിന്റെ സുഖദുഃഖാദികൾ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ആത്മാവിനു് എങ്ങിനെ ദേഹസംബന്ധമുണ്ടായി? ബദ്ധന്റേയും മുക്തന്റേയും ലക്ഷണമെന്തു്? ഒരേ ആത്മാവുതന്നെ നിത്യബദ്ധനെന്നും നിത്യമുക്തനെന്നുമുള്ള അവസ്ഥ എനിക്കു ഭ്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ സംശയം തീർത്തുതരേണമേ!

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഉദ്ധവ! ബദ്ധനെന്നും മുക്തനെന്നുമുള്ള വ്യവഹാരം വാസ്തവമല്ല. ഗുണസംബന്ധത്താൽ ബന്ധം വന്നതുപോലെയും ഗുണവിയോഗത്തിൽ മോക്ഷം ലഭിച്ചതുപോലെയും തോന്നുന്നതാണു്. ഈ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയും വാസ്തവമല്ലാതിരിക്കെ ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾ എങ്ങിനെ വാസ്തവമാകും? ശോകമോ ഹാദികൾ അന്തഃകരണ ധർമ്മങ്ങളാണു്. താൻ അന്തഃകരണമാണെന്നു ജീവൻ അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങളെ തന്റേതായി ഭാവിക്കുന്നു. തന്മൂലം ബന്ധമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ നശിക്കുമ്പോൾ മുക്തനായെന്നും തോന്നുന്നു. രണ്ടും തോന്നൽ മാത്രമാണു്. ബന്ധത്തിനു ഹേതുവായ അവിദ്യയും മോക്ഷത്തിനു കാരണമായ വിദ്യയും മായാകാശ്യങ്ങളാണു്.

ജീവൻ എന്റെ അംശമാണു്, അഥവാ അന്തഃകരണത്തിൽ കാണുന്ന എന്റെ പ്രതിബിംബമാണു്. ദേഹങ്ങൾതോറും ഈ പ്രതിബിംബങ്ങൾ കാണുന്നു. ശരീരത്തിൽ വിരുദ്ധധർമ്മികളായ ജീവനും ഈശ്വരനുമിരിക്കുന്നു. ഒരുഭാഹരണംകൊണ്ടു് ഇതു വ്യക്തമാക്കാം. ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ രണ്ടു പക്ഷികളിരിക്കുന്നു. അവർ സദൃശരും സഖാക്കളുമാണു്. അതിലൊരുവൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം തിന്നുന്നു മററവൻ തിന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ തിന്നാത്തവനാണു് അധികം ബലവാൻ. അവൻ, തന്നെയും മററവനെയും അറിയുന്ന വിദ്വാനാണു്, നിത്യമുക്തനാണു്. പഴം തിന്നുന്നവൻ ഒന്നുമറിയാത്ത നിത്യബദ്ധനാണു്. പക്ഷികൾ രണ്ടും വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നു വേറെയാണല്ലോ. അതുപോലെ, അറിയുന്ന ഈശ്വരൻ ദേഹത്തിലിരുന്നാലും ദേഹസ്ഥനല്ല. അറിയാത്ത ജീവൻ ദേഹസ്ഥനല്ലെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുന്നവനെപ്പോലെ ദേഹസ്ഥനാണു്. ‘ഗുണകാശ്യങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഗുണകാശ്യങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നു, തനിക്കതിൽ ബന്ധമില്ല’ എന്ന സൂക്ഷ്മം വിഭാവനിയുന്നു. അതിനാൽ നിർവികാരനായിരിക്കുന്നു. ഈ അറിവില്ലാത്ത ജീവൻ, താനാണു് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്നഭിമാനിക്കുന്നു, അതിനാൽ സുഖദുഃഖാദികൾക്കു ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു. താനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സാക്ഷിമാത്രമാണു്, എന്നറിഞ്ഞാൽ ബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാഭാവം വെറും ലീലയായി തോന്നും. ആർ ഹിംസിച്ചാലും പൂജിച്ചാലും ഒന്നുപോലെതന്നെ. ഈ സമനില കൈവന്നവൻ ഉപകാരിയെ സ്തുതിക്കയില്ല, അപകാരിയെ, നിന്ദിക്കുകയുമില്ല. അവൻ ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും ലോകത്തിൽ ഒന്നുമറിയാത്ത ജഡനെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കും. ഈ അനുഭവം

വരാതെ കേവലം ശാസ്ത്രപഠനംകൊണ്ടൊരു ഫലവുമില്ല. മച്ചിപ്പശുവീണപ്പോലെ, അവന്റെ ശാസ്ത്രാഭ്യാസം ഫലം തരുന്നില്ല.

അതിനാൽ നിഷ്ഫല പരിശ്രമങ്ങളിൽ കാലം കളയാതെ എന്റെ സമുപദേശസാകാരരൂപത്തെ ഭജിക്കണം. എന്റെ പരിപാവനലീലകളേയോ, കല്യാണഗുണങ്ങളേയോ സംബന്ധിക്കാത്ത ഒരു വാക്കും ഉച്ചരിക്കരുത്. മനസ്സിനെ സർവ്വവ്യാപിയായ എന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് കർമ്മപടലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപരമിക്കണം. അതിനു സാമർത്ഥ്യമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായി ക്രമേണ എന്നിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകും. എന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണമെന്നാഗ്രഹം തോന്നും. അപ്പോൾ കഥാശ്രവണത്തിനു യോഗംവരും. തുടന്ന് എന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ കീർത്തിച്ചുതുടങ്ങും. തനിക്കു പ്രിയമായ വസ്തുക്കൾ എന്നിക്കു സമർപ്പിക്കും. എന്റെ ആലയങ്ങൾക്കും ഭക്തന്മാർക്കും ധനം സമർപ്പിക്കും. അവശരേയും ദരിദ്രരേയും സഹായിക്കുന്നതു സ്വഭാവമായിത്തീരും. ഈ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞ് എന്നിൽ സമംഗലയായ ഭക്തി ഉറച്ചു വേരുന്നണമെങ്കിൽ ഒരുപായമേയുള്ളൂ- സത്സംഗം. സജ്ജനങ്ങൾ ആശ്രിതർക്ക് എന്റെ സ്ഥാനം കാട്ടിക്കൊടുക്കും. അവരെ പിൻപറ്റി എന്നെ പ്രാപിക്കാം.

ഉദ്ധവർ സാധുക്കളുടേയും ഭക്തിയുടേയും ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരണമെന്നുപ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- സാധുക്കൾ അന്യരുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിർവ്യാജം സഹതപിക്കും. അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും. ഒരു പ്രാണിയേയും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. അന്യർ തങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചാൽ ക്ഷമയോടുകൂടി സഹിക്കും. സത്യത്തിൽ നിന്നൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. നിർദ്ദോഷികളും സമബുദ്ധികളുമായിരിക്കും. ഹൃദയം വെണ്ണപോലെ ആർദ്രമായിരിക്കും. ഒരു വിധ ആഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ടാവില്ല. സ്വകാര്യലാഭത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല. ഒന്നും തന്റേതായി അഭിമാനിക്കുകയില്ല. ജിതേന്ദ്രിയരും സദാചാരശീലരും മിതഭുക്കുകളുമായിരിക്കും. പ്രശാന്തഗംഭീരന്മാരായി, എന്തുവന്നാലും പതറാതിരിക്കും. എന്നെ സർവാത്മനാ ശരണം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കും. വിശപ്പു, ദാഹം, ശോകം, മോഹം, ജര, മരണം എന്നു ഷഡ്മൂർത്തികളെ ജയിച്ചവരായിരിക്കും. അന്യരെ മാനിക്കുന്നതിൽ തൽപരരായിരിക്കും. ലോകബഹുമാനാദികളെ വെറുക്കും. ധർമ്മാർത്ഥങ്ങളെല്ലാമാറിഞ്ഞവർ തന്നെ എങ്കിലും സർവധർമ്മങ്ങളേയും പരിത്യജിച്ച് എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കും. ഞാൻ മാത്രമാണ് സേവ്യൻ എന്ന അടിമയുറച്ച ബോധമുള്ള അവർ തന്നെയാണ് സാധുക്കൾ.

ഇനിഭക്തിലക്ഷണം പറയാം: എന്റെ ശ്രീവിഗ്രഹങ്ങളേയും ഭക്തന്മാരേയും സേവിക്കുക, പാദസേവചെയ്യുക, നമസ്കരിക്കുക, പൂജിക്കുക, എന്റെ കഥാശ്രവണവും സ്വരൂപധ്യാനവും ചെയ്യുക, തനിക്കു പ്രിയമായവയെല്ലാമെന്നിക്കു സമർപ്പിക്കുക, എന്റെ ദാസനാണെന്നു ഭാവിക്കുക, എന്റെ അവതാരലീലകളേയും തിരു

നാമങ്ങളേയും കീർത്തിക്കുക, എന്റെ ഉത്സവങ്ങളെ കൊണ്ടാടുക, ഏകാദശ്യാദിപുത്രങ്ങളാചരിക്കുക, ഒട്ടം ലജ്ജകൂടാതെ എന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അടിച്ചുപാതുക, ഗോമയം തളിക്കുക, കോലമിടുക, ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക, ഈ വകയെല്ലാം ഭക്തിവൃദ്ധിക്കുള്ള ഉപായങ്ങളാണ്. കൂടാതെ എന്നെ പൂജിക്കുകയും വേണം. സൂര്യൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞൻ, വൈഷ്ണവൻ, പശു, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, സ്വാത്വാപ്തം ഇവയെല്ലാം എന്റെ പൂജാസ്ഥാനങ്ങളാകുന്നു. ഏതു പ്രിയമോ, അവിടെ പൂജിക്കാം. സൂര്യനിൽ വേദംകൊണ്ടും, ബ്രഹ്മജ്ഞനിൽ ആതിഥ്യംകൊണ്ടും വൈഷ്ണവനിൽ ബന്ധുസൽക്കാരംകൊണ്ടും പശുക്കളിൽ തുണദാനസ്നാനാദികൾകൊണ്ടും ഹൃദയാകാശത്തിൽ ധ്യാനംകൊണ്ടും വായുവിൽ പ്രാണഭാവന കൊണ്ടും അഗ്നിയിൽ ആജ്യാദികൾ കൊണ്ടും ജലത്തിൽ ഗന്ധപുഷ്പാദികൾ കൊണ്ടും ഭൂമിയിൽ രഹസ്യമന്ത്രലിഖിതാർചനം കൊണ്ടും ആത്മാവിൽ ശാസ്ത്രസമ്മതമായ സുഖാനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ടും എന്നെ പൂജിക്കാം. ഏതു സ്ഥാനമായാലും അവിടെ ഗംഖചക്രഗദാപത്മം ധരിച്ച ചതുർഭുജനായ എന്റെ ശാന്തമൂർത്തിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളണം. ഇപ്രകാരം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പൂജിക്കുന്നവൻ എന്റെ പ്രസാദത്താൽ സാധുസംഗവും എന്റെ നിരന്തരസ്മരണയും തദ്വാരാ ശുദ്ധഭക്തിയുമുണ്ടാകും. ഉദ്ധവ! സത്സംഗംമൂലം ലഭിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗം കൊണ്ടല്ലാതെ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സാധുക്കൾ എന്നെ പരമഗതിയായികണ്ടു് ശരണം പ്രാപിച്ചവരാണ്. അവരോടു ചേരുന്നവർക്കും ആ ഭാവമുണ്ടാകും.

അദ്ധ്യായം 12

തസ്മാത് തപമുദ്ധവോൽസൃജ്യ ചോദനാം പ്രതിപോദനാം
 പ്രവൃത്തം ച നിവൃത്തം ച ശ്രോതവ്യം ശ്രുതമേവ ച 14
 മാമേകമേവ ശരണമാത്മാനം സർവദേഹിനാം
 യാഹി സർവാത്മാഭാവേന മയാ സ്യാഹ്യകതോഭയഃ 15

[ഗോപികൾ എന്നോടുള്ള ചേർച്ചകൊണ്ടുമാത്രം ജാരബുദ്ധിയെ വെടിഞ്ഞു സർവേശ്വരനായ എന്റെ സ്വരൂപജ്ഞാനത്തിനു് അർഹരായി ഭവിച്ചു.) അതു പോലെ ഹേ, ഉദ്ധവ! നീയും ശ്രുതിസ്മൃതികളിൽ പറയുന്ന വിധിനിഷേധങ്ങളേയും, പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തേയും, നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തേയും, കേട്ടതിനേയും, കേൾക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ളതിനേയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, സർവദേഹികളുടേയും ആത്മാവായി ഏകനായിരിക്കണ എന്നെത്തന്നെ സർവാത്മാവായറിഞ്ഞു ശരണം പ്രാപിച്ചാലും. എന്നോടു് ചേർന്നു് സർവത്ര നിർഭയനായി ഭവിച്ചാലും.]

സത്സംഗമഹിമ

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:—ഉദ്ധവ! എന്റെ സുഹൃത്തും സഖാവും പ്രിയദാസനുമായ നിനക്കു് പരമരഹസ്യമായ ഉപദേശം തരാൻ പോവുകയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളുക. യോഗം, സാംഖ്യം, ധർമ്മം, സ്വാധ്യായം, തപസ്സ്, ത്യാഗം, ഇഷ്ടം, പൂർത്തം, ദക്ഷിണ ഇത്യാദി ശ്രേയോമാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ സത്സംഗം പോലെ എഴുന്ന വശീകരിക്കുന്നില്ല. പരമഗതിക്കു വിലങ്ങുതടിയായിരിക്കുന്ന വിഷയ സംഗങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ സത്സംഗംപോലെ മറ്റൊന്നും ശക്തമല്ല. സത്സംഗം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം വൃത്രൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ബലി, ബാണൻ, വിഭീഷണൻ മുതലായ എത്രയോ അസുരന്മാരും, സുഗ്രീവൻ, ഹനുമാൻ, ജാംബവാൻ, ഗജേന്ദ്രൻ, ജടായു, ധർമ്മവ്യാധൻ മുതലായ താഴ്ന്ന ജന്മമെടുത്തവരും വിപ്രപത്നിമാർ ഗോപികൾ തുടങ്ങിയ സ്ത്രീകളും എന്നെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൂടാതെ വൃക്ഷങ്ങളും പശുക്കളും സർപ്പങ്ങളും കൂടി എന്നെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഉദ്ധവ! ഗോപരമണികളുടെ ഭക്തിപ്രഭാവം നീ കണ്ടതാണല്ലോ. ഭക്തി സ്വരൂപമെടുത്ത പ്രത്യക്ഷദേവീമാരാണു് അവർ. എന്നെ മറ്റുരാജാക്കളോടുകൂടി കാൻ വന്ന അക്രൂരനെ അവർ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമത്തിന്റെ മഹാഭാവത്തിലിരുന്ന അവർ എന്റെ വിയോഗമാകുന്ന മഹാഗ്നിയിൽ വാടി തളന്നുപോയി. എന്നെ പിരിഞ്ഞുള്ള ലോകം അവർക്കു് വെറും ശൂന്യമായി തോന്നി. ഈ ലോകത്തിൽ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്കു സുഖസ്ഥാനമായി തോന്നിയില്ല. വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്നോടുകൂടി കഴിച്ച മഹാരാത്രികളെല്ലാം ആനന്ദാധികൃത്താൽ അവർക്കു ക്ഷണകാലംപോലെ തോന്നി. പരമമായ ദിവ്യപ്രേമത്താൽ എന്നെത്തന്നെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു അവർ എന്നിൽ ലയിച്ചുപോയി. സ്വദേഹങ്ങളെ തീരെ മറന്നു. അന്യവസ്തുക്കളെ അറിഞ്ഞില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആലസ്യമെന്ന വ്യാജേന അവർ മഹർഷിമാരെപ്പോലെ ഭാവസമാധിയലാണ്ടു. നാമരൂപങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചു് സമുദ്രത്തിൽ ചേർന്നു ഒന്നായിത്തീരുന്ന നദികളെപ്പോലെ അവർ, തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നശിച്ചു് എന്നിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു് ഞാൻ മാത്രമായിത്തീർന്നു. ശതസഹസ്രം ഗോപികൾ ശാസ്ത്രവിചാരംവഴി എന്റെ സ്വരൂപജ്ഞാനത്തിനായി പാടുപെടാതെ, പരിശുദ്ധപ്രേമം ഒന്നിനാൽ എന്നെ സുഖമായി പ്രാപിച്ചു. സത്സംഗമഹിമയ്ക്കു് ഇതിൽപരം ദൃഷ്ടാന്തം വേണമോ? അതിനാൽ ഉദ്ധവ! നീ ശ്രുതിസ്മൃതികളെയും പ്രവൃത്തിനിവൃത്തികളെയും ഇതുവരെ കേട്ടതും ഇനി കേൾക്കാനുള്ളതുമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു് ബുദ്ധിഭ്രമമുണ്ടാക്കണ്ട. എല്ലാം ദൂരെ ത്യജിച്ചിട്ടു് ഏകനും സർവാത്മാവുമായ എന്നെ പരിപൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുക. ഏക അഭയസ്ഥാനമായ എന്നോടുചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിടത്തു നിന്നും നിനക്കു യേമുണ്ടാകയില്ല.

ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു:— യോഗേശ്വര! ശ്രുതിസ്മൃതികളെ അനുസരിക്കണമെന്നു് മുമ്പുപദേശിച്ചു. ഇപ്പോൾ എല്ലാമുപേക്ഷിക്കാനും കല്പിക്കുന്നു. ഇതു്

അന്യോന്യവിരുദ്ധമായി തോന്നി ബുദ്ധിഭ്രമമുണ്ടാക്കുന്നുവല്ലോ". ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഈ പ്രപഞ്ചമായി കാണപ്പെടുന്ന സമസ്തവും - അണുതൽ ബ്രഹ്മാണാം വരെ - കൃമിമുതൽ ബ്രഹ്മാവുവരെ - സർവ്വേശ്വരന്റെ മായാവിഭാസം മാത്രമാണ്. കാണുന്നതെല്ലാം, താൻറപ്പടെ, ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമരൂപങ്ങളാണ്, തന്തിരുവടിയിൽ നിന്നുനടന്നായി ഒരുവസ്തുവുമില്ല തന്നെ. ദേഹാഭിമാനികൾ ഈ പരമാർത്ഥമറിയാതെ ഈശ്വരൻ വേറെ പ്രപഞ്ചം വേറെ, ഞാൻ വേറെ നീ വേറെ, ഞാൻ കത്ത്വാപ്പ് ഞാൻ ഭോക്ത്വാപ്പ് എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഭേദഭ്രമം തീർത്ത് ജീവേശ്വര അഭേദത്തെ ബോധിപ്പിക്കുവാനാണ് വേദമാതാവിന്റെ പരിശ്രമം. ഭേദഭാവന നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമായതിനാൽ വേദം വിധിനിഷേധങ്ങളെ കല്പിച്ചു. വിഹിതകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് ഫലം അനുഭവിക്കുകൊള്ളുക എന്നു ശാസിച്ചു. അപ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുവരുത്തേണ്ട ഫലഭോഗാനുഭവവും അതോടൊപ്പം അന്തഃകരണ ശുദ്ധിയുമുണ്ടാകും. ക്രമേണ കർമ്മഫലങ്ങൾ തുടരവും നശ്വരവുമാണെന്ന അറിവുണ്ടായി അവയിൽ ഇഹ കുറഞ്ഞുവരും. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ വിഹിതകർമ്മം ചെയ്യാനുപദേശിച്ചു. നിഷ്കാമകർമ്മാചരണത്തിന്റെ ഫലമായി മനോമാലിന്യങ്ങൾ നിശ്ശേഷം നശിച്ചു മായാഭ്രമം നീങ്ങി ഏകനായ ഭഗവാൻ മാത്രമെ സത്യവസ്തുവായുള്ളവെന്ന ബോധോദയമുണ്ടാകും. ആ ഘട്ടത്തിൽ സകല കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഉപശാന്തനായി എന്നെ ശരണംപ്രാപിച്ചു ഭജിക്കുക എന്നും വിധിച്ചു. ഇതിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായൊന്നുമില്ല. ഓരോ നിലയിലുള്ള ഓരോ അധികാരികളെ അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തുനിന്നും പടിപടിയായുയർത്തി എന്റെ ശ്രീപരങ്ങളിൽ ചേർക്കുക എന്നതാണ് വേദമാതാവിന്റെ ലക്ഷ്യം. സദഗുരുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു സത്തോടുകൂടി അനുസരിക്കുന്നവൻ എന്നിൽ അപഞ്ചല കേന്ദ്രിയുണ്ടാകും. ജ്ഞാനമാകുന്ന വാളിന്റെ മുർച്ചയുള്ള വായ്ത്തലയാണ് കേന്ദ്രം. ആ വാൾകൊണ്ടു ജീവന്റെ ഉപാധിയായ ലിംഗശരീരം മുറിച്ചുകളയണം. ഉപാധി നശിക്കുന്നതോടുകൂടി താൻ പരിമർന്നനാണ് എന്ന ഭ്രമം നശിച്ച് സർവ്വവ്യാപകത്വം സിദ്ധിക്കും. ഇതാണ് തന്റെ യഥാർത്ഥമായ പരമാത്മസ്വരൂപം. ഈ ലക്ഷ്യംപ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധനോപായങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. അതുവരെ ആവശ്യമുണ്ടുതാനും.

അദ്ധ്യായം 13

~~~~~

മാം ജേതി ഗുണാ: സർവേ നിർഗുണം നിരപേക്ഷകം

സുഹൃദം പ്രിയമാത്മാനം സാമ്യംസംഗാദയോഗ്ഗുണാ: 40

[ഗുണാതീതനും, സർവപ്രിയനും, സുഹൃത്തും, ഒന്നിലും അപേക്ഷയില്ലാത്തവനും, ആത്മാവുമായിരിക്കുന്ന എന്നെ പരിണാമസ്വരൂപങ്ങളല്ലാത്ത സമത, അനാസക്തി മുതലായ സമസ്തഗുണങ്ങളും ഭജിക്കുന്നു.]

ഹംസ - സനകാദി സംവാദം

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— രാജസതാമസഗുണങ്ങളാണ് സകല അനർത്ഥങ്ങൾക്കും കാരണം. അവയെ സത്വഗുണംകൊണ്ട് അതിക്രമിക്കണം. സത്വഗുണവൃദ്ധിയാൽ സർവേശ്വരനിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുന്നു. സത്വവൃദ്ധിക്ക് സഹായകമായ സാധനകളനുഷ്ഠിക്കണം. സാത്വികങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അഭ്യസിക്കണം. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളെ സേവിക്കണം. മദ്യപാനാദികളെ വർജ്ജിക്കണം. എന്റെ ഭക്തജനങ്ങളോട് മാത്രം സംസർഗ്ഗം ചെയ്യണം. ഭക്തിഹീനരും ദുരാചാരരും ശുദ്ധവിഷയികളുമായ പ്രാകൃതരോട് ചേരരുത്. പുണ്യതീർത്ഥക്ഷേത്രാശ്രമാദികളിലൊ ഏകാന്തത്തിലൊ വസിക്കണം. ചുതുകളിസ്ഥലം, പൊതുനിരത്തുകൾ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കരുത്. ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം മുതലായ പുണ്യകാലങ്ങളിൽ ജപധ്യാനാദികളെ ചെയ്യണം. ഒരു ഫലവും പായപ്പെടാത്ത നിത്യനൈമിതിക കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യണം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, ഭക്തി വർദ്ധിക്കത്തക്ക സാത്വികചിന്തകൾ വളർത്തണം. രാജസതാമസ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കരുത്. പ്രണവം ഭഗവന്നാമങ്ങൾ മുതലായവ ജപിക്കണം. ക്ഷുദ്രദേവതാമന്ത്രങ്ങളെ വർജ്ജിക്കണം. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കണം. ഈവക സംസ്കാരങ്ങളാൽ സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കും. കർമ്മവാസനകൾ നശിച്ചു ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസഹിതമായ ഭക്തി പുഷ്പപ്പെട്ട് ഭഗവത്പ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കും.

ഉദ്യവർ ചോദിച്ചു:— ഭഗവാനെ! ജനങ്ങൾ പ്രായേണ വിഷയങ്ങൾ ആ പത്താണെന്നറിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയജയം വേണമെന്നു മറിയം. എങ്കിലും അതിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നായ്, കഴുത. ആട്, എന്നിവയെപ്പോലെ, തുടർച്ചയായി അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നാലും, ആഗ്രഹിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ കയ്യിലാക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— ഭയങ്കര രജോഗുണത്തിനു വശംവദനായ ജീവൻ കേവലം ഭ്രാന്തനെപ്പോലെയായിത്തീരുന്നു. താൻ ശുദ്ധചൈതന്യമാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മറന്ന് ദേഹമാണെന്നുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നിന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം വേണമെന്ന് സങ്കൽപിക്കുന്നു. സങ്കൽപത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ആവക സുഖസാധനങ്ങൾ കിട്ടിയേ കഴിയൂ എന്ന ആഗ്രഹം ഉൽക്കടമാകുന്നു. അത് മഹാരോഗത്തേക്കാൾ ശല്യമായിത്തീരും. ആശ വർദ്ധിക്കുന്നോറും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ശക്തികൂടും. അവ ആഗ്രഹപൂർത്തിയായി ജീവനെ നാലുഭാഗത്തേക്കും പിടിച്ചുവലിക്കും. വിഷയങ്ങൾ ആപ

ത്താണെന്നു സാമാന്യജ്ഞാനമുണ്ടു്, പക്ഷെ കാര്യമില്ല. ശക്തിമത്തായ രജോ
ഗുണം ആ അറിവിനെ തെറിപ്പിച്ചുകളയും. ഇതിന്റെ പേരാണ് മോഹം. മോ
ഹാസ്ഥനായ ജീവൻ മൃഗങ്ങളേക്കാൾ കഷ്ടമായി മേൽക്കുമേൽ ദുഃഖവിഷയങ്ങളിൽ
പ്രവൃത്തിക്കും. എന്നാൽ സാത്വികൻ രജസ്സമസ്സകൾ ബാധിച്ചാലും പിൻതിരിയുക
യില്ല. വിവേകംകൊണ്ടു് വിഷയഭോജത്തെ വീണ്ടുംവീണ്ടും വിചിന്തനം ചെയ്തു്
വിഷയാശയെ ക്രമേണ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരും. പ്രാണായാമത്തിന്നു ഈ പ്രക്രിയയെ
വളരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. പ്രാണൻ ചലിച്ചാൽ മനസ്സും ചലിക്കും. പ്രാണാ
യാമത്താൽ പ്രാണനെ ജയിച്ചുകൊണ്ടു് മനസ്സിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ എന്നിൽ ഉറപ്പി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഉടനെ ഫലം കണ്ടില്ലെന്നുവരാം. എങ്കിലും പിൻവാങ്ങരുതു്.
തുടർച്ചയായി അഭ്യസിച്ചാൽ പ്രാണജയവും മനോജയവും കൈവരും. വിഷയങ്ങ
ളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ചു് എന്നിലുറപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായമേതായാലും,
അതു യോഗം തന്നെ എന്നാണ് എന്റെ ശിഷ്യരായ സനകാദികൾക്കു ഞാൻ പദേ
ശിച്ഛിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഒരിക്കൽ സനകാദികൾ ബ്രഹ്മാവിനോടു് 'വിഷയങ്ങളും മനസ്സും സമജ
മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ വേറിട്ടാൽ മാത്രമല്ലേ മോക്ഷമുള്ളൂ. ഈ
ബന്ധം എങ്ങിനെ ഇല്ലാതാകും' എന്നു ചോദിച്ചു. സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലേർപ്പെട്ടു വിക്ഷി
പ്ലചിത്തനായ ബ്രഹ്മാവിനു് അതിന്മേൽ പരയാൻ കഴിയാതെ എന്നെ ധ്യാനിച്ചു.
ഞാൻ ഹംസരൂപത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടമായി. സനകാദികൾ എന്നോ
ടു് 'വേദാനുരാഗം' എന്നു ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ആത്മാ
വിനെയാണോ അതോ ദേഹത്തെയാണോ കുറിക്കുന്നതു്? ആത്മാവൊന്നേയുള്ളൂ
എന്നറിയാമെങ്കിൽ ചോദ്യം തെറ്റല്ലേ? ദേഹത്തേക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദേഹങ്ങ
ളും പഞ്ചഭൂതസംഘാതങ്ങളാണു്. അപ്പോഴും ചോദ്യം അർത്ഥശൂന്യമാണു്. എങ്കി
ലും ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. മനസ്സുകൊണ്ടോ, വാക്കുകൊണ്ടോ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊ
ണ്ടോ ഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻതന്നെ. അന്യമായി ഒന്നുംതന്നെയില്ല. ഇതു് നി
ങ്ങൾ പരമാർത്ഥമായി വിചാരം ചെയ്തറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ.

ഇനി നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിനോടു ചോദിച്ചതിന്നു സമാധാനം പറയാം.
ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലും മനസ്സു് ഗുണങ്ങളിലും ചേർന്നതെന്നായിരിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളും
മനസ്സും കൂടി ചേർന്നതാണു് ലിംഗശരീരം. എന്റെ അംശമായ ജീവന്റെ ഉപാധിയാ
ണു് ലിംഗശരീരം. വിഷയങ്ങളെ സേവിക്കത്തോറും വിഷയവാസനയ്ക്കു് ശക്തി
കൂടും. അപ്പോൾ മനസ്സു് വിഷയങ്ങളിലും, വിഷയങ്ങൾ വാസനാരൂപത്തിൽ
മനസ്സിലും പ്രവേശിക്കും. വിഷയങ്ങൾ, മനസ്സു്, ഇവ രണ്ടും എന്റെ സ്വരൂപ
മല്ല. അവ വാസ്തവവുമല്ല. ആത്മാവായ ഞാൻ മാത്രമാണു് സത്യം. അതിനാൽ
വിഷയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ത്യജിച്ചു് ആത്മബോധത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കണം.
ജീവനു് ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തവസ്ഥകളുമില്ല. ജീവൻ അവയുടെ സാക്ഷിമാത്രമാ
ണു്. ഇപ്രകാരമറിഞ്ഞു് ഇണാതീതനായ എന്നിൽ ഉറച്ചിരുന്നാൽ ഗുണങ്ങളോടും
മനസ്സിനോടുമുള്ള ബന്ധം വേർപെടും. മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ തന്റേതെന്ന

ഭിമാനിക്കുന്ന അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് സംസാരമുണ്ടായത്. അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് സാക്ഷിയായ എന്നെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നാൽ സംസാരമില്ല. ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. നാനാത്വബുദ്ധി നശിക്കാതെ ഇതു സാധ്യമല്ല. സ്വപ്നത്തിൽ സത്യമായി കാണുന്നത് മിഥ്യയാണെന്ന് ഉറക്കമുണർന്നാലല്ലെ അറിയുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ജാഗ്രത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും സത്യമല്ലെന്ന് തുച്ഛാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോഴെ അറിയുകയുള്ളൂ. ആത്മാവൊഴിച്ച് മറ്റൊല്ലാമസത്യമാണ്. ദേഹാദികളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സ്വർഗാദിലോകങ്ങളുമെല്ലാം സ്വപ്നംപോലെ മിഥ്യയാകുന്നു. ജാഗ്രൽ സ്വപ്നസുഷുപ്താവസ്ഥകളും മായാകൃതമാണ്. നിങ്ങൾ ജ്ഞാനമാകുന്ന ഈ വാളിനെ അനമാനത്താലും ഗുരൂപദേശത്താലും മുർച്ച വരുത്തി ഹൃദയഗ്രന്ഥിയെ അറുത്തു ഹൃദയേശ്വരനായ എന്നെ ഭജിക്കുവിൻ. ഈ ലോകം മുഴുവനും മനസ്സിന്റെ കൽപനാ സൃഷ്ടിയാണ്. മനസ്സ് വ്യാപരിക്കുന്ന ജാഗ്രത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും മാത്രമേ ലോകം കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സുഷുപ്തിയിൽ മനസ്സ് ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതിനാൽ ലോകം മനോവിലാസം മാത്രമാണെന്നുറപ്പിക്കുവിൻ.

ഒരു ചെറിയ തീക്കൊള്ളിയെ വട്ടം ചുറ്റിച്ചാൽ വലിയവൃത്തത്തിൽ തീ കാണപ്പെടുന്നു. ആ വൃത്തം തോന്നലാണ്. തീക്കൊള്ളിമാത്രം സത്യം. അതു പോലെ വലുതായി കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തിനു സത്യമായ ഒരാസ്സഭ്യുണ്ട്. അത് ജ്ഞാനസ്വരൂപമാണ്. മിഥ്യാലോകത്തിൽനിന്നും മനസ്സിനെ പിൻവലിച്ച് സുഖസ്വരൂപനായ ആത്മാവിലിരുന്നു സുഖമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അസത്യമാണെന്നു അറിയപ്പെട്ട ദേഹാദികൾ പിന്നീട് ഭ്രമം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. ദേഹം പ്രാരബ്ധംകൊണ്ടു ചേഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും തന്നെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. പ്രാരബ്ധം തീരുന്നതുവരെ അതു ചേഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. താൻ സാക്ഷി മാത്രമായുമിരിക്കും. ഇപ്രകാരം അനുഭവജ്ഞാനിയായവനാണ് സിദ്ധൻ അഥവാ ജീവൻമുക്തൻ. നശ്വരമായ ദേഹം ഇരിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും അവനറിയുന്നില്ല. ദേഹം തന്നെയും അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ദേഹസംബന്ധികളായ പുത്രാദികളെ അറിയുന്നില്ലെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പ്രാരബ്ധവശാൽ ദേഹം വരുന്നു, പോകുന്നു. മദ്യം സേവിച്ചു മത്തനായവൻ അരയിൽ വസ്രം ഇരുന്നാലും വീണുപോയാലും അറിയാത്തതുപോലെ ആത്മാനന്ദലഹരിയിൽ ദേഹസ്പർശന നശിച്ച സിദ്ധൻ ശരീരചേഷ്ടകളേയോ, ശരീരപതനമോ പോലുമറിയുന്നില്ല. പ്രാരബ്ധമൊടുങ്ങുന്നതുവരെ ശരീരം നിലനിൽക്കും. അവനു വീണ്ടും ജന്മമില്ല. ഹേ വിപ്രന്മാരെ! സാംഖ്യയോഗരഹസ്യം നിങ്ങൾക്കു പദേശിക്കാൻ ഈ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ യജ്ഞപുരുഷനായ വിഷ്ണുവാണ്. യോഗം, സാംഖ്യം, ധർമ്മം, സത്യം, തപസ്സ്, ശ്രീ, കീർത്തി, ദം എന്നിവയുടെയെല്ലാം പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഞാൻതന്നെ. നിർഗുണം നിരപേക്ഷകനും സർവസുഹൃത്തും പ്രേമസ്ഥാനവും ആത്മാവുമായ എന്റെ നിത്യഗുണങ്ങൾ സമതയും അനാസക്തിയുമാകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നെ സ്വർശിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം എന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് സനകാദികളുടെ സംശയമെല്ലാം തീർന്നു.

അദ്ധ്യായം 14

ന പാരമേഷ്ഠ്യം ന മഹേന്ദ്രധിഷ്ഠ്യം

ന സാർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം

ന യോഗസിദ്ധീരപുനർഭവം വാ

മയൂർപ്പിതാത്മേച്ഛതി മദ്വിനാനൃതം

14

[ബ്രഹ്മപട്ടം, ഇന്ദ്രപട്ടം, പക്രവർത്തിപദം, പാതാളാദിലോകങ്ങളുടെ ആധിപത്യം, അണിമാദിസിദ്ധികൾ ഇവയേയൊ, മോക്ഷത്തെത്തന്നെയൊ, എന്നിൽ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നെ മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്നു. (ഒന്നിനേയും കാംക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം കാംക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സ്വരൂപം.)]

പരമശ്രേയസ്സാധനം - ഭക്തിയോഗം

പരീക്ഷിതൂ ചോദിച്ചു:- സ്വാമിൻ! അശേഷം വിഷയസംഗം കൂടാതെയും യാതൊരപേക്ഷയും കൂടാതെയും നിന്തിരുവടിയെ ഭജിക്കണമെന്നാണല്ലോ ഉപദേശിച്ചത്. ബ്രഹ്മവാദികൾ പലവിധ ശ്രേയസ്സുകളെ പറയുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രധാനമൊ അതോ ഭക്തിയോഗം മാത്രം പ്രധാനമൊ എന്നുള്ളിചെയ്യണമെ.

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- വേദത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ശ്രേയസ്സാധനകളെ അറിയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനു വേദം ഉപദേശിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ഗുരുശിഷ്യപരമ്പരയാ ലോകർ വേദത്തെ ഗ്രഹിച്ചു. കാലക്രമത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവമനുസരിച്ച് അവരവർ വേദവാക്യങ്ങളെ ഓരോ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായി. അവയിൽ ചിലത് പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളുമായി. ചിലർ പാവണ്യവാദികളുമായി ഭവിച്ചു. ശ്രേയസ്സാധനകളിൽ പ്രധാനം ധർമ്മമാണെന്നും, യശസ്സാണെന്നും, കാമമാണെന്നും, സത്യമാണെന്നും, ശമമാദികളാണെന്നും, ഐശ്വര്യമാണെന്നും, ത്യാഗമാണെന്നും, ഭോഗസുഖമാണെന്നും, യജ്ഞമാണെന്നും, തപോദാന പ്രതങ്ങളാണെന്നും, യമനിയമങ്ങളാണെന്നും പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷെ അവയൊന്നും ശരിയല്ല. എന്തെന്നാൽ അവർ പറയുന്ന ഫലങ്ങൾ ആദ്യന്തങ്ങളുള്ളവയും ദുഃഖഭ്രൂയിഷ്ടങ്ങളും ക്ഷുദ്രങ്ങളുമാണ്. യാതൊരു വിഷയാപേക്ഷയും കൂടാതെ എന്നിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് ആത്മാവായ എന്നെത്തന്നെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന് ഞാൻ നൽകുന്ന സുഖം തന്നെയാണ് പരമശ്രേയസ്സ്. ആ സുഖം വിഷയേഹമുക്കുൾക്കു കിട്ടുന്നതല്ല. എന്നെയൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവനും ശാന്തനും ജിതേന്ദ്രിയനും സമദർശിയും, എന്നെ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം പരമസംതുഷ്ഠനുമായ ഭക്തന് എപ്പോഴും എവിടേയും ഏതവസ്ഥയിലും സുഖംതന്നെ. ആ സുഖത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും

കറവു വരുകയില്ല. എന്നിൽത്തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച കേതൻ എന്നെ മാത്രമേ വേണ്ട. അവൻ ബ്രഹ്മപട്ടമോ, ഇന്ദ്രപ്പട്ടമോ, സാർവഭൌമത്വമോ, രസാധിപത്യമോ, യോഗസിദ്ധികളോ, മോക്ഷം തന്നെയുമോ വേണ്ടേ വേണ്ട. അപ്രകാരമുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എന്നെ പൂണ്ണമായി വശീകരിച്ച് എന്റെ പ്രിയത്വനായി ഭവിക്കുന്നു. ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിനേയോ ശങ്കരനേയോ സങ്കർഷണനേയോ ലക്ഷ്മീദേവിയേയോ പോലും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. പോര, എന്നെത്തന്നെയും ഞാൻ എന്റെ പ്രിയകേതനെപ്പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഉദ്ധവ, നീ ആ വിധത്തിലുള്ള എന്റെ പ്രിയത്വ ഭക്തനാണ്. നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എനിക്കധികംപേരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേതനെ ഞാൻ ക്ഷണനേരവും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല. ഞാൻ അവന്റെ പുറകേ നടന്ന് അവന്റെ പാദരേണുക്കളെ വാരി എന്റെ ശിരസ്സിലണിയുന്നു. കാരണമെന്തെന്നോ? എന്റെ കേതന്റെ പാദധൂളി എന്നേയും എന്നിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണുക്കളേയും പാവനമാക്കുന്നു. ഉദ്ധവ! ആ മഹാത്മാവിനെ സ്തുതിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ!

അതിരിക്കട്ടെ, എന്റെ പ്രാകൃതഭക്തൻപോലും മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ അധികം കൃതാർത്ഥനായി ഭവിക്കും. അവൻ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഭജിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിഷയങ്ങൾ അവനെ അടിക്കടി ബാധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എന്റെ കൃപയാൽ അവൻ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചുവരും. വിഷയവാസനകൾ അവനെ തളർത്തതേയും എന്റെ ഭജനത്തിൽ നിന്നും പിൻതിരിപ്പിക്കാതേയും ഞാൻ കാത്തുകൊള്ളും. കേതീയാകുന്ന അഗ്നി അവന്റെ പാപവാസനകളെയെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. അപ്പോൾ പ്രതിബന്ധം നശിച്ച് ക്ഷണത്തിൽ അവ്യാജകേതീ വർദ്ധിച്ചുവരും.

ഉദ്ധവ! ഞാൻ പറയുന്നു, സാംഖ്യമോ യോഗമോ, മറ്റൊന്നെങ്കിലുമോ കേതീയെപ്പോലെ എന്നെ വശീകരിക്കുകയില്ല. കേതീയൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനെ സത്യധർമ്മാദികൾ പരിശുദ്ധനാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പ്രിയനാബേ! കേതൃദ്രോഹത്താൽ പുളകം കൊള്ളാതെയും ഹൃദയം ദ്രവിക്കാതെയും ആനന്ദാശ്രുക്കൾ പ്രവഹിക്കാതെയുമിരുന്നാൽ എങ്ങനെ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാകും? എന്റെ കേതൻ എന്റെ വാർത്തകൾ തൊണ്ടയിടറിക്കൊണ്ടല്ലാതെ പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയം ഉരകും. ഇത്രകാലവും പ്രിയഭഗവാനെ വേണ്ടതുപോലെ സേവിക്കാതെ ആയുഷ്കാലം വ്യർത്ഥമാക്കിയല്ലോ എന്ന പശ്ചാത്താപത്താൽ പൊട്ടിക്കരയും. എന്റെ ഓരോ മോഹനലീലകളെ മനക്കണ്ണാൽ കണ്ടുകണ്ട് ഊറ്റിച്ചിരിക്കും. ലോകപരിഹാസം അവഗണിച്ച് അശേഷം ലജ്ജകൂടാതെ ഹരേ, നാരായണ! എന്നിങ്ങനെ തിരുനാമങ്ങളെ ഉച്ചത്തിൽ കീർത്തിക്കും. എന്റെ ലീലകളിനെയിച്ച് തന്നെ മറന്ന് ഉന്മത്തനെപ്പോലെ നൃത്തം ചെയ്യും. ആ പ്രേമീകേതൻ തന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. സ്വണ്ണത്തിലുള്ള മലം പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പഴുപ്പിച്ചടിക്കേണ്ടതുപോലെ, അന്തഃകരണത്തിലെ മാലിന്യം നീക്കി ശുദ്ധമാക്കാൻ എന്നെ തീവ്രമായി

നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നവനേവേണം. അഞ്ചനമെഴുതുന്നോറും കണ്ണിലെ രോഗം ശമിച്ചു കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്നതുപോലെ, എന്റെ പുണ്യകഥകളെ കേട്ടും കീർത്തിച്ചും ചിത്തമാലിന്യം നശിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ എന്നെ തെളിഞ്ഞു കാണാൻ കഴിയും. വിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന ചിത്തം ആ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയായി പരിണമിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്നെ ഇടവിടതെ ധ്യാനിക്കുന്ന ചിത്തം എന്നിൽ ലയിച്ചു ഞാനായിത്തീരുന്നു. ഭാവനയേതൊ അതായിത്തീരുന്നത് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതിനാൽ അസത്തായ വിഷയധ്യാനമുപേക്ഷിച്ചു എന്നെത്തന്നെ ധ്യാനിച്ചു മനസ്സിനെ എന്നിലുറപ്പിക്കുക. ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്രീസംഗവും സ്രീസംഗിസംഗവുമാകുന്നു. ഇവ രണ്ടും ഭക്തന്റെ മുഖ്യശത്രുക്കളാണെന്നറിഞ്ഞു അതിദൂരെ വർജ്ജിക്കണം. സംഗം വേണമെന്നതോന്നുമ്പോൾ എന്റെ ഭക്തന്മാരുമായി മാത്രം ചേർന്നിരിക്കണം. അല്ലാത്ത സമയമെല്ലാം ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് എന്നെ ആലസ്യം കൂടാതെ ധ്യാനിക്കണം.

ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു: 'അരവിന്ദാക്ഷ! ധ്യാനത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും, അനന്തമുന്തിയായ നിന്തിരുവടിയെ ഏതുരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം, ആ രൂപത്തിന്റെ ലക്ഷണവിശേഷങ്ങളെന്തെന്നും ഉപദേശിക്കുമൊരാകണേ'. ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: സാധകൻ സമാസനത്തിൽ, അധികനേരമിരുന്നാലും വേദനതോന്നാത്തവിധം സുഖമായി നിവർന്നിരിക്കണം. കൈകളെ മടിയിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടി നാസാഗ്രത്തിൽ നിർത്തണം. പ്രാണായാമത്താൽ പ്രാണസഞ്ചാരം ശുദ്ധമാക്കണം. ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴുമുള്ളതും താമരന്തൽപോലെ സൂക്ഷ്മവും മണിനാദം പോലെസുഖകരവുമായ ഓങ്കാരത്തെ പ്രാണവായുകൊണ്ട് ദാദശാംഗുചപയ്യന്തം മേൽപ്പോട്ടു കയറ്റിട്ട് വീണ്ടും ഹൃദയത്തിൽ ലയിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ത്രിസന്ധ്യകളിലും പത്തുപ്രാവശ്യം വീതം പ്രാണായാമം ചെയ്താൽ ഒരുമാസം കൊണ്ട് പ്രാണജയം കൈവരും. പ്രാണായാമം ചെയ്തശേഷം ഹൃദയപുണ്ഡരീകത്തെ പീഠമായി ഭാവിക്കണം. ഹൃദയകമലം നാളം മുകളിലും മുഖം കീഴ്പ്പോട്ടുമായാണിരിക്കുന്നത്. പ്രാണവായുവിനെക്കൊണ്ട് അതിനെ മേൽപ്പോട്ടാക്കിച്ചെയ്യണം. അതു എട്ടുദളങ്ങളോടുകൂടി വിരിഞ്ഞു നടുവിൽ കണ്ണികയോടുകൂടിയതായി ധ്യാനിക്കണം. ആ കണ്ണികാമദ്ധ്യത്തിൽ സൂര്യനേയും അതിനു മുകളിൽ ചന്ദ്രനേയും അതിനുമുകളിൽ അഗ്നിയേയും ധ്യാനത്താൽ സ്ഥാപിക്കണം. മുകളിലുള്ള അഗ്നിമണ്ഡലമദ്ധ്യത്തിൽ എന്റെ സാന്നിധ്യം സങ്കൽപിച്ചു ഇപ്രകാരം സ്വരൂപധ്യാനം ചെയ്യണം: സമവും പ്രശാന്തവുമായ സന്ദരമുഖം, നീണ്ടുരുന്ദു മനോഹരമായ നാലു കൈകൾ, ശംഖസമാനമായ കണ്ഠം, ശോഭനകവിഠത്തടങ്ങൾ, ചാരുമന്ദഹാസം, മകരകണ്ഡലങ്ങളോടുകൂടിയ സമാനകണ്ഠങ്ങൾ, സ്വർണ്ണപ്രമോയ മഞ്ഞപ്പട്ടവസ്ത്രം, ഘനശ്യാമവസ്ത്രം, മാറിൽ ശ്രീവത്സവും ശ്രീഭേവിയും, കഴുത്തിൽ വനമാല, കൈകളിൽ ശംഖചക്രഗദാപത്മങ്ങൾ, നൂപുരശോഭിതങ്ങളായ പാദങ്ങൾ, കണ്ഠത്തിൽ കൌസ്തുഭം, ശിരസ്സിൽ രത്നകിരീടം, കൈകളിൽ കൈവളകളും തോരവളയും, അരയിൽ അരഞ്ഞാൺ, പ്രസാദസുമുഖമായ കരുണാകടാക്ഷം, എന്നിങ്ങനെ സർവാംഗസുന്ദരവും

സുകുമാരമോഹനവുമായ എന്റെ രൂപം ധ്യാനിക്കണം. മനസ്സ് മറെറങ്ങും അലയരുത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു പിൻവലിച്ച് മനസ്സിനെ എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കണം. എന്റെ സമഗ്രമായ രൂപം മനസ്സിലുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊരവയവത്തിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കണം. എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒരു പോലെ ശ്രേഷ്ഠംതന്നെ, എങ്കിലും പ്രധാനം മുഖമാകയാൽ എന്റെ മന്ദസ്ഥിതമുഖാരവിന്ദത്തെ മാത്രം ധ്യാനിക്കണം. അതും സ്ഥായിയാക്കുവാനായി മനസ്സിനെ സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്നുമാകർഷിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ ചിദാകാശത്തിലുറപ്പിക്കണം. സർവ്വവ്യാപിയായ എന്നിൽ ചിത്തം ലയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനസ്സും ധ്യാനവിഷയമായ രൂപവും ധ്യാനവ്യാപാരവും നിലയ്ക്കുന്നു. ത്രിപുടി നശിച്ചാൽ പിന്നെ ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഒരു തീപ്പൊരി മഹാഗ്നിയിൽ ലയിക്കുന്നതു പോലെ ജീവൻ എന്നോടുചേർന്നു ഒന്നായിത്തീരുന്നു. ഇതുതന്നെ പരമപദപ്രാപ്തി.

അദ്ധ്യായം 15

നിർഗുണേ ബ്രഹ്മണി മയി ധാരയൻ വിശദം മന:

പരമാനന്ദമാപ്പോതി യത്ര കാമോഽവസിയതേ 17

[മൂന്നു ഗുണങ്ങളേയും അതിക്രമിച്ച് സർവത്ര പരിപൂർണ്ണനായ നിർഗുണ ബ്രഹ്മമായ എന്നിൽ, രാഗാദിമാലിന്യമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന യോഗി സർവകാമങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതായ പരമാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.]

സിദ്ധികൾ

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം നിരന്തര ധ്യാനത്താൽ എന്നോടു ചേർന്ന സിദ്ധ്യാന് മഹാസിദ്ധികളെല്ലാം താനേയുണ്ടാകുന്നു. ഉദ്യവർ ചോദിച്ചു:— ഹേ അച്യുത! സിദ്ധികൾ എത്രവിധമെന്നും ഏതേതു ധാരണയാൽ ഏതേതു സിദ്ധിയുണ്ടാകുന്നുവെന്നും സിദ്ധിദനായ നിന്തിരുവടി അരുളിച്ചെയ്യേണമേ.

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— അണിമാ, മഹിമാ, ലഘിമാ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാശ്യം, ഊശിതാ, വശിതാ, ഗരിമ, പ്രാകാമ്യം, എന്നു എട്ടു മഹാസിദ്ധികൾ എപ്പോഴും എന്നിലുള്ളവയാകുന്നു. അനൃത്തിമത്വം, ദൂരശ്രവണം, ദൂരദർശനം, മനോജ്വലം, കാമരൂപം. പരകായപ്രവേശനം, സ്വഹൃദൃത്യ, ദേവസഹക്രിയാനന്ദദർശനം, സങ്കല്പസിദ്ധി, ആജ്ഞാ, എന്നു പത്തും താഴ്ന്നതരം സിദ്ധികളാകുന്നു, ത്രികാലജ്ഞാനം, അഭ്യന്തരം, പരചിത്തജ്ഞാനം, സ്തംഭനം, അപരാജയം എന്നു അഞ്ചും അതിലും നിസ്സാരങ്ങളായ സിദ്ധികളാകുന്നു. ഇപ്രകാരം സിദ്ധികൾ ഇരുപത്തിമൂന്നാകുന്നു.

മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരതയും സങ്കല്പസാമർത്ഥ്യവുമനുസരിച്ച് സിദ്ധികൾ കൈവരുന്നു. സകല ഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മസ്വരൂപമായി ആദ്യം ആരിലിരുന്നുവോ, ആ സൂക്ഷ്മരൂപനായ എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അണിമാ - ഏറ്റവും ചെറുതാവുക എന്ന സിദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു. മഹാ ആത്മാവായ എന്നിൽ മഹത്തത്വാംശമായ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചാൽ മഹിമാ-വലിയ സ്വരൂപമാവുക എന്ന സിദ്ധി ലഭിക്കുന്നു. വിഭജിക്കാനാവാത്ത പരമാണുവിൽ എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലഘിമാ-ശരീരത്തെ ഘനമില്ലാതാക്കുക- എന്ന സിദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു. സാത്വികാഹങ്കാരയുക്തനായി എന്നെ ധ്യാനിച്ചാൽ പ്രാപ്തി- സർവപ്രാണികളിലും ആത്മാവായിരിക്കുക- എന്ന സിദ്ധി കൈവരും. മഹത്തത്വം ഉപാധിയാക്കിയ സൂത്രാത്മാവായി എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ പ്രാകാശ്യം- സകലപദാർത്ഥങ്ങളും മറവില്ലാതെ പ്രകാശിക്കുക- എന്നസിദ്ധിലഭിക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നിയന്താവും കാലസ്വരൂപവും വിഷ്ണുവുമായി എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഊശിതാ - സകല ജീവന്മാരേയും തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുക എന്ന സിദ്ധിയുണ്ടാകും. തുരീയാഖ്യന്തം ഭഗവാൻ. നാരായണനുമായി എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ വശിതാ-സർവസ്വാധീനത്വം- കൈവരും. നിർഗുണബ്രഹ്മമായി എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നതുമൂലം ഗരിമാ (പ്രാകാശ്യം)-കാമം അറ്റ പരമാനന്ദാവസ്ഥ - എന്ന സിദ്ധി ലഭിക്കുന്നു.

ശ്വേതദീപപതിയായ അനിരുദ്ധനായി എന്നെ ധ്യാനിച്ചാൽ അനുർമ്മി മത്വം- ഷഡ്മൂർത്തികളിൽനിന്നുള്ള മോചനം- എന്ന സിദ്ധിയും; എന്നിലുള്ള മഹാ കാശഘോഷം ധ്യാനിച്ചാൽ ദൂരശ്രവണം എന്ന സിദ്ധിയും; സൂര്യനിൽ എന്നെ ധ്യാനിച്ചാൽ ദൂരദർശനവും; മനസ്സും ദേഹവും അനുസരിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രാണനെ എന്നിൽ ധ്യാനിച്ചാൽ മനോജവം- മനസ്സുതന്നെ സ്ഥലത്തു് ദേഹവും എത്തുക- എന്ന സിദ്ധിയും; മനസ്സിനെ എല്ലാത്തിന്റേയും ഉപാദാനകാരണമാക്കി എന്നെ ധ്യാനിച്ചാൽ കാമരൂപം- ഏതു രൂപവുമെടുക്കാനുള്ള ശക്തി - എന്ന സിദ്ധിയും; തന്റെ ജീവനെ അന്യദേഹത്തിൽ ധ്യാനിച്ചാൽ പരകായപ്രവേശനം എന്ന സിദ്ധിയും; പ്രാണനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുയർത്തി ബ്രഹ്മരസ്യംവഴി ബ്രഹ്മത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന സാധനംകൊണ്ട് സ്വഹൃദയമുത്യ എന്ന സിദ്ധിയും; ദേവോദ്യാനത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന എന്നിലുള്ള സത്യാഗുണത്തെ ധ്യാനിച്ചാൽ ദേവസഹക്രിഡാനുദർശനം- ദേവന്മാരും സുരസ്രീകളും ക്രീഡിക്കുന്നതു കാണുക- എന്ന സിദ്ധിയും; സർവസിദ്ധിദനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു ധ്യാനിച്ചാൽ സങ്കല്പസിദ്ധി- സങ്കൽപിക്കുന്നതെല്ലാം സാധ്യമാവുക എന്ന സിദ്ധിയും; സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ എന്നെ അഭേദഭാവത്തിൽ ധ്യാനിച്ചാൽ ആജ്ഞാ - തന്റെ ആജ്ഞ എവിടെയും നടക്കുക - എന്ന സിദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. എന്നിൽ ശുദ്ധഭക്തികൊണ്ട് ധാരണകളെ അറിയുന്ന യോഗിക്ക് ത്രികാലജ്ഞാനവും, ഗുണാതീതനായി എന്നെ ധ്യാനിച്ചാൽ അദ്വൈതവും, സർവഭൂതഹൃദിസ്ഥനും സർവസാക്ഷിയുമായി എന്നെ ധ്യാനിച്ചാൽ പരചിത്തജ്ഞാനവും, അഗ്യാദിഭൂതങ്ങളെല്ലാം ഞാൻതന്നെയെന്ന ധ്യാനത്താൽ സ്കന്ദം- (അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കയില്ല, വെള്ളത്തിൽ താഴുകയില്ല, ഇത്യാദി) എന്ന സിദ്ധിയും,

ശ്രീവത്സാദികളായ എന്റെ വിഭൂതികളോടുകൂടി എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ അപരാജയമെന്ന സിദ്ധിയും ലഭിക്കുന്നു.

പ്രിയ ഉദ്യവ! നീ ഈ സിദ്ധികളിലൊന്നിലും ഭ്രമിക്കണ്ട. ജിതേന്ദ്രിയനും ജിതശ്വാസനും വിരക്തനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ ഏതു സിദ്ധി ലഭിക്കുവാനും ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തൻ ഒരു സിദ്ധിയേയും തിരിഞ്ഞുനോക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ അവ ബുദ്ധിയെ ഭേദിപ്പിച്ചു, എന്റെ പ്രാപ്തിക്കു വിഘ്നങ്ങളായി ഭവിക്കുകയും. ആത്മലാഭത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സിദ്ധികൾ എത്ര തുഹരങ്ങളാണ്! മാത്രമല്ല സകല സിദ്ധികൾക്കും ഹേതുവും പതിയും പ്രഭുവും ഞാനല്ലെ? ആ എന്നെ ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തു സിദ്ധിയാണ് വേണ്ടത്? അതിനാൽ സർവ്വോത്തമമായ പരമപദം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏനോടു എന്റെ അനന്യ ഭക്തൻ തുഹരമായ സിദ്ധികളെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്.

അദ്ധ്യായം 16

ഗുഡശ്ചരസി ഭൂതാത്മാ ഭൂതാനാം ഭൂതഭാവന!

ന ത്വാം പശ്യന്തി ഭൂതാനി പശ്യന്തം മോഹിതാനി തേ 4

[ഹേ, ഭഗവൻ! സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും ജനയിതാവും ആത്മസ്വരൂപനുമായ നിന്തിരുവടി സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും അന്തർഭാഗത്തിൽ അതിഗുഡമായി വസിക്കുന്നു, ആ ഭൂതങ്ങളെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ ഭൂതങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. സർവ്വത്തിലും വിളങ്ങുന്ന അങ്ങയെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല എന്ന മോഹം തന്നെ മായാമോഹം.

വിഭൂതിവർണ്ണന

ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു:— ഹേ ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടി ആദ്യന്തരഹിതവും സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകാരണരൂപവും മറവില്ലാത്തതുമായ സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മം തന്നെ. ഉച്ചാവചങ്ങളായ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും അവിടുന്ന് ഒന്നുപോലെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥം അത്യുച്ചനിലയിലുള്ള മഹായോഗികൾക്കല്ലാതെ സാധാരണക്കാർക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞു് താൻ മാത്രമായി വിളങ്ങുന്ന നിന്തിരുവടിയെ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല എന്ന മായാമോഹത്തിലാണ് പാമരലോകം പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുവാൻ കഴിയുന്ന വിധം അവിടുത്തെ വിഭൂതിസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാമെന്നു് തൃപ്പാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചു ഇവനോടൊളിച്ചെത്തേണമേ.

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഉദ്ധവ, നീ പ്രശ്നംചെയ്യാൻ സമർത്ഥൻ തന്നെ! മുന്പ് യുദ്ധങ്ങളിൽവെച്ച് അജ്ഞനും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പദേശിച്ചതുപോലെ നിനക്കും പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ സർവഭൂതങ്ങളുടേയും ആത്മാവും രക്ഷിതാവും നിയന്താവുമാണ്. എല്ലാത്തിനും കാരണവും ഞാൻ തന്നെ. സംസാരയാത്രികർക്ക് പരമഗതിയും, സ്വാധീനശക്തികളിൽ കാലവും, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സാമ്യവും, ഗുണവസ്തുക്കളിൽ ഗുണവും, ഗുണികളിൽ സൂത്രവും, മഹത്തുക്കളിൽ മഹത്വവും, സൂക്ഷ്മവസ്തുക്കളിൽ ജീവനും, ദുർജയങ്ങളായവയിൽവെച്ച് മനസ്സും; വേദവിത്തുക്കളിൽ ബ്രഹ്മവും, മന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രണവവും, അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രിയും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും; ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണുവും, തദ്ദന്മാരിൽ നീലലോഹിതനും ഞാനാകുന്നു. സിദ്ധന്മാരിൽ കപിലനും പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും പ്രജാപതികളിൽ ദക്ഷനും പിതൃക്കളിൽ അയ്യുമാവും അസുരന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദനും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സോമനും യക്ഷരക്ഷസ്സുകളിൽ കബേരനും ഗജങ്ങളിൽ ഐരാവതവും ജലജീവികളിൽ വരുണനും തപിപ്പിക്കുന്നവരിൽ സൂര്യനും മനുഷ്യരിൽ രാജാവും കുതിരകളിൽ ഉഷൈഃശ്രവസ്സും ധാതുക്കളിൽ സ്വർണ്ണവും സംയമികളിൽ യമനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനും മൃഗങ്ങളിൽ സിംഹവും ആശ്രമങ്ങളിൽ സന്യാസവും വണ്ണങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണനും തീർത്ഥങ്ങളിൽ ഗംഗയും ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ആയുധങ്ങളിൽ വിദ്യയും വിദ്യാളികളിൽ ശ്രീശിവനും പുരോഹിതന്മാരിൽ വസിഷ്ഠനും ബ്രഹ്മിഷ്ഠന്മാരിൽ ബൃഹസ്പതിയും സേനാനികളിൽ സ്തന്ദനും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ഭഗവാനായ അജനും യജ്ഞങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മയജ്ഞവും വ്രതങ്ങളിൽ അഹിംസയും ശുദ്ധിചെയ്യുന്നവയിൽ വായു അഗ്നി സൂര്യൻ ജലം വാക്ക് എന്നിവയും ഞാനാകുന്നു.

യോഗങ്ങളിൽ മനോനിഗ്രഹവും ജയേഹർശുക്കളുടെ മന്ത്രാലോചനയും കൌശലങ്ങളിൽ ആത്മവിദ്യയും ഖ്യാതിവാദികളുടെ സംശയസ്ഥാനവും സ്രീകളിൽ ശതരൂപയും പുരുഷന്മാരിൽ മനുവും മൂനികളിൽ നാരായണജ്വലിയും ബ്രഹ്മചാരികളിൽ സനതകുമാരനും ധർമ്മങ്ങളിൽ സന്യാസവും ശ്രേയസ്സുകളിൽ മനഃസംയമനവും ഗുഹ്യങ്ങളിൽ പ്രിയവാക്കും മൌനവും ഞാൻ തന്നെ. മിഥുനങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മവും അനിമിഷങ്ങളിൽ സംവത്സരവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തഋതുവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അഭിജിത്തും യുഗങ്ങളിൽ കൃതയുഗവും ധീരന്മാരിൽ ദേവലനും അസിതനും വ്യാസന്മാരിൽ ദൈവപായനനും കവികളിൽ ശുകനും ഭഗവാന്മാരിൽ വാസുദേവനും ഭാഗവതന്മാരിൽ ഉദ്ധവ, നീയും ഞാനാകുന്നു. കിംപുരുഷന്മാരിൽ ഹനുമാനും വിദ്യാധരന്മാരിൽ സുദർശനനും രത്നങ്ങളിൽ പത്മരാഗവും സുന്ദരവസ്തുക്കളിൽ താമരമൊട്ടും പുല്ലുകളിൽ ദർഭയും ഹവിസ്സുകളിൽ പശുവിൻ നെയ്യും വ്യവസായികളുടെ സമ്പത്തും വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളിയും ക്ഷമയുള്ളവരുടെ ക്ഷമയും ബലവാന്മാരുടെ ബലവും ഓജസ്സും മനോബലവും, ഭക്തന്മാർ സേവിക്കുന്ന വാസുദേവൻ, സങ്കർഷണൻ, പ്രദ്യുതൻ, അനിരുദ്ധൻ, നാരായണൻ, ഹയഗ്രീവൻ

വരാഹം, നൃസിംഹം, വാമനൻ എന്ന നവമൂർത്തികളിൽ വാസുദേവനും ഞാനാകുന്നു. ഗന്ധർവന്മാരിൽ വിശ്വാവസുവും അപ്പരസ്സുകളിൽ പൂർവചിത്തിയും ഭൂമിയുടെ ഗന്ധവും ജലത്തിന്റെ രസവും തേജസ്സുകളിൽ അഗ്നിയും, സൂര്യചന്ദ്രനക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ള പ്രഭയും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും ബ്രഹ്മണ്യരിൽ മഹാബലിയും വീരന്മാരിൽ അജ്ഞനും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിസ്ഥിതിനാശവും ജ്ഞാനകർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ജീവൻ, ഈശ്വരൻ, ഗുണി, ഗുണം, എന്നീ ഭാവങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എവിടെയെവിടെ തേജസ്സ്, ശ്രീ, കീർത്തി, ഐശ്വര്യം, ശ്രീ, ത്യാഗം, സൗഭാഗ്യം, ഭഗം, വീര്യം, തിതിക്ഷ, വിജ്ഞാനം, മുതലായവ സ്പഷ്ടമായി കാണപ്പെടുന്നുവോ അവയെല്ലാം എന്റെ വിഭൂതികളാകുന്നു. ഉദ്ധവ! വാക്കുകൊണ്ടു പറയപ്പെടുന്നതെല്ലാം മനോവികാരം മാത്രമാണ്. എന്റെ സ്വരൂപമൊ വാക്കിനു വിഷയവുമല്ല. അതിനാൽ നീ വാക്ക്, മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, എന്നിവയെ അടക്കുക. സത്വംകൊണ്ടു രജസ്സിനെ അടക്കുക. ഭേദഭാവന ഉണ്ടാക്കുന്ന വൃത്തികളെല്ലാമടക്കിയാൽ പിന്നെ സംസാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. അവയെ അടക്കാത്തവന്റെ തപോദാനപ്രതാദികൾ പച്ച മൺകടത്തിലെ വെള്ളം പോലെ അറിയാതെ ചോന്റുപോകുന്നു. അതിനാൽ മനോവാക്കുകളേയും പ്രാണനേയും സംയമനം ചെയ്ത് എന്നെ സർവ്വാത്മനാ സമാശ്രയിച്ചു ഭജിക്കുക. എന്നാൽ നീ കൃതകൃത്യനായി സംസാരം നശിച്ചു എന്നെ പ്രാപിക്കും.

അദ്ധ്യായം 17

സർവാശ്രമപ്രയുക്തോ യഃ നിയമഃ കലനന്ദന!

മദ്ഭാവഃ സർവഭൂതേഷു മനോവാക്കായസംയമഃ 35

[യദുകലശ്രേഷ്ഠനായ ഹേ, ഉദ്ധവ! വിഷയങ്ങളിൽനിന്നും മനസ്സിനേയും, വാക്കിനേയും, ശരീരത്തേയും അടക്കി നിൽക്കണമെന്നും, സകല പ്രാണികളിലും സർവ്വാന്തർയ്യാമിയായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ കാണണമെന്നും ഉള്ള നിയമം എല്ലാ ആശ്രമങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെയുള്ള നിയമമാകുന്നു.]

വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം— ബ്രഹ്മചര്യവും ഗാർഹസ്ഥ്യവും

ഉദ്ധവർ ചോദിച്ചു:— ഹേ അരവിന്ദാക്ഷ! നാലു വർണ്ണത്തിലും നാലാശ്രമത്തിലും പെട്ടവർക്കും പെടാത്തവർക്കും ത്വദ്ഭക്തിലക്ഷണമായ സ്വധർമ്മമെന്തെന്നു നിന്തിരുവടി കൽപാരംഭത്തിൽതന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഹംസരൂപത്തിലവതരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനും സനകാദികൾക്കുമുപദേശിച്ചു. ആ ധർമ്മം കാലംകൊണ്ടു കറഞ്ഞു കറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്രായമായിട്ടുണ്ട്. ഹേ അച്യുത! അതിനെ

വഴിപോലെ ഉപദേശിക്കാൻ നിന്തിരുവടിയല്ലാതെ ബ്രഹ്മസഭയിൽ പോലും ആരു മില്ല. അതിനാൽ സർവധർമ്മജ്ഞനായ നിന്തിരുവടിതന്നെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ശുദ്ധ ഭക്തി വർദ്ധിക്കത്തക്ക ധർമ്മസ്വരൂപത്തെ ഉപദേശിക്കേണമെ.

മാനവലോകത്തിനാകമാനം ക്ഷേമമുണ്ടാക്കുന്ന സനാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള തന്റെ മുഖ്യഭൂതന്റെ പ്രശ്നം കേട്ട ശ്രീഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായി പറഞ്ഞു:- ഉദ്ധവ! ലോകക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നിന്റെ ചോദ്യം ധർമ്മമതം തന്നെ. കൃത്യഗുണത്തിൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഹംസജാതിയിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു. അവർ ജന്മനാ കൃതകൃത്യരായിരുന്നു. പ്രണവം മാത്രമായിരുന്നു വേദം. ജനങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷകളാതെ ഹംസരൂപനായ എന്നെ തപസ്സുകൊണ്ടു ഭജിച്ചിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ ഇഹാരൂപമായ പ്രാണചലനം നിമിത്തം ഗൃഹം, യജുസ്സ്, സാമം എന്നു മൂന്നുവിഭാഗങ്ങളോടുകൂടിയ വേദമുണ്ടായി. വിരാട് പുരുഷന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നു ബ്രാഹ്മണനും, കൈകളിൽ നിന്നു ക്ഷത്രിയനും, തുടകളിൽ നിന്നു വൈശ്യനും, പാദങ്ങളിൽ നിന്നു ശൂദ്രന്മാരുണ്ടായി. അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു ബ്രഹ്മചര്യവും ജാലനത്തിൽ നിന്നു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും വക്ഷസ്സിൽ നിന്നു വാനപ്രസ്ഥവും ശിരസ്സിൽ നിന്നു സന്ന്യാസവുമുണ്ടായി. ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ അവയവങ്ങളുടെ താരതമ്യമനുസരിച്ച് വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ ഉച്ചനീചത്വം കല്പിക്കപ്പെട്ടു. ശരീരത്തിന് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒന്നുപോലെ ആവശ്യവും പ്രധാനവും തന്നെ. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനു കേടവന്നാൽ ശരീരത്തിനാകെ സൗഖ്യമില്ല. എല്ലാം അതതിന്റെ പ്രവൃത്തി ശരിയായി ചെയ്താൽ സമഷ്ടിശരീരത്തിനു സൗഖ്യമായി. അതുപോലെ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമികളും മത്സരം കൂടാതെ അവരവരുടെ സ്വധർമ്മം ശരിയാക്കുന്നതിനായി ചോൽ ലോകത്തിനു ക്ഷേമമായി.

ശമം, ദമം, തപസ്സ്, ശൗചം, സന്തോഷം, ക്ഷാന്തി, ആർജവം, ദയ, സത്യം, എന്നീ ഭക്തി, ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വഭാവമായുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണർ എന്നു തരം തിരിച്ചു. തേജസ്സ്, ബലം, ധൃതി, ശൗച്യം, തിതിക്ഷ, ഔദാര്യം, ഉത്സാഹം, ബ്രഹ്മണ്യത, ഐശ്വര്യം എന്നീ ഗുണങ്ങളുള്ളവർ ക്ഷത്രിയരായും, ആസ്തിക്യം, ഭാനിഷ, ദംഭമില്ലായ്മ, ബ്രഹ്മണ്യത, ധനസമ്പാദനതൃപ്തി, എന്നീ ഗുണങ്ങളുള്ളവർ വൈശ്യരായും, പശുക്കളുടേയും ദേവദാസികളുടേയും ശുശ്രൂഷ, ആ വകയിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തി എന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർ ശൂദ്രരായും ഭവിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണു് വർണ്ണങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതു്, അല്ലാതെ ജന്മം നോക്കി മാത്രമല്ല. ശ്രീഭഗവാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതു് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ എന്ന വർണ്ണങ്ങളിൽ തരം തിരിച്ചുകൊണ്ടല്ല. അതിനാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വർണ്ണം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു് ചേൽപറഞ്ഞ സ്വഭാവാനുഷ്ഠാനം നോക്കിവേണം. ആചാരങ്ങൾ വിപരീതമായാലും ജന്മം മാത്രം നോക്കി ഉച്ചനീചത്വം കൽപിക്കുന്നവകിൽ അതു് വേദത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല. അഹിംസ, സത്യം, അന്വേദം, കാമക്രോധലോഭമില്ലായ്മ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും പ്രിയവും ഹിതവും ചെയ്യുക എന്ന ധർമ്മങ്ങൾ വർണ്ണഭേദമെന്റേ എല്ലാവരും ആചരിക്കേണ്ടതാണു്.

ബ്രഹ്മചര്യം: മനുഷ്യൻ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപനയനം നടത്തണം. അപ്പോൾ ദ്വിജനായി. അനന്തരം ഗുരുക്കുലത്തിലിരുന്ന് ഗുരുവിൽ നിഷ്കപടമായ കേന്തിവിശ്വാസത്തോടും അർത്ഥചിന്തയോടുംകൂടി വേദം പഠിക്കണം. മേഖല, ഭണ്ഡം മുതലായവ ധരിക്കണം. ദേഹാലങ്കാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. ഗുരുവിനെ സർവദേവസ്വരൂപനായ ഞാനായി കാണണം. ഗുരുവിൽ യാതൊരുവിധ ദോഷാഭാവവും ചെയ്യരുത്. കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഭിക്ഷയെടുത്ത് ഗുരുവിനു സമർപ്പിക്കണം. ഗുരു അനുവദിക്കുന്നതിനെ അടക്കത്തോടുകൂടി ഭുജിക്കണം. ഗുരുവിനെ ത്രികരണങ്ങളാലും വഴിപോലെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. സുഖവിഷയങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ബ്രഹ്മചര്യം നിഷ്കർഷയായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുവോളം ഗുരുക്കുലവാസം ചെയ്യണം. ഒടുവിൽ ശക്ത്യനുസരണം ഗുരുദക്ഷിണ ചെയ്ത് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹാശീസ്സുകൾ സ്വീകരിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യമവസാനിപ്പിക്കണം.

ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കാം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ വിധിപ്രകാരം ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാം. ബ്രാഹ്മണനായ ഗൃഹസ്ഥൻ വേദം പഠിപ്പിച്ചും ഭാനം കൊടുത്തും വാങ്ങിയും ജീവിക്കാം. എന്നാൽ ദരിദ്രനല്ലെങ്കിൽ ഭാനം വാങ്ങരുത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം നിരന്തരഭജനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ക്ഷുദ്രസുഖാനുഭവത്തിനുള്ളതല്ല. ക്ഷത്രിയനായ ഗൃഹസ്ഥൻ ധർമ്മം തെറ്റാതെ പ്രജാപാലനം ചെയ്യണം. പിതാവെന്നപോലെ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കണം. എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥന്മാരും നിത്യവും പഞ്ചയജ്ഞം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. ശുദ്ധമായ ധനം കൊണ്ട് ആശ്രിതരെ പാലിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ ക്രമത്തിലധികം ആസക്തിനാവരുത്. എത്ര കുടുംബഭാരമുണ്ടെങ്കിലും തളരാതെ എന്നെ ഭജിക്കണം. കുടുംബകാര്യം പ്രാരബ്ധാനുസരണം നടന്നുകൊള്ളും. ഇഹ പരസുഖങ്ങളെല്ലാം നശ്വരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. പുത്രദാരുദികളോടുള്ള ചേർച്ച, വഴിപോക്കർ സത്രങ്ങളിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് പിരിയുന്നതു പോലെയുള്ള, ദേഹം എടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇതുപോലെ ചേർച്ചയും വേർപാടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിലെ ബന്ധുക്കളാകത്തന്നെ കഴിഞ്ഞതോ വരുന്നതോ ആയ ജന്മങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ല. ചേർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ വേർപാടും നിശ്ചയമാണ്. ഇപ്രകാരം നിരന്തരവിചാരം ചെയ്ത് അനാസക്തി ശീലിക്കണം. ഗൃഹകാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിവുപോലെ ചെയ്യുകൊണ്ട് അതിമിയെന്നപോലെ ലസിക്കണം. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ സ്രീവശഗനായ മൂഢൻ 'എന്റെ അഹരനമ്മാക്ക് വയസ്സായി. ഭാര്യയാണെങ്കിലൊ പാവം. ചെറിയ കുട്ടികളാണുള്ളത്. ഞാൻ പോയാൽ ഇവരെ ആരു രക്ഷിക്കും? ഇവർ അനാഥരായി ദുഃഖിക്കുമല്ലോ' എന്നിങ്ങനെ വിലപിക്കും. ഒട്ടം വിരക്തി വരാതെ ഗൃഹത്തിൽ അടിഞ്ഞുകിടന്ന് ഓരോ മനോരാജ്യത്തിൽപെട്ടു വെറുതെ ക്ലേശിക്കും. ഭഗവാനെ സേവിക്കാത്തതിനാൽ മർന്നാണന്തരം നരകപ്രാപ്തിയും വരും. അതിനാൽ ഗൃഹാസക്തി പാടില്ല.

അദ്ധ്യായം 18

~~~~~

ഇതി മാം യഃ സ്വധർമ്മേണ ഭജൻ നിത്യ മനന്യഭാക്[ഃ]
സർവഭൂതേഷു മദ്ഭാവോ മദ്ഭക്തിഃ വിനതേ ദൃഢാ. 44

ഭക്തോദ്ധവാപായിന്യാ സർവലോകമഹേശ്വരം.
സർവ്വോൽപത്യപ്യയം ബ്രഹ്മ കാരണം മോപയാതി സഃ 45

[ഇപ്രകാരം സർവഭൂതങ്ങളിലും സന്നിവാസം ചെയ്യുന്ന എന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു്, യാതൊരുവൻ അന്യചിന്തയില്ലാതെ നിത്യവും സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്താൽ എന്നെ സേവിക്കുന്നുവോ, അവനു് എന്നിൽ ദൃഢമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഹേ, ഉദ്ധവ! ഇപ്രകാരമുള്ള നിരന്തര ഭക്തിയാൽ, സർവലോകമഹേശ്വരനും, സർവത്തിന്റേയും സൃഷ്ടിസ്ഥിതിനാശകാരണവും, ബ്രഹ്മവുമായ എന്നെ ആ ഭക്തൻ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെ പരമപുരുഷാർത്ഥപ്രാപ്തി.]

വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- മൂന്നാമത്തേതായ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ഭാര്യയെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടൊ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെകൂട്ടിക്കൊണ്ടോ വനത്തിൽ പോകണം. വനത്തിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ഫലമൂലാദികൾ കൊണ്ടു ജീവിക്കണം. തനിക്കു വേണ്ടതു താൻ തന്നെ അന്നന്നു ശേഖരിക്കണം. നാളെത്തേക്കൊന്നും കരുതിവയ്ക്കരുതു്. ഉള്ളതുകൊണ്ടു് യദൃച്ഛയാ വരുന്ന അതിഥികളേയും സൽക്കരിക്കണം. മരവുരിയൊ തോലൊ ധരിക്കണം. മൂന്നുനേരവും മുങ്ങിക്കളിക്കണം. ശരീരത്തിലെ ചളികളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കരുതു്. ക്ഷൗരം, നഖം മുറിക്കൽ, ദന്തധാവനം എന്നിവ വർജിക്കണം. വെറും നിലത്തു കിടക്കണം. ഉഷ്ണകാലത്തിൽ പഞ്ചാഗ്നി മദ്ധ്യത്തിലും മഴക്കാലത്തിൽ മഴനനഞ്ഞും മഞ്ഞുകാലത്തിൽ കഴുത്തോളം വെള്ളത്തിലുമിരുന്നു തപസ്സുചെയ്യണം. ശീതോഷ്ണാദികളെ അറിയുന്ന മനസ്സിനെ ഭഗവത്പാദമൂലങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആവക ബാധകൾ അറിയുകയില്ല, മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചാടം നിലച്ചു് ശാന്തി അനുഭവമാകും. തീയ്യിൽ ചുട്ടകിഴങ്ങുകളൊ, പാകംവന്ന പഴങ്ങളൊ, ഉമികളുത്തെ ധാന്യങ്ങളൊ ഭക്ഷിക്കാം. പ്രാണീഹിംസ ചെയ്തു എന്നെ യജിക്കരുതു്. അഗ്നിഹോത്രാദികൾ മുമ്പു് ചെയ്തുവന്നപോലെ തുടരണം. ഇപ്രകാരം നിഷ്കാമമായ തപസ്സിന്റെ ഫലമായി ദേഹം ശോഷിച്ചു് മരണാനന്തരം ഋഷിലോകം വഴി എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അതല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പാദിച്ചതും പരമഫലപ്രദവുമായ തപസ്സിനെ തുച്ഛസുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചില വാക്കുന്നവനേക്കാൾ മുഖൻ മററാരുമില്ല. ഇപ്രകാരം സ്വധർമ്മം തുടരാൻ ശക്തിയില്ലാതെ ജരയും വിരയലും ബാധിച്ചവശനായാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു കഷ്ടമാണു്. ബാഹ്യത്തിൽ ചിതകൂട്ടിയൊ ധാരണ കൊണ്ടു് ഹൃദയത്തിൽ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചൊ ശരീരമുപേക്ഷിക്കാം.

നാലാമത്തേതു സന്യാസാശ്രമമാണ്. ദൃഢമായ വിഷയവൈരാഗ്യമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാശ്രമത്തിലിരുന്നാലും സന്യസിക്കാം. അതിന് പ്രാരംഭവിഷ്ണുങ്ങൾ പലതും വരും. മനുഷ്യർ സന്യസിക്കുന്നത് ഭേദമാക്കിപ്പട്ടമല്ല. കാരണം അവർ യജ്ഞഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. അതിനാൽ അവർ ഭാഷാപുത്രാദിരൂപത്തിൽ വന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരുത്തു് പിൻതിരിപ്പിക്കാൻ പാടുപെടും. അതിനെ കൂട്ടാക്കരുതു്. കൌപിനം മറയ്ക്കാൻ മാത്രം ഒരു വസ്ത്രവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം. നടക്കുമ്പോൾ കാലടിയിൽപെട്ടു ഒരു പ്രാണിയും നശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വസ്ത്രം കൊണ്ടു് ജലം അരിച്ചു കുടിക്കണം. സത്യമെ പറയാവൂ. നിർഭോഷമായ പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യാവൂ. മിതഭാഷണമാകുന്ന വാക്ഭണ്ഡം, ശരീരം നിലനിൽക്കാൻ മാത്രം പ്രവൃത്തിക്കുക എന്ന ശരീരഭണ്ഡം, മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ നിന്നു ചലിക്കാതെ നിലനിർത്തുന്ന മനോഭണ്ഡം, എന്നിവയാണ് ത്രിഭണ്ഡം. ഇവയെ പാലിക്കണം. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ മൂന്നു കമ്പുള്ള ഒരു മുളവടി ധരിച്ചതുകൊണ്ടു് മാത്രം ത്രിഭണ്ഡിയാകുന്നില്ല.

മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാത്ത ഏഴു വീടുകളിൽനിന്നു് ഭിക്ഷ വാങ്ങി അന്നത്തേക്കു തൃപ്തിപ്പെടണം. സന്യാസിക ജാതിമത ഭേദമില്ല. എവിടെനിന്നും ഭിക്ഷ വാങ്ങാം. എന്നാൽ പതിതരും മഹാപാതകികളുമായവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും ഭിക്ഷ വാങ്ങരുതു്. ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു പുറത്തു ജലസമീപം പോയി, അതിഥികൾക്കും ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തശേഷം ഭിക്ഷാനും ഭുജിക്കണം. ആത്മാരാമനും അസംഗതരായി ഒറ്റക്കു സഞ്ചരിക്കണം. കഴിയുന്നതും സമയം ഏകാന്തതയിലിരുന്നു എന്നു ധ്യാനിക്കണം. സുഖം തേടിനടക്കുന്ന മനസ്സിനെ സുഖസ്വരൂപനായ എന്നിലുറപ്പിക്കണം. ഭിക്ഷക്കു മാത്രമെ ജനമദ്ധ്യത്തിൽ പോകാവൂ. മറ്റു സമയങ്ങളിൽ പുണ്യതീർത്ഥം, നദീതീരം, വനം, ക്ഷേത്രം, ആശ്രമം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടണം. കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം നശപരമാണെന്ന ബോധമുറച്ചാൽ അനാസക്തിയുണ്ടാകും. പിന്നെ ഒരു വസ്തുവും തന്നെ മോഹിപ്പിക്കയില്ല. വാനപ്രസ്ഥനിൽനിന്നും സന്യാസി ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. അതു് വളരെ ശുദ്ധമാണ്. അതു കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രമെ ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നു വാങ്ങാവൂ.

ജ്ഞാനനിഷ്ഠനോ പ്രേമീഭക്തനോ ആയ സന്യാസികു് ആശ്രമവിധികളൊന്നും ബാധകമല്ല. അവൻ സർവസമർത്ഥനാണ്, എങ്കിലും ബാലനെപ്പോലെ കളിച്ചുനടക്കും. മഹാവിവേകിയാണ്, എങ്കിലും ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ സംസാരിക്കും. ഒരു സങ്കല്പവുമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടുനടക്കും. കാമ്യകർമ്മങ്ങളേയും പാപബന്ധവൃത്തിയേയും ഒന്നുപോലെ നിരസിക്കും. സന്യാസി വൈദിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിച്ചു നടക്കരുതു്, നിഷേധിക്കുന്ന ഹേതുവാദിയുമാകരുതു്. ശുഷ്കവാദം ചെയ്യരുതു്. തക്കിക്കുന്ന രണ്ടു കക്ഷികളിൽ ഒന്നിലും ചേരരുതു്. ജനസമുദായത്തെ വെറുക്കരുതു്, അവർ തന്നെ വെറുക്കാനുമാവരുത്തരുതു്. താൻ ആരേയും പരമാനിക്കരുതു്. ആരെങ്കിലും തന്നെ നിന്ദിച്ചാൽ സഹിക്കണം.

ദേഹാഭിമാനം കൊണ്ടാണ് മാനാപമാനങ്ങൾ തോന്നുന്നത്. ദേഹം നിശ്ചയമായും നശിക്കും. അതിനുവേണ്ടി മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മത്സരിച്ചു ഭോഷിക്കുന്നത് ഭോഷത്വമാണ്. ആത്മാവായ താൻ തന്നെയാണ് ജീവരൂപേണ എല്ലാ ദേഹങ്ങളിലും അഭേദമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമതൊന്നില്ല. താൻ തന്നോടുകൂടെ മത്സരിക്കാറില്ലല്ലോ. ദേഹങ്ങളാണെങ്കിൽ ജഡങ്ങളാണു്. ജഡങ്ങൾ തമ്മിലും മത്സരം സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ പരസ്പരവൈരത്തിനു ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്ത് അന്യരോടുള്ള മത്സരബുദ്ധി ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്ഷണാദികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷിക്കുകയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുകയോ വേണ്ട. രണ്ടും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രാരബ്ധമാണ്. അതിനെ അന്യഥാകരിക്കുവാനാക്കും സാധ്യമല്ല. എന്നുവെച്ച് ഭിക്ഷയെടുക്കണ്ട, എന്നർത്ഥമില്ല. ശരീരം നിലനിൽക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം. പ്രാരബ്ധവശാൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന അന്നവസ്ത്രാദികൾ സ്വീകരിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുകൊള്ളണമെന്നു താൽപര്യം. ആരൂഢൻ ശൗചസ്നാനാദികളും മറ്റു നിയമങ്ങളും ചെയ്യുന്നതു ലോകസംഗ്രഹത്തിനാണ്. അതു വേദവാക്യങ്ങളെയോ രാജശിക്ഷയെയോ ഭയപ്പെട്ടിട്ടല്ല. അവൻ സർവേശ്വരനായ എന്നെപ്പോലെ ലീലയായി എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രവൃത്തികളിൽ രാഗദ്വേഷാദികളൊ ഫലേഹയൊ ഇല്ല.

വിഷയവൈരാഗ്യമുണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്ത മുഹൂർത്ത ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. ആ ഗുരു ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഗുരുപദേശം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഗുരുകൃപയാൽ ഗുരുവിന്റെ നില ശിഷ്യനും കൈവരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും മനസ്സിനേയും നിരോധിക്കാത്തവൻ വിഷയവൈരാഗ്യമൊ തത്പജ്ഞാനമൊ സിദ്ധിക്കുകയില്ല. പകുത വരാതെ സന്യാസി വേഷം കെട്ടുന്നവൻ ദേവന്മാരെയും അന്തരാത്മാവായ എന്നെയും വഞ്ചിക്കുന്നവനാണ്. ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും അവന്റെ ലക്ഷ്യം. ഗൃഹസ്ഥവൃത്തിയിലും സന്യാസവൃത്തിയിലുമുള്ള ധർമ്മത്തെ ചെയ്യാത്ത അവൻ ഉഭയഭ്രഷ്ടനായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ അത്രത്തോളം വൈരാഗ്യം വന്നിട്ടെ സന്യസിക്കാവൂ. സന്യാസിയുടെ ധർമ്മം ശമവും, അഹിംസയും, വാനപ്രസ്ഥന്റെ ധർമ്മം തപസ്സും തത്പചിന്തനവും, ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മം പഞ്ചയജ്ഞാനം ഷഠാനവും, ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ധർമ്മം ഗുരുശുശ്രൂഷയുമാകുന്നു. ഈ ധർമ്മങ്ങളെ ശരിയായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി സർവഭൂതങ്ങളിലും അഭേദമായി വർത്തിക്കുന്ന എന്റെ സാന്നിധ്യമറിഞ്ഞ് എന്നിൽ ദൃഢഭക്തിയുണ്ടാകും. ആ ഭക്തി അവനെ മരണാനന്തരം എന്റെ പാദമൂലത്തിലെത്തിക്കും.

അദ്ധ്യായം 19

മദർത്ഥേ f ര്ത്ഥപരിത്യാഗോ ഭോഗസ്യ ച സുഖസ്യ ച
 ഇഷ്ടം ഭഞ്ജം ഹൃതം ജപ്തം മദർത്ഥം യത് പ്രതം തപഃ 23
 ഏവം ധർമ്മൈർമനുഷ്യാണാമുദ്ധവാത്ഥനിവേദിനാം
 മയി സഞ്ജായതേ ഭക്തിഃ കോഽന്യോഽർത്ഥമാസ്യാവശിഷ്യതേ 24

[എന്റെ ബിംബാരാധനക്കായി ധനവ്യയം ചെയ്യുക, ഭൗതികഭോഗസുഖങ്ങളെ പരിത്യജിക്കുക, ഭാനം, ഹോമം, ജപം, തപസ്സ്, വ്രതാനുഷ്ഠാനം, യാഗാദികർമ്മങ്ങൾ ഇവകൊണ്ടെല്ലാം എന്നിൽ ഭക്തി ദൃഢീകരിക്കുന്നു.

ഹേ, ഉദ്ധവ! ഇപ്രകാരമുള്ള ധർമ്മങ്ങളാൽ തന്നെയും തന്റേതായ സകലത്തിനേയും എനിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നിൽ പരമപ്രേമലക്ഷണമായ ഭക്തി വഴിപോലെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്തി ഒന്നുണ്ടായാൽ പിന്നെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക മറ്റേതൊരു വസ്തു ഇരിക്കുന്നു? ഭക്തിക്കുപരിയായി മറ്റൊന്നും ഇല്ലതന്നെ.]

ജ്ഞാനലക്ഷണം, ഭക്തിസാധനം, യമനിയമാദികൾ

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— ശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും ആത്മതത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അപരോക്ഷാനുഭവമുണ്ടാകുന്നതുവരെ പരോക്ഷജ്ഞാനത്തെ അഭ്യാസം ചെയ്തുറപ്പിക്കണം. അപരോക്ഷാനുഭവമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനന്താനന്ദപ്രമാണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല, അവയെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനസ്വരൂപമാകുന്ന ആത്മാവിനെ എന്നിൽ സമർപ്പിക്കണം. എന്തെന്നാൽ അവൻ പ്രിയവസ്തു ഞാൻ മാത്രമാണ്. അവന്റെ അഭ്യാസത്തിന്റെ ഹേതുവും ഫലവുമെല്ലാം ഞാൻതന്നെ. എന്നെ അറിഞ്ഞ് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവനെന്തുവേണം? അവൻ പ്രിയതമൻ ഞാനും എനിക്കു പ്രിയതമൻ അവനുമായിക്കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിലുള്ള ജപതപാദി പവിത്രകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നാലും അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരുശത്തിനു സമമല്ല. അതിനാൽ ഉദ്ധവ! നീ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനസമ്പന്നനായി ഉൽകൃഷ്ടഭക്തിഭാവത്താൽ എന്നെ സേവിച്ചുകൊള്ളുക. നീ പരിശുദ്ധമായ ആത്മവാണ്. നിനക്കു ജ്ഞാദിവികാരങ്ങൾ ഒരുകാലത്തുമില്ല, എന്നറിഞ്ഞ് നിർവികാരനായിരിക്കുക.

ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു:— “ഹേ വിശ്വേശ്വര! ഇപ്പോൾ ചുരുക്കമായി അരുളിച്ചെയ്ത വിജ്ഞാനസഹിതമായ ജ്ഞാനത്തേയും മഹാത്മാക്കൾക്ക് അന്വേഷണയോഗ്യമായ നിന്തിരുവടിയിലുള്ള ഭക്തിയോഗത്തെയുമുപദേശിക്കണേ”. ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— ഇതേ സംഗതിയെപ്പറ്റി മുമ്പ് ഭീഷ്മർ ധർമ്മപുത്രക്ക് ഉപദേശിച്ചതിനെ പറയാം. ബ്രഹ്മാഞ്ചത്തിലുള്ള നാകല ഭൂതങ്ങൾക്കു കാരണം പ്രകൃതി,

പുരുഷൻ, മഹത്തത്വം, അഹങ്കാരം, പഞ്ചതന്മാത്രകൾ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ, എന്നിവ ചേർന്ന 28 തത്വങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം പരമകാരണവും സ്വയം കാരണമില്ലാത്തതുമാണ് പരമാത്മാവ്. കാരണത്തിൽ കാര്യങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാരണമായ പരമാത്മാവിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും, പരമാത്മാവാണു് കാര്യരൂപമായ പ്രപഞ്ചമായി തോന്നിക്കുന്നതെന്നും സിദ്ധമായി. ഇപ്രകാരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തോന്നൽ മാത്രമാണു്, കാരണമായ പരമാത്മാവു മാത്രമേ സത്യമായുള്ളൂ എന്ന അറിവാണു് പരോക്ഷജ്ഞാനം. പക്ഷെ അപ്പോഴും പലതായി കാണുന്ന ഭൂമി നശിച്ചിട്ടില്ല, മേൽപറഞ്ഞ തത്വങ്ങളാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉൽപത്തിയും നാശവുമുണ്ടു്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത പരമകാരണാത്മാവിനെ വിട്ടു് അവയ്ക്കു നിലനിൽപ്പില്ല, എന്ന അനുഭവജ്ഞാനമാണു് അപരോക്ഷജ്ഞാനം. ശ്രുതി, പ്രത്യക്ഷം, ഐതിഹ്യം, അനുമാനം എന്നിവയാൽ ഈ ജ്ഞാനത്തെ മുർച്ചവരത്തിയാൽ ദേഹാദിപ്രപഞ്ചം സമസ്തവും മിഥ്യയാണെന്നു് സുസ്ഥിഷ്ടമായി അറിഞ്ഞു് അവയിൽ മോഹിക്കാതെ വിരക്തനാകും. ആദ്യം ആത്മാവു മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽനിന്നു പ്രപഞ്ചമാകുന്ന വികാസം തോന്നി, ആ തോന്നൽ നശിച്ചു് ആത്മാവുമാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു, എന്നറിഞ്ഞു് സകല ഭേദഭാവനയിൽ നിന്നും ജ്ഞാനി മുക്തനാകുന്നു.

ഇപ്രകാരം അസത്തിൽ വിരക്തി വരുന്നതോടൊപ്പം ഏകസത്യമായ എന്നിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുന്നു. എന്റെ അമൃതകഥയിൽ അതിയായി ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്റെ ലീലകളേയും ഗുണനാമങ്ങളേയും പ്രേമപൂർവ്വം കീർത്തിക്കുക, എന്റെ പൂജിക്കുക, സ്തുതിക്കുക, ആദരപൂർവ്വം പരിചരിക്കുക, സർവാംഗങ്ങളാലും എപ്പോഴും എന്റെ സേവചെയ്യുക, സർവഭൂതങ്ങളേയും ഞാനായി കാണുക, പ്രാദബ്ധവശാൽ ചെയ്യുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളും എന്റെ പൂജയായി സങ്കൽപ്പിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ടു് എന്നെ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുക, മദവും അഹങ്കാരവുമുണ്ടാക്കുന്ന സുഖഭോഗങ്ങളെ ദൂരെ വർജ്ജിക്കുക, ഭക്തി വർദ്ധകളായ സദ്ധർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക എന്നീ ആചാരങ്ങളാൽ ശുദ്ധഭക്തി കൈവരും. ഉദ്യമ, ഭയം പരിശുദ്ധമായ പ്രേമഭക്തി ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വേറെയെന്തുവേണം?.

മേൽപറഞ്ഞ ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മനോനിയന്ത്രണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്. അതിനു സത്യാഗ്രഹം വളർത്തി രജസ്സമസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ മനസ്സ് നിശ്ചലവും ശാന്തവുമായി, പ്രപഞ്ചവൈരാഗ്യമുറച്ചു്, ആത്മജ്ഞാനം സ്വയം പ്രകാശിക്കും. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ മനസ്സിനെ ഗൃഹപത്രധനാദികളിലേക്കു് അഴിച്ചവിട്ടാൽ രജസ്സമസ്സുകൾ വർദ്ധിച്ചു് ജീവനെ നാശത്തിൽ വീഴ്ത്തും. എന്നിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മമേതൊ അതാണു് ധർമ്മം. ഭിന്നഭിന്നവസ്തുക്കളിൽ അഭേദമായി ഏകാത്മാവായ എന്നെ മാത്രം കാണുന്നതാണു് ജ്ഞാനം. ഗുണവിഷയങ്ങളിൽ അശേഷം ഒട്ടാതിരിക്കുന്നതാണു് വൈരാഗ്യം.

ഉദ്യവർ, യമം, നിയമം, ശമം, ദമം, തിതിക്ഷ ഇത്യാദി അനവധി വീഷയങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— അഹിംസ, സത്യം, അസംഗം, ഹ്രീ, അസങ്കല്പം, ആസ്തിക്യം, മൗനം, ബ്രഹ്മചര്യം, സ്വൈര്യം, ക്ഷമ, അഭയം, അസ്തേയം ഇവ പന്ത്രണ്ടുമാകുന്നു യമം. ശൌചം, ജപം, തപസ്സ്, ഹോമം, ശ്രദ്ധ, ആതിഥ്യം, എന്നെ പൂജിക്കൽ, തീർത്ഥസേവ, പരോപകാരേഛ, തുഷ്ടി, ഗുരുസേവ എന്നിവ നിയമങ്ങൾ. യമനിയമങ്ങൾ അവയെ സേവിക്കുന്നവർക്കു കാര്യമേതൊന്നും. എന്നിൽ ബുദ്ധിയെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ശമം; ഇന്ദ്രിയസംയമനം ദമം; ദുഃഖങ്ങളെ പ്രതിവിധി ചെയ്യാതെ സഹിക്കൽ തിതിക്ഷ; ജിഹ്വാപസ്ഥങ്ങളെ അടക്കിനിർത്തുന്നത് ധൃതി; പരോപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കൽ ഉൽകൃഷ്ടമായ ദാനം; കാര്യങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കൽ തപസ്സ്; ഉള്ളിലുള്ള ദുർവാസനകളെ വിജയപൂർവ്വം അടക്കിനിർത്തുന്നത് ശൌച്യം; സമസ്വരൂപനായ എന്നെ എല്ലാത്തിലും കാണുന്നത് സത്യം; പരമാർത്ഥവും ഹിതവുമായ വാക്ക് ജ്യോതം (സത്യം); കർമ്മചർമ്മത്തിൽ ഇഹയിച്ഛായ്ക്കു ശൌചം; സർവകർമ്മചർമ്മം സന്യാസം; ധർമ്മമാണ് ഹിതമായ ധനം; ഭഗവത്തനായ ഞാനാണ് യജ്ഞം; ജ്ഞാനോപദേശമാണ് ഉൽകൃഷ്ടദാനം; പ്രാണായാമമാണ് മഹാബലം; ഐശ്വര്യം വീര്യം, യശസ്സ്, ശ്രീ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പ്രകാശിക്കുന്ന എന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് ഭഗം; എന്നിൽ അചഞ്ചലഭക്തിയാണ് ഉത്തമ ലാഭം; സർവത്ര അഭേദമായി ആത്മാവിനെ കാണുന്നതാണ് വിദ്യ; നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങളിലുള്ള വെറുപ്പാണ് ലജ്ജ; നിരപേക്ഷയും സംതൃപ്തിയുമാണ് അലങ്കാരം; സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമമായി കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സുഖം; കാര്യസുഖങ്ങളുടെ പുറകേയുള്ള പരക്കംപാച്ചിലാണ് ദുഃഖം; ബന്ധമോക്ഷങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ്യമറിയുന്നവനാണ് പണ്ഡിതൻ; ദേഹമാണ് താൻ എന്നും ദേഹസംബന്ധിക്കു തന്റേതെന്നും വിചാരിക്കുന്നവനാണ് മൂർഖൻ; എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പകരിക്കുന്ന വേദോക്തമാർഗ്ഗം തന്നെയാണ് നല്ല വഴി; ചിത്തവിക്ഷേപത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗം തന്നെയാണ് ചീത്ത വഴി; സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയാണ് സ്വർഗം; തമോഗുണത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയാണ് നരകം; പരമപദം പ്രാപിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻതന്നെയാണ് സ്വർഗ്ഗമാണ് ഉത്തമബന്ധു; ഇശ്വരപ്രാപ്തിക്കു പകരിക്കുന്ന മനുഷ്യശരീരമാണ് നല്ലഗൃഹം; സൽഗുണസമ്പന്നനാണ് ആര്യൻ; എന്തു കിട്ടിയാലും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമില്ലാത്തവനാണ് ദരിദ്രൻ; അജിതേന്ദ്രിയനാണ് കൃപണൻ; ഗുണകാർയ്യങ്ങളായ ദേഹാദികളിൽ അഹംബുദ്ധിയെ ആസക്തിയെ ഇല്ലാത്ത ധീരനാണ് സ്വതന്ത്രനായ ഇശ്വരൻ; ദേഹത്തിൽ അഹംബുദ്ധിയും ആസക്തിയും ഉള്ളവനാണ് അസ്വതന്ത്രൻ. ഉദ്ധവ! നീ ചോദിച്ചതിനെല്ലാം സാധുസമ്മതമായ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ തന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഗുണദോഷലക്ഷണങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു വർണ്ണിച്ച സമയം കളയുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫലവുമില്ല. ഗുണം, ദോഷം എന്ന ഭേദഭ്രഷ്ടി തന്നെയും ദോഷമാണ്. ഗുണദോഷങ്ങൾ രണ്ടുപേക്ഷിച്ചു ഗുണാതീതമായ എന്റെ യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് ഗുണമെന്നറിഞ്ഞാലും.

അദ്ധ്യായം 20

പ്രോക്തേന ഭക്തിയോഗേന ഭജതോ മാസകൃന്മനേ!

കാമാ ഹൃദയോ നശ്യന്തി സർവേ മയി ഹൃദി സ്ഥിതേ 29

[ഇപ്രകാരം എന്റെ അവതാരകഥകളെ ശ്രവിക്കുക, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക ഇത്യാദി, ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറയപ്പെട്ട ഭക്തി സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ട് എന്നെ എപ്പോഴും ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അവന്റെ വിഷയവാസനകളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. (കാമവാസനകൾ നശിച്ച ഭക്തമനസ്സിൽ ഭഗവൽസ്മൃതി എപ്പോഴുമുണ്ടാകുന്നു)].

ജ്ഞാനകർമ്മ ഭക്തി സാധനങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരിഭേദം

ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു:— ഹേ അരവിന്ദാക്ഷ! പുണ്യപാപങ്ങളും വിധിനിഷേധങ്ങളും നിന്തിരുവടിയുടെ വാക്കായ വേദത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. വർണ്ണശ്രമഭേദങ്ങളും, ദ്രവ്യങ്ങൾക്കു് ശുദ്ധ്യശുദ്ധിയും, കാലഭേദങ്ങൾക്കു് നന്മതിനയും സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളും വേദത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഗുണഭോഷകൽപനകളുമാണു്. അവിടുത്തേതായ വേദശാസനകളെ പരിന്തുടരാതെ പരമപുരുഷാർത്ഥം സാധിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഇപ്പോൾ ഗുണഭോഷഭേദമില്ലെന്ന രുളിച്ചെഴുതു് ഇവൻ ബുദ്ധിഭ്രമമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ തീർത്തു നരേണമെ!

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— മനുഷ്യക്കു് ശ്രേയസ്സുണ്ടാകട്ടെയെന്നു സങ്കല്പിച്ചു് ജ്ഞാനം, കർമ്മം, ഭക്തി എന്നീ മൂന്നുമാർഗ്ഗങ്ങളെ ഞാൻ വിധിച്ചു. ഇവ മൂന്നിനെ കൂടാതെ സംസാരനാശത്തിനു വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. ഇവ മൂന്നും മൂന്നുവിധ അധികാരികൾക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവയാണു്. വേദം അനുവദിച്ച വിഷയഭോഗങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി വേദോക്തകർമ്മങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ വിധിച്ചു. കർമ്മങ്ങളിലും കർമ്മഫലമായ വിഷയങ്ങളിലും വിരക്തി വന്നവർക്കു് ജ്ഞാനയോഗം വിധിച്ചു. ജ്ഞാനരൂപവും കൊണ്ടോ, മഹത്സംഗംകൊണ്ടോ, എന്റെ ലീലാകഥാശ്രവണത്തിലും നാമസങ്കീർത്തനാദികളിലും ശ്രദ്ധയും പ്രിയവുമുണ്ടായി, വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ ആസക്തിയൊ തീരെ വെറുപ്പൊ വന്നിട്ടുമില്ല, എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർക്കു് ഭക്തിയോഗവും വിധിച്ചു.

ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കു് കാരണമായ വിഷയവൈരാഗ്യം ഏതുവരെ ഉറക്കുന്നില്ലയോ, അഥവാ ഭക്തിപ്രാപ്തിക്കു് കാരണമായ ശ്രവണ കീർത്തനാദികളിൽ ഏതുവരെ ശ്രദ്ധയുദിക്കുന്നില്ലയോ, അതുവരെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളല്ലാത്ത സ്വധർമ്മങ്ങളെ മാത്രം യാതൊരു ഫലവ്യഥിമിക്കാതെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുണ്യപാപങ്ങളും സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളും സംഭവിക്കയില്ല, ക്രമേണ ചിത്തശുദ്ധിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായാൽ കർമ്മങ്ങളിൽ

ആസക്തിയില്ലാത്തയാകും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗമോ ഭക്തിമാർഗ്ഗമോ സ്വീകരിക്കാം.

സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ മോക്ഷപ്രാപ്തികരമായ ജ്ഞാനമൊ ഭക്തിയൊ ഉണ്ടാകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗവാസികളുംകൂടി ഭൂലോകവാസമാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതറിയുന്ന ബുദ്ധിമാൻ സ്വർഗവും നരകവും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇനിയും ജനിച്ചും മരിച്ചും കഴിയാമെന്നുമാഗ്രഹിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ ദേഹമെടുത്താൽ ദേഹാഭിമാനവും തത്സംബന്ധമായ ദുഃഖങ്ങളുമാണ് ഫലമെന്നു കാണാം. അതിനാൽ പുരുഷാർത്ഥം സാധിച്ചുതരുന്ന വിലയേറിയ ഈ മനുഷ്യദേഹം പതിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ജാഗ്രതയോടെ പ്രവൃത്തിക്കണം. മരത്തിൽ കൂട്ടുണ്ടാക്കി വസിക്കുന്ന പക്ഷി, മരം വെട്ടുകാർ മരം മുറിച്ചുതട്ടുന്നതു കാണുമ്പോൾ, തന്റെ ഗൃഹമുപേക്ഷിച്ചു രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നു. അതുപോലെ കാലം മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിനെ നിരന്തരം വെട്ടിമുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദേഹം എപ്പോഴാണ് വീഴുന്നതെന്നറിഞ്ഞുകൂട. അതിനാൽ ഇപ്പോഴെ ദേഹസംഗമുപേക്ഷിച്ച് എത്രയുംവേഗം ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം സാധിച്ച് ഉപശമം പ്രാപിക്കുന്നവനാണ് വിവേകി. ഉദ്ധവ! ജന്മജന്മങ്ങളായി സംസാരസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി വീർപ്പമുട്ടുന്ന ജീവൻ ഏതൊ സുകൃതവിശേഷത്താൽ പുരുഷാർത്ഥപ്രാപ്തിക്ക് പ്രഥമസാധനവും സുദുർല്ലഭ്യമായ മനുഷ്യദേഹമെന്ന കപ്പൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ സ്വാധീനത്തിലുണ്ട്. പ്രയത്നിക്കുവാനാവശ്യമായ ബലവുമില്ലാത്തതാണ്. എന്റെ പ്രത്യക്ഷസ്വരൂപനായ ഗുരുനാഥൻ കപ്പിത്താനായിരിക്കുന്നു. എന്റെ കൃപയാകുന്ന അനുകൂലമായ സുഖമായി വീശുന്നുമുണ്ട്. ഈ സുഖസ്താവസരം ഇനി കിട്ടുമൊ എന്തൊ. അതിനാൽ കിട്ടിയ സന്ദർഭം പാഴാക്കാതെ ഈ ദുഃഖസമുദ്രത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തരണം ചെയ്യുന്നവനല്ലെ ബുദ്ധിമാൻ? അതു ചെയ്യാത്തവൻ ആത്മഘാതകൻ തന്നെ, സംശയമില്ല.

ജ്ഞാനമാർഗ്ഗം പറയാം. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ദുഃഖപ്രദമാണെന്ന് സ്ഥാനഭേദം കൊണ്ടറിഞ്ഞ യോഗിക്ക് അവയിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു. തുച്ഛങ്ങളും നശ്വരങ്ങളും പുനർജന്മങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയുമായ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അവൻ അശേഷം ആസക്തിയില്ല. അവൻ മനസ്സിനെ എന്നിലുറപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം, ആദ്യമാദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി മനസ്സിനെ നിശ്ചലമാക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നിയേക്കാം. ബഹുജന്മവാസനയാൽ മനസ്സിനു വിക്ഷേപം വരാം. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ പോക്കിനെ അല്പം അനുവദിച്ചുകൊടുക്കണം. മനസ്സാഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ അൽപാൽപം കൊടുക്കണം. അതോടൊപ്പം മനസ്സിനെ സ്വാധീനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വിഷയിയായിത്തീരും. മനശ്ചാഞ്ചല്യം പോകാൻ പ്രാണായാമം സഹായകമാണ്. വിഷയഭോഷത്തെ ഇടവിടാതെ ചിന്തിക്കത്തോറും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയും. സാത്വികാഹാരം കൊണ്ടും മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. ഇങ്ങിനെ പണിപ്പെട്ട് മനസ്സിനെ വശത്താക്കണം. ഈ സാധന ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമാണ്. മനസ്സ് നിയന്ത്രണാധീനമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ

പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപത്തിനാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുലോമമായും പ്രതിലോമമായും അനുസന്ധാനം ചെയ്യണം. തന്മൂലം വിഷയാശനശിച്ചു ദൃഢവൈരാഗ്യം കൈവരും. മനസ്സ് നിശ്ചലജലാശയംപോലെ ശാന്തമാകും. അനന്തരം ഗുരൂപദേശമനുസരിച്ച് ആത്മാനുസന്ധാനം ചെയ്യണം. പുജോപാസനകൾ കൊണ്ടും ധ്യാനയോഗ്യനായ എന്നെ ധ്യാനിക്കണം. അതിനിടയ്ക്കു എന്തെങ്കിലും പ്രമാദം സംഭവിച്ചാലും, ആ ധ്യാനംതന്നെ അതിനു പ്രായശ്ചിത്തം. ഇപ്രകാരം പരമാത്മചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിന്താരഹിതമായ പരമാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അതായത് പരിമിതിയായ ജീവഭാവംപോയി, എങ്ങും നിറഞ്ഞു എല്ലാമായ ആത്മഭാവം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെ മോക്ഷം.

ഇനി ഭക്തിമാർഗ്ഗം പറയാം: എന്റെ കഥാശ്രവണകീർത്തികളിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടായാൽ അന്യവ്യാപാരങ്ങളിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും വിഷയാസക്തിതീരെ നശിച്ചിട്ടില്ല. വിഷയങ്ങൾ ദുഃഖപ്രദങ്ങളാണെന്നറിയാം. ഭഗവൽ ഭജനം കൊണ്ട് ഈശ്വരകൃപയും തലോടും പരമശ്രേയസ്സുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായ വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാലും വിഷയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാം, തന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, എന്ന വ്യസനവുമുണ്ട്. അതിനാൽ വെറുപ്പോടുകൂടിയാണ് വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്റെ ഭക്തിയോഗത്തിന്നധികാരിയാണ്. അവൻ സർവശക്തനോട്, തന്നെ വിഷയക്കഴിയിൽ നിന്നു കരകയറാതെ എന്നു കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭക്തവത്സലന്റെ ഗുണകഥകളെ ഭക്തമുഖത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരനുഭവിക്കുന്ന നിരതിശയാനന്ദം കാണുന്നു. ഭഗവദ്പ്രിയകളേയും തിരുനാമങ്ങളേയും ആർദ്രഹൃദയത്തോടുകൂടി കീർത്തിക്കുന്നു. വിഷയമനുഭവിക്കുമ്പോഴും എന്നെ മറക്കുന്നില്ല. ഉദ്ധവ! ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയം എന്റെ വാസസ്ഥാനമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാനവിടെയിരുന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ദുർവാസനകളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കും. അവന്റെ മനസ്സിൽ പുതിയതായി മുളയ്ക്കുന്ന കാമബീജങ്ങളെ ഞാൻ അപ്പൊഴപ്പോൾ പഠിച്ചുകളയും. വാസനകൾ നശിച്ചാൽ പിന്നെ കാമങ്ങൾ മുളയ്ക്കുകയില്ല. കാമം നശിച്ചാൽ ഹൃദയഗ്രന്ഥി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന സകല സംശയങ്ങളും എന്റെ കൃപയാൽ താനേ നശിക്കുന്നു, അവൻ അതിനു പ്രയത്നിക്കേണ്ടതില്ലെന്നർത്ഥം. വിഷയികൾ വിഷയസ്മൃതിയാൽ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. ഭക്തൻ ഭഗവൽസ്മൃതിയാൽ വിഷയങ്ങളെ മറക്കുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യങ്ങൾക്കായി പാടുപെടേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല. ജ്ഞാനയോഗത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുമിവിടെയില്ല. ഭഗവാന്റെ അഭയഹസ്തമവലംബിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായി സഞ്ചരിക്കാവുന്ന രാജപാതയാണ് ഭക്തിമാർഗ്ഗം. മുക്തി, തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ സേവിച്ചു പുറകെ നടക്കുന്നു, പക്ഷെ ഭക്തൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ല. അവൻ ആരും മുതൽക്കെ എന്റേതായിക്കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്പ്രേമാത്മാത്മബിയിൽ ആനന്ദമത്തനായി അവൻ നീന്തിക്കളിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഭക്തിക്കു സമമായി മറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല.

അദ്ധ്യായം 21

മയോപബ്ധംഹിതം ഭൂതാ ബ്രഹ്മണാനന്തശക്തിനാ

ഭൂതേഷു ഘോഷരൂപേണ ബിസേഷ്യണ്ണേവ ലക്ഷ്യതേ

37

[അനന്തശക്തിസ്വരൂപവും സർവവ്യാപിയുമായ ബ്രഹ്മം തന്നെ ഞാൻ. താമരത്തണ്ടിനുള്ളിൽ എത്രയും സൂക്ഷ്മമായ നൂലെന്നപോലെ ദേഹാന്തർഭാഗത്തിൽ നാദരൂപേണ അധിവസിക്കുന്ന എന്നെ അന്തർദ്ദൃഷ്ടിയുള്ള യോഗികൾ അറിയുന്നു.]

ഗുണദോഷ നിരൂപണം

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— കേതിജ്ഞാനങ്ങളെക്കൊണ്ട് പ്രയത്നംചെയ്ത് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ചഞ്ചലങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വശംവദരായി ക്ഷുദ്രവിഷയങ്ങളെ സേവിച്ച് ജനിച്ചും മരിച്ചും കഴിയുന്നവരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഓരോ നിലയിലുള്ളവർക്കു വേദം ഓരോ നിയമം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കു ഗുണമായിരിക്കും. അതേ നിയമം മറ്റുള്ളവർക്കു ദോഷമായും വരാം. വേദം ശുദ്ധ്യശുദ്ധികളെ ധർമ്മത്തിനാണു്താണു്. ഗുണദോഷങ്ങളെ വ്യവഹാരത്തിനാണു്താണു്. ശുഭശുഭങ്ങളെ ലോകയാത്രാനിർവഹണത്തിനായിട്ടും വിധിച്ചതു് സാധാരണക്കാർക്കു വേണ്ടിയാണ്. പ്രകൃതിയെ അതിക്രമിച്ചു ജ്ഞാനികൾക്കും കേതന്മാർക്കും അതു ബാധകമല്ല. എങ്കിലും ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം അവരും അതനുസരിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മാവു മുതൽ തുണപയ്യത്തുള്ള സകല സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും പഞ്ചഭൂതസംഘാതമാണ്. അവയിലെല്ലാമുള്ള ചൈതന്യസംബന്ധവും തുല്യമാണ്. അതിനാൽ പ്രകൃത്യാ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഉച്ചനീചത്വമില്ല. ദേഹാഭിമാനത്തിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചാണ് ഉച്ചനീചത്വം കല്പിക്കുന്നത്. ദേശം, കാലം, ദ്രവ്യം എന്നിവയ്ക്കു് ഗുണദോഷങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ അധികാരിഭേദമനുസരിച്ചു് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവയെല്ലാം കല്പിതങ്ങൾ മാത്രമാണ്, വാസ്തവമല്ല. ഇവയിൽ അവരവർക്കു് കാലദേശാനുസരണം യോജിച്ചതേതാണെന്നു് ആലോചിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അനുസരിക്കണം. വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രവൃത്തിയല്ല, നിവൃത്തിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ നാനാമുഖങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ ക്ലിപ്തമായ ആചാരപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു് ക്രമത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും പിൻതിരിപ്പിച്ചു് നിവൃത്തിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കലാണ് വേദവിധികളുടെ ഉദ്ദേശം.

വിഷയങ്ങൾ നല്ലതാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സകല അനർത്ഥങ്ങൾക്കും കാരണം. ആ അധ്യാസം ഹേതുവായി വിഷയങ്ങളിൽ കാമമുണ്ടാകുന്നു. കാമത്തിനു വിപ്ലവം നേരിട്ടാൽ കലഹവും കലഹത്തിൽ നിന്നു ക്രോധവുമുണ്ടാകുന്നു. തുടന്നു് കായ്കായ്കവിവേചനം നശിക്കുന്നു. അതോടെ അശുപതിച്ചു്

മുർച്ഛിതനോ മൃതനോ തുല്യമായി ഭവിക്കുന്നു. വിഷയലാലസയാൽ ആത്മാവും ജഡവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ അവൻ വൃക്ഷത്തെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നു. തുരുത്തിയെപ്പോലെ ശ്വാസോച്ഛാസവും ചെയ്യുന്നു. അത്തരക്കാരെ ഉദ്ധരിക്കാനായി വേദം ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവകൊണ്ട് ഇന്നയിന്ന ഫലം കിട്ടുമെന്നും പറയുന്നു. ആദ്യം വിഹിതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫലമനുഭവിക്കുക, ക്രമേണ ഫലേച്ഛയെ കുറച്ച് നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുക, നിഷ്കാമകർമ്മത്താൽ ചിത്തശുദ്ധിയുണ്ടായിട്ട് കേന്ദ്രിയേയൊ, ജ്ഞാനത്തേയൊ ആശ്രയിച്ച് സംസാരമോചനം നേടുക, എന്നതാണ് വേദലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയല്ലാതെ ദുഃഖവിഷയങ്ങളിൽപെട്ട വലയുന്നവരോട് വീണ്ടും ആ വിഷയങ്ങളെത്തന്നെ അനുഭവിക്കുവിൻ എന്ന് വേദമാതാവ് പറയുമോ? വേദാർത്ഥം സമുദ്രം പോലെ വിസ്തൃതവും ദർശാഹ്യവുമാണ്. എന്നെ അറിയുന്ന മഹാത്മാക്കൾക്കു മാത്രമേ വേദത്തിന്റെ ആന്തരാർത്ഥം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. 'കാണപ്പെടുന്നതു മുഴുവൻ മായയാണ്', സത്യമല്ല. എങ്ങും ഇടതിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏകനും പരമാത്മാവുമായ ഞാൻ മാത്രമാണ് സത്യം' എന്നനുഭവപ്പെടുത്തിട്ട് വേദം ഉപരമിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 22

തസ്മാദദ്ധവ! മാ ഭുങ്ക്ഷ്യ വിഷയാനസദിന്ദ്രിയൈഃ

ആത്മാഗ്രഹണനിർഭാതം പശ്യ വൈകൽപികം ഭ്രമം 56

[വിഷയാസക്തി സംസാരദുഃഖഹേതുവാകയാൽ ഹേ, ഉദ്ധവ! ബഹിർമുഖങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ഭുജിക്കരുത്. ബാഹ്യമായി തോന്നുന്ന സുഖദുഃഖബോധം ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തോന്നുന്ന തെറ്ററിയാതെ മാത്രമാകുന്നു. (അധിഷ്ഠാനമായ ആത്മാവിനെ അറിയുമ്പോൾ സംസാരം മിഥ്യയാണെന്ന് അനുഭവപ്പെടും)]

തത്വസംഖ്യകൾ, പ്രകൃതി പുരുഷഭേദം,

ആത്മാവിന്റെ ദേഹസംബന്ധം

തത്വസംഖ്യകൾ പലതും പലവിധത്തിൽ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്ന് ഉദ്ധവർ ചോദിച്ചതിനു ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: "സച്ചിദാനന്ദനും സർവകാരണ കാരണമായ ഞാൻ മാത്രമാണ് സത്യം. പ്രകൃതിതത്വങ്ങളായി കാണുന്നതെല്ലാം എന്റെ മായാവിലാസമാണ്. പ്രകൃതിതത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജ്യേഷ്ഠകൾ തത്വസംഖ്യകളെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും പലവിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലർ വിസ്തരിക്കുന്നു, ചിലർ ചുരുക്കിപറയുന്നു. എല്ലാത്തിലും യുക്തിയുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം ശരിതന്നെ".

ഉദ്ധവർ ചോദിച്ചു:— ‘ഹേ പുരുഷോത്തമ! പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ഭിന്ന ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവരാണെങ്കിലും അന്യോന്യം ആശ്രയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു, ദേഹം കാണുന്നില്ല. ഇവയെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരേണമെ’.

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— പ്രകൃതിയും പുരുഷനും രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളെന്നപോലെ അന്തരമുള്ളവയാണ്. പ്രകൃതി ജഡവും വികാരരൂപവും ബഹുവിധവുമാണ്. പുരുഷൻ ഏകനും നിർവചനാതീതനും ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമാണ്. ദേഹാദികളെല്ലാം പ്രകൃതികായങ്ങളാണ്. അവയെ അദ്ധ്യാത്മം, അധിഭൂതം, അധിദൈവം എന്നു മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ഉദാഹരണമായി കണ്ണും അദ്ധ്യാത്മം, കാണുന്ന രൂപം അധിഭൂതം, കണ്ണിന്റെ അധിഷ്ഠാനഭേദവതയായ സൂര്യൻ അധിദൈവം. ഈ മൂന്നിനേയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയംപ്രകാശസ്വരൂപനായ ആത്മാവ് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ആത്മസ്വരൂപത്തെപ്പറ്റി നിരന്തരവിചാരം ചെയ്ത് അഹങ്കാരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുണ്ടാകുന്നു.

ആത്മാവിന് കർമ്മബന്ധവും നാനാഭേദപ്രാപ്തിയുമെങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് ഉദ്ധവർ ചോദിച്ചതിന് ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— ഉദ്ധവ! ആത്മാവിന് ഈ വകയൊന്നുമില്ല, മനസ്സിന്റെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള ലിംഗശരീരമാണ് ദേഹങ്ങളെ മാറിമാറി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് അവയിൽ നിന്നന്യമാണെങ്കിലും അഭിമാനം ഹേതുവായി വേറിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. പാട്ടും ആട്ടവും കണ്ടുനിൽക്കുന്നവൻ അതിൽ ഭ്രമിച്ചു തന്നെ മറന്നു താളംപിടിക്കുക, കൈകാലികൾക്കു മുതലായ ചേഷ്ടകൾ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ, വാസ്തവത്തിൽ അസംഗനായ ആത്മാവും ഭ്രമത്താൽ ലിംഗശരീരത്തെ അനുസരിക്കുന്നു. ലിംഗശരീരം ഒരു ദേഹം വിടാറാകുമ്പോൾ മുമ്പു കണ്ടതൊ കേട്ടതൊ ആയ വിഷയത്തെ ക്ഷരിച്ചു ചിന്തിക്കും. ഈ വിചാരം അതിശക്തിമത്തായിട്ട് പുതിയ വിഷയരൂപത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പഴയ ദേഹത്തെ നിശ്ശേഷം മറന്നുപോകും. പൂർവദേഹസ്മരണ നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാകുന്നതിനെ മരണം എന്നും, ദൃഢമായ അഭിനിവേശത്താൽ പുതിയ ദേഹസ്വീകാരത്തെ ജനനമെന്നും പറയുന്നു. മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പശക്തിയാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇതുകൂടാതെ ദേഹം പ്രതിനിമിഷം മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരിണാമം അതിസൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടകൾ മാത്രം അറിയുന്നു.

ഗർഭപ്രവേശം, ഗർഭവാസം, ജനനം, ബാല്യം, കൌമാരം, യൗവ്വനം, മദ്ധ്യപ്രായം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഒമ്പതവസ്ഥകൾ ദേഹധർമ്മങ്ങളാണ്. അത് മാനസികവികാരമാകുന്നു. ജീവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രബലമായ അധ്യാസം കൊണ്ട് ഈ പരിണാമങ്ങളെല്ലാം തനിക്കാണുണ്ടാകുന്നതെന്നു ഭ്രമിക്കുന്നു. ഈ ഭ്രമം (വാസ്തവമല്ലെങ്കിലും) വ്യാവഹാരികദശയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഉദ്ധവ! ദേഹാത്മഭാവം ഇല്ലാതെയാക്കണം. വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ അഗ്രഹിക്കരുത്. വിഷയസുഖം വെറും വികൽപമാണ്. താൻ ആത്മാവാണെന്ന ജ്ഞാനോദയത്തിൽ ഈ ഭ്രമം നശിക്കും. അതിനു നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം.

അതിനീടയിൽ ദുർജനങ്ങളിൽനിന്നു് ആക്ഷേപം, അപമാനം, താഡനം, ബന്ധനം, മുതലായവ നേരിട്ടെന്നു വരാം. അതെല്ലാം പ്രാരബ്ധമാണെന്നുറപ്പു് ചെയ്യുമായി സഹിക്കണം. അതേസമയം ആത്മാവിനെ സംസാരത്തിൽ നിന്നുദ്ധരിക്കുവാൻ തീവ്രപരിശ്രമം ചെയ്യുകയും വേണം.

അദ്ധ്യായം 23

ദാനം സ്വധർമ്മോ നിയമോ യമശ്ച

ശ്രുതം ച കർമ്മാണി ച സദ്വൃതാനി

സർവേ മനോനിഗ്രഹലക്ഷണാന്താഃ

പരോ ഹി യോഗോ മനസഃ സമാധിഃ

46

[മനോനിഗ്രഹമാണ് സംസാരമോചനത്തിനുള്ള ഏകോപായം. ദാനം, സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനം, ശൗചാദിനിയമങ്ങൾ, അഹിംസാദിയമങ്ങൾ, വേദാദ്ധ്യയനം, യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ, ഏകാദശ്യാദി വൃതങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ പറയപ്പെട്ട അദ്ധ്യായ സാധനകളെല്ലാം തന്നെ മനോനിഗ്രഹമാകുന്ന പരമഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാകുന്നു. മനോനിരോധം തന്നെ പരമോൽ കൃഷ്ടമായ യോഗം].

ഭിക്ഷു ഗീത

ഉദ്ധവർപരന്തഃ:- പ്രഭോ! ബഹുജന്മവാസനയാൽ ശരീരാഭിമാനം പ്രബലമായിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ദുർജനങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം തോന്നുന്നു. അവിടുത്തെ പാദഭക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾക്കു് ഒരു പക്ഷെ അതു സാധ്യമായേക്കാം. ഇവനെപ്പോലെയുള്ളവർക്കു് ദുസ്സാധ്യം തന്നെയാണു്. അതിനാൽ അത്രത്തോളം സഹനശക്തിയുണ്ടാകാനുള്ള മാർഗവും പറഞ്ഞുതരേണമെ.

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഉദ്ധവ! നീ പറഞ്ഞതു് എത്രയും ശരിയാണു്. ദുർജനങ്ങളുടെ ദുർവാക്യബാണങ്ങൾ തറച്ചു മനസ്സിനെ പൊറുപ്പിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായ മഹാത്മാക്കൾ ഈ ലോകത്തിലില്ലെന്നു വേണം പറയുവാൻ. ദുർവാക്കുകൾ കൂരമ്പുകളേക്കാൾ കഠിനമായി ഹൃദയം പിളർക്കും. എന്നാലും അവയെ സഹിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതു തന്നെ. പ്രയത്നിക്കുന്നോറും എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സഹനശക്തി വർദ്ധിച്ചു വരും. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു കഥപറയാം.

അവന്തിരാജ്യത്തിൽ ധനികനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ അതികാമിയും അതിക്രോധിയും അതിലുണ്ണുമായിരുന്നു. ഭാര്യപുത്രാദികൾക്കൊ ബന്ധുക്കൾക്കൊ ഒന്നുംതന്നെ കൊടുത്തില്ല. ഗൃഹത്തിൽ വരുന്ന അതിഥികളോടു്

ഒരു നല്ല വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ താൻകീലും വേണ്ടതുപോലെ അനുഭവിച്ചുവെന്ന്, അതുമില്ല. അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ വീടാണല്ലോ ശൂന്യഗൃഹമെന്നു പറയുന്നത്. യക്ഷനെപ്പോലെ ധനം കെട്ടിവെച്ച് ധർമ്മം ചെയ്യാതെയും അന്യർക്കൊടുക്കാതെയും താനനുഭവിക്കാതെയുമിരുന്നതിനാൽ അവൻ ഇഹലോകവും പരലോകവും നഷ്ടമായി. ആ ക്ഷുദ്രബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്ന് വേണ്ടതൊന്നും തന്നെ കിട്ടാത്തതിനാൽ ഭായ്യപുത്രാദികൾ അനുസരിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവനെ ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, ഗൃഹസ്ഥന്റെ മുതലിന് പഞ്ചയജ്ഞം മൂലം അവകാശികളായ ദേവന്മാരും ഋഷികളും പിതൃക്കളും അതിഥികളും അവനോടു കോപിച്ചു. തന്മൂലം ധനമെല്ലാം നശിച്ചു തുടങ്ങി. ജ്ഞാതികളും കള്ളന്മാരും കറെ കയ്യിലാക്കി. അഗ്നിബാധയും വെള്ളപ്പൊക്കവുംമൂലം കറെ നശിച്ചു. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് അധികാരികളും പിടിച്ചെടുത്തു. നിർഭാഗനായതോടുകൂടി സ്വജനങ്ങളും കൈവെടിഞ്ഞു. ഇങ്ങിനെയൊരു ദുരവസ്ഥ വരുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചതേയില്ല, ദുരന്തചിന്തയ്ക്കു വിധേയനായിട്ട് ഇടനെഞ്ച് പൊട്ടി ദീർഘശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ആ ഹതഭാഗ്യൻ കണ്ണീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞു.

ആ മഹാസങ്കടാവസ്ഥയിൽ ഏതോ പൂർവ്വപുണ്യവിശേഷംകൊണ്ട് അവൻ ഭഗവത്കൃപയാൽ ശോഭനമായ വൈരാഗ്യമുണ്ടായി ഇപ്രകാരം ആത്മഗതം ചെയ്തു: 'അഹോ കഷ്ടം! ധനം സമ്പാദിക്കാൻ ഞാനെന്തു പാടാപട്ടു! എന്നിട്ടൊ ഒരു കാശുപോലും എന്റെ സുഖത്തിനായോ ധർമ്മത്തിനായോ ചിലവാക്കിയില്ല. എന്റെ പ്രയത്നമെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി എന്നെപ്പോലെയുള്ള നീചന്മാർക്ക് ധനം ഒരു സുഖവും നൽകുകയില്ല. ജീവിതകാലമെല്ലാം ധനം കൂട്ടിവെക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ക്ലേശംകൊണ്ട് കഴിയും. മരണശേഷം നരകവാസവുമനുഭവിക്കണം. ഒരുവൻ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, കിട്ടിയതൊന്നും പോര പോര എന്ന ലോഭം അല്പം ബാധിച്ചാൽ മതി, അത് വെള്ളക്കുപ്പുംപോലെ സർവ്വനാശം ചെയ്യും. ധനം സമ്പാദിക്കാൻ കാഠിന്യമുണ്ടാകും, കൈവശംവന്നാൽ വിചാരം, കള്ളന്മാരെക്കുറിച്ചു ഭയം, പരിപാലിക്കാൻ ബഹുപ്രയാസം, ചിലവുചെയ്യുമ്പോൾ കറയുണ്ടെന്നല്ലോ എന്ന വേദന, നശിക്കുമ്പോൾ തീരാദുഃഖം ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തം അർത്ഥംകൊണ്ട് അനർത്ഥം തന്നെ. ധനാശ പിടിപെട്ടാൽ മോഷ്ടം, നാണഹര്യം, അന്യരെ വഞ്ചിക്കും, ഇനിയും വേണമെന്ന തൃഷ്ണയും, കിട്ടാൻ തടസ്സം വന്നാൽ ക്രോധവും, ഉള്ള ധനത്തെപ്പറ്റി ഗർവ്വം, സ്വജനങ്ങളെപ്പോലും അവിശ്വാസവും, മറ്റു ധനികരിൽ അസൂയയും, എന്നുവേണ്ട അനർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരതന്നെയുണ്ടാകും. നന്മ വരണമെന്നുള്ളവൻ ധനാശയെ ദൂരെ പരത്യജിക്കണം. ദേവന്മാർപോലും കൊതിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മവും, അതിലും ഉത്തമമായ ബ്രാഹ്മണജന്മവും ലഭിച്ചിട്ടും ശ്രേയസ്സിനായി ശ്രമിക്കാതെ ഞാൻ ജീവിതം കളഞ്ഞു കളിച്ചല്ലോ. എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഘോരനരകം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും കൊടുക്കാതെ നിധികൾക്കു ഭൂതം പോലെ ധനം കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ നരകത്തിൽ എന്തെന്തു യാതനകൾ അനുഭവിക്കുകയില്ല! എന്റെ ജീവിതം ധനത്തിനായി തുലച്ചു, ആയുസ്സും

അവസാനിക്കാറായി. ജരാനായ ഞാൻ ഇനി എന്തു നേടാനാണ്? ഞാൻ മാത്രമല്ല, മഹാപണ്ഡിതന്മാർപോലും ധനാശയം വശപ്പെട്ട ജീവിതം പാഴാക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഭഗവന്തായയെ നമസ്കരിച്ചു പോവുകയാണ്. മരണത്തിന്റെ വായിൽ പെട്ടവൻ ധനം എന്തുസുഖം കൊടുക്കും?

എങ്കിലും ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ. ശ്രീഹരി പ്രസാദിച്ചു ഈ അന്ത്യകാലത്തിലേങ്കിലും വൈരാഗ്യം തന്നുവല്ലോ. അത് സംസാരസാഗരതരണത്തിനുള്ള കപ്പലാണ്. ഇനി ഞാൻ ആയുസ്സുള്ളിടത്തോളംകാലം ഒരാശയും കൂടാതെ ആത്മതൃപ്തനായി ഭഗവത്ഭജനം ചെയ്ത് കാലം കഴിക്കും. സർവേശ്വരൻ അതിന്നനുഗ്രഹിക്കണം. വടപാംഗൻ ഒരു മുഹൂർത്തംകൊണ്ട് പരമപദം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈശ്വരകാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും സർഗ്ഗതീ കിട്ടും.

ഇപ്രകാരം ദൃഢനിശ്ചയംചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണൻ ശാന്തനായ മുന്നിയായി ഭവീച്ചു. ദേഹഭാവനയെ വേരറ്റത്ത് ആരാലുമറിയപ്പെടാതെ നാടൊട്ടും സഞ്ചരിച്ചു. ഭിക്ഷയ്ക്കു മാത്രം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. പട്ടവൃദ്ധനായ അവധൂതനെ കണ്ടാൽ ദുർജനങ്ങൾ വെറുതെ വിടുമോ? അവർ ആ സാധുവിനെ പലവിധത്തിൽ ദ്രോഹിച്ചു. കിട്ടിയ ഭിക്ഷ അയാൾ ഭുജിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ദണ്ഡും ജപമാലയും ജലപാത്രവും തട്ടിപ്പറിക്കും. തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുപോലെ ആംഗ്യം കാട്ടും. ഭിക്ഷ കൈനീട്ടിയാൽ കൊടുക്കുകയില്ല. ചില പാപികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ മുത്രം വീഴ്ക്കി. ചിലർ തലയിൽ തൂപ്പി. ഭിക്ഷ എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു. അപ്പോൾ സംസാരിപ്പിക്കാനായി അവർ ദണ്ഡിച്ചുതുടങ്ങി. പിടിച്ചുകെട്ടി, 'കള്ളൻ! ധർമ്മവേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ളപ്പോൾ തെണ്ടിത്തന്നിന്നാ നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കരൻ! ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ!' എന്നു പരിഹസിക്കും. ഇങ്ങനെ ആ സാധുവിനെ ഒരു കളിക്കോപ്പെന്നപോലെ കളിപ്പിച്ചു. അതിനിടയ്ക്ക് ചില രോഗങ്ങളും ബാധിച്ചു. ശിതോഷ്ണാദി കാലാവസ്ഥകളുമുപദ്രവിച്ചു. എന്തുതന്നെ സങ്കടങ്ങൾ വന്നാലും എല്ലാം തന്റെ പ്രാരബ്ധഫലമാണ്, ക്ഷമാപൂർവ്വം സഹിക്കേണ്ടതുതന്നെ എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു. ധർമ്മബുദ്ധിയും സഹനശീലവും സത്വഗുണവും പ്രതിക്ഷണം വർദ്ധിച്ചു. പരോപദ്രവത്താൽ ശരീരം തളന്നപ്പോഴും ഭിക്ഷ ഇപ്രകാരം ഗാനം ചെയ്തു.

“എന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കു കാരണം ജനങ്ങളോ, ദേവതകളോ, ആത്മാവോ, നവഗ്രഹങ്ങളോ, കർമ്മമോ, കാലമോ, ഒന്നുമല്ല, എന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം. മനസ്സ് ഗുണദോഷങ്ങളെ കൽപിക്കുന്നു. മനസ്സിൽനിന്നും സാത്വികരാജസതാമസ കർമ്മങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച സുഖദുഃഖങ്ങളനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. മനസ്സാണ് സംസാരചക്രം തിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവായ ഞാൻ മനസ്സിനോടുള്ള അധ്യാസം ഹേതുവാൽ എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സംസാരത്തെ ചുമക്കുന്നു. ഭാനം, ധർമ്മം, യമം, നിയമം, അദ്ധ്യയനം, സത്കർമ്മം. വ്രതം എന്നിവയുടെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം മനോനിഗ്രഹം മാത്രമാണ്. യോഗങ്ങളുടെ ഉൽകൃഷ്ടഫലം

മനഃശാന്തിയാണു്. മനസ്സ് പ്രശാന്തവും സമാഹിതവുമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദാനവ്രതാദികളുടെ ആവശ്യമില്ല. മനസ്സടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലൊ അവ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഫലവുമില്ല. മനസ്സ് ഒന്നിന്റേയും അധീനത്തിലല്ല. സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിന്നധീനമാണു്. യേകരനായ മനസ്സിനെ ജയിച്ചാൽ മറ്റൊല്ലാത്തിനേയും ജയിച്ചു തുതന്നെ. എന്നാൽ അത്രയെളുപ്പം ജയിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല മനസ്സ്. അസഹ്യവും മർദ്ദേഭ്യമായ മനസ്സിന്റെ ശക്തി ഓക്കുമ്പോൾ ഭയമാകുന്നു. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവൻ തന്നെ ധീരൻ. മനസ്സാണു് ശത്രുക്കളെ മുറയ്ക്കു സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. യേകരശത്രുവായ മനസ്സിനെ ജയിക്കാതെ മനസ്സിന്റെ അടിമയായിത്തന്നുകൊണ്ടു് മറ്റുള്ളവരോടു പടവെട്ടുന്നതു് മുർഖതയാണു്. മനസ്സിനെ അടക്കിയാൽ പിന്നെ ശത്രുക്കളേയില്ല. ഇതറിയാതെ മനഃകൽപിതമായ ദേഹത്തിൽ അഭിമാനിച്ചു് അവിവേകി വെറുതെ സംസാരത്തിൽപെട്ടു് ഭ്രമിക്കുന്നു.

അന്യദേഹം ഈ ദേഹത്തെ ഭണ്ഡിച്ചാൽ രണ്ടു ദേഹത്തിലും വർത്തിക്കുന്ന ഏകനായ ആത്മാവിനെതു ചേതഃ? തന്റെ പല്ലു് തന്റെ നാവിനെ കടിച്ചുപോയാൽ ആരോടാണു് കോപിക്കുക? ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഇന്ദ്രാദിദേവതകളാണു് സുഖദുഃഖഹേതുക്കളെങ്കിൽ ആത്മാവിനെതു ബന്ധം? കയ്യിൽ വസിക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ കണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന സൂര്യനെ ദ്രോഹിച്ചാൽ അതു് അവർക്കുതന്നെ ദോഷമെന്നല്ലാതെ അസംഗനായ ആത്മാവിനെതു ദോഷമാണുള്ളതു്? ഇനി ആത്മാവാണു് സുഖദുഃഖഹേതുവെങ്കിൽ അതു് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണല്ലോ. ആ സ്വഭാവനാശത്തിൽ ആത്മാവുതന്നെ നശിക്കുമല്ലോ. അതിനു് അന്യരുടെ നേരെ ക്രോധിക്കാനവകാശമില്ല. ഇനി നവഗ്രഹങ്ങളാണു് ദുഃഖകാരണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടു് ആത്മാവിനെതു ഹാനി? ഗ്രഹനിലയനുസരിച്ചു ജനിച്ച ദേഹം ജഡമാണു് അതിനു സുഖദുഃഖജ്ഞാനമില്ല. ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ഗ്രഹങ്ങൾക്കുതന്നെയാണു് പീഡ. ആത്മാവിനൊരു ദോഷവുമില്ല. അതിനാരോടും കോപിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി കർമ്മമാണു് സുഖദുഃഖഹേതുവെങ്കിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഒരു വസ്തു ജഡവും അജഡവുമായിത്തന്നാൽ മാത്രമേ കർമ്മത്തിനവകാശമുള്ളു. ശുദ്ധജഡമായ ദേഹമൊ, ശുദ്ധചൈതന്യമായ ആത്മാവൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ കർമ്മമുലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തിനു് ആരോടാണു് കോപിക്കുക? കാലമാണു് സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണെങ്കിൽ, കാലം ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാണു്. അതിനാൽ ആത്മാവും കാലാംശം തന്നെ. അഗ്നിയുടെ താപം അഗ്നിയുടെ അംശമായ തീപ്പൊരിയെ ദഹിപ്പിക്കുമോ? അതിനാൽ കാലത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ആത്മാവിനു ബാധകമല്ല. ഇതുപോലെ ആലോചിച്ചുനോക്കിയാൽ ആത്മാവായ തനിക്കു് അന്യരാരും ദുഃഖഹേതുക്കളല്ലെന്നു കാണാം. ദേഹാദികളിൽ ഞാനെന്നുള്ള അഭിമാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭേദഭാവനയും തന്മൂലം രാഗദ്വേഷാദികളും തന്മൂലം കർമ്മങ്ങളും തന്മൂലം ജന്മങ്ങളും തന്മൂലം സുഖദുഃഖങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ ദേഹമല്ലല്ലോ. ഞാൻ മനസ്സിന്റേയും നിയന്താവും ശുദ്ധചൈതന്യവുമായ ആത്മാവാണു്. അസംഗനായ എന്നിങ്ങു് ഏതവസ്ഥയിലും സുഖദുഃഖാദികളില്ല. അതിനാൽ ആരോടും കോപിക്കാനവകാശമില്ല. ഇപ്രകാരം

അനുസന്ധാനം ചെയ്തു ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടു മുക്കുന്തൊഴുതി ശ്രീപാദസേവകൊണ്ടു ഞാനും ദുഃഖസംസാരത്തെ നിശ്ചയമായും കടക്കും”.

ഉദ്ധവ! ധനമെല്ലാം നശിച്ചുവെങ്കിലും ആത്മലാഭമാകുന്ന മഹാധനം ലഭിച്ച ഭീഷ്മ വൈരാഗ്യരസികനായിത്തീർന്നു. ദുർജനങ്ങളുടെ പീഡകളെല്ലാം സഹിച്ചു ഭഗവാന്റെ ശ്രീചരണസ്മരണയ്ക്കു വിഘാതം വരുത്താതെയും ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. സഖേ! മനുഷ്യസ്വഭാവം ദുഃഖവും കൊടുക്കാൻ അന്യരാരുമില്ല. എല്ലാം മനസ്സിന്റെ ഭ്രമമാണ്. മനസ്സാണു് ബന്ധു, ശത്രു ഇത്യാദി ഭേദഭാവനകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ എന്റെ പ്രിയഭക്തനായ നീ ബുദ്ധിമുട്ടത്തിനെ എന്നിലുറപ്പിച്ചു കൊണ്ടു് മനസ്സിനെ വഴിപോലെ അടക്കുക. എല്ലാ യോഗങ്ങളുടേയും സാരം മനോ നിഗ്രഹം തന്നെ. അതു സാധിച്ചവനാണു് പരമയോഗി. മനോനിഗ്രഹത്തിന്നു ശക്തിയില്ലാത്തവൻ സർവയോഗസാരമായ ഈ ഭീഷ്മഗീതയെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കേൾക്കുകയോ കേൾപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു് മനസ്സിനെ ബ്രഹ്മമാത്രമായ എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ അവനെ സുഖദുഃഖാഭിഭവദുഃഖം ഒരിക്കലും പരിവേദിക്കുകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 24

യോഗസ്യ തപസശ്ചൈവ ന്യാസസ്യ ഗതയോഃഫലാഃ

മഹർജനസ്തപഃ സത്യം ഭക്തിര്യോഗസ്യ മദ്ഗതിഃ 14

[യോഗം, തപസ്സ്, സന്യാസം ഇങ്ങിനെ പറയപ്പെട്ട സാധനാമാർഗ്ഗങ്ങൾ വഴി അമലാന്തഃകരണന്മാരായിത്തീരുന്ന അദ്ധ്യാത്മസാധകന്മാർ, അവരവർ അനുഭവപ്പെടുത്തിയ അദ്ധ്യാത്മഭാവമനുസരിച്ചു് മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം ഇങ്ങിനെയുള്ള പുണ്യലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. സർവാത്മനാ എന്നെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പുനരാവർത്തിരഹിതമായ എന്റെ വൈകുണ്ഠലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.]

സാംഖ്യശാസ്ത്ര നിരൂപണം

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഉദ്ധവ! എന്റെ ഒരു പൂർവാവതാരമായ ശ്രീകപിലവാസുദേവൻ പ്രകാശിപ്പിച്ച സാംഖ്യശാസ്ത്രം നിനക്കു പറഞ്ഞുതരാം. അതറിഞ്ഞാൽ ഭൈതന്ദ്ര്യം നശിക്കും. സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പു് ഇന്നു കാണുന്ന പരാചരാത്മകമായ ലോകം, ഇതു്, അതു് എന്ന ഭേദം കൂടാതെ - നാമരൂപങ്ങൾ കൂടാതെ - ഏകജ്ഞാനമായി നിലനിന്നിരുന്നു. അതു് വാക്കിനും മനസ്സിനും വിഷയമല്ല. സൃഷ്ടാരംഭത്തിൽ ആ ജ്ഞാനം ചിത്തെന്നും ജഡമെന്നും രണ്ടുവിധത്തിൽ വ്യവഹാരവിഷയമായി ഭവിച്ചു. ജഡം പ്രകൃതിയും ചൈതന്യം പുരുഷനുമായെന്നു.

ആ പുരുഷൻ ഞാൻ തന്നെ. എന്നാൽ ക്ഷോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു സത്വരജസ്തമോഗുണങ്ങളുണ്ടായി. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്താൽ ക്രിയാശക്തിയും ജ്ഞാനശക്തിയും ചേർന്ന മഹത്തത്വവും അതിൽനിന്നു അഹങ്കാരവുമുണ്ടായി. അഹങ്കാരം സാത്വികമെന്നും രാജസമെന്നും താമസമെന്നും മൂന്നായി പിരിഞ്ഞു. താമസാഹങ്കാരത്തിൽനിന്നു ശബ്ദസ്പർശരൂപരസഗന്ധങ്ങളെന്ന തന്മാത്രകളും ആ കാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി എന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളും, രാജസാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നു കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും, സാത്വികാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നു പതിനൊന്നു ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠാന ദേവതകളുമുണ്ടായി. ഇവയെല്ലാം ചേർന്നു എന്റെ പ്രേരണയാൽ എന്റെ ഉത്തമസ്ഥാനമായ ബ്രഹ്മാണമുണ്ടായി. ആ അണ്ഡം പ്രലയജലത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ നൂറായണനായ ഞാൻ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്റെ നാഭിയിൽനിന്നു വിശ്വമെന്നു പേരായ പത്മവും അതിൽ ബ്രഹ്മാവുമുണ്ടായി. ലോകസ്വരൂപനായ ബ്രഹ്മാവു എന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചരാചരാത്മകമായ പതിനാലു ലോകങ്ങളേയും സൃഷ്ടിച്ചു.

ഭൂലോകം മനുഷ്യാദികൾക്കും ഭൂവർലോകം ഭൂതപ്രേതാദികൾക്കും സ്വർലോകം ദേവന്മാർക്കും മഹർലോകം സിദ്ധന്മാർക്കും, യോഗികൾക്കും സന്യാസിമാർക്കും ജനലോകം, തപാലോകം, സത്യലോകം എന്നിവയും വാസസ്ഥാനമായി ഭവിച്ചു. എന്റെ അനന്യഭക്തൻ എന്റെ ലോകമായ വൈകുണ്ഠമാണു വാസസ്ഥാനം. അതലം. ചിതലം മുതലായ ഏഴ് അധോലോകങ്ങൾ അസുരന്മാരുടേയും നാഗന്മാരുടേയും വാസസ്ഥാനമായി. കാലസ്വരൂപനും കർമ്മഫലദാതാവുമായ എന്റെ സങ്കൽപത്താൽ കർമ്മാധീനമായ ജീവലോകം പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായി കാണപ്പെടുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളും പ്രകൃതിപുരുഷസംയുക്തമാണു്. നാമരൂപാത്മകമായ ഈ കാഴ്ച അസത്താണു്, ഉൽപത്തിനാശങ്ങളുള്ളതാണു്. ഒന്നിൽനിന്നുണ്ടായി അതിൽത്തന്നെ ലയിക്കുന്ന വസ്തു മദ്ധ്യകാലത്തിലും അതുതന്നെയാണു്— ആരേണം. സ്വപ്നവും, ഘടം മണ്ണുമാകുന്നതുപോലെ. അധിഷ്ഠാനകാരണമായ ഞാൻ മാത്രമാണു് സത്യം. പിതാവിൽനിന്നു പുത്രനെന്നപോലെ, സൃഷ്ടി ഇടവിടാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ കൽപാവസാനത്തിലും ഇവ ഉണ്ടായ ക്രമത്തിനു പ്രതിലോമമായി ഒന്നിലൊന്നു ലയിച്ചു് ഒടുവിൽ സർവകാരണകാരണനായ ഞാൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു.

ബഹുപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ തെറ്റാണു്. ഇടയ്ക്കു് ഉണ്ടായി, കണ്ടു് മറയുന്നതെല്ലാം മിഥ്യയാണു്. ഈ അറിവു് ഉറച്ചവനു് ഏകാത്മഭാവം മാത്രമല്ലാതെ നാനാത്വഭ്രമം ഒരിക്കലുമുണ്ടാകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 25

ഭക്തിയോഗേന മന്നിഷോ മദ്ഭാവായ പ്രപദ്യതേ 32
 തസ്മാത് ദേഹമിമം ലബ്ധ്വാ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനസംഭവം
 ഗുണസംഗം വിനിർദ്ധ്യ മാം ഭജതു വിചക്ഷണം: 33

[ഭക്തിയോഗംകൊണ്ടു് മൽപരനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ നിതാന്തം എന്നെ
 തന്നെ ഭജിക്കുക നിമിത്തം മരണാനന്തരം ഞാനായി ഭവിക്കുവാൻ അർഹനാകുന്നു.
 അപ്രകാരം വേദാർത്ഥഗ്രഹണത്തിനും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും സാധന
 മായിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യദേഹം ലഭിച്ചിട്ടു് സംസാരഹേതുവായ ഗുണസംഗത്തെ
 നിശ്ശേഷം പരിത്യജിച്ചു വിവേകികൾ എന്നെത്തന്നെ ഭജിക്കണം.]

ത്രിഗുണവൃത്തിനിരൂപണം

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഉദ്ധവ! കലർപ്പില്ലാത്ത ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വരൂ
 പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ശമം, ദമം, തിതിക്ഷ, തത്വചിന്തനം, തപസ്സ്, സത്യം,
 ദയ, ഓമ്, സന്തോഷം, ത്യാഗം, ഉപരതി, ശ്രദ്ധ, ലജ്ജ, ദാനശീലം, എന്നിവ
 സത്വഗുണലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. കാമം, പ്രവൃത്തി, മദം, തൃഷ്ണ, ഗർവ്വം, പ്രതീക്ഷ,
 ഭേദബുദ്ധി, വിഷയേഹമ, യുദ്ധോത്സാഹം, യശസ്സിൽ പ്രീതി, പരിഹാസം,
 വീര്യം, ശക്തിപ്രകടനം എന്നിവ രാജസലക്ഷണങ്ങളാണു്. ക്രോധം, ലോഭം,
 കളവു്, ഹിംസ, പരസ്വത്തിലുള്ള മോഹം, ദംഭം, തളർച്ച, കലഹം. ശോകം,
 മോഹം, ദുഃഖം, ദൈന്യം, നിദ്ര, ആശ, ഭയം, മടി ഇവ തമോഗുണവൃത്തികളാണു്.
 ഇനി ഈ ഗുണങ്ങൾ സമ്മിശ്രമായാലുള്ള വൃത്തിഭേദങ്ങൾ പറയാം: ഞാനെന്നും
 എന്റേതെന്നുമുള്ള ഭേദഭാവനയും, മന:പ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളോടുചേർന്നു
 ള്ള വ്യാപാരങ്ങളും ഗുണസമ്മേളനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. ഒരുവൻ ധർമ്മവും അർത്ഥവും
 കാമവും അപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ ത്രിഗുണസമ്മേളനമുണ്ടെന്നു ധരി
 ക്കണം. അവനിൽ ശാസ്ത്രാദികളിൽ ശ്രദ്ധയും ധനേഹയും, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ
 യും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമാസക്തിയും സ്വധർമ്മത്തിൽ ദൃഢതയും കാണാം. മിക്കവാറും
 ജനങ്ങളിലും ത്രിഗുണങ്ങൾ കലർന്നിരിക്കും. എങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊന്നു് അധിക
 മായിരിക്കും. ആ ഗുണാധികൃതനുസരിച്ചു് ഒരുവൻ സാത്വികനെന്നോ താമസ
 നെന്നോ പറയപ്പെടുന്നു.

ഒരു ഫലവും കാംക്ഷിക്കാതെ സ്വധർമ്മത്താൽ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ സാ
 ത്വികനും വിഷയസുഖം കാമിച്ചു് ഭജിക്കുന്നവൻ രാജസനും പരഹിംസയ്ക്കായി ഭജി
 ക്കുന്നവൻ താമസനമാണു്. ധർമ്മജ്ഞാനാദികളിൽ ശ്രദ്ധ സത്വഗുണവും, വിഷയാ
 സക്തിയും ഭേദബുദ്ധിയും രജോഗുണവും, ശോകം, മോഹം, നിദ്ര, ഹിംസ എന്നിവ
 തമോഗുണവും അധികരിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണു്. ചിത്തപ്രസാദം, ഇന്ദ്രിയ

നിവൃത്തി, ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ലായ്മ, അസംഗതം, എന്നിവ സ്വതന്ത്രം, ആസക്തിയോടുകൂടിയ പ്രവൃത്തികളാൽ സന്തോഷസന്താപങ്ങൾ, അശാന്തി, അസ്വസ്ഥത, മനോഭംഗം എന്നിവ രജോഗുണവും, മനസ്സിന്റെ തളർച്ച, അറിവില്ലായ്മ, വിഷാദം, എന്നിവ തമോഗുണവും, അധികരിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. സ്വതന്ത്രനാധികൃത്താൽ ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠാനഭേദതകരക്കും, രജോഗുണാധികൃത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബലം വർദ്ധിക്കുന്നു. തമോഗുണാധികൃത്താൽ മോഹം വർദ്ധിക്കുന്നു. സ്വതം ജാഗ്രത്തും രജസ്സ് സ്വപ്നവും തമസ്സ് സുഷുപ്തിയുമാകുന്നു. ഈ മൂന്നവസ്ഥകൾക്കും സാക്ഷിയായി എപ്പോഴുമുള്ള ചൈതന്യത്തെ തുറിയമെന്നു പറയുന്നു. സ്വതന്ത്രനാധികൃത്താൽ ജനങ്ങൾ വേദവിത്തുകളായി സർവ്വലോകംവരെ ഉയരുന്നു. രജോഗുണാധികൃത്താൽ കർമ്മശീലരായി മനുഷ്യലോകത്തിലും തമോഗുണാധികൃത്താൽ ആലസ്യമോഹിതരായി നീചയോനികളിലും വർത്തിക്കുന്നു. ദേഹാന്തത്തിൽ ആധിക്യം സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിൽ സ്വർഗവും, രജസ്സിനാണെങ്കിൽ ഭൂലോകവും, തമസ്സിനാണെങ്കിൽ നരകവും പ്രാപിക്കുന്നു. നിർഗുണാവസ്ഥയിലെത്തിയവൻ എന്നോടുകൂടി ചേരുന്നു. ഫലാകാംക്ഷകൂടാതെ എന്നിൽ അർപ്പണബുദ്ധ്യോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികവും, ഫലം സങ്കൽപിച്ചു ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസവും, പരഹിംസാപൂർവകമായ കർമ്മം താമസവുമാകുന്നു.

കേവലാന്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും സാത്വികവും, ഭേദരൂപമായ അറിവും രാജസവും, പ്രാകൃതമായ അറിവും താമസവുമാകുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച അറിവാകട്ടെ നിർഗുണമാകുന്നു. സാത്വികൻ വനത്തിലും (ഏകാന്തത്തിലും) രാജസൻ ഗ്രാമത്തിലും, താമസൻ ചുറ്റുകളിസ്ഥലം മുതലായവയിലും നിർഗുണൻ ക്ഷേത്രാശ്രമാദികളിലും വസിക്കും. സാത്വികൻ വിഷയങ്ങളിൽ അസംഗതം, രാജസൻ രാഗാന്ധനം, താമസൻ വിചാരശൂന്യനും, നിർഗുണൻ എന്റെ ആശ്രിതനായിരിക്കും. സാത്വികൻ അഭ്യന്തരീകതയിലും, രാജസൻ കർമ്മങ്ങളിലും, താമസൻ അധർമ്മത്തിലും, നിർഗുണൻ എന്റെ സേവയിലും ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കും. സാത്വികൻ പത്മ്യവും ശുദ്ധവും അനായാസലബ്ധവുമായ ഭക്ഷണത്തിലും, രാജസൻ ഇന്ദ്രിയപ്രീതികരമായതിലും, താമസൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ഭംഗപ്രദവും അശുദ്ധവുമായ ആഹാരത്തിലും താൽപര്യമുണ്ടായിരിക്കും. സാത്വികൻ ആത്മസുഖത്തിലും, രാജസൻ വിഷയസുഖത്തിലും, താമസൻ മോഹദൈന്യങ്ങളായ സുഖങ്ങളിലും പ്രിയമുണ്ടാകും. നിർഗുണൻ എന്റെ ഭജനസുഖത്തിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധ. ഉദ്ധവ! കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം ഗുണമയങ്ങളാണ്. ഗുണങ്ങളുടെ പരിണിതഫലമാണ് സംസാരം. ഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനം മനസ്സുമാകുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളെ ജയിച്ചിട്ട് കേന്ദ്രിയോഗംകൊണ്ട് എന്നെ സമാശ്രയിച്ചവൻ അന്ത്യത്തിൽ ഞാനായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ച വിവേകി ഗുണസംഗം ത്യജിച്ച് ജിതേന്ദ്രിയനായി പ്രമാദാലസ്യം കൂടാതെ എപ്പോഴും എന്നെ ഭജിക്കണം. മൂന്നു ഗുണങ്ങളേയും ഒന്നിച്ചു ത്യജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആദ്യം സ്വതന്ത്രമാശ്രയിച്ച് രജസ്സമസ്സുകളെ ഒഴിവാക്കണം. പിന്നീട് നിരപേക്ഷാശ്രപമായ ശുദ്ധഭാവം

താൽ സത്വഗുണത്തെയുമുപേക്ഷിക്കണം. അതോടെ ജീവോപാധിയായ ലിംഗശരീരം നശിക്കും. പിന്നീട് ജനനമരണങ്ങൾക്കവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ അവൻ പരിപൂർണ്ണനായിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നെ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇനി ഒന്നും സമ്പാദിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി ഒരു സഞ്ചാരവുമില്ല.

അദ്ധ്യായം 26

തായേ ശൃംഗവന്തി ഗായന്തി ഹൃന്മോദന്തി ചാദൃതാ:

മൽപരാ: ശ്രദ്ധധാനാശ്ച കേതിം വിന്ദന്തി തേ മയി. 29

കേതിം ലബ്ധവത: സായോ: കിമന്യഭവശിഷ്യതേ

മയ്യനന്തഗുണേ ബ്രഹ്മണ്യാനന്ദാനഭവാത്മനി. 30

[എന്നിലതീവതാൽപയ്യുള്ളവരും മൽപരായണരമായ യാതൊരുവർ വിശ്വാസബഹുമാനങ്ങളോടെ എന്റെ ലിപികൾക്കു കേൾക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, അവർ എന്നിൽ പരമകേതിയുള്ളവരായി ഭവിക്കുന്നു. അനന്തകല്യാണഗുണസ്വരൂപവും, സച്ചിദാനന്ദരൂപവുമായ ബ്രഹ്മമാകുന്ന എന്നിൽ ഉറച്ച കേതിയുള്ള സാധുവിന് കാംക്ഷിക്കത്തക്ക മറ്റൊരാളെപ്പോലെയോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു? (ഭഗവൽകേതി ലഭിച്ചവൻ പിന്നെ കിട്ടേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല.)]

ദു:സ്ഥംഗദോഷം, സാധുസംഗമഹിമ

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഉദ്ധവ! എന്നെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഉത്തമസാധനമായ മനുഷ്യദേഹം കിട്ടിയ ഭാഗ്യവാൻ ഒട്ടും കാലം കളയാതെ തന്റെ ഉള്ളിൽത്തന്നെ വർത്തിക്കുന്ന പരമാനന്ദസ്വരൂപനും പരമാത്മാവുമായ എന്നെ ഇടവിടാതെ ഭജിച്ചു എന്നെ സുഖമായി പ്രാപിക്കണം. ഗുണരൂപമായ ജീവോപാധിയിൽനിന്നു മനസ്സ് വേറിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മായാമാത്രമായ ദേഹത്തിലിരുന്നാലും ഗുണകാര്യങ്ങളെല്ലാം ത്രികാലത്തിലുമില്ലാത്തതാണെന്നറിഞ്ഞു പിന്നീടൊരിക്കലും അവയോടു ചേരുകയില്ല. ആ നിലയെത്തുന്നതുവരെ അസത്തുക്കളോടു സംഗമം ചെയ്യരുത്. ചേന്നാൽ അന്ധനെ അനുഗമിക്കുന്ന അന്ധനെപ്പോലെ അന്ധകൂപത്തിൽ വീഴും, നിശ്ചയം. വിഷയസംഗമം എത്രത്തോളം ദോഷം ചെയ്യുമെന്നതിന് ഒരു ദാഹരണം പറയാം.

ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന പുരൂരവസ്സു ഉർവശിയിൽ അത്യാസക്തനായിപ്പോയി. ആ ആസക്തി അനുഭവം അധികരിച്ചുവന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, അവര രാജാവിനെ വിട്ടുപോയി. ചക്രവർത്തിക്ക് ഉർവശീവിരഹതാപം സഹി

ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവളെ തേടി ലോകമെല്ലാം അലഞ്ഞു തീർത്തത് ഒടുവിൽ കരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു കണ്ടുമുട്ടി. അവളുടെ കാൽക്കൽ വീണ് സമാധാനിപ്പിച്ച് പിന്നെയും ബഹുകാലം ചേന്നിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഭാഗ്യവശാൽ വിരക്തിയുണ്ടായി വിവേകമുദിച്ചു ലോകശിക്ഷാർത്ഥം ഇപ്രകാരം ഗാനം ചെയ്തു: “അഹോ, മഹാക്ഷ്ടം! കാമകൾ മലചിത്തനായ എന്റെ മോഹം എത്രയെന്ന് ലോകമെല്ലാം കാണാൻ. ഞാൻ വലിയ ചക്രവർത്തിയായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശ്രീധാതുഗമായി അധഃപതിച്ചു. അവളുടെ ആലിംഗന സുഖത്തിൽ മതിമറന്ന് ആയുസ്സ് പോയതറിഞ്ഞില്ല. എന്റെ പദവിയെ പല്ലുപോലെ തിരസ്കരിച്ചിട്ട് അവൾ പോയപ്പോൾ കാമാന്ധനായ ഞാൻ അരയിൽ വസ്ത്രം കൂടിയില്ലാതെ അനുഗമിച്ചു. നാണമില്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിൻതുടന്ന് എന്നെ അവൾ കാലുകൊണ്ടു ചവുട്ടി. അതും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു- പെൺകുഴുതയുടെ ചവിട്ടേൽക്കുന്ന ആൺകുഴുതയെ പോലെ. സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിനെ അടിയറവുവെച്ച് മറ്റൊരാൾക്കു ഇണയെടുക്കേണ്ട കിലുമെന്തുഫലം? തന്നിട്ടു ശ്രേയസ്സേതെന്നറിയാത്ത മഹാമൂർഖനും പണ്ഡിതനായിരുന്ന എന്ന് എത്ര നിന്ദിച്ചാലും പോര. നെയ്യാഴിപ്പാത്തോറും അഗ്നി ഉജ്വലിക്കുന്നതുപോലെ, ഉർവശിയുടെ അധരാസവം സേവിക്കത്തോറും കാമാഗ്നി വർദ്ധിച്ചു തേയ്ക്കു. പുഷ്പലിയാൽ അപഹൃതചിത്തനായ മൂഢനെ കരകയാറുവാൻ അധോക്ഷ്ജനും ആത്മാരാധേശ്വരനുമായ ഭഗവാനൊഴിച്ചു മറ്റൊരാൾ കഴിയും? ഞാൻ ഉർവശിയെ കററം പറയുന്നില്ല. ദേവി സദ്വാക്യങ്ങളാൽ പലപ്പോഴും എന്നെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അജിതേന്ദ്രിയനും മഹാമോഹബാധിതനുമായ എന്റെ തലയിൽ അതൊന്നും കയറിയില്ല. ശ്രീഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള വിവേചനശക്തിയുപയോഗിച്ച് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാനെന്നതിന്നു മറ്റുള്ളവരെ പഴി പറയുന്നു? കയറിനെ പാമ്പായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ അതിന് കയറൊതു പിടിച്ചു?

ഈ ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണു്? തന്റെ പുത്രനെന്തെന്നിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോ, തന്റെ ഭർത്താവെന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഭാര്യയോ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടു ദഹിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്നു കരുതുന്ന അഗ്നിയോ, ശവം തിന്നുന്ന നായ്ക്കളോ, ആരാണു് ഈ ദേഹത്തിന്നവകാശി എന്ന് നിശ്ചയമില്ല. ഏതായാലും എന്റേതല്ലെന്നു നിശ്ചയം. എന്റേതല്ലാത്ത ഈ ദേഹത്തെ സുഖിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരാൾ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ആസക്തനായി. ആ ദേഹത്തിൽ ആകർഷണീയമായെന്നാണുള്ളതു്? രക്തം, മാംസം, മജ്ജ, കഫം, മൂത്രം, അമേധ്യം, ഇവകളാൽ ദുർഗന്ധമലിമസവും അറയ്ക്കുന്നതുമാണു് ആ ദേഹം. അവസാനം കൃമിയായൊ, വിഷുവായൊ, സ്പേഷായൊ പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സ്ത്രീശരീരം കണ്ടിട്ടു് എന്നെപ്പോലെ യുള്ള കാമഭ്രാന്തന്മാർ പറയുന്നു: ‘അഹോ എന്തു സൗന്ദര്യം! എത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതു്! എത്ര സുന്ദരമായ നാസിക! എന്തു് ചന്ദ്രമുഖം!’ എന്നെല്ലാം മലഭാഷ്യമായ ശരീരത്തിൽ രമിക്കുന്ന പുരുഷനും മലഭോജികളായ പൂഴക്കൾക്കും തമ്മിലെത്തു വ്യത്യാസം, ഒന്നുമില്ല.

അതിനാൽ കായുജ്ഞാനമുള്ള വിവേകി സ്രീകളോടും സ്രീസംഗികളോടും ഒരിക്കലും ചേരരുത്. വിഷയങ്ങളോട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് ക്ഷോഭിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ വസ്തുവിനെ മനസ്സ് അപേക്ഷിക്കയില്ല. അതിനാൽ ആ വസ്തുക്കൾ മനസ്സിനെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളുടെ നേക്കു വിടാത്തവന്റെ മനസ്സ് നിശ്ചലമായി ഉപശമിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും സ്വാധീനമായെന്നും സന്യാസിപോലും വിശ്വസിക്കരുത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ കായും പരയേണ്ടതില്ലല്ലോ.” ഇപ്രകാരം ഉൽകൃഷ്ടവിചാരത്താൽ പരിശുദ്ധനായ പുരൂരവസ്സ് വൈരാഗ്യരസികനായി, ഉർവശീചിന്തയുപേക്ഷിച്ച് ഏകാന്തത്തിലിരുന്ന് മനസ്സടക്കി എന്റെ ധ്യാനത്തിലിരുന്നു. ധ്യാനബലത്താൽ പരമാത്മാവായ എന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് സകല മോഹങ്ങളും നശിച്ച് സംസാരത്തിൽനിന്നും കരകയറി.

ഉദ്ധവ! സദ്ഗതിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ദുഃസ്സംഗം സർവമാ ത്യജിക്കണം. സജ്ജനങ്ങളുടെ പാദമൂലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അവരോടു ചേർന്നിരിക്കണം. വിഷയാസക്തിയെ നശിപ്പിച്ച് മനോമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തുടച്ചുനീക്കി ശുദ്ധമാക്കാനുപകരിക്കുന്ന സദുപദേശങ്ങൾ അവർ നൽകും. ആ മഹാത്മാക്കളെ ഇനി പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം: സത്തുക്കൾ, അവർക്കു ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഗതിയില്ലെന്നു ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലുമുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും അവർക്കു വേണ്ട. എന്നിൽ നിന്നുപോലും അവർ ഒന്നുംതന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. കാമക്രോധാദികളെ ചൂട്ട് ചാമ്പലാക്കിയ പ്രശാന്തഗംഭീരന്മാരാണ്. സജ്ജനങ്ങൾ അശേഷം ഭേദഭാവനകൂടാതെ എവിടെയും എന്നെ മാത്രം കാണുന്ന സമദർശികളാണ്. ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നും ലവലേശം അഭിമാനമില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശിതോഷ്ണങ്ങൾ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, ബന്ധുശത്രുക്കൾ ഇത്യാദി ദുഃഖങ്ങൾ തീണ്ടാത്തവരാണ് എന്റെ ഭക്തന്മാർ. ഉദ്ധവ! ആ മഹാത്മാക്കളോട് ചേരുക മാത്രമേവേണ്ട. വിശേഷവിധിയായി ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണമെന്നുകൂടിയില്ല. കാരണം, അവർ സദാ എന്റെർ ലീലകളേയും ഗുണങ്ങളേയും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേരളക്കുന്നവരുടെ പാപമെല്ലാം പോക്കി പരിശുദ്ധരാക്കാൻ ആ കഥകൾക്ക് സ്വയം ശക്തിയുണ്ട്. ശ്രോതാക്കൾക്ക് കഥാശ്രവണത്തിൽ ശ്രദ്ധയും ആദരവും വർദ്ധിച്ചുവരും. തങ്ങളും കീർത്തിച്ചുതുടങ്ങും. കീർത്തിക്കുന്നവരെ അനുമാദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം സാധുസംഗം മാത്രംകൊണ്ട് എന്നിൽ നിരതിശയപ്രേമം തനിയെ കൈവരും. അനന്തമണനിധിയും ആനന്ദസ്വരൂപനുമായ എന്നിൽ പരിശുദ്ധമായ പ്രേമഭക്തി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുവേണം? അഗ്നിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ഇരട്ടും തണുപ്പമില്ലാത്തതുപോലെ, സാധുക്കളെ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്നവന്റെ അജ്ഞാനവും ദുഃഖങ്ങളും നശിക്കുന്നു. സംസാരസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി വീർപുരുന്നവർക്ക്, ഉറപ്പായ കപ്പലെന്നപോലെ, ഏകാശ്രയം മഹാത്മാക്കളാണ്. പ്രാണികൾക്ക് അന്നമെങ്ങിനെയൊ, വെള്ളത്തിൽമുങ്ങി ശ്വാസം

മുട്ടുന്നവൻ പ്രാണവായുവെങ്ങിനെയോ, അതുപോലെ സംസാരതപ്തൻ സാധുക്കൾ മാത്രമാണ് രക്ഷാസ്ഥാനം. സൂര്യൻ പുറമേയുള്ള ഇരുട്ടു നീക്കി കാഴ്ചനൽകുന്നു, സാധുക്കൾ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനാന്ധകാരം നീക്കി എന്നെ കാണിച്ചുതരുന്നു. അതിനാൽ ഉദ്ധവ! നീ പൂജിക്കേണ്ട ദേവന്മാരും സൽക്കരിക്കേണ്ട ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിക്കേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളും സത്തുക്കൾ മാത്രമാണ്. അവർ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അവരെ നിരന്തരം ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുക. അവർ രക്ഷിക്കും, സംശയിക്കേണ്ട.

അദ്ധ്യായം 27

മാമേവ നൈരപേക്ഷേ്യണ കേതീയോഗേന വിന്ദതി
കേതീയോഗം സ ലഭേതേ ഏവം യഃ പൂജയേത മാം.

[നിഷ്കാമമായ കേതീയോഗംകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. യാതൊരുവൻ അപേക്ഷയൊന്നും കൂടാതെ എന്നെ പൂജിക്കുന്നുവോ അവൻ കേതീയോഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. നിരന്തര കേതീസാധനംകൊണ്ട് കേതൻ നിഷ്കാമഭക്തി ലഭിക്കുന്നു.]

ഭഗവത്പൂജാ വിധി

ഉദ്ധവർ ചോദിച്ചു:- പ്രഭോ! ഉത്തമഭക്തിജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങൾ കാര്യം കലുഷിതർക്കു വേഗത്തിലുണ്ടാകയില്ല. അന്തഃകരണശുദ്ധിക്ക് ഉത്തമോപായം. ഭഗവത്പൂജയാണെന്ന് ശ്രീനാരദരും ശ്രീവ്യാസരും ബൃഹസ്പതിയും പറയുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ സ്വപത്രന്മാർക്കും, ശ്രീഹരാദേവൻ ശ്രീപാർവതീദേവിക്ക് പൂജാവിധിയെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ അതു മോക്ഷഹേതുവാണെന്നു നിന്തിരുവടി തന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. അതിനാൽ പൂജാവിധി ഉപദേശിച്ചു തരേണമെ!

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പൂജാക്രമം വളരെ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ചുരുക്കമായി പറയാം. വേദമന്ത്രങ്ങളനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പൂജയ്ക്ക് വൈദികമെന്നും തന്ത്രോക്തമായ പൂജയ്ക്ക് താന്ത്രികമെന്നും ഇവരണ്ടും കലർന്ന പൂജാക്രമത്തിന് മിശ്രമെന്നും പറയുന്നു. ഈ മൂന്നുവിധ പൂജകളിൽ സാധകനിഷ്പ്പെട്ട ക്രമം സ്വീകരിക്കാം. ബിംബം, നിലം, അഗ്നി, സൂര്യൻ, ജലം, ഹൃദയം, ബ്രഹ്മജ്ഞൻ ഇവയിൽ ഏതും ഞാനുമാണെന്ന ഭാവത്തിൽ കാപട്യലേശമോ ഫലേച്ഛയോ കൂടാതെ കേതീപൂർവ്വം പൂജിക്കണം. ബിംബങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് (അചല) എന്നും, കൊണ്ടുനടക്കാവുന്നത് (ചല) എന്നും രണ്ടുവിധമുണ്ട്. അചലകളിലും സാമഗ്രാമത്തിലും ആവാഹനവും ഉദ്യാസനവും വേണ്ട, ചലകളിൽ വേണം. ശാസ്ത്രസമ്മതവും കാലദേശാവസ്ഥാനുസരണം കിട്ടുന്നവയും

മായ് ദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു പൂജിക്കണം. കേതിയാണു് പ്രധാനം, കേതിപൂർവ്വം അല്പം ജലം സമർപ്പിച്ചാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. കേതികൂടാതെ എന്തുതന്നെ സമർപ്പിച്ചാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയില്ല.

സ്നാനവും നിത്യകർമ്മങ്ങളും കഴിച്ചിട്ട്, പൂജാസാമഗ്രികളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി അടുക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ടു് സുഖാസനത്തിൽ ബിംബത്തിന്നു മുമ്പിൽ വടക്കോട്ടോ കിഴക്കോട്ടോ ബിംബത്തിന്നഭിമുഖമായോ ഇരിക്കണം. ബിംബങ്ങൾ കല്പം, മരം, ലോഹം ഇവകൊണ്ടുള്ളതു്, ലേപനദ്രവ്യങ്ങളാലുണ്ടാക്കിയതു്, ചിത്രം, ഹൃദയത്തിൽ സ്വരൂപസങ്കല്പം, രത്നം കൊണ്ടുള്ളതു്, മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ ഇങ്ങനെയെ എടുവിധമാകാം. ഇതവിനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ടു് പൂജ ആരംഭിക്കണം.

അംഗന്യാസം, കരന്യാസം, പൂജാദ്രവ്യങ്ങളിലും തന്നിലും പ്രോക്ഷണം, എന്നിവ കഴിഞ്ഞു് പ്രാണായാമം ചെയ്യണം. പ്രാണായാമാന്ത്യത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവത്താൽ മാത്രം അറിയപ്പെടുന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ ജീവകലയെ ധ്യാനിക്കണം. ആ തേജസ്സും ഞാനും ഒന്നുതന്നെയെന്നു ഭാവിച്ചു് അതിനെ പൂജാമുത്തിയിൽ ആവാഹിക്കണം. അനന്തരം ആസനം, അർഘ്യം, പാദ്യം, ആചമനീയം, സ്നാനം, വസ്ത്രം, യജ്ഞോപവീതം, ഗന്ധം, പുഷ്പം, ധൂപം, ദീപം, നൈവേദ്യം എന്നിവയെ മുറപോലെ ഒന്നും വിടാതെ സമർപ്പിക്കണം. നൈവേദ്യാനന്തരം താംബൂലവും ആചമനീയവും സമർപ്പിച്ചിട്ടു് ദിവ്യനാമങ്ങളാൽ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യണം. എന്റെ സുദർശനാഭ്യായുധങ്ങളേയും ശ്രീവത്സകൌസ്തുഭേവനമാലകളേയും നന്ദസുനന്ദാദി പാർഷ്വന്മാരേയും ദീക്ഷപാലന്മാരേയും ധ്യാനിച്ചു പൂജിക്കണം. പൂജാനന്തരം സ്തോത്രം, സങ്കീർത്തനം, നർത്തനം, കഥാകഥനം മുതലായവയെ ഒട്ടും ബദ്ധപ്പാടുകൂടാതെ കേതിപൂർവ്വം ചെയ്യണം. കേതിവർദ്ധകങ്ങളായ പലവിധ സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി സ്തുതിച്ചശേഷം എന്റെ പാദമൂലങ്ങളിൽ ഭണ്ഡം പോലെ വീണു നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു് 'ഹേ ഭഗവൻ! പ്രസാദിക്കണമെ! ജനനമരണമാകുന്ന സംസാരഭയത്തിൽനിന്നു് എന്നെ കരകയറേണമെ! ഞാൻ നിന്തിരുവടിയെ സർവ്വാത്മനാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.' എന്ന് നിഷ്കപടമായും ഭയനീയമായും പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ നിർമ്മാല്യം കേതയാദരപൂർവ്വം ശിരസ്സിൽ ധരിക്കണം.

എന്റെ നൈവേദ്യോച്ഛിഷ്ടത്തെ പ്രീതിപൂർവ്വം സേവിക്കണം. ഒടുവിൽ, ഉദ്വസിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതു ചെയ്തു് പൂജാഫലങ്ങളെ നീർവീഴ്ത്തി എനിക്കുസമർപ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം ശ്രദ്ധാകേതിപൂർവ്വം പൂജിക്കുന്നവൻ ഐഹികവും ആമുഷ്കികവുമായ ശ്രേയസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ പൂജാമന്ദിരം നിർമ്മിച്ചു് എന്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് പൂജോത്സമങ്ങളാക്കി പൂജോത്സവാദികൾക്കു വേണ്ട ധനം നീക്കിവെക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്രകാരം നിഷ്കാമമായി ചെയ്യുന്നവൻ സാർവ്വിയെന്ന പുരുഷാർത്ഥം പ്രാപിക്കും. ക്ഷേത്രാദികളുടെ ആവശ്യങ്ങളാക്കായി താൻ സമർപ്പിച്ചതോ, അന്യരാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടതോ ആയ

ധനത്തെ ആരാനോ അപഹരിക്കുന്നതു്, അവർ അയ്യതായുതം വർഷം മലഭോജികളായി നീചയോനികളിൽ ജനിക്കും. മേൽപറഞ്ഞ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനും ചെയ്തിപ്പിക്കുന്നവനും അനുഭവിക്കുന്നവനും അതിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നവനും ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിക്കു അർഹനായി ഭവിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 28

യോഗചർച്ചാമിഥം യോഗീ വിചരൻ മദപാശ്രയഃ

നാന്തരായൈർവിഹന്യേത നിസ്സ്പഹഃ സ്വസുഖാന്ദ്രഃ

44

[എന്നെ മാത്രമല്ലാതെ അന്യനെ ആശ്രയിക്കാതെ നിരന്തരം ഭക്തിയോഗത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യോഗിയെ വിഘ്നങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിഷയാസക്തിയില്ലാത്തവനും സ്വരൂപാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ സർവവിഘ്നങ്ങളേയും ജയിച്ചവനാകുന്നു.

ജ്ഞാനയോഗം

ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:— ഉദ്ധവ! അന്യരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും ഒരിക്കലും സ്തുതിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യരുതു്. പ്രകൃതിപുരുഷ സംയോഗം കൊണ്ടുണ്ടായതാണു് ഈ ലോകം. അതിനാൽ ഏകാത്മകമാണു്, ഭിന്നമല്ല. ആത്മാവു് പല നാമരൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതിൽ ശ്രേഷ്ഠതക്കൊതാഴ്ചക്കൊ സ്ഥാനമെവിടെ? ഇതാലോചിച്ചു് സ്തുതിനിന്ദകളിൽ നിന്നും നിവർത്തിക്കണം. ഏകമായ പരമാത്മാവിൽ മാത്രമെ ദൃഷ്ടി പാടുള്ളു. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ പരസ്വഭാവകർമ്മങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിനെ കാണുന്നില്ല, ദേഹങ്ങളെ മാത്രമെ കാണുന്നുള്ളു. അവൻ സ്വരൂപനിഷ്ഠ ഒരിക്കലും കൈവരാതെ നശിക്കുന്നു. ഏകാത്മബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ ആരേയും സ്തുതിനിന്ദകൾ ചെയ്യാതെ സർവസമസ്വഭാവനായി സൂക്ഷ്മനെപ്പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഏകനായ ആത്മാവു മാത്രമാണു് സത്യം. ആ സത്യവസ്തു ഇടയ്ക്കു് ലോകമായി കാണപ്പെടുന്നു. ആ കാഴ്ച മിഥ്യയാണു്. കറച്ച കഴിയുന്മേലാകാണാതെയാകുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, വേദവാക്യം, സ്വരൂപജ്ഞാനം, എന്നിവകൊണ്ടു് ലോകം ആദ്യത്തമുള്ളതാണു്, അസത്താണു് എന്നുറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടു് ലോകത്തിൽ ആസക്തികൂടാതെ നിസ്സംഗനായി ഒരു സ്ഥലത്തിലും സ്ഥിരമായിരിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കണം.

ഉദ്ധവർ ചോദിച്ചു:— സർവേശ്വര! ആത്മാവു് നിർജ്ജനം സ്വയംപ്രകാശസ്വരൂപം സർവസാക്ഷിയുമാകയാൽ സംസാരബാധയില്ല. മരം പോലെ

ജഡമായ ദേഹത്തിനും സംസാരബാധയില്ല. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് സംസാരം? സംസാരമില്ലെന്നു പറയുവാനും സാധ്യമല്ല. കാരണം സുഖദുഃഖാദിഭവം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശ്രീഭഗവാൻ പറഞ്ഞു:- ഉദ്ധവ! സംസാരം വാസ്തവമേയല്ല. എന്നാൽ ദേഹം വേറെ, ആത്മാവു വേറെ എന്നറിയുന്നതുവരെ, മിഥ്യയായ സംസാരം സത്യമെന്നപോലെ തോന്നും. സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതു വാസ്തവമല്ലെന്ന് ഉറക്കമുണന്നവർക്കറിയാം. എങ്കിലും സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ അവ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലെ? അതുപോലെ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ സംസാരം വാസ്തവമായി തോന്നും. ആ തോന്നൽ ജ്ഞാനോദയത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നശിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള പരിശുദ്ധം ആവശ്യമാണ്.

ശോകം, ഹർഷം, ഭയം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, സ്തംഭം ഇत्याദികളെല്ലാം അഹങ്കാരധർമ്മങ്ങളാണ്. ജനനമരണങ്ങളില്ലാത്ത ആത്മാവിന് ഇവയൊന്നുമില്ല. ദേഹേന്ദ്രിയപ്രാണമനസ്സുകളാണ് താൻ എന്ന അഭിമാനമുണ്ടായപ്പോൾ തന്റെ സ്വരൂപബോധത്തിനു തടസ്സം നേരിട്ടു. അപ്പോൾ ദേഹത്തിന്റേതായ ജനനമരണാദികളും സുഖദുഃഖാദികളും ജീവന് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ പലപല ശരീരങ്ങളെടുക്കേണ്ടതായും വന്നു. ഈ സംസാരവൃക്ഷത്തിനു വേരില്ല. എങ്കിലും ബഹുപ്രകാരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ വിസ്തൃതമായി പടന്നു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷംപോലെ തോന്നിക്കുന്നു. ശരീരവും വാക്കും പ്രാണനും മനസ്സും ചേർന്ന ഈ അഹങ്കാരസംസാരവൃക്ഷത്തെ ഗുരുഭക്തിയും ഈശ്വരോപാസനയും കൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനവാഠം കൊണ്ട് ചേറടിക്കണം. അപ്പോൾ മിഥ്യാവിഷയങ്ങളിലുള്ള തൃപ്തി നശിച്ച് നിശ്ചിന്തനായി സഞ്ചരിക്കാം.

ജ്ഞാനസ്വരൂപവും സാധനകളും ഒരിക്കൽകൂടി പറയാം: ദൃശ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കളെല്ലാം നശിച്ചാലും നശിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന മൂലവസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനമാണ് മനുഷ്യൻ സമ്പാദിക്കേണ്ടത്. പ്രപഞ്ചം ആദിയും അന്തവുമുള്ളതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പും പ്രലയത്തിനു ശേഷവും ഏതൊരു പരമാർത്ഥചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നുവോ അതുതന്നെയാണ് ഇടക്കാലത്തിലും നാനാരൂപങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്യാദി വേദവാക്യങ്ങളെ വിചാരം ചെയ്യണം. അതോടുകൂടി സ്വധർമ്മവും ആചരിക്കണം. സ്വാന്തര്യവേദങ്ങളേയും പരിശോധിക്കണം. ആത്മജ്ഞാനിയായ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം വിശ്വസിക്കണം. ആദ്യവും അവസാനവും സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നത് ഇടക്ക് ആരേണരൂപമായി കാണപ്പെടുന്നു. ആരേണം എന്ന പേരും അതിന്റെ രൂപവും നശിച്ചാലും സ്വപ്നം അവശേഷിക്കുന്നു. ഇടക്കാലത്തിലും സ്വപ്നസംബന്ധം കൊണ്ടാണ് ആരേണം കാണപ്പെടുന്നത്. സ്വപ്നം വേറിട്ടാൽ ആരേണമില്ല. അതുപോലെ, കാണപ്പെടുന്ന ലോകം പരമാർത്ഥചൈതന്യം തന്നെയാണ്. ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിയോടുകൂടിയ മനസ്സും ത്രിഗുണങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അധിദേവതകളും ഭൂതങ്ങളും കൂടിയ മൂന്നു വിധമായ ജഗത്തു നാലാമത്തേതായ വിജ്ഞാനത്തോടു ചേരുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു, വേറിട്ടമ്പോൾ കാണുന്നുമില്ല. അതിനാൽ ഏതൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് മററൊന്നു കാണപ്പെടുന്നുവോ

ആ അവലംബം മാത്രം സത്യം; ആദിയിലും അവസാനത്തിലും കാണപ്പെടാത്ത വസ്തു മധ്യത്തിലുമില്ല, ഇതാണ് എന്റെ നിശ്ചിതാഭിപ്രായം. സത്യമായി ഒന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥജ്ഞാനം. പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം കൊണ്ടും സമർത്ഥനായ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശംകൊണ്ടും ജഡവസ്തുവിന്റെ നിഷേധം കൊണ്ടും ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീരും. ആനന്ദസ്വരൂപനായ തന്നിൽതന്നെ സത്തുഷ്ടനായിരിക്കും. തുച്ഛവിഷയങ്ങളുടെ പുറകെ പായുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിടിയിൽനിന്നും മുക്തനായി സ്വരൂപാനന്ദസുഖമനുഭവിച്ച് സകല കാമങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഈ അനുഭവമുറയ്ക്കുന്നതുവരെ മായാകല്പിതങ്ങളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള സംഗം വർജിക്കണം. അതോടുകൂടി ഈശ്വരഭജനവും ആത്മവിചാരവും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഈ അഭ്യാസം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ശരീരനാശം വന്നാലും ദുർഗതി വരികയില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിലും പൂർവ്വാവാസനയുടെ ഫലമായി അഭ്യാസം തുടരും, അതു ജ്ഞാനലാഭത്തിലെത്തിക്കും.

അജ്ഞാനി ഫലാസക്തിയോടുകൂടി മരണംവരെ കഷ്ടം ചെയ്യുന്നു. ലാഭേച്ഛകളിൽ സന്തോഷസന്താപങ്ങൾ ബാധിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നില്ല. ജ്ഞാനിയാകട്ടെ എപ്പോഴും നിജാനന്ദമഗ്നനായിരിക്കുന്നു. പ്രാരബ്ധം നശിക്കുന്നതുവരെ ശരീരം കഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും വിഷയതുഷ്ണയില്ലാത്തതിനാൽ ആ കഷ്ടങ്ങൾ ജ്ഞാനിയെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനിക്കു ദേഹബോധം തന്നെയില്ല. അജ്ഞാനാവസ്ഥയിലും ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലും ആത്മസ്വരൂപം ഒരുപോലെതന്നെയിരിക്കുന്നു. ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾ ആത്മാവിനില്ല. അജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ സ്വരൂപബോധത്തെ മറച്ചിരുന്ന മൂടപടം ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ നീങ്ങി, അത്രയേയുള്ള-സൂര്യാസ്തമനത്തിൽ ഇരുട്ടുമൂലം വസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല. സൂര്യാദയത്തിൽ ഇരുട്ടു നീങ്ങി അവ കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ജ്ഞാനാനന്ദഭൂതി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടൊരിക്കലും വികല്പമുണ്ടാവുകയില്ല.

ജ്ഞാനയോഗം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങി, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് രോഗാദിബാധകളുണ്ടായാൽ ധാരണയോടുകൂടിയ ആസനം ശീലിച്ചും, തപസ്സ് മന്ത്രം ഔഷധം എന്നിവകൊണ്ടും അവയെ മാറ്റണം. എന്റെ ധ്യാനംകൊണ്ടും, നാമസങ്കീർത്തനം, നമസ്കാരം, എന്നിവകൊണ്ടും സിദ്ധന്മാരായ മഹായോഗികളുടെ ആഹാരാദി ആചരണങ്ങളെ അനുകരിച്ചും രോഗാദികളെ നശിപ്പിക്കാം. ചിലർ ദേഹത്തെ നിത്യയൗവ്വനാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്താൻ കഠിനവ്രതങ്ങളും ഔഷധസേവയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അണിമാദിസിദ്ധികൾക്കായും പാടുപെടുന്നു. അതു നന്നല്ല. എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരപരിശ്രമത്തിന്റെ അംഗമായി അഷ്ടാംഗയോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുകയും തന്മൂലം ദേഹം അരോഗദൃഢമായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുതന്നെ. പക്ഷെ എന്നെ പ്രാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കരുത്. എന്നെ അനന്യഭാവേന ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തനെ ഒരുവിധ അന്തരായങ്ങളും പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 29

വേദേയമപഹന്തു ജ്ഞാനവിജ്ഞാനസാരം

നിഗമകൃഷ്ണപ്രേമം ഗവദ്വേദസാരം

അമൃതമുദധിതശ്ചാപായയത് ദൃത്യവർഗ്ഗാൻ

പുരുഷമുഷമോദ്യം കൃഷ്ണസംജ്ഞം നതോഷ്ടി.

49

[വേദനാമനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ സംസാരയേത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനവിജ്ഞാനസാരമായ വേദതത്വത്തെ സ്വഭക്തന്മാർ പദേശിച്ചു. വണ്ടു പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നു തേനെടുക്കുന്നതുപോലെ, ശരീരപീഡയെ പരിഹരിക്കാൻ ക്ഷീരസമുദ്രം കടഞ്ഞെടുത്ത അമൃതത്തെ ദേവന്മാരേയും സംസാരദുഃഖം നശിപ്പിക്കാൻ വേദാന്തസമുദ്രം കടഞ്ഞെടുത്ത ജ്ഞാനാമൃതത്തെ ഉദ്ധവരേയും പാനം ചെയ്തിച്ച സർവശ്രേഷ്ഠനും ആദിപുരുഷനുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.]

ഭഗവദ്ധർമ്മം, ഉപദേശം ഉപസംഹരിക്കുന്നതും, ഉദ്ധവർ

ബദര്യായശ്രമത്തിലേക്കു പോകുന്നതും

ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞു:— ഹേ അച്യുത! നിന്തിരുവടി ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനയോഗം മനോജയം കൈവന്നവർക്കല്ലാതെ സാധ്യമല്ല. മനോജയം സിദ്ധിച്ചവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. അതിനാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് അനുഷ്ഠേയവും സുഗമവുമായ മാർഗം അരുളിച്ചെയ്യേണമെ. മനസ്സിനെ അടക്കിനിർത്താൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്ന യോഗികൾ പ്രായേണ അതുപുരുഷം അശാന്തരമായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. മാത്രമല്ല, അല്പം വിജയിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ അവിടുത്തെ മായയാൽ മോഹിതരായിട്ട്, എല്ലാമറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്ന ഹങ്കരിച്ച് അധഃപതിക്കുന്നതായും കാണുന്നു. സ്വാമിൻ! അടിയൻ ആ മാർഗം വേണോ? അടിയന്റെ ഏകാവലംബമായ നിന്തിരുവടിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അവിടുത്തെ മായ ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിന്തിരുവടിയെ അനന്യഭാവേന ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തന്മാരെ അവിടുന്ന് അഭേദമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ ബാഹ്യമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ നോക്കുന്നില്ല. രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ട തൃപ്പാദങ്ങളോടുകൂടിയ നിന്തിരുവടി ശ്രീരാമാവതാരത്തിൽ വാനരന്മാരോട് സഖ്യം ചെയ്തത് ഇതിനർത്ഥമദ്യഷ്ടാന്തമാണല്ലോ. സർവാത്മാവും അശേഷബന്ധവും സർവശക്തനുമായ അവിടുത്തെ വാത്സല്യത്തിനു പാത്രമായവൻ നിന്തിരുവടിയെ എങ്ങനെ ഭജിക്കാതിരിക്കും? അൽപമെങ്കിലും ഉപകാരസ്ഫുരണയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അന്യദേവനെ ഭജിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല, കാരണം അത് ആത്മവിസ്തൃതിക്കിടയാക്കും. പ്രഭോ! കല്പകാലം മുഴുവൻ സേവിച്ചാലും അവിടുത്തോടുള്ള കടപ്പാട് തീരുകയില്ല. അതറിയുന്ന പ്രഹ്ലാദനാരദാദിമഹാത്മാക്കൾ സദാ നിന്തിരുവടിയെ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം ഭക്തവരിഷ്ഠനായ ഉദ്ധവർ അത്യന്തരക്തഹൃദയത്തോടുകൂടി ഉണർത്തിച്ചപ്പോൾ ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹനായ ദേവദേവൻ പ്രേമത്തോടും മനോഹരമന്ദസ്മിതത്തോടുംകൂടി പറഞ്ഞു: പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ! മഹത്തമമായ ഭക്തിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര കേട്ടിട്ടും നിനക്കു മതിവരുന്നില്ല, അല്ലെ? ശരി, നീ ദുർഘടം പിടിച്ച ജ്ഞാനയോഗത്തെ ചിന്തിച്ചു വിഷമിക്കണ്ട. എന്റെ സുമാംഗലവും സുകുരവും എന്നാൽ ഗുഹ്യതമവുമായ ധർമ്മത്തെ ഇതാ നിനക്കുപദേശിക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളുക. അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനംകൊണ്ട് ആർക്കും മറുപായങ്ങളാൽ ജയിക്കാനാവാത്ത മൃത്യുസംസാരത്തെ സുഖമായി കടക്കാം.

നിന്റെ മനസ്സിനെ എനിക്കു തന്നേക്കുക. എന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ എന്റെ പ്രീതിക്കുവേണ്ടി മാത്രമായി നിന്റെ സകല വ്യാപാരങ്ങളേയും മനഃസന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യുക. സാധുസജ്ജനങ്ങളായ എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയുടെ വസിക്കണം. നീ ആരുടെ ആചാരങ്ങളെ പിൻതുടരണമെന്നും പറഞ്ഞുതരാം. നീ പൂർവ്വാവാസനക്കു വിധേയനായി ചിലപ്പോൾ സാത്വികനും ചിലപ്പോൾ രാജസനും ചിലപ്പോൾ താമസനമാകും. സാത്വികാവസ്ഥയിൽ എന്റെ കേതന്മാരായ ദേവന്മാരും, രാജസാവസ്ഥയിൽ അക്രൂരൻ സുഭാമാവ് ശ്രുതദേവൻ മുതലായ മനുഷ്യരും, താമസാവസ്ഥയിൽ വൃത്രൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, മഹാബലി മുതലായ അസുരന്മാരും എന്താചരിച്ചുവെന്ന് അതിനെ പിൻതുടരുക. ശക്തിയുള്ളപക്ഷം ഗീതഗുത്താദികളോടുകൂടി എന്റെ ഉത്സവാദികളെ ആഘോഷിക്കുക. കേതസംഘത്തോടുചേർന്ന് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം നിരന്തരം കേതിവർദ്ധകങ്ങളായ ആചാരങ്ങളാൽ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാക്കണം. ഞാൻ ആകാശംപോലെ സകല ഭൂതങ്ങളുടേയും ഉള്ളിലും പുറത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒന്നിലും സംബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അമലാന്തഃകരണത്താൽ അറിയണം. ആ ഏകമായ അറിവിനെ ആശ്രയിച്ചു സകല ചരാചരങ്ങളേയും ഞാനായി കണ്ട് ആദരിക്കണം.

ബ്രാഹ്മണനിലും ചണ്ഡാളനിലും, കേതനിലും കള്ളനിലും, സൂയ്യനിലും തീപ്പൊരിയിലും, അക്രൂരനിലും ക്രൂരനിലും, ഞാൻ ഒരുപോലെ വസിക്കുന്നുവെന്ന അഭേദഭാവനയുള്ളവനാണ് പണ്ഡിതൻ. എല്ലാം ഞാനായി കാണുന്നതോടും സ്പർദ്ധ, അസൂയ, നിന്ദ, അഹങ്കാരം എന്നീ മാനസികദോഷങ്ങളില്ലാതെയാകും. ആരുടേയും പരിഹാസം വകവക്കാതെ ചണ്ഡാളൻ, നായ്, പശു, കഴുത എന്നിവയെപ്പോലും, അവയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഞാനായി കണ്ട് ദണ്ഡനമസ്കാരം ചെയ്യണം. ദേഹാഭിമാനം നശിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഉൽകൃഷ്ടഭാവന ഉറക്കുകയുള്ളൂ. അതുവരെ മാനസികമായി സർവ്വഭൂതങ്ങളേയും നമസ്കരിക്കണം. ഒരു പ്രാണിയേയും നിന്ദിക്കരുത്. എല്ലാം തന്റെ പ്രിയഗേവാന്റെ നാനാരുപങ്ങളാണ്, ഗേവാനിൽ നിന്നുത്ഭവമായി ഒരു വസ്തുവുമില്ല എന്ന ബോധം എന്റെ കൃപയാൽ സംശയാതീതമായി ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ കേതൻ സാധിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല. ഉദ്ധവ! എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ

പറഞ്ഞവയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. ഹേ സായൊ! നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവ നല്ലതോ ചീത്തയോ വ്യർത്ഥമോ അർത്ഥശൂന്യമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ- ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു ചെയ്താൽ സദ്ധർമ്മങ്ങളായി ഭവിക്കും. ഇതിനു പ്രയാസമില്ലല്ലോ. അസത്തും നശ്വരവുമായ മനുഷ്യഭേദം കൊണ്ട് നിർവ്വീകാരിയും അമൃതസ്വരൂപനും സത്യസ്വരൂപനുമായ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് വിവേകത്തിന്റെയും സാമർത്ഥ്യത്തിന്റെയും പരമമായ ഫലം. ദേവന്മാർക്കു പോലും ദുർഗ്രാഹ്യമായ വേദാന്തസാരമാണ് എന്റെ ഈ ഉപദേശം.

ഉദ്ധവ! പരമാർത്ഥതത്വത്തെക്കുറിച്ച് യുക്തിയുക്തമായി ആവർത്തിച്ചു വർത്തിച്ച് ഞാൻ നിനക്കുപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ ശരിയായറിയുന്നവൻ സർവസംശയങ്ങളും നിശ്ശേഷം നശിച്ച് മുകുതനായി ഭവിക്കും. വേദങ്ങളിൽ അതിഗോപ്യമായും അസ്പഷ്ടമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സനാതനബ്രഹ്മതത്വത്തെ ഞാൻ നിനക്കു സ്പഷ്ടമാക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു. നാം തമ്മിലുള്ള ഈ സംവാദത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്താൽ മതി, എന്റെ തത്വജ്ഞാനമുണ്ടാകും. എന്റെ ഈ ഉപദേശത്തെ വളച്ചൊടിക്കാതെ ആരാണോ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് അവനു എന്റെ തത്വജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ സ്വയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. ഇതിനെ അദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നവന്റെയും കേൾക്കുന്നവന്റെയും അന്തഃകരണം പരിശുദ്ധമായി ഭവിക്കും. അവനു പിന്നെയൊരിക്കലും കർമ്മബന്ധമുണ്ടാകയില്ല.

ഉദ്ധവ! പ്രിയസഖേ! ഞാനുപദേശിച്ചതെല്ലാം നീ വഴിപോലെ ഗ്രഹിച്ചു വൊ. നീന്റെ ശോകമോഹങ്ങളെല്ലാം നശിച്ച് ആത്മസ്വരൂപം സ്പഷ്ടമായി പ്രകാശിച്ചുവൊ, പറയൂ. ഈ അമൂല്യനിധി അന്യർക്കു പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡാംഭികനും നാസ്തികനും ശാന്തം ശ്രദ്ധാരഹിതനും ദുർവിനീതനും ഇതുപദേശിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഈ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവരും ഭക്തിയും അന്തഃകരണശുദ്ധിയും ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും ഉള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കണം. ഇതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയേണ്ടതായി ഒന്നും ശേഷിക്കുന്നില്ല. നിനക്കു് ജ്ഞാനവും കർമ്മവും യോഗവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഉദ്ധവ! അതിനാൽ എന്നെ അനന്യഭാവേന ആശ്രയിച്ചുകൊള്ളുക. സമസ്തകർമ്മങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു എന്റെ ഭക്തൻ എന്നിരിക്കേറവും പ്രിയനായി ഭവിക്കുന്നു. അവനെ എന്നോട് ചേർക്കുക എന്നതു് എന്റെ വ്രതമാണ്. അവൻ ഞാനും ഞാൻ അവനുമായി ഭവിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം കാരണ്യമുത്തിയായ ഉത്തമശ്ലോകൻ തന്റെ ശിഷ്യോത്തമനു് ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, രാജയോഗം എന്ന നാലിനേയും വഴിപോലെ ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. ഭഗവാന്റെ ശ്രീമുഖത്തുനിന്നും കേട്ടതെല്ലാം ഉദ്ധവർ ശരിയായി ഗ്രഹിച്ച് കൃതകൃത്യനായി. പ്രേമപ്രവാഹത്താൽ ഗർഭഗദകണ്ഠനായി കൃതജ്ഞതാനിർഭരനായി അശ്രുക്കളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഉരിയാടാൻ ശക്തനായില്ല. പ്രണയത്താൽ അലിഞ്ഞുപോയ ചിത്തത്തെ

വളരെ നേർത്തെ പ്രയത്നംകൊണ്ട് നിരോധിച്ചു പ്രഭുവിന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ ഭണ്ഡംപോലെ വീണു നമസ്കരിച്ചിട്ട് കൈകൂപ്പി തൊഴുത് ഭഗവാനെ നോക്കി ഉണർത്തിച്ചു: ഹേ ആദിപുരുഷ! കരുണാസാഗര! നിന്തിരുവടിയുടെ കൃപാകടാക്ഷത്താൽ ഇവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന മോഹമഹാസങ്കാരം നീക്കപ്പെട്ടു. അഗ്നിയെ ആശ്രയിച്ചവൻ ശീതവും തമസ്സും ഭയവും ഉണ്ടാകുമോ? അവിടുത്തെ മായ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോയ വിജ്ഞാനദീപം കരുണാവാരിധിയായ നിന്തിരുവടി ഈ ദൃത്യം തിരിച്ചതന്നനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. ഈ പരമോപകാരം മറക്കാത്ത ഇവൻ ഈ തൃപ്പാദമൂലമല്ലാതെ മറെറൊന്നിനെയെങ്കിലും ശരണം പ്രാപിക്കുമോ, ഒരിക്കലുമില്ല. ഇതേവരെ സ്വജനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ദുർഭേദ്യമായ സ്നേഹപാശം അവിടുത്തെ പ്രസാദമായി ലഭിച്ച ആത്മബോധത്താൽ മുറിക്കപ്പെട്ടു. ഹേ മഹായോഗിൻ! തൃപ്പാദങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അടിയൻ യാചിക്കുകയാണ്, ഈ പരണാംഭോജങ്ങളിൽ പരമപ്രേമം ഒരുകാലത്തും കറയാതിരിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം.

ഭക്തപരായീനനായ മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു:- വത്സ, ഉദ്ധവ! എന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായ നീ ഇനി ഇവിടെയിരിക്കണ്ട, എന്റെ നിത്യസാന്നിധ്യമുള്ള ബദയ്യാശ്രമത്തിൽ പോയി വസിക്കുക. എന്റെ പാദതീർത്ഥമായ അളകനന്ദയിൽ സ്നാനം ചെയ്തു ശുദ്ധനായി വൽക്കലം ധരിച്ച് ഫലമൂലങ്ങളെ ഭുജിച്ച് സുഖാശക്തനായി ശീതോഷ്ണാദി ദന്ധങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ച് സുശീലനും ജിതേന്ദ്രിയനുമായിരിക്കുക. അലയടങ്ങിയ സമുദ്രം പോലെ പ്രശാന്തനായി ഏകാന്തതയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനുപദേശിച്ചതിനെ മനനവും നിദിധ്യാസനവും ചെയ്ത് അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. എന്നെ മാത്രം സ്മരിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ട് എന്റെ ധർമ്മത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. എന്നാൽ നീ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കും.

ശ്രീഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ കേട്ട് ഉദ്ധവർ തളസ്സുപോയി. ശ്രീകൃഷ്ണകൃപയാൽ സകല ഭേദഭാവനകളും നശിച്ച് സമദർശനം ലഭിച്ച രനിഷ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിനെ പിരിയുന്നതിലും വേദമില്ല. പക്ഷെ തന്റെ സർവസ്വമായ സ്വാമിയെ എങ്ങിനെ വിട്ടുപിരിയും? ഇത്രയുംകാലം ഉറക്കത്തിൽപോലും പിരിയാതെ ആ പാദമൂലങ്ങളിലാണല്ലോ താൻ കിടന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവദാജ്ഞയെ ശിരസാ വഹിക്കേണ്ടതുതന്നെ. ഉദ്ധവർ കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണംചെയ്തു തൃപ്പാദങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു നമസ്കരിച്ചു. പ്രഭുവിന്റെ തിരുവടികളെ കണ്ണീനീർകൊണ്ടഭിഷേകം ചെയ്തു. സാവധാനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ആ ശ്രീചരണങ്ങളെത്തന്നെ നോക്കി നിന്നു. അതിശക്തിയായുറച്ചു വേരുന്നി ദുർഭേദ്യമായിത്തീർന്ന പ്രേമാവേശത്താൽ അവിടെ നിന്നും ഒരു ചുവടുവയ്ക്കുവാൻ പോലും ശക്തിയില്ലാതെ ആ ഭാഗവതോത്തമൻ പരിതപിച്ചു. ഭക്തന്റെ പാരവശ്യം കണ്ട് ഭക്തവത്സലന്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു പോയി. പൂർവ്വാവതാരത്തിൽ പഞ്ചവടിയിൽ വച്ച് തന്നെ പിരിയേണ്ടിവന്ന ഭരതന്റെ അവസ്ഥ തിരുമനസ്സിൽ സ്മരിച്ചു.

തന്തിരുവടി പ്രിയഭൃത്യനായ ഉദ്ധവരെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്ത് തന്റെ പാദുകകളെ കൊടുത്ത് ഒരുവിധം സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഉദ്ധവസ്വാമി പാദുകകളെ കേന്ത്യാദരപൂർവ്വം രണ്ടുകൈകളാലും സ്വീകരിച്ച് കണ്ണിൽ ചേർത്ത് കണ്ണുനീർ കൊണ്ടു കഴുകി ശിരസ്സിൽ വഹിച്ചു. വിരഹാശ്രുപ്രവാഹത്താൽ കണ്ണുകാണാതെ സാവധാനം വിടുകൊണ്ടു. ബദരികാശ്രമത്തിൽ പോയിരുന്ന് ശ്രീഭഗവാന്റെ അനുശാസനം അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിച്ച് കാലം കഴിച്ചു. ഭഗവാനിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടു പ്രശാന്തനായി പരിപൂർണ്ണ നിർവൃതിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്തു. ഇന്നും അധികാരികൾക്ക് ദർശനവും ഉപദേശവും നൽകി ശ്രീ ഉദ്യവർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണു് മഹാത്മാക്കൾ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു്.

യോഗേശ്വരന്മാരാൽ സേവിതപാദനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ഭഗവദ്ധർമ്മമാകുന്ന ആനന്ദസമുദ്രം കടഞ്ഞെടുത്ത് ഭാഗവതോത്തമനായ ശ്രീഉദ്ധവന്റെ നൽകിയ ഈ ജ്ഞാനാമൃതം സ്വമുഖ്യമായോടുകൂടി സേവിക്കുന്നവർ പരമപദമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരണകമലങ്ങളെ സുഖമായി പ്രാപിക്കുന്നു. പാൽക്കടൽ കടഞ്ഞെടുത്ത അമൃതത്തെ ദേവന്മാർക്കും വേദസമുദ്രം കടഞ്ഞെടുത്ത ജ്ഞാനാമൃതം ഭക്തോത്തമനായ ഉദ്ധവന്റെ നൽകിയ പുരുഷോത്തമനും ആദികാരണമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നവർ ശാരീരികവും സാംസാരികവുമായ സകല ക്ലേശങ്ങളും നശിച്ച് കൃതാർത്ഥരാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 30

അപശ്യതസ്തപചരണംബുജം പ്രഭോ!

ദൃഷ്ടി: പ്രനഷ്ടാ തമസി പ്രവിഷ്ടാ

ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശാന്തി.

യഥാ നിശായാമുവപേ പ്രനഷ്ടേ

43

[ഹേ, പ്രഭുവേ! നിന്തിരുവടിയുടെ ചരണംബുജത്തെ കാണാതിരിക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണ് നഷ്ടപ്രായമായി. മനസ്സ് മോഹാധികാരത്തിൽ പെട്ടലയുന്നു. ചന്ദ്രനില്ലാത്ത രാത്രിയിൽ എന്നപോലെ ദിക്കുകളെ ഞാനറിയുന്നില്ല. മനസ്സിന് ശാന്തിയും ഇല്ല.]

ശുഭകുലനാശം

ശ്രീപരീക്ഷിത പരന്തഃ:- ബ്രഹ്മൻ! ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ ജഗന്മോഹന വിഗ്രഹത്തിൽ ദൃഷ്ടിപതിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തിന്, തന്തിരുവടിയുടെ ഏതെങ്കിലുമൊരവയവം കണ്ടവർക്ക് മറ്റൊരംഗത്തിലേക്കു ദൃഷ്ടി മാറുവാൻപോലും സാധിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ അപ്രകൃത സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരന്തഃകേത സജ്ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ മോഹന രൂപം വിട്ടുമാറാതെ ഉറച്ചുപോയി. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപകാന്തിയെ എത്ര വണ്ണിച്ചിട്ടും കവികൾ തൃപ്തരാകുന്നില്ല. ആ വണ്ണനകൾ കേട്ട ജനങ്ങൾ ആ കവികളെ മുക്തകണ്ഠം സ്തുതിക്കുന്നു. ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ ആ തിരുമേനിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ശരീരത്യാഗം ചെയ്തവരെല്ലാം ഭഗവത്സാരൂപം പ്രാപിച്ചു. സകല പ്രാണിവർഗങ്ങളുടേയും സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളേയും അത്രത്തോളം രമിപ്പിച്ച പ്രേമമൂർത്തി അവതാരം. ഏതു വിധം ഉപസംഹരിച്ചുവെന്നുള്ളിചെയ്യേണമെ.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരന്തഃ:- ഭാരതയിൽ സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണാദികൾ, ഭൂകമ്പം, മുതലായവ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ അഗ്നിജ്വാലകൾ ഇത്യാദി പലവിധ ഉൽപ്പാതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ശ്രീഭഗവാൻ യാദവന്മാരോടു പറഞ്ഞു: “കാലന്റെ കൊടിക്കുകൾക്കെന്നവണ്ണം പല അശുഭലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതിനാൽ ഇനി ഒരു മുഹൂർത്തംപോലും നാം ഇവിടെയിരിക്കരുത്. സ്രീബാലവൃദ്ധന്മാർ ശംഖോദ്ധാരമെന്ന തീർത്ഥത്തിലേക്കു പോകട്ടെ. നമുക്കു പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിലേക്കു പോകാം. അവിടെ സ്നാനം ചെയ്തുപവസിച്ചുകൊണ്ട് ദേവപൂജ ചെയ്യണം. ഭക്തന്മാരും ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരുമായ ബ്രാഹ്മണർക്കു ഭാനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് അരിഷ്ടശാന്തിയുണ്ടാകും.” അതനുസരിച്ച് യാദവന്മാർ പ്രഭാസതീർത്ഥത്തിലെത്തി ദാനാദി സൽകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. അനന്തരം കാലദോഷത്താൽ അവരുടെ ബുദ്ധി ഭേദിച്ച്

എല്ലാവരും മദ്യം സേവിച്ചു മത്തരായി. മുന്പുതന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണമായയാൽ ബുദ്ധിഭ്രമം വന്നിരുന്ന അവർ പരമമത്തരായി അഹങ്കരിച്ച് അന്യോന്യം കലഹിച്ചു യുദ്ധം തുടങ്ങി. ബന്ധുസ്നേഹം മറന്ന് മക്കൾ പിതാക്കന്മാരോടും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലും ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലും ഘോരയുദ്ധം ചെയ്തു. ആയുധങ്ങളെല്ലാമൊടുങ്ങിയപ്പോൾ മുസലാംശത്താൽ മുളച്ചുനിന്നിരുന്ന വജ്രസമാനങ്ങളായ ഏരകപ്പല്ലകളെ പഠിച്ചെടുത്ത് പ്രഹരിച്ചു. അവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനേയും ബലരാമനേയുംകൂടി അവർ പ്രഹരിച്ചു. യാദവന്മാരെല്ലാം അതിശീഘ്രം നശിച്ചു. അവ ശേഷിച്ച ഭൂഭാഗവും തീർന്നതായി ഭഗവാൻ കണ്ടു. ബലരാമൻ ഒരിടത്തിരുന്ന് ആത്മധ്യാനബലത്താൽ ശരീരമുപേക്ഷിച്ചു.

ശ്രീഭഗവാൻ ഒരാൽമരച്ചുവട്ടിൽ വെറും നിലത്ത് മൗനമായി ഇരുന്നു. തന്തിരുവടി ചതുർഭുജനായി, പുകയില്ലാത്ത അഗ്നിയെന്നപോലെ, സ്വതസ്സിദ്ധമായ കാന്തിയാൽ ദിക്കുകളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. പഴുപ്പിച്ച സ്വപ്നംപോലെ മിന്നുന്ന പട്ടുവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഘനശ്യാമവർണ്ണനായി, മനോഹരമന്ദസ്ഥിതത്തോടും സുന്ദരനേത്രാംബുജങ്ങളോടും, നീലനിബിഡമായ കേശപാശത്തോടും, മകരകണ്ഡലം ശ്രീവത്സം വനമാല പൂണന്തൽ മുത്തുമാല കിരീടം കടകം അരഞ്ഞാൺ നൂപുരം കൌസ്തുഭം എന്നീ അലങ്കാരങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാന്റെ ജഗന്മാഹനരൂപം വിളങ്ങി. സുദർശനാഭായുധങ്ങൾ മുത്തിമത്തായി ചുറ്റും സേവിച്ചു നിന്നു. ഭഗവാൻ ഇടത്തെ ചരണാരവിന്ദം വലത്തെ തുത്തുടയുടെ മീതെ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മാനിന്റെ മുഖം പോലെ അതികോമളമായ ഭഗവച്ചരണാരവിന്ദത്തെ ഒരു വേടൻ ഭൂരണിനു കണ്ടു മാനാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മുസലാവശേഷത്താലുണ്ടാക്കിയ ബാണത്തെ പ്രയോഗിച്ചു. ശാപാദികൾക്കെല്ലാമതീതനായ ജഗദീശ്വരനും, ബ്രാഹ്മണശാപം തനിക്കും ബാധകമായി അംഗീകരിച്ചു. ബാണം ലക്ഷ്യത്തിൽ തറച്ചതുകണ്ടു വേടൻ അടുത്തുവന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മഹാപുരുഷനെ കണ്ടത്. താൻ ചെയ്ത മഹാപരാധമോളം അവൻ നടുങ്ങിപ്പോയി. ശ്രീഭഗവാന്റെ പാദമൂലത്തിൽ വീണ് 'ഹേ മധുസൂദന! അറിവില്ലാത്ത ഈ മഹാപാപി മഹാപരാധം ചെയ്തപ്പോയി. അതിനെ നിന്തിരുവടി പൊറുക്കേണമെ. തന്നെ സ്തംഭിക്കുന്നവരുടെ അജ്ഞാനാന്ധകാരം നശിപ്പിക്കുന്ന മഹാപ്രഭുവിലാണല്ലോ ഞാനപരാധം ചെയ്തത്. ഹേ വൈകുണ്ഠ! മൂഗലുബ്ധകനും മഹാപാപിയുമായ എന്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വധിക്കേണമെ. ബ്രഹ്മരദ്രാദികൾക്കുപോലും അറിയാൻ കഴിയാത്ത അവിടുത്തെ മഹിമയെപ്പറ്റി ഈ പാപി എന്തുപറയാനാണ്?' എന്നു കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ 'നീ യേശ്ടങ്ങ. എന്റെ സങ്കൽപമാണ് നിന്നെക്കൊണ്ടു ഇപ്രകാരം ചെയ്തിച്ചത്. അതിനാൽ നിനക്ക് എന്തെ ഭജിച്ച ഫലം സിദ്ധിച്ചു. എന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി നീ സുകൃതികളുടെ സ്ഥാനമായ സ്വർഗത്തേക്കു പൊയ്ക്കൊരുക' എന്നനുഗ്രഹിച്ചു. ഉടനെ സമീപത്തിൽ വിമാനം തയ്യാറായി വന്നുനിന്നു. വേടൻ ഭഗവാനെ മൂന്നു പ്രദക്ഷിണം വച്ചു നമസ്കരിച്ചിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറി സ്വർഗത്തേക്കു പോയി.

സാരഥിയായ ദാരുകൻ തേരുമായി സ്വാമിയെ തേടി തുളസീസുഗന്ധത്തെ പിൻപറ്റി വന്നു കണ്ടെത്തി. ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് പാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു. അപ്പോൾ തേരു കതിരുകളും ദിവ്യായുധങ്ങളുമെല്ലാം ആകാശത്തിലേക്കുയർന്നു പോയി മറഞ്ഞു. അതുകണ്ട് അതുതസ്സബ്ധനായ സുതനോട് ഭഗവാൻ 'നീ ഉടനെ ദ്വാരകയിൽ പോയി അറിയിക്കണം. എന്നാൽ തൃജിക്കപ്പെട്ട ദ്വാരക ഉടനെ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. അതിനാൽ എല്ലാവരും അജ്ഞനനോടുകൂടി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്കു പോകട്ടെ. നീ എല്ലാമുപേക്ഷിച്ച് എന്റെ ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജ്ഞാനനിഷ്ഠനായി ശാന്തിയെ പ്രാപിക്കുക' എന്നുതളിചെയ്തു. ദാരുകൻ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു നമസ്കരിച്ച് വിഷ്ണുനായി ദ്വാരകയ്ക്കു പോയി.

അദ്ധ്യായം 31

ഇതഥ ഹരേർഭഗവതോ രുചിരാവതാര—

വീര്യാണി ബാലചരിതാനി ച ശന്തമാനി

അന്യത്ര ചേഹ ച ശ്രുതാനി ഗുണൻ മനുഷ്യോ

കേ്തിം പരാം പരമഹംസഗതൗ ലഭേതേ.

28

[ഇപ്രകാരം ഭഗവാനായ ശ്രീഹരിയുടെ രുചിരങ്ങളും സുഖകരങ്ങളുമായ ബാലലീലകളേയും, വീര്യാപരാക്രമങ്ങളേയും, അവതാരകഥകളേയും കീർത്തിക്കുകയും, കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്, ഇഹലോകസുഖവും പരമഹംസന്മാരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ഭഗവൽചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ പരമപ്രേമകേ്തിയും മുകു്തിയും ലഭിക്കും.]

ശ്രീഭഗവാന്റെ പരമധാമപ്രാപ്തി

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— ദാരുകൻ പോയശേഷം ബ്രഹ്മാവും ഉമാമഹേശ്വരന്മാരും ദേവന്മാരും പ്രജാപതികളും പിതൃക്കളും സിദ്ധവിദ്യാധരഗന്ധർവന്മാരും യക്ഷരക്ഷകിന്നരാപ്പരസ്സുകളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത്സന്നിധാനത്തിലെത്തി. ആകാശം വിമാനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, അവർ അത്യതുതമായ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തേയും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യലീലകളേയും പാടി സ്തുതിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യവിഗ്രഹത്തിൽ പുഷ്പവർഷം ചെയ്തു. പ്രഭുവിന്റെ സ്വധാമയാത്രകാണാനുള്ള അത്യു

സൂക്യത്തോടുകൂടിയാണ് അവരെല്ലാം വന്നത്. ശ്രീഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളായ ആഗതരെല്ലാം കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പത്മനേത്രങ്ങളടച്ചു. ലോകാഭിരാമവും ധാരണാധ്യാനമംഗലവും അപ്രാകൃതവുമായ തന്റെ ചിന്തയശരീരത്തോടുകൂടി തന്ത്രിവടി സ്വധാമമായ ഗോലോകം പ്രാപിച്ചു. ആകാശത്തിൽ ദുന്ദുഭീലോഷവും തുടന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടിയുമുണ്ടായി. ശ്രീഭഗവാനെ അനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽനിന്നും സത്യവും ധർമ്മവും ധൃതിയും കീർത്തിയും ഐശ്വര്യവും മറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവാദികൾക്ക് ശ്രീഭഗവാന്റെ ഗതിയെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് അവിടവിടെയായി ഒരു തേജോവിശേഷം മാത്രമെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, മോഘമണ്ഡലത്തിൽക്കൂടി മിന്നൽപിണർ പാഞ്ഞു മറയുന്നതുപോലെ. അവരെല്ലാം ഭഗവന്മഹിമയെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി.

രാജൻ! ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ജീവികളുടെ വിരോധത്തിലെന്നപോലെ അങ്ങ് വ്യസനിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരവും ലീലകളും തിരോധാനവും നടന്റെ കളിപ്പോലെ സ്വന്തം സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മാണുങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ അനുപ്രവേശിച്ച് ക്രീഡിക്കുകയും ഒടുവിൽ എല്ലാം തന്നിൽത്തന്നെയൊതുക്കി അസംഗനായി സ്വരൂപാനന്ദത്തിൽ നിന്നു തെറ്റാതെ നിർവികാരനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർവശക്തൻ അവതാരവും ലീലയും ഉപസംഹാരവും ഒരു വികാരവുമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്നു പറയേണമോ? ഗുരുപത്രനെ യമലോകത്തു നിന്നും കൊണ്ടു വരികയും, ബ്രഹ്മാസ്രുത്താൽ ഭഹിച്ചുപോയ അങ്ങയ്ക്ക് ഗർഭത്തിൽ വച്ചു പ്രാണനും ശരീരവും തന്നു രക്ഷിക്കുകയും, അന്തകാന്തകനെ ബാണമന്ദിരത്തിൽ വച്ചു ജയിക്കുകയും വേടനെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തേക്കയക്കുകയും ചെയ്ത സർവശക്തനും സർവസമർത്ഥനുമായ പ്രഭുവിനു തന്റെ അവതാരവിഗ്രഹം എത്രകാലം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു കഴിയുകയില്ലെന്നോ? ഒരിക്കലുമല്ല, ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ ക്രീഡമാത്രമാണ്. പരമഹംസന്മാർ സ്വേദനയാ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതാണുചിതമെന്നു തന്ത്രിവടിതന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇതുകൊണ്ടു ചെയ്തത്. ആരാണോ ശ്രീഭഗവാന്റെ പരമപദപ്രാപ്തിയെ പ്രാതഃകാലത്തിൽ സമാഹിതചിത്തനായി സ്മരിക്കുന്നത് അവനും ഭഗവത്കൃപയാൽ ആ ഗതി ലഭിക്കും.

ദാരുകൻ ദ്വാരകയിൽപോയി കഥകളെല്ലാം അറിയിച്ചു. അതറിഞ്ഞ ദ്വാരകവാസികളുടെ അവസ്ഥ എന്തുപറയട്ടെ! ശോകമൂർച്ഛിതരായ അവർ ഉടനെ പ്രഭാസത്തിലെത്തി. ദേവകിയും രോഹിണിയും വസുദേവരും കൃഷ്ണരാമന്മാരെ കാണാതെ മോഹിച്ചു വീണ്, അവിടെ വച്ചുതന്നെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തു. മറ്റു സ്ത്രീകളെല്ലാം മൂതരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണപതിമാർ ഭഗവാനെത്തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. തന്റെ പ്രിയനും സഖാവും ഗുരുവുമെല്ലാമായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ വിരോധത്തിൽ ആതുരനായ അജ്ഞാനൻ ഉന്മത്തനെപ്പോലെയായി. അപ്പോൾ

ശ്രീഭഗവാൻ തനിക്കു മുമ്പു നൽകിയ ഗീതോപദേശം ഉള്ളിൽ പ്രകാശിച്ച് ശാന്തനായി. പിതൃകർമ്മം ചെയ്യാനാളില്ലാതെ മരിച്ചവർക്കെല്ലാം പിണ്ഡോദകക്രിയാദികളെ അജ്ഞനൻ തന്നെ ചെയ്യിച്ചു. ശ്രീഹരിയാൽ തൃക്തമായ ദ്വാരക ആ ക്ഷണത്തിൽ സമുദ്രത്താൽ മുക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീഭഗവാൻ വസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹം മാത്രം മുങ്ങിയില്ല. അവിടെ ശ്രീമധുസൂദനൻ നിത്യസാന്നിധ്യം ചെയ്യുന്നു. ആ സർവമംഗലമംഗളമായ സ്ഥാനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ സർവാശുഭങ്ങളും നശിക്കുന്നു. ശേഷിച്ച യാദവന്മാരെയെല്ലാം അജ്ഞനൻ മഥുരയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ച്, അവരുടെ രാജാവായി അനിരുദ്ധപുത്രനായ വജ്രനെ വാഴിച്ചു. അങ്ങയുടെ പിതാമഹനായ പാണ്ഡവന്മാർ അജ്ഞനനിൽ നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണനിയ്ക്കുവാനാണുവെന്ന് അറിഞ്ഞ്, അങ്ങയെ രാജാവായി അവരോധിച്ചിട്ട് ഹിമാലയത്തിലേക്കു മഹാപ്രസ്ഥാനം ചെയ്ത് ശ്രീകൃഷ്ണസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു.

ദേവദേവനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരലീലകളെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി കീർത്തിക്കുന്നവൻ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ നിത്യാനന്ദകരങ്ങളായ ബാലലീലകളെ കീർത്തിക്കുന്നവൻ ഇഹലോകസുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം പരമഹംസന്മാരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചരണാരവിന്ദത്തിൽ ഭക്തിയും അവസാനം ഭഗവത്സായുജ്യവും ലഭിച്ച് കൃതാർത്ഥനാകും.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം

സമാപ്തം.

പാദശസ്കന്ധം

അദ്ധ്യായം 1

തുല്യകാലാ ഇമേ രാജൻ! ക്ലേശപ്രയാശ്ച ഭൂത:

ഏതേ/ധർമ്മാഗൃതപരാ: ഫൽഗുദാസ്തീവ്രമന്യവ: 40

[ഹേ, രാജൻ! ക്ലേശതുല്യനാരായ ഈ കലികാലരാജാക്കന്മാർ അധർമ്മത്തിലും അസത്യത്തിലും താൽപര്യമുള്ളവരും ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ താൽപര്യമില്ലാത്തവരും അതിക്രോധികളുമായിരിക്കും.]

കലിയുഗ രാജവംശം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:- മാഗധവംശപരമ്പരയിൽ പുരഞ്ജയനായിരിക്കും അവസാനത്തെ രാജാവ്. ആ രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയായ ശൂനകൻ സ്വാമിയെ വധിച്ചിട്ട് തന്റെ പുത്രനായ പ്രദ്യോതനനെ രാജാവായി വാഴിക്കും. ആ തലമുറയിൽ പതിനഞ്ചാമനായ മഹാനന്ദിഷ ശുഭദ്രുതീയിൽ ജനിച്ച നന്ദൻ എന്ന പുത്രൻ രാജാവായും അവൻ രണ്ടാമത്തെ പരശുരാമനെപ്പോലെ ക്ഷത്രിയദ്രോഹിയായിരിക്കും. നന്ദനും അവന്റെ എട്ടുപുത്രന്മാരും നൂറു വർഷം ഭരിക്കും. അവരെ ചാണക്യൻ സമൂലം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യനെ രാജാവായി വാഴിക്കും. ആ വംശപരമ്പരയിൽ അവസാനത്തെ രാജാവായ ബൃഹദ്രഥനെ പുഷ്പമിത്രൻ എന്ന സേനാപതി വധിച്ചിട്ട് രാജാവായും ആ വംശം പത്തുതലമുറ നിലനിൽക്കും. പിന്നീട് വസുദേവനെന്നു പേരായ കണ്വൻ രാജ്യം കയ്യാലാക്കും. ആ വംശത്തിൽ ഒടുവിലത്തെ രാജാവായ സുശർമ്മാവിനെ ഭൃത്യനായ ബലീകൻ എന്ന ശുഭൻ വധിച്ചു രാജാവായും ആ രാജാവിന്റെ വംശത്തിൽ മുപ്പതുപേർ രാജ്യം ഭരിക്കും. തുടന്നു ആവട്ടത്യന്മാർ, ഗർഭഭീകര, കങ്കന്മാർ, യവനന്മാർ, തുല്യക്കന്മാർ, ഗുരുന്ധന്മാർ, മൌനന്മാർ, കിലികിലായന്മാർ, എന്നിവർ രാജ്യം ഭരിക്കും. പിന്നീട് ഭരിക്കുന്നവർ ക്ഷത്രിയധർമ്മം വെടിഞ്ഞു ശുഭദ്രുതലുരായി അധർമ്മികളും കള്ളന്മാരുമായി ഭവിക്കും. അവർ ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാർ, സ്രീകര, ബാലന്മാർ, ഗോക്കര എന്നിവരെ ഹിംസിക്കും, പരദാരങ്ങളെ അപഹരിക്കും. അവരുടെ ഭരണത്തിൽ വണ്ണാശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകും. തമ:സ്വഭാവികളും ക്ലേശന്മാരുമായ അവർ പ്രജാരക്ഷകർ എന്നതിനപകരം പ്രജാഭക്ഷകരായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 2

ഇതഥ കലൈ ഗതപ്രായേ ജനേ തു വരധർമ്മിണി

ധർമ്മത്രാണായ സത്യേന ഭഗവാനവതരിഷ്യതി.

16

[ഇപ്രകാരം ജനങ്ങൾ അധർമ്മികളും മൃഗതുല്യമായ വ്യാപാരത്തോടുകൂടിയ വരായ്മിരിക്കുന്ന കലിയുഗം അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിനായി ഷരണാർപ്പണപരിപൂർണ്ണനായ 'സാക്ഷാൽ നാരായണൻ സത്വരരൂപത്തോടുകൂടി അവതരിക്കും.]

കലീദോഷനിരൂപണം- കൽക്കി അവതാരം

ശ്രീശങ്കരൻപറഞ്ഞു:- ബലവത്തായ കലിയുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ ലോകത്തിൽ സത്യധർമ്മാദികൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടു വരും. ഉൽക്കർഷത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ധനം മാത്രമായിരിക്കും, സദാചാരമല്ല; വ്യാപാരത്തിൽ കാപട്യത്തിനായിരിക്കും സ്ഥാനം, സത്യത്തിനല്ല; വിവാഹം നടക്കുന്നത് രാഗം മുൻനിർത്തിയായിരിക്കും, മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിനോ കല്പശൂദ്ധിക്കോ സ്ഥാനമില്ല; സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കു മാനദണ്ഡം രതിസാമർത്ഥ്യമായിരിക്കും; സദാചാരമല്ല; ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണം പൂണന്തൽ മാത്രമായിരിക്കും, യമനിയമാദികളല്ല; സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണം ഭണ്ഡം കമണ്ഡലുവുമായിരിക്കും, ആശ്രമധർമ്മമായ ത്യാഗമായിരിക്കുകയില്ല; (ഇതുപോലെ മറ്റു വണ്ണാശ്രമങ്ങളും കണ്ടുകൊള്ളണം). ബാഹ്യചിഹ്നങ്ങളെ നോക്കി അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കും, ഗുണങ്ങളെ നോക്കുകയില്ല; ധനികന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ന്യായം, ദരിദ്രന് ന്യായം ലഭിക്കുകയില്ല; പാണ്ഡിത്യ ലക്ഷണം വാചാലത, വിദ്യാഭ്യാസമല്ല; ദരിദ്രനെ സാധുവെന്നു പറയും, വിഷയ വിരക്തിയെ നോക്കുകയില്ല; യോഗ്യതയുടെ ലക്ഷണം വേഷവിധാനം, സ്വഭാവഗുണമല്ല; ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുകളയാൻ മാത്രം സ്നാനം, വിധിപ്രകാരം തീർത്ഥസ്നാനമല്ല; ദൂരെയുള്ള ജലസ്ഥാനമാണ് തീർത്ഥം, അടുത്തുള്ള ഗംഗയല്ല; കേശധാരണാദികൾ സൗന്ദര്യലക്ഷണം, ലജ്ജാവിനയാദികളല്ല; ഉദരഭരണമാണ് പുരുഷാർത്ഥം, സംസാരമോചനമല്ല; വഞ്ചനാസാമർത്ഥ്യത്തെ സത്യമെന്ന് കാണും; കടംബഭരണമാണ് സാമർത്ഥ്യലക്ഷണം, ധർമ്മസ്വാദനമല്ല; ധർമ്മാചരണം പേരിനും പെരുമയ്ക്കുംവേണ്ടി, അന്തഃശൂദ്ധിക്കല്ല;

ഇപ്രകാരം ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഭൂമി നിറയുമ്പോൾ ആരാണോ ബലവാൻ അവൻ രാജ്യം ഭരിക്കും; പ്രജകളുടെ ദാരധനാദികളെ പിടിച്ചുപറിക്കും; നിസ്സഹായരായ പ്രജകൾ വനങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കും. അനാവൃഷ്ടിമൂലം ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾക്കു ദുർഭിക്ഷമുണ്ടായിട്ട് ജനങ്ങൾ താഴും തകരയും കാര്യം പൂവും കിഴങ്ങും ഇലയും തിന്നു കഴിയേണ്ടിവരും. ഭരണാധികാരികൾ ഉള്ളതെല്ലാം നികുതിയായി എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും. വിശപ്പും ദാഹവും ആധിയും വ്യാധിയും ബാധിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് മുപ്പതും ഇരുപതും വർഷമായി കുറയും. ശരീരം ചെറുതായും ഭക്ഷണത്തുഷ്ണ അധികമായും വരും. വണ്ണാശ്രമസദാചാരധർമ്മങ്ങളെല്ലാം കാടു

കയറും. ആ സ്ഥാനത്തു് പാവസ്ഥതം പ്രചരിക്കും. മോഷണവും ഏഷണി
യും പരഹിംസയും ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാകും. രാജാക്കന്മാർ കൊള്ളക്കാരാകും. ജന
ങ്ങളെല്ലാം ശൂദ്രപ്രായരാകും. പശുക്കൾ വലുപ്പംകൊണ്ടും പാൽകൊണ്ടും ആടുകളെ
പ്പോലെയാകും. സന്യാസി വിഷയിയാകും. ബന്ധുത്വം യോനിസംബന്ധം
മാത്രമായിരിക്കും. സസ്യങ്ങൾ അണുപ്രായങ്ങളും ഗൃഹങ്ങൾ ശൂന്യപ്രായങ്ങളു
മാകും.

ഇപ്രകാരം മനുഷ്യരെ കഴുതകളാക്കുന്ന കലിയുടെ അവസാനസമയത്തു്
ശ്രീനാരായണൻ വിഷ്ണുയശസ്സെന്ന മഹാത്മാവായ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി കൽ
ക്കിയെന്ന തിരുനാമത്തിലവതരിക്കും. ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തിന്റെയും സാധുക്കളുടെയും
രക്ഷയ്ക്കായി കോടിക്കണക്കിനു ഭുഷ്ടസംഹാരം ചെയ്യും. ശ്രീവാസുദേവന്റെ അംഗ
രാഗസൗരഭ്യമേറു് സജ്ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിർമ്മലമായി പ്രസാദിക്കും. ഭഗ
വത്കേന്ദ്രമാക്കു് എല്ലാ ശ്രേയസ്സുമുണ്ടാകും. ശ്രീഹരി കൽക്കിയായി അവതരി
ക്കുന്ന ദിവസംമുതൽ കലിയുഗം അവസാനിച്ചു് കൃതയുഗം ആരംഭിക്കും. ചന്ദ്രവം
ശജനായ ദേവരൂപിയും സൂര്യവംശജനായ മരുവും മഹായോഗബലത്തോടുകൂടി ബദ
യ്യാശ്രമസമീപം കലാപഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോഴും വസിക്കുന്നുണ്ടു്. അവർ കൃതയുഗാ
രംഭത്തിൽ ശ്രീവാസുദേവന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് ലോകത്തിൽ ധർമ്മനിതിയെ
പുനഃസ്ഥാപിക്കും.

രാജൻ! ഞാൻ അനേകം രാജാക്കന്മാരുടെ കഥ അങ്ങയെ കേൾപ്പിച്ചു.
അവരെല്ലാം ഈ ഭൂമി തങ്ങളുടേതാണെന്നഭിമാനിച്ചു്, ഒടുവിൽ എല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു
മരിച്ചു. ദേഹം ചക്രവർത്തിയുടേതായാലും ഒടുവിൽ കൃമിയൊ, വിഷയൊ, ഭസ്മ
മൊ, ആയി പരിണമിക്കും, നിശ്ചയം. ദേഹത്തിലഭിമാനിച്ച ജീവൻ ഭുഷ്കർമ്മ
ഫലമായി പരലോകഭുഖമനുഭവിക്കുകയും വേണം. ഭൂതദ്രോഹികൾ ഇതറിയുന്നു
ണ്ടോ? അവർ വിവേകശൂന്യരായി “ഈ ഭൂമിയെ എന്റെ പൂർവ്വികന്മാർ ഭരിച്ചു.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭരിക്കുന്നു. ഇനി എന്റെ പുത്രപൗത്രാദികളെ രാജത്വം വിട്ടുപിരി
യാതിരിക്കത്തക്കവിധം വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യണം”, എന്നിങ്ങനെ മനഃകോട്ട് കെ
ട്ടുന്നു. ജഡമായ ദേഹമാണു് താൻ എന്നും ഭൂമിയെ തന്റേതെന്നും അഭിമാനിച്ചഹ
ങ്കരിക്കുന്ന മൂഢൻ ഒടുവിൽ അവരണ്ടും കൈവിട്ടു് എവിടേയൊ പോയിമറയുന്നു.
ബലപൗരുഷോന്മത്തരായി ഭൂമി കയ്യടക്കിവെച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെയെല്ലാം കാല
സ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ വിഴുങ്ങി. അവരുടെ കഥമാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നു
ള്ളവരും അതുപോലെ നശിക്കും. അതിനാൽ നശപരമായ ദേഹാഭികളിലുള്ള മമത
ഉപേക്ഷിച്ചു് ധർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചു് ഭഗവദ്ഭജനം ചെയ്തു് ജന്മസാഫല്യം നേട
ുന്നതാണു് വിവേകലക്ഷണം.

അദ്ധ്യായം 3

യസ്മിത്തമശ്ലോകഗുണാൻവാദഃ

സംഗീയതേ ഭീഷ്മേണമമംഗളഃ

തഥേവ നിത്യം ശ്രുണയാദഭീഷ്മം

കൃഷ്ണേ ഭ മലാം ഭക്തിമഭീഷ്മാനഃ

15

[അമംഗളത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥമായ ഉത്തമശ്ലോകന്റെ യാതൊരു ഗുണപരിതഞ്ഞ സജ്ജനങ്ങൾ നിരന്തരം ഗാനം ചെയ്യുന്നുവോ, ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിമ്ന ലഭ്യതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആ സച്ചരിത്രത്തെത്തന്നെ നിത്യവും ഇടവിടാതെ കേൾക്കണം.]

യുഗധർമ്മങ്ങൾ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു:— രാജ്യമോഹികളായി അന്യോന്യം വെട്ടിമരിക്കുന്ന രാജാധമന്മാരെ പരിഹസിച്ച്കൊണ്ട് ഭൂമീദേവി പറയുകയാണ്: “ഈ രാജാക്കന്മാർ എന്നെ സ്വാധീനമാക്കാൻ എന്തു പാടുപെടുന്നു! അന്തകന്റെ കയ്യിലെ വെറും കളിപ്പാവകളായ അവർക്ക് മാംസപിണ്ഡമായ ദേഹത്തിൽ വളരെ വിശ്വാസമാണ്. അതുപോലെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പൂർവ്വികന്മാരെല്ലാം മരിച്ചുപോയതറിഞ്ഞിട്ടും കണ്ടിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ജല രേഖപോലെ നിഷ്ഫലമായേ വരികയുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ജയിച്ച് സമൃദ്ധിയുള്ള ഭൂമി മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ ആകാശക്കോട്ട! പാവങ്ങൾ! അന്തകൻ അത്യന്തം സമീപം തയ്യാറായിനിൽക്കുന്നത് അവരറിയുന്നില്ല. അന്തകന്റെ സങ്കല്പം നടക്കും, അവരുടെ സങ്കല്പം നടക്കുകയില്ല. അഥവാ, ഭൂമി മുഴുവൻ ലഭിച്ചാലും ഇവർ തൃപ്തിപ്പെടുമെന്നാണോ? ഇനിയും സമൃദ്ധത്തിൽ വല്ല ദ്വീപുകളുമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കുകയായി. ഇത്രത്തോളം അധ്വാനിച്ചു കിട്ടിയൊൽത്തന്നെ എന്തുഫലം? ഈ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം, തന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തപ്രശ്നങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുവിടുന്ന മനസ്സിനെ ജയിക്കാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ സംസാരത്തിൽനിന്നും എന്നെന്നേക്കുമായി കരകയറാമായിരുന്നു. ഇവരെക്കാൾ എത്രയോ അധികം പ്രതാപശാലികളായിരുന്ന മനുക്കളും മനുപുത്രന്മാരും മറ്റും വന്നതുപോലെ പോകേണ്ടിവന്നു. ഈ അൽപബുദ്ധികൾ എന്നെ വശത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഫലിക്കുമോ? ഈ ഭൂമിക്കൊതിയന്മാർ പിതാവു, പുത്രൻ, ഭ്രാതാവു ഇത്യാദി ബന്ധങ്ങൾ മാനുഷം എന്നെ മോഹിച്ച് പടവെട്ടി മരിക്കുന്നു. പൂഥു, പുത്രവസ്തു, ഭരതൻ, കാൽത്വീർയാജ്ഞൻ, മാന്ധാതാ, മുതലായ എത്രയോ അജ്ഞരായ പരാക്രമശാലികളും മഹാമേധാവികളുമായ അവണ്യമണ്യലാധിപതികൾക്കെല്ലാം അകൃതാർത്ഥരായിത്തന്നെ മരിക്കേണ്ടിവന്നു.” ഇപ്രകാരം ഭൂമീദേവി വിലപിക്കുന്നു.

ആ രാജാക്കന്മാരുടെ കഥകൾ ആസന്നമൃത്യുവായ അങ്ങയെ കേൾപ്പിച്ചതെന്തിനെ ന്നാൽ വിഷയങ്ങൾ ദുഃഖപ്രദമാണെന്നും അവയിൽ അവശ്യം വൈരാഗ്യം വരേണ്ട താണെന്നും ബോധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അതല്ലാതെ, ഈ കഥകൾ പറയാ ന്നും കേൾക്കാനും കൊള്ളുന്നവയല്ല. അമംഗലങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമശ്ലോക നിൽ നിർമ്മലപ്രേമകേന്ദ്രിയങ്ങളാകുകയാണെന്ന് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉത്തമലക്ഷ്യം. അതിനാൽ സത്തുക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കല്യാണഗുണങ്ങളെയും അതുതലീലകളെയും നിരന്തരം ഗാനം ചെയ്ത് ജന്മം സഫലമാക്കുന്നു. വിവേകി അവരെ അനുകരി ക്കണം.

ഭയങ്കരമായ കലിദോഷങ്ങളെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാമെന്നു പരീക്ഷിത്തു ചോദിച്ചതിനു ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:- കൃതയുഗത്തിൽ ധർമ്മത്തിന്റെ നാലു പാദങ്ങ ളായ സത്യവും ദയയും തപസ്സും ദാനവും പൂർണ്ണമായിരിക്കും. ജനങ്ങൾ പ്രായേണ സംതൃപ്തി, കരുണ, മൈത്രി, ശാന്തി, ദാന്തി, തിതിക്ഷ, സമദർശനം എന്നിവയോടു കൂടി ആത്മാരാമന്മാരും ഭഗവത്ഭജനതൽപരരുമായിരിക്കും. ത്രേതായുഗത്തിൽ ധ മ്ബാദങ്ങളുടെ നാലിലൊരംശം കുറയും. ആ സ്ഥാനത്തു് അധർമ്മപാദങ്ങളായ അസ ത്യം, ഹിംസ, അസംതൃപ്തി, കലഹം എന്നിവ അൽപാൽപം വന്നുകൂടും. ജനങ്ങൾ പ്രായേണ യജ്ഞകർമ്മതൽപരരും, അധികം ഹിംസയോ വിഷയാസക്തിയോ ഇല്ലാത്തവരും ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളുമായിരിക്കും. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ധർമ്മപാദങ്ങൾ പകുതിയാകും, ബാക്കി അധർമ്മപാദങ്ങളും. ജനങ്ങൾ കീർത്തിക്കാ യി യാഗങ്ങൾ നടത്തുകയും വേദാദ്ധ്യയനം ചെയ്യുകയും കടുംബക്ഷേമതൽപരരുമാ യിരിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ ധർമ്മപാദങ്ങൾ മുക്കാലും നശിക്കും. ഒട്ടവിൽ അശേഷം ഇല്ലാതെയൊകും. ജനങ്ങൾ ലുബ്ധരും ദുരാചാരികളും ക്രൂരരും നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾ ക്കായി വൈരമുള്ളവരും ദുർഭേദരും അത്യാഗ്രഹികളുമായിരിക്കും. ശുഭ്രകൾ മുക്കുവ നാക്കുമായിരിക്കും പ്രാമാണ്യം.

കലിദോഷങ്ങളെ കുറേക്കൂടി വിസ്താരമായി പറയാം. അതറിഞ്ഞാൽ വിവേകികൾ അവയെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ. കലിയിൽ ചോരന്മാർ ജന പ്രമാണികളാകും, പാവണ്യന്മാർ വേദത്തെ ദുഷിച്ച് പ്രചരണം നടത്തും, ഭരണാ ധിപന്മാർ ജനദ്രോഹികളായിരിക്കും, ബ്രാഹ്മണർ ഭക്ഷണപ്രിയരും വിഷയലോലു പരുമായിരിക്കും, ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് ശൗചമോ, വ്രതമോ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഭിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുനടക്കും, വാനപ്രസ്ഥർ ഗ്രാമവാ സികളാകും, സന്യാസിമാർ ധനലോലുപരായിരിക്കും, സ്ത്രീകൾ അധികം ഭക്ഷി ക്കുന്നവരും അധികം സന്താനങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നവരും ലജ്ജയില്ലാത്തവരും കടുപ്പ മായി സംസാരിക്കുന്നവരും, കളവു് വഞ്ചന അതിസാഹസം എന്നീ സ്വഭാവവികളുമായിരിക്കും. വ്യാപാരികൾ വഞ്ചകരായിരിക്കും. ജനങ്ങൾ ഓരവശ്യവും കൂടാതെ നിന്ദുകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിർദ്ധനനായ യജമാനനെ ദൂതൻ കൈവെടിയും. വിശ്വസ്തനായ ദൂതനാണെങ്കിലും ആപത്തിലകപ്പെട്ടാൽ യജമാ നനുപേക്ഷിക്കും. കറവമാറിയ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കും.

മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കളെ ഉൾക്കൊള്ളാമായി സ്വീകരിക്കും. പുരുഷന്മാർ സ്രീവശരായിരിക്കും, ശുഭ്രർ തപസ്വിവേഷംകെട്ടി പ്രതിഗ്രഹം വാങ്ങി ഉപജീവിക്കും. അധർമ്മികൾ ഉത്തമാസനത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് ധർമ്മപ്രസംഗം ചെയ്യും. ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ശോകഭയങ്ങളാലോ, അനുവൃഷ്ടിയാലോ ക്ഷാമത്താലോ ദുഃഖിച്ചുകാണുകയുണ്ടാകും. നല്ല വസ്ത്രമൊ, ഭക്ഷണമൊ സുഖമൊ, അലങ്കാരമൊ, സ്നാനമൊ കൂടാതെ ജനങ്ങൾ പിശാചുക്കളെപ്പോലെ അലഞ്ഞുതിരിയും. അധികാരികൾ മേൽക്കുമേൽ നികുതി ചുമത്തി ഞെക്കിക്കൊല്ലും. അല്പധനത്തിന്റെപേരിൽ പ്രാണൻ കളയും. സ്വജനങ്ങളെപ്പോലും ഹനിക്കും. ആഹാര മൈദിനങ്ങളെ മാത്രം വിലപ്പെട്ടതായി കരുതി മനുഷ്യർ, ധനികരാണെങ്കിലുംകൂടി വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാതെ വഴിയാധാരമാക്കും. രാജൻ! ലോകഗുരുവും ലോകേശ്വരവന്ദിതപാദനം അച്യുതനുമായ ശ്രീഭഗവാനെ കലിയിൽ പാപബന്ധന്മാരാൽ ബുദ്ധി ഭേദിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ പൂജിക്കുകയില്ല. ആസന്നമരണനോ, മറ്റു വിധത്തിൽ അവഗണനോ ആയിരുന്നാലും ശ്രീഭഗവാന്റെ പാവനത്തിനാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചാൽ ആ ദീനബന്ധു ഏതു മഹാപാപിയേയും കർമ്മബന്ധത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ച് അവനെ ഉത്തമഗതി നൽകുന്നു. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അതു ചെയ്യുകയില്ല.

കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽത്തന്നെ ചിലർക്ക് മറ്റു യുഗവ്യാപ്തിയുള്ളതായി കാണാൻ കഴിയും. കലിയുടെ ശക്തിയാൽ അതു പുറമെ കാണാതെ മനസ്സിൽ മാത്രം പ്രകാശിക്കും. സത്യാഗ്രഹകാലമായ ഭക്തിജ്ഞാനങ്ങളിൽ രൂപിയുള്ളതായി കണ്ടാൽ കൃത്യയുഗവ്യാപ്തിയും, രജോഗുണാധിക്യത്താൽ ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങളിൽമാത്രം ശ്രദ്ധയുള്ളതായികണ്ടാൽ ത്രോതായുഗവ്യാപ്തിയും, ലോഭമോഹികൾ ബാധിച്ചു് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ ദ്വാപരയുഗവ്യാപ്തിയും, വഞ്ചന അസത്യം, ആലസ്യം, നിദ്ര എന്നിവ ബാധിച്ചു് ആഹാര മൈദിനാദികളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനിൽ കലിയുഗവ്യാപ്തിയും ഉള്ളതായി കണ്ടുകൊള്ളണം.

രാജൻ! കലിദോഷവിസ്ഫാരം കേട്ടു് അങ്ങ് ഭയപ്പെടണ്ട. കലിബാധയാൽ ജനങ്ങൾ നിഷിദ്ധാഹാരം ഭുജിക്കുക, നിഷിദ്ധദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുക, നിഷിദ്ധവിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ടു് രമിക്കുക, തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങളെ ചെയ്തുപോകും. എന്നാലും സ്കന്ദൻ മാത്രത്താൽ ഹൃദയസ്ഥനായ പുരുഷോത്തമൻ ആവക ദോഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും. ശ്രീഭഗവാന്റെ പുണ്യകഥകൾ കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, തന്ത്രിതവടിയെ പൂജിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക. ഹരിദാസന്മാരെ ആദരിക്കുക, അവരോടു സഹവസിക്കുക, എന്നിവകളാൽ ഭക്തവത്സലൻ പ്രസാദിച്ചു് കോടി ജന്മകൃതപാപങ്ങളെ സമൂലം നശിപ്പിക്കും. അഗ്നി എപ്രകാരം സ്വപ്നത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കി പരിശുദ്ധമാക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ ഹൃദയസ്ഥനായ ശ്രീഹരി, ഭക്തന്റെ അശുഭവാസനകളെ നശിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. ആ പരിശുദ്ധി, വിദ്യകൊണ്ടോ, തപസ്സു്, പ്രാണായാമം, തീർത്ഥസേവ, ദാനം, ജപം എന്നിവകൊണ്ടോ ലഭിക്കുകയില്ല.

രാജൻ! അധികം താമസിക്കാതെ അങ്ങ് ശരീരത്യാഗം ചെയ്യാൻ പോക
യാണല്ലോ. അതിനാൽ മറ്റൊരാൾ ചിന്തകളും ദൂരെ തൃജിച്ചിട്ട് ശ്രീകേശവനെ ഹൃദയ
ത്തിലുറപ്പിക്കുക. മരണസമയത്തു് തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നവരെ ശുഭാശ്രയനായ പ്രഭു
തന്നോടു ചേർത്തുകൊള്ളും. കലിക്കു് എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം
അതിക്രമിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ഗുണമുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ്ണസങ്കീർത്തനം മാത്രം ചെയ്താൽ
സർവസംഗവിമുക്തരായി ആ സർവേശ്വരനെ പ്രാപിക്കാമെന്നതാണു് ആ മഹ
ത്തായ ഗുണം. കൃതയുഗത്തിൽ തപസ്സുകൊണ്ടും ത്രോതയുഗത്തിൽ യാഗം കൊണ്ടും
ചാപരയുഗത്തിൽ പരിചയ്ക്കുകൊണ്ടും ഏതൊരു ഉത്തമപദപ്രാപ്തി ലഭിക്കുമോ ആ
ലാഭം കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമസങ്കീർത്തനം ഒന്നു മാത്രം കൊണ്ടു സിദ്ധിക്കും.

അദ്ധ്യായം 4

സംസാരസിന്ധു മതിഭസ്കരമുത്തിതീർപ്പോ:
നാഗന്യ: പ്രവോ ഭഗവത: പുരുഷോത്തമസ്യ
ലീലാകഥാരസനിഷേവണമന്തരേണ
പുസോ ഭവേദ്വിവധഭ:ഖദവാർദ്ദിതസ്യ.

40

[ബ്രഹ്മവിധ ഭ:ഖങ്ങളാകുന്ന കാട്ടുതീയിലകപ്പെട്ടു് ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
തിനാൽ, അതിഭസ്കരമായ ഈ സംസാരസാഗരത്തെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും കടക്കണ
മെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ, പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകളുടെ രസ
ത്തെ ശ്രവണമനനാദികൾ കൊണ്ടു് ആസ്വദിക്കുകയല്ലാതെ, മറ്റൊരുപാധവും ഇല്ല.
ജീവനെ സംസാരസമുദ്രം കടത്തിവിടുന്ന ഏകമാത്രമായ തോണി ഭഗവൽകഥാ
രസത്തെ പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഭഗവൽപാദാരവിനക്ഷേപിയാകുന്നു.]

പ്രലയനിരൂപണം

ശ്രീകൃഷ്ണപറഞ്ഞു:- ഇനി പ്രലയങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയാം: നൈമിത്തികം,
പ്രാകൃതികം, ആത്യന്തികം, നിത്യം എന്നിങ്ങനെ പ്രലയം നാലുവിധമുണ്ടു്. ബ്രഹ്മാ
വിന്റെ ഒരു പകൽ ആയിരം ചതുർയുഗമാണു്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രലയം സംഭവി
ച്ചു് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയായ ആയിരം ചതുർയുഗം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. അതിന്നു
നൈമിത്തികപ്രലയമെന്നു പേർ. ആ പ്രലയകാലത്തിൽ ശ്രീനാരായണൻ പ്രപ
ഞ്ചമെല്ലാം തന്റെ ഉള്ളിലടക്കിക്കൊണ്ടു് ബ്രഹ്മാവിനോടുകൂടി ആദിശേഷനാകുന്ന
ശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നു. രാത്രികഴിഞ്ഞു് പകൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും വീണ്ടും
സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരം ചതുർയുഗം കൂടിയതാണ്. ആ കണക്കിനു നൂറുവർഷമാണ് ബ്രഹ്മായുസ്സ് - അതായത് ഏഴുകോടി ഇരുപതുലക്ഷം ചതുർയുഗം. അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ നൂറു ദേവവർഷം മഴയില്ലാതെ സന്ധ്യാ ദികളെല്ലാം നശിക്കും. ക്ഷുത്തഘാതന്തരായ ജനങ്ങൾ അന്യോന്യം ഭക്ഷിച്ചുതുടങ്ങും. സൂര്യൻ ഭൂമിയിലുള്ള സർവരസത്തെയും വലിച്ചെടുക്കും. ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. തുടന്ന് ശക്തിയായ കൊടകാറുണ്ടാകും. അതോടുകൂടി ആദിശേഷന്റെ മുഖത്തു നിന്നും പ്രലയാഗ്നി പുറപ്പെട്ട് അയോലോകങ്ങളെയെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂലോകത്തേക്കയന്നുവരും. മുകളിൽ നിന്നു കീഴ്പ്പോട്ടേക്ക് സൂര്യതാപമുണ്ടാകും. രണ്ടും ചേർന്നു ബ്രഹ്മാണയത്തെ ദഹിപ്പിച്ചു വെന്ത ചാണകക്കട്ട പോലെയാകും. അതു കഴിഞ്ഞു നൂറിലധികം വർഷം പ്രചണ്ഡമായ കൊടകാറുവീശി ആകാശം ധൂളിയാൽ നിറച്ച് ധൂമവണ്ണമാക്കും. പിന്നീട് കല്പാന്തമേഘങ്ങൾ നൂറുവർഷം ഘോരമാറി ചൊരിഞ്ഞു ലോകമുഴുവൻ ജലത്തിൽ മുക്കും. ഭൂമി ജലത്തിലും, ജലം അഗ്നിയിലും, അഗ്നി വായുവിലും, വായു ആകാശത്തിലും, ആകാശവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അധിഷ്ഠാനദേവതകളും അഹങ്കാരത്തിലും, അഹങ്കാരം മഹത്തത്വത്തിലും, മഹത്തത്വം ത്രിഗുണങ്ങളിലും, ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനത്തിലും (പ്രകൃതി) ലയിക്കും. പ്രധാനത്തിനു മാത്രം നാശമില്ല. അത് വികാരരഹിതമായ സത്യവസ്തുവാണ്. അതിസൂക്ഷ്മമായതിനാൽ ശൂന്യമെന്നപോലെയുള്ള ആ വസ്തു സർവത്തിന്റെയും മൂലഭൂതമാണെന്നു ശ്രുതികൾ പറയുന്നു. പുരുഷനും പ്രകൃതിയും കാലാധീനങ്ങളായി സ്വകാരണങ്ങളിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ പ്രാകൃതികപ്രലയമുണ്ടാകുന്നു.

ജീവാത്മാവ് നിരന്തരമായ ഭഗവദനുസന്ധാനത്താൽ അഹങ്കാരം നശിച്ചു സ്വസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മമായി അവശേഷിക്കുന്നതിന് ആത്യന്തിക പ്രലയമെന്നു പറയുന്നു. കണ്ണ് ദീപത്തിന്റെ സഹായത്താൽ രൂപത്തെ കാണുന്നു. കണ്ണ് ദീപവും രൂപവും അവയുടെ കാരണമായ ജ്യോതിസ്സിൽ നിന്നു വേരെയല്ല. അതുപോലെ ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പദാർത്ഥങ്ങളും അവയുടെ കാരണമായ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നു വേരെയല്ല. ഇവയൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നു. ജാഗ്രത്തും സ്വപ്നവും സുഷുപ്തിയും ബുദ്ധിയുടെ വൃത്തിഭേദങ്ങളാലുണ്ടാകുന്നവയാണ്. ആത്മാവിന് ഇവയൊന്നുമില്ല. ശുദ്ധമായ ആകാശത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മേഘങ്ങൾ വന്നുനിറയുന്നു, ചിലപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. ഈ രണ്ടവസ്ഥയിലും ആകാശം ഒരേ നിലയിലിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അധിഷ്ഠാനമായ ശുദ്ധചൈതന്യത്തിൽ ജഗത്തു തോന്നി മറയുന്നു, ബ്രഹ്മത്തിനെ അതു ബാധിക്കുകയില്ല. നൂലിനെ കൂടാതെ വസ്ത്രമില്ല, എന്നാൽ വസ്ത്രമില്ലെങ്കിലും നൂലുണ്ട്. അതുപോലെ കാരണമായ ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യം, കാര്യമായ പ്രപഞ്ചം സത്യമല്ല. ആദ്യന്തമുള്ളതെല്ലാം അസത്യം, ആദ്യന്തമില്ലാതെ ഏകനിലയിലിരിക്കുന്നതത്രമാത്രം സത്യം. പ്രപഞ്ചം വ്യവഹാരദശയിൽ കാണുന്നത് പരമാത്മസംബന്ധം കൊണ്ടുമാത്രമാണ്. പരമാത്മാവിനെ കൂടാതെ അതിനു നിലനിൽപ്പില്ല. ആരേണത്തിൽ നിന്നും സ്വപ്നം മാറിയാൽ ആരേണമില്ലല്ലോ.

സത്യത്തിനൊരിക്കലും നാനാത്വമില്ല. നാനാഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ആകാശം മഹാകാശത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമല്ല. ഘടം ഉടഞ്ഞാൽ ഘടാകാശമെന്ന പരിച്ഛിന്നത ഇല്ലാതെയായെന്നു മാത്രം. അതുപോലെ ഉപാധിയായ ശരീരമുള്ളിടത്തോളം പരിച്ഛിന്നനെന്നപോലെയിരുന്ന ജീവൻ ശരീരനാശത്തിൽ അവസ്ഥാബ്രഹ്മം മാത്രമായി ശേഷിക്കുന്നു. പുറമെ വൃക്ഷങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന വായുവും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വായുവും ഒന്നുതന്നെ. ഉപാധിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ളും പുറവുമെന്ന ഭേദം തോന്നുന്നുവെന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ശരീരസംബന്ധമുള്ളിടത്തോളം കാലം ജീവൻ എന്നു പേർ പറയാമെന്നല്ലാതെ എല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണു്, അൽപവും ഭേദമില്ല. അഹങ്കാരമാണു് ബ്രഹ്മത്തെ മറയ്ക്കുന്നതു്. സൂര്യൻ മേഘങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ആ മേഘങ്ങൾതന്നെ സൂര്യനെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുന്നു. അഹങ്കാരമാകുന്ന മേഘം മറച്ചില്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മമാകുന്ന സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നതുകാണാം. ഇപ്രകാരം നിരന്തരവിചാരം ചെയ്ത് അഹങ്കാരമാകുന്ന ആവരണത്തെ നീക്കി മിഥ്യാബന്ധനത്തെ കേടിച്ചു് സ്വസ്വരൂപമായ സാക്ഷാത് പരമാത്മാവിൽ- അഥവാ ഭഗവദ്ഭാവത്തിൽ- സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനെ ആത്യന്തിക പ്രളയമെന്നു പറയുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ ബ്രഹ്മാവു മുതൽക്കുള്ള സകല വസ്തുക്കളും അനക്ഷണം പരിണാമം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടു്. വസ്തുവിന്റെ ഘടകങ്ങളായ അണുക്കൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇന്നുള്ള അണുക്കൾ എഴുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവനും നശിച്ചു് പുതിയതു മാത്രമായിത്തീരുന്നുവെന്നു് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. സൂക്ഷ്മദൃക്ഷകൾ മാത്രമെ ഇതു കാണുന്നുള്ളൂ. നദി ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ജലം സഭാ മാറിമാറിവന്നും പോയിക്കൊണ്ടു് മിരിക്കുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ ചലനം നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, എങ്കിലും കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവ സ്ഥാനം മാറിയതായി കാണാം. അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ശിശു ബാലനായും യുവാവായും വൃദ്ധനായും മാറുന്നതു് അനുഭവമാണല്ലോ. ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽക്കൂടി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പരിണാമം കണ്ടുകൊള്ളണം. ഇതിനെ നിത്യപ്രളയമെന്നു പറയുന്നു.

ഹേ കരുശ്രേഷ്ഠ! അഖിലലോക നിയന്താവായ ശ്രീനാരായണന്റെ ലീലാകഥകളെ ഒട്ടു സംക്ഷേപമായി ഞാൻ അങ്ങയെ കേൾപ്പിച്ചു. വിസ്തരിച്ചു പറയുവാനാകു കഴിയും? ബ്രഹ്മാവിനു പോലും സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യൻ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ സഭാ വിവിധ ഭുഃഖാഗ്നിയിൽ പെട്ടു ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ഈ ഭുഃഖസംസാര മഹാസമുദ്രത്തെ സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ടു് ഒരു വിധത്തിലും തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലതന്നെ. അവനെ അക്കരയെത്തിക്കാൻ സമർത്ഥമായ ഒരു തോണിയേയുള്ളൂ. പുരുഷോത്തമനായ ശ്രീഭഗവാന്റെ ലീലാകഥാമൃതസേവയാണു് ആ തോണി. അതിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നിർഭയം സംസാരത്തെ കടക്കാം.

അതിമഹത്തായ ഈ പുരാണസംഹിതയെ ശ്രീനാരായണജ്ഞി ശ്രീനാരദർ, ശ്രീനാരദർ കൃഷ്ണഭൈരവനും ഉപദേശിച്ചു. ശ്രീബാദരായണൻ അതിനെ എനിക്കുപദേശിച്ചു. ഇനി സൂതൻ നൈമിശാരണ്യത്തിൽവെച്ച് വേദസമ്മതമായ ഈ മഹാപുരാണത്തെ ശൗനകാദിമുനികളെ കേൾപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഇതു ലോകമെല്ലാം പ്രചരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 5

ഘടേ ഭിന്നേ യഥാകാശ ആകാശഃസ്യാൽ യഥാ പുരാ
ഏവം ദേഹേ മൃതേ ജീവോ ബ്രഹ്മ സംപദ്യതേ പുനഃ

5

[എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആകാശം ഘടമാകുന്ന ഉപാധി നിമിത്തം ഘടാകാശമെന്ന പേരിനെ വഹിക്കുന്നു. ഘടം ഉടഞ്ഞുപോയാൽ അതിലുള്ള ആകാശം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നപോലെ മഹാകാശമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ വീണ്ടും ബ്രഹ്മമായ്ത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു.]

ശ്രീശുകൻ ബ്രഹ്മോപദേശം നൽകി ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു:— ബ്രഹ്മരൂപാദികൾക്കും ആദികാരണവും വിശ്വാത്മാവുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ അതുളത ലീലാകഥകളെയാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായി അങ്ങയെ കേൾപ്പിച്ചത്. ആ കഥാമൃതം പാനംചെയ്ത അങ്ങയ്ക്ക് ദേഹനാശത്തിൽ ഒട്ടും ഭയമുണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ആത്മാവിനെയും ദേഹത്തെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവിവേകികളാണ് മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത്. പ്രബുദ്ധനായ അങ്ങയ്ക്ക് ആ പശുബുദ്ധി യോജിച്ചതല്ല. ആദ്യം ഇല്ലാതിരുന്നു പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന വസ്തുവിന് നാശമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുണ്ടായതാണ് ദേഹം. അതു നശിക്കേതെന്നെചെയ്യും, അങ്ങ് ദേഹമല്ലല്ലോ, നിത്യനായ ആത്മാവല്ലേ? അതിനാൽ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തവനാണ്. “ബീജവും മുളയുമെന്ന പോലെ ആത്മാവും പുത്രപൗത്രാദിരൂപേണ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു”വെന്ന ശ്രുതിവാക്യം ശരീരത്തെയാണ് കറിക്കുന്നത്, ആത്മാവിനെയല്ല. അഗ്നി, കത്തുന്ന വിറകിൽനിന്ന് എപ്രകാരം വേറെയാണോ, അതുപോലെ ആത്മാവായ അങ്ങ് ദേഹത്തിൽനിന്ന് ഭിന്നനാണ്. അങ്ങ് ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. ഒരുവൻ സ്വപ്നത്തിൽ തന്റെ ശിരസ്സ് അന്യൻ ഛേദിക്കുന്നതായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ, കാണുന്ന അവൻ ആ സ്വപ്നദേഹമല്ലല്ലോ. അതുപോലെ ജാഗ്രത്തിലും, മരിച്ചുവീഴുന്നത് ദേഹമാണ്, ജനനവും മരണവുമില്ലാത്ത ആത്മാവല്ല എന്നു വിചാരം ചെയ്തുറപ്പിക്കണം.

ദേഹനാശത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കാം. ആകാശം എങ്ങും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കടമുണ്ടായി. ഏകമായ ആകാശം ഘടാകാശമെന്നും മഹാകാശമെന്നും രണ്ടായ വ്യവഹാരത്തിനു വിഷയമായി. കടം ഉടഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ രണ്ടെന്നുള്ള വ്യവഹാരം നശിച്ചു മഹാകാശം അവശേഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ അജ്ഞാനകായ്മായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ, അതുവരെ പരിച്ഛിന്നജീവനെന്നു വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആത്മാവ് സ്വസ്വരൂപവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ബ്രഹ്മമായി ഭവിക്കുന്നു. ആത്മാവിന് ഒരുകാലത്തും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നതാണ് വാസ്തവം. സങ്കല്പാത്മകമായ മനസ്സാണ് ദേഹങ്ങളെയും ത്രിഗുണങ്ങളെയും പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു ആത്മാവിന് അവയിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നു തോന്നിച്ചത്. ആ മനസ്സോ, മായാകായും മാത്രമാകുന്നു.

വിളക്കും എണ്ണയും തിരിയും അഗ്നിയും ചേർന്ന് ദീപമെന്നുള്ള നാമവും ജ്വാലയ്ക്കെന്ന രൂപവും കാണപ്പെട്ടു. ഇവയുടെ സംയോഗം വിട്ടാൽ ദീപമെന്ന നാമമോ, ജ്വാലയെന്ന രൂപമോ ഇല്ല. വിളക്കിന്റെ സ്ഥാനത്തു് മനസ്സും എണ്ണയുടെ സ്ഥാനത്തു് കർമ്മവും തിരിയുടെ സ്ഥാനത്തു് ശരീരവും അഗ്നിയുടെ സ്ഥാനത്തു് ചൈതന്യവും (ജീവനും) ഭവിക്കുന്നു. ദീപമെന്ന പേരിന്റെ സ്ഥാനത്തു സംസാരവും കൽപിക്കാം. ദേഹാദികൾ നശിക്കുമ്പോൾ സംസാരവും നശിക്കുന്നു. ആത്മാവ് നാശമില്ലാതെ എപ്പോഴുമിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ആകാശം പോലെ സർവ്വത്തിനുമാധാരവും ദേഹാദികളിൽനിന്നു ഭിന്നവും വികാരരഹിതവും സർവ്വവ്യാപിയുമാകുന്നു. ആത്മാവിനോടുപമിക്കാൻ രണ്ടാമതൊന്നില്ലതന്നെ.

രാജൻ! സമർത്ഥനായ അങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞതും ഇതിനുമുമ്പു പ്രതിപാദിച്ച കഴിഞ്ഞതുമായ ആത്മതത്വത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ലവണ്ണം വിചിന്തനം ചെയ്യണം. ദേഹമാണ് താനെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയെ നീക്കി, ദേഹത്തിനുള്ളിലും പുറത്തും സർവ്വവ്യാപിയായിരിക്കുന്ന ഏകാത്മാവിനെ വേർതിരിച്ചറിയണം. അനന്തരം ആ ആത്മസ്വരൂപനായിത്തീരുക. ശ്രീവാസുദേവചരണങ്ങളെ പ്രേമപൂർവ്വം ഹൃദയത്തിലുറപ്പിച്ചാൽ ഭഗവൽപ്രസാദത്താൽ മിഥ്യാഭ്രമങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു മുക്തനാകും. ജിതേന്ദ്രിയനും ഭക്തോത്തമനുമായ അങ്ങയ്ക്ക് അതിനൊട്ടും പ്രയാസമുണ്ടാകയില്ല. ആത്മസ്വരൂപം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. തന്തിരുവടി മൂർത്തിവിന്ദേയും മൂർത്യാവാം. നിത്യനായ ആത്മാവിനെ തക്ഷകനോ മാരാക്കൈകീലമോ എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? 'ഞാൻ സാക്ഷാത് ബ്രഹ്മമാകുന്നു, പരമപദമായ ബ്രഹ്മം തന്നെ ഞാൻ' എന്ന അനുഭവം സിദ്ധിച്ചു എങ്ങും നിറഞ്ഞു എല്ലാമായ അവസ്ഥയിൽ ദേഹത്തെയോ, ദേഹത്തെ ദാശിക്കുന്ന തക്ഷകനെയോ, ഈ വിശ്വം തന്നെയുമോ, തന്നിൽനിന്നു ഭിന്നമായി കാണുകയില്ല. എല്ലാ ശോകമോഹാദികളും വെറും ഭ്രാന്തി മാത്രമായിരുന്നുവെന്നു സ്പഷ്ടമാകും. അവ ഇങ്ങിനിവരാതെ വണ്ണം നശിക്കുകയും ചെയ്യും. വത്സ! വിശ്വാത്മാവായ ശ്രീഹരിയുടെ ലീലകളെ ഞാൻ വിസ്മരിച്ചു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചുവോ, ഇനി എന്തെങ്കിലുമറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ, പറയൂ.

അദ്ധ്യായം 6

നമോ ഭഗവതേ തസ്മൈ കൃഷ്ണായാകണ്ഠമേധസേ

യൽപാദാംബുരുഹധ്യാനാത് സംഹിതാമദ്ധ്യഗാമിമാം.

35

[യാതൊരു ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദധ്യാനമഹിമയാൽ ഈ ഭാഗവത സംഹിതയെ ഞാൻ പഠനം ചെയ്തവോ, ജ്ഞാനസ്വരൂപനും അഗാധബുദ്ധിവിശേഷത്താൽ ഭാഗവതതത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചവനുമായ സാക്ഷാത് ശ്രീകൃഷ്ണനായ്ക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. ഗുരുവരിഷ്ഠനായ വ്യാസഭഗവാൻ നമസ്കാരം.]

പരീക്ഷിത്തിന്റെ മുകുതി, സർപ്പയാഗം, വേദവിഭാഗം.

ശ്രീസുതൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീ പരീക്ഷിത്തിനെ മാതൃഗർഭത്തിൽവെച്ച് രക്ഷിച്ച ഭഗവാൻ തന്നെ അവസാനം ശ്രീശുകബ്രഹ്മസ്വരൂപനായി എഴുന്നള്ളി ഭക്തനെ സംസാരത്തിൽനിന്നും കരകയറ്റി. ആത്മാരാമനായ വ്യാസപുത്രന്റെ തിരുമുഖത്തു നിന്നും കേൾക്കേണ്ടതെല്ലാം ഭാഗ്യവാനായ പരീക്ഷിത്തു കേട്ടു. ഈ പരമോപദേശം അന്ത്യകാലത്തിൽ ലഭിച്ച് നാരായണസ്തൂതിയോടുകൂടി മുക്തനാകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണു് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ പരീക്ഷിത്തിനെ ഗർഭത്തിൽവെച്ച് രക്ഷിച്ചതു്. ചക്രവർത്തി ഗുരുദേവന്റെ പാദമൂലങ്ങളിൽ വീണു സാഷ്ടാംഗം നമസ്ക്കരിച്ച് തൊഴുകെയോടെ കൃതജ്ഞതാനിർഭരനായി പറഞ്ഞു: “ഭഗവൻ! കരുണാനിധിയായ നിന്റുരുവടി എനിക്ക് പ്രിയഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം വഴിപോലെ കാണിച്ചുതന്നു. ഈ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച് ഞാൻ സിദ്ധനും കൃതാർത്ഥനുമായി. ജീവകാരുണ്യം അവിടുത്തെപ്പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ സ്വഭാവമാണു്. ഭവാദൃശന്മാർ ഈ മഹോപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനാസരായി സംസാരാഗ്നിയിൽ ദഹിക്കുന്നവക്കെന്തുഗതി? നിന്റുരുവടി എന്നെ അഭയവും അമൃതവും ആനന്ദവും സ്വരൂപമായ ശ്രീകൃഷ്ണബ്രഹ്മത്തിൽ ചേർത്തിനാൽ തക്ഷകാടി മൃത്യുഹേതുക്കളെ ഞാനൊട്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അവിടുന്നു കാണിച്ചുതന്ന ഭഗവത്സ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞു് ഞാൻ അതായി ഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി വാക്കിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കി മനസ്സ് അധോക്ഷജപാദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രാണങ്ങളെ വെടിയുവാൻ അനുജനെ നൽകേണമേ.”

കാരുണ്യം മുന്തീകരിച്ച ഗുരുഭൂതന്മാരുടെ ഉപദേശം അക്ഷരംപ്രതി അനുഷ്ഠിച്ച് ഫലപ്രാപ്തി വരുത്തുന്നതുതന്നെയാണു് അവർക്കു നൽകേണ്ട ഉത്തമമായ ഗുരുഭക്ഷിണ. തന്റെ ഉപദേശം ശിഷ്യനിൽ സഫലമായെന്നു കണ്ട ഭഗവാൻ ബാദരായണി കൃതാർത്ഥനായി, രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടു് പുജയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് സന്യാസിമാരോടുകൂടി എഴുന്നള്ളി. രാജർഷി പരീക്ഷിത്തു് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും

പ്രാണനേയമടക്കി മനസ്സിനെ ആത്മാഭിമുഖമാക്കിക്കൊണ്ടു് ദൃഢധ്യാനം ചെയ്തു. ധ്യാനബലത്താൽ ബാഹ്യബോധം നശിച്ചു് ആത്മാവിൽ ലയിച്ചു് ഒരു വൃക്ഷമെന്ന പോലെ സ്ഥിതിചെയ്തു. ദൃഢസമാധിയിൽ ലയിച്ച ആ മഹാപുരുഷൻ താമസ മെന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണപദം പ്രാപിച്ചു.

വിപ്രശാപത്താൽ ചോദിതനായ തക്ഷകൻ പരീക്ഷിത്തിനെ ദംശിക്കാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് വിഷഹാരിയായ കശ്യപനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം രാജാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി ധാരാളം ധനം നൽകി തൃപ്തനാക്കി അയച്ചു. അനന്തരം വേഷമണനായി പരീക്ഷിത്തിനെ സമീപിച്ചു് കടിച്ചു. പക്ഷെ അതിനുമുമ്പുതന്നെ രാജർഷി ബ്രഹ്മഭൂതനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തക്ഷകന്റെ വിഷാഗ്നിയാൽ ആ ശരീരം ഭസ്മമായിപ്പോയി. അതുകണ്ടു നിന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം ഹാഹാകാരം മുഴക്കി അനുശോചിച്ചു. ദേവന്മാരും ഗൃഷികളും പരീക്ഷിത്തു പരമപദം പ്രാപിച്ചതായറിഞ്ഞു് സാധുവാദം ചെയ്തു് പുഷ്പങ്ങളെ വർഷിച്ചു.

പരീക്ഷിത്തിന്റെ പുത്രനായ ജനമേജയൻ തക്ഷകനോടു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചു് സർപയാഗം തുടങ്ങി. നിരപരാധികളായ അനവധി സർപങ്ങൾ യാഗാഗ്നിയിൽ വന്നു വീണു ദഹിച്ചു, തക്ഷകൻ മാത്രം വന്നില്ല. തക്ഷകൻ ഇന്ദ്രനെ ശരണം പ്രാപിക്കയാൽ അഗ്നിയിൽ പതിക്കാതെ ഇന്ദ്രൻ രക്ഷിച്ചു. അതറിഞ്ഞ രാജാവു് തക്ഷകനേയും ഇന്ദ്രനേയും ചേർത്തു ഹോമിക്കാൻ കല്പിച്ചു. മന്ത്രശക്തിയാൽ ഇന്ദ്രനും തക്ഷകനും തലകീഴായി പതിക്കുന്നതു കാണ്ടു് ബൃഹസ്പതി വേഗം വന്നു് ജനമേജയനെ ഗുണഭോഷിച്ചു: “രാജൻ! തക്ഷകൻ അമൃതപാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അങ്ങയ്ക്കു വധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങു് ആലോചനയില്ലാതെ നിരപരാധികളായ എത്രയോ സർപങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങയുടെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിനു തക്ഷകൻ ഉത്തരവാദിയുമല്ല. സകലപ്രാണികളും സ്വസ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. ഒരുവനു ജനനമരണങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് അവൻ തന്നെയാണ്, അന്യരാരുമല്ല. പ്രാരബ്ധമനുസരിച്ചു് ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. സർപം, ചോരൻ, അഗ്നി, ജലം, ഇടി, രോഗം ഇത്യാദികൾ വെറും നിമിത്തം മാത്രമാണ്. അവയെ കാരണമായി കാണുന്നതു ശരിയല്ല. അങ്ങയ്ക്കു് ഒരപചാരവും ചെയ്യാത്ത പ്രാണികളെ ദ്രോഹിച്ചതിന്റെ ഫലം അങ്ങനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. അതിനാൽ നാശഹേതുവായ ഈ യാഗം മതിയാക്കുക”. ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു് രാജാവു് സർപസത്രം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ദ്രനും തക്ഷകനും രക്ഷപ്പെട്ടു.

മഹാഭാഗവതനായ പരീക്ഷിത്തു് ക്രോധത്തിനു വശംവദനായി പരമസാത്വികനായ ശമീകമുനിയുടെ കഴുത്തിൽ ചത്തപാമ്പിനെ ഇട്ടുപമാനിച്ചു! മഹാതപസ്വിയായ മുനിപുത്രൻ ക്രോധവശനായി രാജാവിനെ ശപിച്ചു. പരീക്ഷിത്തിന്റെ പണ്ഡിതനായ പുത്രൻ ക്രോധവശനായി നിരപരാധികളായ സർപങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചു. അറിവുള്ളവരും കൂടി ക്രോധത്തിന്നടിമകളാകുന്നതിനു കാരണം ഭഗവന്തായതന്നെ. സകല ജീവന്മാരും ശ്രീഭഗവാന്റെ അംശഭൂതന്മാരായതിനാൽ ആർക്കും നാശമില്ല. എന്നിട്ടും മായാമോഹിതരായി തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു. ഭേദമാണ്

താനെന്നഭിമാനിക്കുന്നവനിൽ മഹാമായ നിർഭയം പ്രവേശിച്ചു രാഗദേഷാദികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എല്ലാം പരമാത്മസ്വരൂപനായ ശ്രീവാസുദേവൻ തന്നെ എന്നുറച്ച് ഭഗവാനസനായിരിക്കുന്നവനിൽ മായയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. അവൻ സർവ്വേശ്വര പാദങ്ങളിൽ ചിത്തം ലയിച്ച് ആത്മാനന്ദത്തിൽ അവസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. രാഗ ദേഷസുഖദുഃഖാദികളെല്ലാം ജലത്തിൽ നരകളെന്നപോലെ പരമാത്മാവിൽ മായ കൊണ്ടു തോന്നുന്ന ചലനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നറിഞ്ഞ് ഭക്തൻ നിശ്ചലനായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ ക്ഷേമം കാംക്ഷിക്കുന്നവൻ ദേഹത്തിൽ ഞാനെന്നും ദേഹ സംബന്ധികളിൽ എന്റേതെന്നുമുള്ള ദുരഭിമാനം പാടെ ത്യജിക്കണം. സ്തുതിനിന്ദകൾ ആത്മാവായ തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നുറച്ച് എല്ലാം ക്ഷമയോടെ സഹിക്കണം. താൻ ആരെയും അപമാനിക്കരുത്. അപ്പോൾ ക്രോധത്തിനു സംഗതി വരികയില്ല. ഈ ദോഷങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച പരമശാന്തന്മാർ പരമവൈഷ്ണവപദം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ സർവ്വോത്തമമായ സംഹിതയെ എനിക്കു നൽകിയ ഷഡ്ഗുണ പരിപൂർണ്ണനായ സദ്ഗുരുനാഥൻ ശ്രീകൃഷ്ണദൈവായനന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ അനന്തം നമസ്കാരം”.

വേദവിഭാഗത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുതരണമെന്ന് ശൌനകമഹർഷി ചോദിച്ചതിന് സൂതൻ പറഞ്ഞു: “ബ്രഹ്മാവു സ്വജന്മസ്ഥാനമായ ശ്രീനാരായണനെ ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയാകാശത്തിൽ നിന്ന് നാദമുണ്ടായി. ഈ നാദം (പ്രാണഘോഷം) ചെവികളടച്ചുപിടിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കുമനുഭവപ്പെടും. ഈ നാദോപാസനകൊണ്ട് ആദ്ധ്യാത്മികാദി ത്രിവിധദോഷങ്ങളും നശിച്ചു യോഗികൾ പുനർജന്മമില്ലാത്ത പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു. ആ നാദത്തിൽ നിന്ന് പ്രണവമുണ്ടായി. സ്വയംപ്രകാശസ്വരൂപമായ ഓങ്കാരം പരമാത്മാവായ ബ്രഹ്മത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന വാചകമാണ്. പ്രണവനാദത്തെ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയസഹായം കൂടാതെ, ജീവനിൽ ബോധസ്വരൂപനായി വിരാജിക്കുന്ന പരമാത്മാവു കേൾക്കുന്നു. ഓങ്കാരം പരമാത്മാവു തന്നെയാണ്. ഓങ്കാരത്തിന്റെ അകാര ഉകാര മകാരങ്ങൾ മൂന്നുഗുണങ്ങൾക്കും മൂന്നു വേദങ്ങൾക്കും മൂന്നു ലോകങ്ങൾക്കും (ജാഗ്രദാദി) മൂന്നു അവസ്ഥകൾക്കും ആശ്രയമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവു ഓങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം അക്ഷരങ്ങളേയും അവയെക്കൊണ്ട് നാലുവേദങ്ങളേയും സൃഷ്ടിച്ചു പുത്രന്മാരായ മരീചാദികളെ പാഠിപ്പിച്ചു. അവരിൽ നിന്നു പരമ്പരാക്രമമനുസരിച്ച് നാലുവേദങ്ങളും കൃത ജന്മ ഭാഗവദ്ഗുഹങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കപ്പെട്ടു. ദ്വാപരാവസാനവും കലിയുഗാരംഭവും ആകാശായുസ്സോടു ജനങ്ങൾ അല്ലായസ്സുകളും അൽപബുദ്ധികളും അൽപമേധസ്സുകളുമായി വേിച്ചതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മരൂപികളുടെ പ്രാർത്ഥനയനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ, ശ്രീനാരായണന്റെ അംശകലയായ വ്യാസമഹർഷിയായവതരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കു ഗ്രഹിക്കത്തക്കവിധം വേദത്തെ നാലായി വിഭജിച്ചു. അനന്തരം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വരുത്തി ഋഗ്വേദം പൈലനും യജുർവേദം വൈശമ്പായനനും സാമവേദം ജൈമിനിക്കും അഥർവവേദം സുമന്തുവിനുവേദേശിച്ചുകൊടുത്തു. അവർ ശിഷ്യപരമ്പരയാ വേദത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

വൈശമ്പായനനെ ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മഹത്യ ബാധിച്ചു. അപ്പോൾ ചരകൻ മുതലായ ചില ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിന്റെ പാപനിച്ചുത്തിക്കുവേണ്ടി വ്രതങ്ങളനുഷ്ഠിച്ചു. അതുകണ്ടു യാജ്ഞവൽക്യനെന്ന ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു: “ഗുരോ! ഇവരുടെ അൽപസാരങ്ങളായ വ്രതംകൊണ്ടൊരു ഫലവുമില്ല. ഇവർക്കു അസാധ്യമായ മഹാവ്രതം ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കാം”. ഗുരുനിന്ദ സ്ഫുരിക്കുന്ന ആ വാക്കു വൈശമ്പായനനെ കപിതനാക്കി. “നീ ഇനി എന്റെ ശിഷ്യനായി ഇരിക്കട്ടെ. എന്നിൽ നിന്നു പഠിച്ചതെല്ലാം വേഗത്തിലുപേക്ഷിച്ചിട്ടു പൊയ്ക്കൊൾക” എന്നുപറഞ്ഞു. യാജ്ഞവൽക്യൻ യജുർഗണങ്ങളെ അവിടെത്തന്നെ ഹർദ്ദിച്ചിട്ടു സ്ഥലം വിട്ടു. അതിനെ ചില മുനിമാർ തിത്തരിപ്പിക്കുകയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നു ഭൂജിച്ചു. അവരിൽ നിന്നും സുന്ദരമായ തൈത്തിരീയ ശാഖകളുണ്ടായി.

ഗുരുവിനുപോലും അറിവില്ലാത്ത ഹനുസ്സുകൾ തനിക്കു വശമാക്കണമെന്നു യാജ്ഞവൽക്യൻ നിശ്ചയിച്ചു. വേദങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷ അധിദേവതയായ ശ്രീസൂര്യനാരായണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചു, മറ്റൊരാലും അറിയപ്പെടാത്ത പുതിയ മന്ത്രങ്ങളെ തനിക്കു നൽകേണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. സൂര്യദേവാൻ പ്രസാദിച്ചു കതിരയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി വിശിഷ്ടങ്ങളായ പുതിയ ഹനുസ്സുകളെ നൽകി. ആ മന്ത്രങ്ങൾക്കു വാജസനികൾ എന്നു പേരുണ്ടായി. കാണാമാധ്യംഭിനാഭി മഹർഷിമാർ അവയെ പഠിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 7

രക്ഷാച്യുതാവതാരോഹാ വിശ്വസ്യാനയുഗേ യുഗേ

തിയ്യുങ്മത്തുർഷിഭേവേഷു ഹന്യന്തേ യൈസ്രിയീദിഷഃ 14

[തിയ്യുക്കുകൾ, മനുഷ്യർ, ഋഷികൾ, ദേവന്മാർ എന്നിവർഗങ്ങളിൽ യുഗത്തോറും അച്യുതന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വരക്ഷയ്ക്കായതുകൊണ്ടു അതിനെ “രക്ഷ” എന്നു പറയുന്നു. ഈ അവതാരമുത്ത്രികൾ വേദമാർഗവിരോധികളായ അസത്തുക്കളെ ഹനിച്ചു സത്തുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നു.]

പുരാണലക്ഷണം

ശ്രീസൂതൻ പറഞ്ഞു:— ശ്രീവ്യാസദേവാൻ ആദ്യം ആറു പുരാണസംഹിതകൾ നിമ്നിച്ചു എന്റെ പിതാവായ രോമഹർഷണനു നൽകി. പിതാവു അതിന്റെ ത്രയോരുണി, കശ്യപൻ, സാവണ്ണി, അകൃതവ്രണൻ, വൈശമ്പായനൻ, ഹാരീതൻ എന്ന ആറുപേർക്കായി ഉപദേശിച്ചു. ഞാൻ ആ ആറുപേരുടേയും ശിഷ്യനായി എല്ലാം പഠിച്ചു. അവർ ആറുപേരും പുരാണാചാര്യന്മാരായി ഭവിച്ചു. ബ്രഹ്മർഷികൾ

പുരാണ സംഹിതകളെ കൂലംകഷമായി നിരൂപണം ചെയ്ത് അവ വേദസമ്മതമാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദമാണ് അന്ത്യപ്രമാണം. വേദത്തിന്റെയും പുരാണങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം പരമപുരുഷാർത്ഥപ്രാപ്തിയാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ - അതായത് വേദാർത്ഥങ്ങൾക്കു വിരോധം വരാത്തതരത്തിൽ വേണം പുരാണങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമകല്പന ചെയ്യേണ്ടത്.

സർഗം, വിസർഗം, സ്ഥാനം, പോഷണം, ഊതികൾ, മന്വന്തരങ്ങൾ, ഈശാനകഥ, നിരോധം, മുക്തി, ആശ്രയം എന്ന പത്തു ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയത് മഹാപുരാണമെന്നും, സർഗം, വിസർഗം, വംശം, മന്വന്തരം, വംശാനുചരിതം എന്ന അഞ്ചുലക്ഷണങ്ങളടങ്ങിയത് ഉപപുരാണമെന്നും ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരാണങ്ങളെ അർത്ഥചിന്തനയോടുകൂടി ശരിയായി പഠിച്ചാൽ സർഗാദികളെല്ലാം മായാകാശങ്ങളാണെന്നും അവയിൽ സാരമില്ലെന്നും, ജീവൻ ജാഗ്രദാദി അവസ്ഥകളോടുള്ള അന്യായ വ്യതിരേകം (ചേർച്ചയും വേർപാടും) കൊണ്ടു തോന്നുന്നതാണെന്നും, അവയോടു ചേരാതെ അവയെല്ലാം സാക്ഷിയായി നിർവ്വീകാരനായിരിക്കുന്ന പരമാശ്രയമായ ശ്രീഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സത്യമെന്നും ബോധ്യമാകും. തന്മൂലം അസത്തായ സകല വിഷയങ്ങളിലും വിരക്തിയും ഏകസത്യമായ ശ്രീഭഗവാനിൽ ഊച്ചഭക്തിയും കൈവരും. ഭക്തിയുടെ പരമകാഷ്ഠയിൽ ചിത്തചലനം നിശ്ശേഷം നിലച്ച് ജീവൻ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായി ഭവിക്കും. ജീവൻ സദാ സച്ചിദാനന്ദം തന്നെ, താൻ പരിമിതനും പരായീനനാണെന്നുള്ള തെറ്ററിയാതെ നീങ്ങുമെന്നർത്ഥം. ഇതാണ് പുരാണശ്രവണത്തിന്റെ പരമഫലം. ബ്രഹ്മം, പാത്ഥം, വൈഷ്ണവം, ശൈവം, ലൈംഗം, ഗാരഡം, നാരദീയം, ഭാഗവതം, ആഗേയം, സ്തോത്രം, ഭവിഷ്യം, ബ്രഹ്മവൈവർത്തം, മാർക്കണ്ഡേയം, വാമനം, വാരാഹം, മാത്സ്യം, കൌമ്ബം, ബ്രഹ്മാണ്ഡം, എന്നിങ്ങനെ ദശലക്ഷങ്ങളും തികഞ്ഞ മഹാപുരാണങ്ങൾ പതിനെട്ടാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 8

യദുർഗ്ഗണം നിഗമ ആത്മരഹഃപ്രകാശം
മുഹ്യന്തി യത്ര കവയോജപരാ യതന്തഃ
തം സർവവാദവിഷയപ്രതിരൂപശീലം
വന്ദേ മഹാപുരുഷമാത്മനി ഗുഡബോധം.

49

[ഹേ, ഭഗവൻ! ആത്മാവിന്റെ രഹസ്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ നിന്തിരുവടിയുടെ ദർശനം വേദാർത്ഥജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മവാദി മഹാജ്ഞാനികൾ പോലും ദീർഘകാലം പ്രയത്നിച്ചിട്ടും യാതൊരു വന്റെ സത്യസ്വരൂപത്തെ അറിയാതെ മോഹിക്കുന്നുവോ, ആത്മാവിൽ നിഗുഡമായ സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയവനും, സർവവാദവിഷയങ്ങളേയും അനുസരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവനും, മഹാപുരുഷനായ ആ നിന്തിരുവടിയെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു.]

മാർക്കണ്ഡേയന്റെ തപസ്സും നരനാരായണദർശനവും

ശ്രീശൗനകൻ പറഞ്ഞു:- പ്രവാചകവരനായ സൂത! അപാരസംസാരാ
ന്ധകാരത്തിൽപ്പെട്ട ഭൂമിക്കുവെച്ച് പാരദർശനം കൊടുക്കുന്ന അങ്ങ് ചിരംജീവി
യായിരുന്നാലും. കല്പാന്തത്തിൽ പ്രലയജലത്താൽ ഈ ലോകമെല്ലാം ഗ്രസിക്കപ്പെ
ട്ടതായും മാർക്കണ്ഡേയമഹർഷിമാത്രം അവശേഷിച്ചതായും അദ്ദേഹം ചിരംജീവിയാ
ണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പ്രലയമഹാസ്തവത്തിൽ ഏകനായി ഭൂമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന
ആ മുനിശ്രേഷ്ഠൻ വടപത്രശായിയായി ഒരുതൂതബാലനെ കണ്ടുപോൽ. പക്ഷെ
മാർക്കണ്ഡേയൻ ഈ കല്പത്തിൽ, ഞങ്ങളുടേതായ ഭൂഗുഹകളിൽ ജനിച്ചവനാണല്ലോ.
ഈ കൽപത്തിൽ പ്രലയമുണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി മേൽപറഞ്ഞ കഥകൾ
എങ്ങനെ യോജിക്കും? പുരംങ്ങളെല്ലാമറിയുന്ന അങ്ങ് ഈ സംശയം തീർത്തു
തരണം.

ശ്രീസൂതൻ പറഞ്ഞു:- മഹർഷേ! അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം
ശ്രീനാരായണലീലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകയാൽ ലോകഹിതകരവും കലിമലാ
പഹവുമാണ്. ശ്രീ മാർക്കണ്ഡേയൻ ഉപനയനം കഴിഞ്ഞ് ഗുരുക്കളിൽ വേദാ
ദ്ധ്യയനവും തപസ്സും സ്വാധ്യായവും വീഴ്ചകൂടാതെ അനുഷ്ഠിച്ചു. നൈഷികബ്രഹ്മ
ചാരിയും പരമശാന്തനുമായി രണ്ടുസന്ധ്യകളിലും ശ്രീഹരിയെ വഴിപോലെ ആരാ
ധിച്ചു. കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഭിക്ഷയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഗുരുവിനു സമർപ്പി
ക്കും. ഗുരു അനുവദിച്ചാൽ ഒരുനേരം ഭക്ഷിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപവസിക്കും. ഇങ്ങ
നെ അനേകായിരം വർഷം ഹൃഷീകേശനെ ആരാധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി സുദർഭജ
യമായ മൃത്യുവിനേയും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകണ്ട് ബ്രഹ്മരൂപാദികൾപോലും
അത്യാശ്ചര്യപ്പെട്ടുപോയി. വിനയാന്വിതനായ ആ മുനി കാഠിന്യരൂപാദിക
ളോടുകൂടി അധോക്ഷ്ജാരാധനം ആറു മന്വന്തരകാലം തുടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഏഴാ
മത്തെ മന്വന്തരത്തിലും ആ പ്രതാപ്യ തുടരുന്നതായി ദേവേന്ദ്രനറിഞ്ഞു. മുനി
തന്റെ സ്ഥാനം അപഹരിച്ചമോ എന്ന് ഇന്ദ്രൻ ഭയമായി. മാർക്കണ്ഡേയന്റെ തപ
സ്സു മുടക്കാനായി മന്മഥനെയും ഗന്ധർവാപ്സരസ്സുകളെയും വസന്തഗുരുവിനെയും മലയ
മാരുതനെയുമയച്ചു. ഹിമവാന്റെ വടക്കെ താഴ്വരയിൽ പുഷ്പദ്രോണദീതീരത്തിൽ
ചിത്രശിലയെന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മാർക്കണ്ഡേയാശ്രമത്തിൽ അവർ ചെന്നു. പ്രകൃതി
മനോഹരമായ ആ പുണ്യസ്ഥലത്തിൽ അവരുടെ ആഗമനത്തോടുകൂടി വസന്ത
ഗുരു വന്നു. ചന്ദ്രോദയത്തോടുകൂടി രാത്രി ആരംഭിച്ചു. സുരഭിലവും ശീതളവുമായ
മന്ദവായു മന്മഥവികാരോദ്ദീപകമായി വീശി. ഗന്ധർവന്മാരുടെ മനോഹര
ഗീതവാദ്യങ്ങളോടും ലോകസുന്ദരികളായ അപ്സരസ്സുകളുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടി
മന്മഥൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നിത്യകമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഭഗവദ്യുഗാന്തിരതനായി
മുത്തിമത്തായ അഗ്നിയെന്നപോലെ ദുർദ്ധർഷനായി സ്ഥിതിചെയ്ത മാർക്കണ്ഡേ
യന്റെ മുമ്പിൽ അവർ സർവശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ അടവുകളെല്ലാം
പയറ്റി നോക്കി. അവ ലേശവും ഫലിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മുനിയുടെ അത്യുഗ്ര

തേജസ്സിൽ അവർ ദഹിച്ചുതുടങ്ങി. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഘോരസർപത്തെ ഉണർത്തി വിട്ട ബാലനാരെപ്പോലെ അവർ പേടിച്ചുവിറച്ചു പിൻവാങ്ങി. അവർ മഹദതി ക്രമം ചെയ്തുവെങ്കിലും മഹാത്മാവായ മാർക്കണ്ഡേയൻ അൽപമെങ്കിലും അഹങ്കാരമൊ, അവരോടു കോപമൊ ഉണ്ടായില്ല. പ്രശാന്തരായ മഹാത്മാക്കളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണല്ലോ. മന്ഥമസംഘം നിസ്സേജരായി മടങ്ങിച്ചെന്നു് ഇന്ദ്രനെ പരാജയവിവരമറിയിച്ചു, ഇന്ദ്രൻ വിസ്മയവും ഭയവുമുണ്ടായി.

അത്രത്തോളം ദുഃഖപ്രതനം സംയമിയുമായ ഭക്തനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രീഹരി, നരനാരായണമുന്തികളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു് ദർശനം കൊടുത്തു. ശുക്രകൃഷ്ണവണ്ണന്മാരായി സരോജലോചനന്മാരായി ചതുർഭുജങ്ങളോടും വൽക്കലാംബരങ്ങളോടും കൃഷ്ണാജിനം, പവിത്രം, ഉപവീതം, കമണ്ഡലു, ദണ്ഡം, ജപമാല എന്നിവ ധരിച്ചു് തപസ്സുതന്നെ മുന്തിമത്തായി മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ളി ദർശനം തന്ന ഇഷ്ടദൈവത്തെ മഹർഷി ദർശിച്ചു. അത്യാനന്ദത്താൽ നിർവൃതിയെ പ്രാപിച്ച ആത്മേന്ദ്രിയങ്ങളോടും പുളകിതഗാത്രത്തോടും എഴുന്നേറു് ദണ്ഡംപോലെ വീണനമസ്സരിച്ചു. ആനന്ദാശ്രുപ്രവഹംകൊണ്ടു് തിരുമുഖം നല്ലവണ്ണം നോക്കിക്കാണുവാൻപോലും കഴിഞ്ഞില്ല ഗർഭഭക്തനായി നമോനമഃ എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞു് ആസനം സമർപ്പിച്ചു് തൃപ്പാദങ്ങളെ കഴുകി തീർത്ഥം ശിരസ്സിൽ ധരിച്ചു. പ്രസന്നവദനരായി അഭിമുഖമായിരുന്ന ആ ത്രൈലോക്യവന്ദ്യന്മാരെ നോക്കി ഉണർത്തിച്ചു: “ഹേ ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടിയുടെ വൈഭവം ഞാനെന്തറിയുന്നു? അന്തർയ്യാമിയായ അവിടുത്തെ പ്രേരണനിമിത്തം ബ്രഹ്മേശാദി സകല ശരീരങ്ങളിലും പ്രാണൻ സ്പന്ദിക്കുന്നു. പ്രാണനെ അനുസരിച്ചു് ശരീരവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചേഷ്ടിക്കുന്നു. കേവലം യന്ത്രമായ ഞാൻ യന്ത്രിയായ നിന്തിരുവടിയുടെ വണ്ണനയ്ക്കു് അശക്തനാണെന്നു പറയേണമോ? എങ്കിലും നിർവ്യാജം ഭജിക്കുന്ന ഭാസന്മാരുടെ പരമബന്ധുവാണെന്നുമാത്രം അറിയാം. ഈ രണ്ടു ദിവ്യരൂപങ്ങളും ത്രൈലോക്യവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും താപശാന്തിക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനും ഈ തൃപ്പാദങ്ങളെത്തന്നെ അനന്യമായി ഭജിക്കുന്നു. വേദത്തിന്റെ മർമ്മമറിഞ്ഞ മഹാത്മാക്കൾ ഈ പാദകമലങ്ങളെത്തന്നെ അനുസ്യൂതം ധ്യാനിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, നമിക്കുന്നു. അവരുടെ വാസസ്ഥാനം ഈ പാദപത്മങ്ങൾ തന്നെ. അതിനാൽ അവരെ കർമ്മമൊ, ത്രിഗുണങ്ങളൊ, കാലമൊ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഏഴുകോടി ഇരുപതുലക്ഷം ചതുർയുഗം ആയുസ്സുള്ള ബ്രഹ്മാവുപോലും അവിടുത്തെ കാലശക്തിയെ ഭയപ്പെടുന്നു. മറുളളവരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? സർവ്വായേസ്ഥാനമായ തൃപ്പാദാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമെ ഭയരഹിതമായ ക്ഷേമമുള്ളൂ. വേറെ രക്ഷാസ്ഥാനം ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ആത്മഗുരോ! ഭക്തസന്താപനാശകനും സത്യസങ്കൽപനുമായ നിന്തിരുവടിയുടെ ശ്രീചരണങ്ങളെ അവിരതം ഭജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹേ മഹാപുരുഷ! നമസ്കാരം, നമസ്കാരം.”

അദ്ധ്യായം 9

പദ്മതർഭാരുണാപാംഗം ഏദ്യഹാസാവലോകനം
 ശ്വാസൈജദ്വലിസംവിഗ്ന നിഗ്നാഭിദലോദരം 24
 ചാർവംഗുലിഭ്യം പാണിഭ്യമുന്നീയ പരണാംബുജം
 മുഖേ നിധായ വിപ്രേന്ദ്രോധയന്തം വീക്ഷ്യ വിസ്മിതഃ 25

[താമരപ്പൂവിന്റെ അന്തർഭാഗം പോലെ ശോഭയുള്ള അരുണലോചനം, മനോഹരമന്ദഹാസത്താൽ ഏദ്യമായ അവലോകനം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ അനുസരിച്ചു ചലിക്കുന്ന വലികളാൽ ചഞ്ചലവും അഗാധവുമായ നാഭി, ആലില പോലെ കൃശമായ ഉദരം - എന്നീ സുന്ദരാവയവങ്ങളോടും, മോഹനാംഗുലികളോടു കൂടിയ കരാരവിന്ദങ്ങളാൽ, പാദാരവിന്ദത്തെ ഉയർത്തി മുഖാരവിന്ദത്തോടു ചേർത്ത് പാനംചെയ്തുകൊണ്ടും വിരാജിച്ചു വടപത്രശായിയായ ബാലമുകുന്ദന്റെ ദർശനത്താൽ മാർക്കണ്ഡേയമുനി അത്ഭുതാനന്ദസ്തബ്ധനായി.]

മാർക്കണ്ഡേയന്റെ മായാമോഹവും, വടപത്രശായിദർശനവും

ശ്രീസൂതൻ പറഞ്ഞു:- ധീമാനായ മാർക്കണ്ഡേയനാൽ സമ്യക്കായി സ്തുതിക്കപ്പെട്ട നരസഖനായ ശ്രീനരോയണൻ പ്രസാദിച്ചു് അരുളിച്ചെയ്തു: “ഹേ ബ്രഹ്മർഷിവര്യ! അങ്ങ് തപ:സ്വാദ്ധ്യായസംയമം കൊണ്ടും ദൃഢമായ ആത്മധ്യാന സമാധികൊണ്ടും എന്നിൽ അചഞ്ചലഭക്തികൊണ്ടും കൃതാർത്ഥനായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്നിൽ നിന്നുപോലും അങ്ങ് ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അങ്ങയുടെ നൈഷിക ബ്രഹ്മചര്യത്താൽ പരിതുഷ്ടനായ എന്നിൽനിന്നും ഏതെങ്കിലും വരം സ്വീകരിച്ചാലും.” മഹർഷി പറഞ്ഞു:- “ദേവദേവേശ! പ്രപന്നാർത്ഥിഹര! അച്യുത! നിന്തിരുവടി സ്വയം കനിഞ്ഞു് എന്നിക്കു് ദർശനം തന്നു വല്ലോ. ഇതിൽപരം അനുഗ്രഹമുണ്ടോ? ഈ മഹാദർശനം ബ്രഹ്മാവാദികൾക്കു പോലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ മനസ്സിൽ മാത്രം കാണുന്നു. എങ്കിലും കൽപിച്ച സ്ഥിതിക്കു് ഒന്നുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല ലോകവാസികളേയും ഏകമായ സത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമായി കാണിച്ചു് പമ്പരം കറക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ മായയെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടു്”. ശ്രീഭഗവാൻ ‘തഥാസ്തു’ എന്നനുഗ്രഹിച്ചിട്ടു് ബദയ്യാശ്രമത്തിലേക്കെഴുന്നള്ളി.

മഹർഷി ഭഗവന്മായാദർശനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് സ്വാശ്രമത്തിൽ വസിച്ചു. സകല ഭൂതങ്ങളിലും സർവഭിക്കിലും തന്റെ ഇഷ്ടദേവനായ ശ്രീഹരിയെത്തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും മന:കൽപിതങ്ങളായ ജലപുഷ്പസന്ധ്യുപദീപനൈവേദ്യാദികളാൽ പൂജിച്ചുകൊണ്ടും സമയമെല്ലാം കഴിച്ചുകൂട്ടി. പ്രഭുവിനോടുള്ള അപരിമിതപ്രേമപ്രവാഹത്താൽ ചിലപ്പോൾ മാനസപൂജയെപ്പോലും മാനിദ

പോയി. ഒരുദിവസം സന്ധ്യാസമയത്തിൽ ഉഗ്രമായ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി. ചണ്ഡശബ്ദത്തോടുകൂടിയ കാറ്റിനന്നുസരിച്ചു് ഇടിമിന്നലുകളോട് ചേർന്നു് പ്രളയകാലമോലങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ വന്നുനിറഞ്ഞു. തുടർന്നു് തുമ്പിക്കൈവണ്ണത്തിൽ ഘോരവർഷമാരംഭിച്ചു. മഴവെള്ളം നാലുഭാഗത്തുനിന്നും പെരുങ്കി ഭൂമിയാകെ മുക്കി. തുടർന്നു് സകല പ്രാണിവർഗങ്ങളോടുകൂടി മൂന്നുലോകവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. താൻമാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്നി അന്ധനേയും ജഡനേയും പോലെ ജടകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രളയവാരിധിയിൽ നിന്നിത്തുഴഞ്ഞു. അതിയായ വിശപ്പും ദാഹവും ബാധിച്ചു് മകരമത്സ്യങ്ങളുടെയും തിമിംഗലങ്ങളുടെയും കടിയേറ്റും മലപോലെയായ് തിരമാലകളുടെ പ്രഹരമേറ്റും മഹർഷിയാകെ തളന്നു. എങ്ങും കരകാണാത്ത അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു. ഭിക്ഷകളൊ, ആകാശമോ കാൺമാനില്ല. ചിലപ്പോൾ അഗാധമായ ചുഴികളിൽ താഴ്ന്നുപെട്ടു. ചിലപ്പോൾ ജലജന്തുക്കൾ ശരീരത്തെ കടിച്ചു മുറിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ദുഃഖിച്ചു ചിലപ്പോൾ മോഹിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഏതോ സുഖത്തോന്നിയും ചിലപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടും വലഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ കഠിനമായി രോഗം ബാധിച്ചു് താൻ മരിച്ചുപോയതായും കണ്ടു! തന്റെ മരണം താൻ കാണുക! അഹോ ഭഗവന്മായാശക്തി! അങ്ങനെ എത്രയൊ കോടി കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ജലത്തിൽമുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും അത്യന്തം പരവശനായിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജലനിരപ്പിൽനിന്നുമുയർന്ന ഒരുസ്ഥലം കണ്ടു. അവിടെ കായ്ച്ചു് തളിത്തു് ശോഭിക്കുന്ന ഒരുമനോഹരമായ ചെറിയ ആൽവൃക്ഷവും അതിന്റെ വടക്കുകിഴക്കെ ശാഖയിലുള്ള ഇലയിൽ ഒരുതൂതശിശു ശയിക്കുന്നതും, ശിശുവിന്റെ പ്രഭാപൂരംകൊണ്ടു് ആ പ്രദേശമെല്ലാം ജ്യോതിർമയമായിരിക്കുന്നതും കണ്ടു.

മഹാമരകതശ്യാമവണ്ണം, പ്രകാശമാനമായ മുഖസരോജം, ശംഖസമാനമായ കണ്ഠം, വിരിഞ്ഞ മാന്ദിം, ശോഭനനാസിക, അഴകാൻ പുരികങ്ങൾ, ശ്വാസവാായുക്കളാൽ ചലിക്കുന്ന സുന്ദരാളകങ്ങൾ, ശംഖാന്തർഭാഗംപോലെ വലയാകാരവും മാതളപുഷ്പത്താൽ അലംകൃതങ്ങളുമായ കണ്ണങ്ങൾ, പവിഴം പോലെ ശോഭിക്കുന്ന അധരങ്ങൾ, അരുണമായ കലൻ തുമന്ദഹാസം, താമരപ്പൂവിന്റെ അന്തർഭാഗം പോലെ അരുണമോഹന നേത്രങ്ങൾ, ആലിലപോലെ കൃശമായ ഉദരം, ആഴമേറിയ നാഭി, മനോഹര മന്ദഹാസകടാക്ഷം, ഇത്യാദികളോടുകൂടി ജഗന്മോഹന സുന്ദരനായ ആ ശിശു രണ്ടുണ്ണിക്കൈകളെ കൊണ്ടും വലത്തെ ചരണാംബുജം മുഖാംബുജത്തോടു ചേർത്തു് പാനം ചെയ്യുന്നതു് കണ്ടു് മഹർഷി വിസ്മയിച്ചു.

ആ അതുതശിശുവിനെ ദർശിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ മാർക്കണ്ഡേയൻ അതേ വരെ അനുഭവിച്ച ദുഃഖപാരവശ്യങ്ങളെല്ലാം പറ്റന്നു പോയി. ആനന്ദാധികൃത്താൽ ഹൃദയകമലവും മുഖകമലവും വികസിച്ചു. സർവാംഗം പുളകം കൊണ്ടു. കേൾതന്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതുവരെയല്ലേയുള്ളു. ആ ശിശുവിന്റെ അപ്രാകൃതാതുതഭാവത്തിൽ ശങ്കതോന്നി എന്തോ ചോദിക്കാനായി വായുവിൽ കൂടി തുഴഞ്ഞു് സമീപിച്ചു. അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും ശിശുവിന്റെ ശ്വാസവാായുവിൽക്കൂടി ഒരു കൊതുകനെ പോലെ മഹർഷി ഉള്ളിലേക്കു വലിക്കപ്പെട്ടു.

ആ ആത്മശിശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ടത്. പ്രലയത്തിനുമുമ്പ് വ്യവഹാരകാരണമായിരുന്ന വിശ്വം മുഴുവൻ മറവുകൂടാതെ കൊച്ചു ശിശുവിന്റെ ഉള്ളിൽകണ്ട്. ആകാശം, ഭൂമി, അന്തരീക്ഷം, ഗ്രഹനക്ഷത്രങ്ങൾ, പർവതങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, ദ്വീപുകൾ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, ദിക്കുകൾ, സൂരന്മാർ, അസൂരന്മാർ, വനങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, നദികൾ, നഗരങ്ങൾ, നാനാവർണ്ണാശ്രമികൾ, മഹാഭൂതങ്ങൾ, നാനാജീവരാശികൾ, ഹിമാലയം, പുഷ്പഭദ്രാനദി, ജംബികൾ, ആശ്രമങ്ങൾ, തന്റെ ആശ്രമം, എന്നിങ്ങനെ കണ്ടുകളിരികെ ശിശുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസവായുവിൽക്കൂടെ പുറത്തേക്കു തള്ളപ്പെട്ട് പ്രളയജലധിയിൽ വന്നുവീണു. വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ ബാലകൻ തന്നെനോക്കി പ്രേമമധുപൊഴിച്ചുകൊണ്ട് മോഹനമന്ദസ്മിതത്തോടുകൂടി കടാക്ഷിക്കുന്നതായി കണ്ടു. തന്റെ സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ആനന്ദത്തിലാറാടിക്കുന്ന ആ ബാലവിഗ്രഹത്തെ ഒന്നുകെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നു കൊതിത്തോന്നി അടുക്കലേക്കു നീങ്ങി. അപ്പോൾ ഹൃദയേശ്വരനും യോഗേശ്വരനുമായ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് അന്തർദ്ധ്വാനം ചെയ്തു. അതോടുകൂടി വടവുക്ഷുവും പ്രലയജലവുമെല്ലാം കാണാതായി. താൻ ആദ്യത്തെപ്പോലെ ആശ്രമത്തിലിരിക്കുന്നതായും കണ്ടു.

മാർക്കണ്ഡേയമഹർഷിക്ക് അയ്യതായുതം സഹസ്രസംവത്സരം പ്രലയജലത്തിൽമുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും പ്രാണസങ്കടമനുഭവിച്ചതായി തോന്നിയെങ്കിലും അത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം നിലനിന്ന ഭഗവന്മായാവിസ്താരമായിരുന്നു. കാലസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ക്ഷണകാലം കൽപകാലംപോലെ തോന്നിപ്പിക്കാൻതാണ് പ്രയാസം? സർവ്വേശ്വരന്റെ മായയുടെ അലടിതാലടനാപാടവം മനുഷ്യന്റെ അൽപബുദ്ധിയാൽ അറിയാൻ സാധ്യമേയല്ല.

അദ്ധ്യായം 10

നമഃശിവായ ശാന്തായ സത്വായ പ്രമുദ്ധായ ച

രജോജ്ജ്വലേഷ്വരായ നമസ്തഭ്യം തമോജ്ജ്വലേ.

17

[ഹേ, ഭഗവൻ! ശംഭോ! ഗുണാതീതാനന്ദസ്വരൂപനും, സത്വഗുണം സ്വീകരിച്ച് ലോകരക്ഷചെയ്യുന്ന വിഷ്ണുസ്വരൂപനും, രജോഗുണത്താൽ ലോകസൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മസ്വരൂപനും, തമോഗുണത്താൽ സംഹാരകാഴ്ച ചെയ്യുന്ന രുദ്രസ്വരൂപനുമായ നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം.]

മാർക്കണ്ഡേയന്റെ ഉമാമഹേശ്വരദർശനം

ശ്രീസൂതൻ പറഞ്ഞു:- ശ്രീനാരായണന്റെ യോഗമായാപ്രഭാവം മാർക്കണ്ഡേയ മഹർഷി നല്ലവണ്ണം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനഗർഭമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണല്ലോ മായാദർശനത്തിനായി പ്രഭുവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഇപ്പോൾ

ആ അഹങ്കാരം തീരെ നശിച്ചു. ഇനിയും മോഹമുണ്ടാകാതിരിക്കാനായി തന്തിരുവടിയെത്തന്നെ മനസാ ശരണം പ്രാപിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു: “ഹരേ, പ്രഭോ! താൻ ജ്ഞാനിയാണ്, എന്നഭിമാനിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമെന്തെന്നറിഞ്ഞവരല്ല; നിഴലിനെ വസ്തുവാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരാണ്. എനിക്കു ദർശനം തന്ന ആ അതൂത ബാലസ്വരൂപത്തിനുള്ളിൽ എത്രകോടി ബ്രഹ്മാബ്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം. അതിനാൽ ശരണാഗതരക്ഷകനും സഗുണസാകാരമുന്തിയും എന്റെ ഇഷ്ടദൈവവുമായ ശ്രീഹരേ! നിന്തിരുവടിയുടെ അംഘ്രീമൂലങ്ങളെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു”. ഇപ്രകാരം വിനയാന്വിതനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ബാലമുക്തരൂപത്തെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് മിരുന്നു.

തന്റെ ഭക്തൻ തളന്നുപോയെന്നു കണ്ടു് ഭക്തവത്സലൻ സദാശിവസ്വരൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആകാശമാർഗത്തിൽ വൃഷഭാരുവരായി എഴുന്നള്ളിയ ഉമാമഹേശ്വരന്മാർ സ്വസ്ഥനായി ആശ്രമത്തിലിരുന്ന മഹർഷിയെ കണ്ടു. ലോകമാതാവരുളിച്ചെയ്തു: “ഭഗവൻ! കോളടങ്ങിയ സമുദ്രവും അതിലെ ജലവും മത്സ്യാദികളും നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ശരീരവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിശ്ചലമാക്കിക്കൊണ്ടു് തപസ്സുചെയ്യുന്ന ഈ വിപ്രനെ കണ്ടാലും. സർവസിദ്ധിദാതാവായ നിന്തിരുവടി പ്രശാന്തനായ ഈ മഹാത്മാവിനു് തപസ്സിന്റെ പരമഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചാലും”. ശ്രീപരമേശ്വരൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടരുളിച്ചെയ്തു: “ദേവി ഭവാനി! ഈ മഹർഷി ശ്രീഹരിയുടെ ഏകാന്തഭക്തനാണ്. അതൊന്നുകൊണ്ടു സംതൃപ്തനും കൃതാർത്ഥനുമാണ്. ആരുടേയും ആശിസ്സുകളെയൊ, മോക്ഷം തന്നെയുമൊ, കാംക്ഷിക്കാത്ത ബ്രഹ്മർഷിയാണ്. എങ്കിലും നമുക്കു് ഈ സാധുവിനോടു സംഭാഷണം ചെയ്യാം. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യക്കു് സാധുസമാഗമം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പരമലാഭം”.

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു് സർവവിദ്യാധീശനും സർവഭൂതാന്തർയ്യാമിയും സതാംഗതിയുമായ ഭഗവാൻ ദേവിയോടുകൂടി മഹർഷിയുടെ സമീപം എഴുന്നള്ളി. തന്നെയും വിശ്വത്തേയും മറന്നു് ആരൂഢസമാധിയിലിരുന്ന മഹാമുനി അവരുടെ ആഗമനം അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഗിരീശൻ മുമ്പിയുടെ ഹൃദയഗുഹയിൽ യോഗമായാബലത്താൽ പ്രവേശിച്ചു. പീതാംബരധാരിയും ചതുർഭുജനും സ്ഥിതസുന്ദരനും ശ്യാമമോഹനനുമായ ഇഷ്ടദേവനെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മഹർഷിക്കു് ആ രൂപം കാണാതെയായി. പകരം, മിന്നൽപിണർ പോലെ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ജടകൾ, മൂന്നുനേത്രങ്ങൾ, പത്തുകൈകൾ, വ്യാഘ്രചർമ്മാംബരം, കൈകളിൽ ശൂലം, ഖട്വാംഗം, മാന്തോൽ, ജപമാല, ഡമരു, കപാലം, വാൾ, വില്ലു് എന്നിവയോടുകൂടി ഉദിച്ചുയരുന്ന ചെങ്കുന്തൽ സൂര്യനെപ്പോലെ തേജോമയനായി ശ്രീശിവൻ ചിത്താകാശത്തിൽ വിളങ്ങുന്നതുകണ്ടു. ഇതെന്തു്, എവിടെ നിന്നു വന്നു എന്നാശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു് മുനി സമാധിയിൽ നിന്നുണർന്നുനോക്കി. പുരോഭാഗത്തു് ത്രൈലോക്യഗുരുവായ രുദ്രഭഗവാനെ ഉമാദേവിയോടു് ഗണങ്ങളോടുകൂടി

കിണ്ടം, ആറ്റാദിസംഭവത്തോടുകൂടി വീണ്ടു നമസ്കരിച്ചു. സ്വാഗതം, ആശ്വാസം, പാദം, അർപ്പണം, ചന്ദനം, മാല, ധൂപം, ദീപം ഇത്യാദികളെക്കൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചിട്ട് സ്തുതിച്ചു: “ഹേ വിഭോ, സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപ, വിഷ്ണുസ്വരൂപ, ബ്രഹ്മസ്വരൂപ, ത്രിമൂർത്തിസ്വരൂപ, സ്വാത്മാനന്ദത്താൽ പൂർണ്ണകാമനായ നിന്തിരുവടിയെ നമസ്കരിക്കുകയെന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തു സേവയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളിചെയ്യേണമേ”.

സന്തോഷത്തോടെ ആദിദേവൻ പരിവർണ്ണനം പ്രസന്നനായി അരുളിച്ചെയ്തു: “ഹേ മനേ! അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്ഞൻ പ്രശാന്തനും സമദർശിയും സർവഭൂതസുഹൃത്തുക്കളും ഞങ്ങളുടെ ഏകാന്തഭക്തനായ സാധുക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ത്രിമൂർത്തികളായ ഞങ്ങൾപോലും പൂജിച്ചുസേവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരിലും ലേശവും ഭേദബുദ്ധിയില്ല. അതുപോലെ അന്യഭാവനകളാൽ നിങ്ങൾ സകല ജനങ്ങളെയും സമമായി കാണുന്നു. ആ കാരണംകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മഹിമ വാചാമഗോചരമാണ്. പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളെയും അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളെയും വളരെക്കാലം സേവിച്ചാൽ മാത്രമേ അന്തഃകരണം ശുദ്ധമാകയുള്ളൂ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ദർശനം മാത്രംകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധി കൈവരുന്നു. ഏകാഗ്രതകൊണ്ട് തപസ്സുകൊണ്ട് സ്വാധ്യായംകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയസംയമനംകൊണ്ട് വേദസ്വരൂപികളായ ഞങ്ങളെ സദാ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരെ ഞങ്ങളും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിർമ്മലസുഖബുദ്ധിയുള്ള നിങ്ങളുടെ മഹിമയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതുകേൾക്കുകയോ, നിങ്ങളെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം മഹാപാതകികൾപോലും പാപവിമുക്തരായി പരിശുദ്ധരാകുന്നു, എന്നിരിക്കെ സംഭാഷണസഹവാസങ്ങളും സാധിച്ചാൽ പരിശുദ്ധരാകുമെന്ന് പറയേണമോ? അങ്ങ് ഇഷ്ടവരം വരിച്ചാലും”.

ഇപ്രകാരം ധർമ്മഹസ്യാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവദ്വാണി കേട്ട് മഹർഷിക്ക് തൃപ്തിവന്നില്ല. കൃഷ്ണമായാദർശനത്താൽ തളന്നുപോയ മുമ്പെങ്കിൽ വടപത്രശായിയുടെ ദർശനത്താൽ ശാന്തി ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ ശിവദർശനവും ശിവവാഗ്മതസേവയും കൂടിയായപ്പോൾ പരമനിർവൃതനായി ഭവിച്ചു. ആനന്ദബാഷ്പം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “അഹോ! ആശ്ചര്യം! ആശ്ചര്യം! ജഗദീശ്വരന്മാർ ഭൂതന്മാരെ നമസ്കരിക്കുന്നു! അവരുടെ ലീലാരഹസ്യം ഹോമോപനിഷത്തുകൾ ഉപഹിതാർത്ഥം പോലും സാധ്യമല്ല. അവരുടെ എല്ലാ ചേഷ്ടകളും ലോകശിക്ഷാർത്ഥമാണ്. തങ്ങൾ അഖിലലോകഗുരുക്കളാണെങ്കിലും ധർമ്മം സ്വയം ആചരിച്ചു കാണിച്ച് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ അനുമാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് സർവേശ്വരന്റെ പൂജ്യതയ്ക്കൊരു കാവും വരുന്നില്ല. ജഗദ്ഗുരോ! അവിടുത്തെ സുദർശനമോയ ദർശനം തന്നെഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. ഇതിൽപരം ഒരു ലാഭമെന്താണ് വേണ്ടത്? എങ്കിലും വരംവരിക്കാൻ കൽപിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീഹരിയിലും നിന്തിരുവടിയിലും തൃപ്പാദ ഭക്തന്മാരിലും എനിക്ക് അഭേദബുദ്ധിയും അചഞ്ചലഭക്തിയും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ”.

ശ്രീമാക്കണ്ഠേയമഹർഷിയുടെ അത്യുന്നതനിലയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീപാർവതീദേവിയുടെ അഭിപ്രായചുമ്പിത്തും ഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തു: “മഹർഷേ! അധോക്ഷജന്റെ ഏകാന്തഭക്തനായ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. അവ ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിച്ചു ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കട്ടെ. കൂടാതെ ജരാമരണമില്ലാത്ത നിത്യയൗവ്വനവും, ത്രികാലജ്ഞാനവും, ആത്മജ്ഞാനവും, കൽപകാലംവരെ പുണ്യയശസ്സും പുരാണാചാര്യസ്ഥാനവും ഭവിക്കട്ടെ”. ഇപ്രകാരം വരം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളുന്ന വഴിക്ക് ഭഗവാൻ ദേവിയോട് മാക്കണ്ഠേയന്റെ തപഃപ്രഭാവവും മായാദർശനവും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഭാഗവതോത്തമനായ ശ്രീ മാക്കണ്ഠേയമഹർഷി ശങ്കരനാരായണപ്രിയഭക്തനായി അഭ്യോപി ലോകത്തിൽ യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 11

ശ്രീകൃഷ്ണ! കൃഷ്ണസഖ! വൃഷ്ണഗുഹ്യഭാവനിയു-
 ഗ്രാജന്യവംശഭരണാനന്ദപവർഗവീര്യ!
 ഗോവിന്ദ! ഗോപവനിതാബ്രജഭൃത്യഗീത-
 തീർത്ഥശ്രവ: ശ്രവണമംഗള! പാഹി ദൃത്യാൻ.

25

[വിജയസഖാവായ ഹേ, ഭഗവൻ! കൃഷ്ണ! ഹേ, വൃഷ്ണികലശ്രേഷ്ഠ! ഭൂഭാരഹേതുഭൂതന്മാരായ ദുഷ്ടരാജാക്കന്മാരുടെ വംശത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അമിതപരാക്രമശാലിയായ ഹേ, വീര! ഹേ, ഗോവിന്ദ! ഗോപസ്രീകളാലും തപച്ചരണാശ്രിതന്മാരായ ഗാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുണ്യനാമകീർത്തന! ശ്രവണമംഗളധാമ! നിൻതിരുവടിയുടെ പാദമൂലത്തെ ആശ്രയിച്ചവരായ ഞങ്ങളെ പാലിക്കേണമെ!]

തന്ത്രസിദ്ധാന്ത പ്രകാരമുള്ള കൽപനകൾ, ആദിത്യവ്യഹം

ശ്രീശൗനകൻ ചോദിച്ചു: “ഹേ ഭാഗവത! താന്ത്രിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ശ്രീഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളും വാഹനാദികളും ആയുധങ്ങളും ഭൂഷണങ്ങളും ഏതേതു തത്വങ്ങളായിട്ടാണ് കല്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നു പറഞ്ഞുതന്നാലും”.

ശ്രീസുതൻ പറഞ്ഞു:— “ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് തത്രാചാര്യന്മാരാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം വൈഷ്ണവീവിഭൂതികളെ പറയാം. ശ്രീഭഗവാന്റെ വിരാട്പുരുഷസ്വരൂപത്തിലാണ് തത്വങ്ങളെ കൽപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ വലുപ്പവും അവയവങ്ങളും ഏതുപ്രകാരമോ, അതുപോലെ ബ്രഹ്മാഞ്ചനമാകുന്ന വലുപ്പത്തോടും ലോകങ്ങളാകുന്ന അവയവങ്ങളോടുംകൂടിയ മഹാസ്വരൂപമാണ് വിരാട്പുരുഷൻ. സകലചരാചരങ്ങളും ശ്രീഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളാണ്”.

വിവേകി ഈ സത്യം ഒരിക്കലും മറക്കാതെ “യാതൊന്നു കണ്ടതതു നാരായണ പ്രതിമ” എന്ന ഭാവത്തിൽ സകലതിനെയും ഭഗവതദാവത്തിൽ കാണണം.

പ്രകൃതി, സൂത്രാത്മാവ്, മഹത്തത്വം, അഹങ്കാരം, ശബ്ദാദിപഞ്ചതന്മാത്രകൾ എന്ന ബഹു തത്വങ്ങളെക്കൊണ്ട് വിരാട്സ്വരൂപം സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പതിനൊന്നിന്ദ്രിയങ്ങളും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും പുരുഷന്റെ വികാരങ്ങളാകുന്നു. മൂന്നു ലോകങ്ങളും വിരാട്സ്വരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂലോകം പാദങ്ങൾ, സ്വർലോകം ശിരസ്സ്, ആകാശം നാഭി, സൂര്യൻ നേത്രങ്ങൾ, വായു നാസിക, ദിക്കുകൾ ചെവികൾ, ബ്രഹ്മാവ് ഗുഹ്യേന്ദ്രിയം, ഈശ്വരന്റെ അപാനവായു മൂത്രം, ലോകപാലന്മാർ കൈകൾ, ചന്ദ്രൻ മനസ്സ്, യമൻ പുരികങ്ങൾ. ലജ്ജ മേൽച്ചുണ്ട്, ലോഭം കീഴ്ച്ചുണ്ട്, ചന്ദ്രിക ഭന്തങ്ങൾ, മായ പുഞ്ചിരി, വൃക്ഷങ്ങൾ രോമങ്ങൾ, മേഘങ്ങൾ കേശം എന്നിങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ കല്പിക്കപ്പെട്ടു.

കൌസ്തുഭം ഭഗവാന്റെ ജീവചൈതന്യം, ശ്രീവത്സം അതിന്റെ പ്രഭാവയാപ്തി, വനമാലമായ, പീതാംബരം വേദങ്ങൾ, ബ്രഹ്മസൂത്രം പ്രണവം, മകരകണ്ഡലങ്ങൾ സാംഖ്യയോഗങ്ങൾ, കിരീടം ബ്രഹ്മലോകം, ആദിശേഷൻ അവാക്യതത്വം, സത്യാഗുണം താമര, പ്രാണൻ ഗദ, ജലതത്വം ശംഖ്, തേജസ്സ്തത്വം സുരേശ്വരം, ആകാശതത്വം ഖഡ്ഗം, തമോഗുണം പരിച്ഛിന്നം, കാലതത്വം വിദ്യ, കർമ്മ ആവനാഴി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരങ്ങൾ, ക്രിയാശക്തി രഥം, തന്മാത്രകൾ തേരിന്റെ ബാഹ്യരൂപം, അർത്ഥക്രിയാഭാവം മുദ്ര, സൂര്യമണ്ഡലം പൂജാസ്ഥാനം, ഗുരുവിൽനിന്നും മന്ത്രദീക്ഷ സംസ്കാരം, പൂജാനമസ്കാരാദികൾ ജീവന്റെ ദുരിതക്ഷയം, ലീലാകമലം ഭഗവദ്ഗുഹ്യമായ ആറുഗുണങ്ങൾ, ചാമരങ്ങൾ ധർമ്മവും യശസ്സും, വൈകുണ്ഠം കട, ഗരുഡൻ മൂന്നുവേദങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി യജ്ഞം, ശ്രീദേവി ഭഗവദ്യജ്ഞി, വിഷ്വക്സേനൻ തന്ത്രമൂർത്തി, നന്ദൻ മുതലായ എട്ടു ദ്വാരപാലകന്മാർ അഷ്ടമഹാസിദ്ധികൾ, വാസുദേവൻ, സങ്കർഷണൻ, പ്രദ്യുസ്തൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിവ്യൂഹം. ഭഗവാൻ ജാഗ്രത്തിൽ വിശ്വൻ, സ്വപ്നത്തിൽ തൈജസൻ, സൂഷുപ്തിയിൽ പ്രാജ്ഞൻ, തുരീയത്തിൽ സാക്ഷി ചൈതന്യം എന്ന നാലു നാമധേയങ്ങളോടെ അന്തഃകരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഏകനായ ഭഗവാൻ തന്നെ സർവനിയന്താവായ ഈശ്വരനായും സുഖദഃഖാദ്യഭിമാനിയായ ജീവനായുമിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വിഷ്ണുവായി രക്ഷിക്കുന്നതും തദ്ദനായി സംഹരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അനന്യഭക്തന്മാർക്ക് ഈ സത്യം മറവില്ലാതെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു.

ഈ പ്രകരണം പ്രതിദിനം ഉഷസ്സിൽ ശുദ്ധനായിരുന്നു പഠിക്കുകയും, “ശ്രീകൃഷ്ണ, കൃഷ്ണസഖേ, വൃഷ്ണികലശ്രേഷ്ഠ, ദ്വൈതരാജന്യവംശഭാന, അക്ഷയവീര്യ, ഗോവിന്ദ, ഗോപികളാലും ശ്രീകൃഷ്ണാരാധികളാലും കീർത്തിനീയ, ശ്രവണമംഗള! ഭൃത്യന്മാരായ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമെ” എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഹൃദയേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരമുണ്ടാകും.

പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച സൂര്യവൃഹത്തെ വീണ്ടുവീച്ചു പറയണമെന്ന് ശൌനകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ശ്രീസൂതൻ പറഞ്ഞു:— ജഗത്തിന്റെ ആദികാരണവും സർവാത്മാവുമായ ശ്രീഹരിതന്നെയാണ് സൂര്യൻ. വേദോക്തമായ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും മൂലം സൂര്യനാകുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനത്തിനാവശ്യമായ കാലം, ദേശം, ക്രിയ, കർത്താവ്, കരണം, കാര്യം, ആഗമം, ദ്രവ്യം, ഫലം എന്നു ഒമ്പതും ശ്രീഹരിയാൽ കൽപിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. സൂര്യൻ ഓരോ മാസത്തിലും ഓരോനാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ചൈത്രമാസം മുതൽ ക്രമത്തിൽ ധാതാ, അയ്യമാ, മിത്രൻ, വരണൻ, ഇന്ദ്രൻ, വിവസ്വാൻ, പൃഷ്ഠാ, പർജ്ജന്യൻ, അശ്വതി, വേൻ, തപഷ്ഠാ, വിഷ്ണു എന്നാണ് ഖാദശാദിത്യനാമങ്ങൾ. കാലരൂപധാരിയായ സൂര്യഭഗവാൻ ലോകയാത്രാനിർവഹണത്തിനായി ഓരോമാസവും വെച്ചുപറ ഗണങ്ങളോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഓരോ ഋഷി, രാക്ഷസൻ, നാഗം, അപ്പരസ്സു, ഗന്ധർവൻ, യക്ഷൻ എന്നിവരാണ് ഗണങ്ങൾ. ഋഷി വേദമന്ത്രംകൊണ്ടു സ്തുതിക്കുന്നു, ഗന്ധർവൻ ഗാനംചെയ്യുന്നു, അപ്പരസ്സു നൃത്തംചെയ്യുന്നു, നാഗം സൂര്യരഥത്തിനു കയറായിരിക്കുന്നു, യക്ഷൻ തേർ യോജിപ്പിക്കുന്നു, രാക്ഷസൻ തേർ വലിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ എല്ലാമാസവും ബാലവില്യന്മാരെന്ന് പേരായ അറുപതിനായിരം ബ്രഹ്മർഷികൾ അഭിമുഖമായി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ആദ്യന്തരഹിതനും സർവേശ്വരനുമായ ശ്രീഹരി സൂര്യരൂപം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകരക്ഷ ചെയ്യുന്നു.

അദ്ധ്യായം 12

മുഷാ ഗിരസ്താ ഹൃസതീരസൽകമാ
ന കത്വതേ യത് ഭഗവാനധോക്ഷജഃ

തദേവ സത്യം തദഹൈവ മംഗളം

തദേവ പുണ്യം ഭഗവദ്ഗുണോദയം.

48

തദേവ രമ്യം രുചിരം നവം നവം

തദേവ ശശ്വതനസോ മഹോത്സവം

തദേവ ശോകാഹ്ലാസശോഷണം നൃണാം

യദന്തമദ്യോകയശോനഗീയതേ.

49

[ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗോചരനായ ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ സച്ചരിത്രത്തെ കീർത്തിക്കാതെ, വിഷയാസക്തരായ അസജ്ജനങ്ങളുടെ അസൽകഥകളെന്താണെന്നു പറയുന്ന വാക്കുകൾ അശോഭനങ്ങളും നിഷ്ഫലങ്ങളുമാകുന്നു. ഏതുവാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതവാത്സല്യാദി കല്യാണഗുണങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുവോ, അതുതന്നെ സത്യം, അതുതന്നെ മംഗളകരം, അതുതന്നെ പുണ്യയശസ്കരം. ഏതുവാക്കുകൾ ഉത്തമദ്യോകന്റെ ദിവ്യയശസ്സിനെ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുന്നുവോ, മനുഷ്യരുടെ

സന്താപസമുദ്രത്തെ ശോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കു അതുതന്നെ. മനസ്സിനു നിരന്തരം സന്തോഷത്തെ നൽകുന്നതും, നവംനവമായ ആസ്വാദ്യതയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും, ആനന്ദാനുഭൂതിയെ നൽകുന്നതും എല്ലാം ഉത്തമശ്ലോകന്റെ യശോഗാനം ഒന്നുതന്നെ.]

ശ്രീമദ്ഭാഗവതസംഗ്രഹം

അഖിലലോകനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെയും ഭഗവദ്ഭക്തന്റെയും ധർമ്മപ്രവർത്തകനായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനാരെയും ശ്രീമദ്ഭാഗവതകർത്താവായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവതനെയും ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവതനെയും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്മൃതൻ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു:- ഹേ ഗുണികളേ! നരജനം ലഭിച്ചവൻ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ ശ്രീഭഗവാന്റെ അതുതപരിത്രത്തെ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഇതിൽ സർവ്വപാപഹരനായ ശ്രീഹരിയും ശ്രീനാരായണനും സകല ജീവരാശികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും കേതരക്ഷകനുമായ ശ്രീഭഗവാന്റെ അതുതലീലകളെയും കല്യാണഗുണങ്ങളെയും ഉടനീളം കീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ജഗത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിലയങ്ങൾക്കു കാരണമായ പരമാർത്ഥവും അതിസൂക്ഷ്മമായ പരബ്രഹ്മത്തെ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവാത്മാവായ പരബ്രഹ്മത്തെ അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതു് ഏതുവിധത്തിലാണെന്നും അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങളേവയെന്നും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷയവൈരാഗ്യസഹിതമായ സർവ്വേന്ദ്രമമായ കേതീയോഗവും ഇതിൽ സമ്യക്കായി ആഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പ്രഥമസ്കന്ധത്തിൽ കേതീമാഹാത്മ്യം, പുരാണകർത്താവായ ശ്രീവേദവ്യാസൻ ആത്മപ്രസാദമുണ്ടാകാതിരുന്നതു്, ശ്രീനാരദർ ഭാഗവതമുപദേശിച്ചതു്, ശ്രീനാരദരുടെ പൂർവകഥ, ബാലഹന്താവായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ശിക്ഷിച്ചതു്, ഉത്തരയുടെ ഗർഭസ്ഥനായ ശിശുവിനെ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചതു്, കന്തിദേവിയുടേയും ഭീഷ്മരുടെയും ഭക്തിനിർഭരമായ സ്തുതികൾ, യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മോപദേശം, ഭീഷ്മരുടെ മഹാനിർവാണം, പരീക്ഷിത്തിന്റെ ജനനം, ധൃതരാഷ്ട്രം ഗാന്ധാരിയും വിദുരോപദേശത്താൽ പരമപദം പ്രാപിച്ചതു്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ദുർന്നിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടതു്, ഭഗവാന്റെ സ്വധാമപ്രാപ്തി അജ്ഞനൻ ജ്യേഷ്ഠനെ അറിയിച്ചതു്, പരീക്ഷിത്തിന്റെ രാജ്യാഭിഷേകം, പാണ്ഡവരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനം, പരീക്ഷിത്തിന്റെ ഭരണവും ദിഗ്വിജയവും, ധർമ്മദേവനും ഭൂമീദേവിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദം, പരീക്ഷിത്തു് കലിയെ നിലയ്ക്കുനിർത്തിയതു്, പരീക്ഷിത്തിനു വിപ്രശാപം നേരിട്ടതു്, പശ്ചാത്താപവും പ്രായോപവേശവും, മഹർഷിമാരുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവതുമായും ആഗമനം, പരീക്ഷിത്തു് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഗുരുവായി വരിച്ചു് ഉപദേശത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു് എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു.

ദ്വിതീയസ്കന്ധത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപ്രവചനം, ധ്യാനവിധി, വിരാട്പുരുഷവർണ്ണനം, യോഗധാരണ, സദ്യോമുക്തി, ക്രമമുക്തി, നാനാദേവന്മാരുടെ സകാമോ

പാസന, ശൗനകന്റെ ചോദ്യാവലി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മംഗളാചരണം; ബ്രഹ്മനാഭ സംവാദം, തത്പോൽപത്തി, വിരാട് വർണ്ണനം, അവതാരങ്ങൾ, പരീക്ഷിത്തിൻ്റെ പ്രശ്നാവലി, ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ തപസ്സും ഭഗവദ്ദർശനവും, ചതുഃശ്ലോകീഭാഗവതോപദേശം, പുരാണലക്ഷണം, ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠാനഭേദതത്വം എന്നിവ പറയപ്പെട്ടു.

തൃതീയസ്കന്ധത്തിൽ വിദൂരവാക്യം, ദുഷ്ടോധനൻ വിദൂരരെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയത്, വിദൂരരുടെ തീർത്ഥയാത്ര, ഉദ്ധവസമാഗമം, ഭഗവാൻ്റെ സ്വധാമ പ്രാപ്തി വിദൂരരെ അറിയിച്ചത്, ശ്രീകൃഷ്ണകഥാപ്രസ്താവം, മൈത്രേയമഹർഷിയിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്, ഉദ്ധവരുടെ ബദരീയാത്ര, വിദൂരമൈത്രേയ സമാഗമം, സൃഷ്ടിക്രമം, തത്പോൽപത്തി, തത്പദേവതകളുടെ ഭഗവൽസ്തുതി, വിരാട് പുരുഷോൽപത്തി, നിർഗുണൻ്റെ ഗുണസംഗത്തിന് കാരണം മായ, വിദൂരരുടെ പ്രശ്നാവലി, ബ്രഹ്മോൽപത്തി, ബ്രഹ്മസ്തുതിയും വരപ്രദാനവും, ഭഗവദ്യജുഷ്ഠി, കാലപ്രമാണം, സനകാദികളുടേയും ശ്രീഭദ്രന്റേയും ഉത്ഭവം, ഭദ്രസൃഷ്ടി, മരീചിയാഭ്യുത്ഭവം, വേദോൽപത്തി, മനുഭവതികളുടെ ഉത്ഭവം, വരാഹാവതാരം, ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, ദേവസ്തുതി, ദിതിയുടെ ഗർഭധാരണം, സനകാദികളുടെ വൈകുണ്ഠപ്രവേശം, ജയവിജയന്മാരെ ശപിക്കുന്നത്, സനകാദികൾക്കു് ഭഗവദ്ദർശനവും സ്തുതിയും അനുഗ്രഹവും, ഹിരണ്യകശിപുഹിരണ്യാക്ഷജനനം, ഹിരണ്യാക്ഷൻ്റെ യുദ്ധക്കൊതി, ഭൂമിയെ പാതാളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത്, ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന, വരാഹമുത്തിയും ഹിരണ്യാക്ഷനുമായി യുദ്ധം, ഹിരണ്യാക്ഷവധം, നാനാസൃഷ്ടിവർണ്ണന, മനുവംശം, കർദ്ദമതപസ്സ്, ഭഗവദ്ദർശനം, വരപ്രദാനം, സ്വായംഭുവകർദ്ദമസമാഗമം, ദേവഹുതീവിവാഹം, ഗൃഹസ്ഥവൃത്തി, നവകന്യാജനനം, കപിലാവതാരം, നവകന്യാകാവിവാഹം, കർദ്ദമസ്തുതിയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിയും, ദേവഹുതിയോടു് കപിലോപദേശം, ഭക്തിയോഗം, സാംഖ്യയോഗം, രാജയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഗർഭവാസം മുതൽക്കു് ജീവൻ്റെ ഗതി, അർച്ചിരാദിഗതികൾ, കർമ്മയോഗം, ദേവഹുതിയുടെ പരമപദപ്രാപ്തി, എന്നിവ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു.

ചതുർത്ഥസ്കന്ധത്തിൽ ദക്ഷസന്തതിവർണ്ണന, ദേവഹുതീസന്തതിവർണ്ണന, യജ്ഞാവതാരം, ദത്താവതാരം, നാരായണാവതാരം, ദക്ഷശാപം, ദക്ഷയജ്ഞം, സതീദേവിയുടെ ദേഹത്യാഗം, ദക്ഷയജ്ഞഭംഗം, ബ്രഹ്മാദികൾ ശിവനെ സ്തുതിച്ചത്, ദക്ഷൻ്റെ ജീവിച്ചതും പശ്ചാത്താപവും, ശ്രീമഹാഭേവൻ ദക്ഷൻ്റെ അപരാധം പൊറ്റത്തനഗ്രഹിച്ചത്, യാഗസമാപ്തി, ഭഗവദ്ദർശനവും ദക്ഷനോടു് ഉപദേശവും, ഉത്താനപാദചരിതം, ധ്രുവനെ അവഗണിച്ചത്, ധ്രുവൻ്റെ ശ്രീനാരദോപദേശം, ധ്രുവൻ്റെ തപസ്സ്, ഭഗവദ്ദർശനം, സ്തുതിയുമനുഗ്രഹവും, ധ്രുവൻ്റെ അഭിഷേകം, ഉത്തമൻ്റെ മരണം, യക്ഷയുദ്ധം, മനുവിൻ്റെ ഉപദേശം, ധ്രുവൻ്റെ പരമപദപ്രാപ്തി, അംഗചരിതം, വേനോൽപത്തിയും നാശവും, പൃഥുവവതാരം, ഭൂമിയെ കറുന്നത്, പൃഥുവിൻ്റെ യാഗവും ഇന്ദ്രൻ്റെ കതിരയെ മോഷ്ടിച്ചതും, ഭഗവദ്ദർശനവും അനുഗ്രഹവും, പൃഥു പ്രജകൾക്കു് ചെയ്ത സാരോപദേശം, സനകാദികളുടെ ഉപദേശം,

പ്രഥമസ്തോത്രങ്ങളുടെ പരമപദപ്രാപ്തി, പ്രചേതസ്സുകളുടെ തപസ്സ്, തദ്ദർശനം, തദ്ദേഹിതോപദേശം, പ്രാചീനബർഹിസ്സിനു ശ്രീനാരദന്റെ പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനോപദേശം, പ്രചേതസ്സുകൾ ശ്രീനാരദരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച പരമപദം പ്രാപിച്ചത് എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു.

പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ പ്രിയവ്രതന്റെ വീരകതി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉപദേശം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമസ്വീകാരം, സപ്താചീപസമുദ്രങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം, ആഗ്നീധ്രചരിതം, നാഭീചരിതം, സന്താനലാഭത്തിനായി യാഗം കഴിച്ചത്, ഭഗവദ്ദർശനം, ഋഷഭാവതാരം, ഭരതൻ, നവയോഗികൾ ആദി സന്താനങ്ങളുടെ ഉൽപത്തി, ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചത്, പരമഹംസചക്രം, അവധൂതവൃത്തി, കാട്ടുതീയിൽ മഹാസമായി, ഭരതന്റെ രാജ്യഭാരവും തപസ്സും, മാനിനെ സ്നേഹിച്ചതും മാനായി ജനിച്ചതും, ജഡഭരതവൃത്തി, ശ്രീകാളിക്ക് നരബലിക്കായി കൊണ്ടുപോയതും കാളി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ശുഭരാജാവിനെയും മറ്റും വധിച്ചതും, രഘുനാഥൻ പല്ലക്ക ചുമപ്പിച്ചത്, രഘുനാഥൻ തത്ത്വോപദേശം, ഭരതവംശം, സപ്താചീപവർണ്ണന, നവഖണ്ഡവർണ്ണന, സൂര്യമണ്ഡലം, ഗൃഹസ്ഥിതി, വിഷ്ണുപദം, അധോലോകവർണ്ണനം, സങ്കർഷണസംസ്ഥിതി, നരകവിസ്താരം എന്നിവ പറയപ്പെട്ടു.

ഷഷ്ഠസ്കന്ധത്തിൽ തിരുനാഥമാഹാത്മ്യം, അജാമിളന്റെ പാപജീവിതം, യമദൂതന്മാരുടെ വരവ്, അന്ത്യത്തിൽ നാമോച്ചാരണം, വിഷ്ണുദൂതന്മാർ രക്ഷിച്ചത്, വിഷ്ണുയമദൂതന്മാരുടെ സംവാദം, അജാമിളന്റെ പശ്ചാത്താപവും തപസ്സും പുരുഷാർത്ഥപ്രാപ്തിയും, യമൻ ദൂതന്മാർക്ക് നാമമഹിമയെ ബോധിപ്പിച്ചത്, പ്രചേതസ്സുകളുടെ പുത്രനായി ദക്ഷൻ ജനിച്ചത്, ദക്ഷൻ ഹംസഗുഹ്യമന്ത്രം ജപിച്ച തപസ്സു ചെയ്തത്, ഭഗവദ്ദർശനവും അനുഗ്രഹവും, ദക്ഷപുത്രന്മാർ നാരദോപദേശത്താൽ സന്യസിച്ചതും ദക്ഷൻ കോപിച്ച് ശ്രീനാരദരെ ശപിച്ചതും, ദക്ഷന്റെ അറുപതു പുത്രിമാരുടെ വംശവിസ്താരം, ഇന്ദ്രൻ ഗുരുവിനെ അപമാനിച്ചതിനാൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായതും വിശ്വരൂപനെ ഗുരുവായി വരിച്ചതും, ശ്രീനാരായണ കവചമന്ത്രോപദേശം, വിശ്വരൂപനെ ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചത്, വൃത്രോൽപത്തി, ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചത്, ഭഗവദ്ദർശനവുമനുഗ്രഹവും, ദധീചീമഹർഷിയുടെ ശരീരദാനം, വജ്രായുധനിർമ്മാണം, ഇന്ദ്രനും വൃത്രനും തമ്മിൽ യുദ്ധം, വൃത്രന്റെ ഭക്തിനിർഭരമായ ഭഗവൽസ്തുതി, വൃത്രവധം, ചിത്രകേതുപാഖ്യാനം, പുത്രലാഭം, പുത്രഭവം, ശ്രീനാരദോപദേശം, സങ്കർഷണദർശനവും ഉപദേശവും, വിദ്യാധരപ്രാപ്തി, ശിവനിന്ദയും ശ്രീപാർവതീ ശാപവും, ശ്രീമഹാദേവൻ ദേവിക്ക് ചിത്രകേതുവിന്റെ മാഹാത്മ്യമുപദേശിച്ചത്, ദിതിയുടെ പുംസവനവ്രതം, മരുത്തുകളുടെ ഉൽപത്തി, പുംസവനവ്രതവിധി എന്നിവ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടു.

സപ്തമസ്കന്ധത്തിൽ നാരദയുധിഷ്ഠിരസംവാദം, ജയവിജയന്മാർക്ക് ശാപവും ദൈത്യജന്മവും ഹിരണ്യാക്ഷവധത്താൽ ദുഃഖിതരായ കടുബാംഗങ്ങൾക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തത്ത്വോപദേശം, ദൈത്യന്മാർ ദേവന്മാരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും

ഓടിച്ചത്, ഹിർണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സും ബ്രഹ്മാവിന്റെ വരദാനവും, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കൊടുംഭരണം, പ്രാദാഭന്റെ ഗുണവർണ്ണന, പ്രാദാഭന്റെ ഹരിഭക്തികണ്ട് പിതാവിന്റെ കോപം, പ്രാദാഭനെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, സഹപാഠികൾക്ക് പ്രാദാഭന്റെ ഉപദേശം, പ്രാദാഭനെ വധിക്കാൻ പിതാവിന്റെ ആരംഭം, ശ്രീനരസിംഹാവതാരം, ഹിരണ്യകശിപുവധം, ബ്രഹ്മാവാദികളുടെ നൂതനകൾ, പ്രാദാഭസ്തുതി, വരപ്രദാനം, രാജ്യാഭിഷേകം, ത്രിപുരഹേനം, സനാതനധർമ്മം, വർണ്ണധർമ്മം, സ്രീധർമ്മം, ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസധർമ്മം, പ്രാദാഭദത്താത്രേയസംവാദം, ഗൃഹസ്ഥധർമ്മം, ആശ്രമധർമ്മപാലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ശ്രീനാരദരുടെ പൂർവജന്മവൃത്താന്തം ഇവ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു.

അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിൽ മനന്തരവർണ്ണനം, ഇന്ദ്രദൃക്തൻ ശാപത്താൽ ആനയായത്, ഗജേന്ദ്രനെ മുതലുപിടിച്ചത്, ഗജേന്ദ്രസ്തുതി, ഭക്തവത്സലൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മുതലയ്ക്കും ഗജേന്ദ്രനും ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തത്, ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം, ദർവാസസ്സിന്റെ ശാപത്താൽ ദേവന്മാർക്കു ജരാനരബാധിച്ചത്, ദേവന്മാരുടെ നൂതി, പാലാഴി മഥനം, കൂർമ്മാവതാരം, ശ്രീശിവൻ വിഷപാനം ചെയ്തത്, ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിയുടെ ആവിർഭാവം, ധന്വന്തരി, മോഹിനി എന്നീ അവതാരങ്ങൾ, ദേവന്മാർക്കു മാത്രം അമൃതം ലഭിച്ചത്, ദേവാസുരയുദ്ധം, ബലിയുടെ പരാജയവും മരണവും, ശുക്രമഹർഷി വീണ്ടും ജീവിപ്പിച്ചത്, ശ്രീശിവൻ മോഹിനീരൂപം കണ്ട് മോഹിച്ചത്, ബലിക്കു് ഗുരുപയോഗം ചെയ്തപ്പോൾ, ദേവന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് സ്വർഗം കയ്യടക്കിയത്, അഭിതിപയോഗപ്രതമനഷ്ടം ചെയ്തത്, വാമനാവതാരം, മഹാബലിയോടു് ഭൂമിയായിച്ചത്, ഗുരു തടുത്തിട്ടു് മഹാബലി സർവസ്വദാനം ചെയ്തത്, ഗുരുശാപം, വാമനൻ ത്രിവിക്രമനായി ബലിയുടെ ഭൂമിയെല്ലാമളഞ്ഞെടുത്തത്, ബലിബന്ധനം, പ്രാദാഭനും ബലിയും നൂതിച്ചത്, ഭഗവാൻ മഹാബലിയെ അഭിനന്ദിച്ചുനഗ്രഹിച്ച് സുതലാധിപത്യം കൊടുത്തയച്ചത്, ഉപേന്ദ്രപട്ടാഭിഷേകം, സത്യവ്രതചരിതം, മത്സ്യാവതാരം, സത്യവ്രതൻ ഉപദേശവും അനുഗ്രഹവും എന്നിവ വിവരിക്കപ്പെട്ടു.

നവമസ്കന്ധത്തിൽ സൂര്യവംശവിസ്താരം, മനുപുത്രന്മാരായ സുദൃക്തൻ, ശയ്യാതി, നഭേൻ എന്നിവരുടെ ചരിതം, അംബരീഷന്റെ കൃഷ്ണഭക്തി, ഭാഗ്യേശ്വരം, ദർവാസസ്സ് കോപിച്ച് കൃത്യയെ സൃഷ്ടിച്ച് അംബരീഷവധത്തിനയച്ചത്, വിഷ്ണുചക്രം കൃത്യയെ നശിപ്പിച്ചിട്ടു് ദർവാസസ്സിനെ ഓടിച്ചത്, മഹർഷി ബ്രഹ്മാവിനെയും ശ്രീശിവനെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടു രക്ഷകിട്ടാതെ ശ്രീഹരിയെ ശരണംപ്രാപിച്ചതും ശ്രീഹരി ഭക്തമാഹാത്മ്യം പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടു് അംബരീഷനെ അയംപ്രാപിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചതും, അംബരീഷന്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ തൃപുരം ശാന്തമായത്, അംബരീഷന്റെ കൃഷ്ണപദപ്രാപ്തി, ഇക്ഷ്വാകു, സൌരേരി, മാന്ധാതാ, ത്രിശങ്ക, ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, സഗരൻ, ഭഗീരഥൻ, ഖട്വാഗൻ എന്നിവരുടെ ചരിതം, ശ്രീരാമാവതാരം, നിമിച്ചരിതം, ചന്ദ്രവംശത്തിൽ ബുധൻ, പുരൂരവസ്സ്, വിശ്വാമിത്രൻ, ജമദഗ്നി

എന്നിവരുടെ ചരിതം, പരശുരാമാവതാരം, യയാതി, പുരു, ഭൃഷ്യന്തൻ, ഭരതൻ, ഭാനുരനായ രതിഭേദൻ, ശന്തൻ, എന്നിവരുടെ ചരിതം, കരുവംശ യദവംശവിസ്താരവും പറയപ്പെട്ടു.

ശ്രമസ്തനായത്തിൽ ദേവകീവിവാഹം, അശരീരിവാക്യം, കംസൻ ദേവകിയെ വധിക്കാൻ ഭാവിച്ചത്, വസുദേവരുടെ നീതിവാക്യം, ദേവകിയുടെ ആദ്യപുത്രനായ കംസൻ വധിച്ചത്, ബലഭദ്രാവതാരവും ഗർഭസങ്കരണവും, ശ്രീഭദ്രന്റെ ഗർഭപ്രവേശം, ബ്രഹ്മാദികളുടെ സ്തുതി, ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം, യോഗമായാവതാരം, ഗോകുലാനന്ദനം, കംസൻ യോഗമായാദർശനവും പശ്ചാത്താപവും, വ്രജത്തിൽ കൃഷ്ണാവതാരോത്സവം, നന്ദവസുദേവസമാഗമം, പുതനാമോക്ഷം, ശകടാസുരതൂണാവർത്തവധം, യശോദയ്ക്ക് വിശ്വരൂപദർശനം, നാമകരണം, ബാലലീല, നവനീതമോഷണം, ഗോപികളുടെ ആവലാതി, കണ്ണൻ മണ്ണുതിനത്ത്, യശോദയ്ക്ക് വീണ്ടും വിശ്വരൂപദർശനം, ഉല്യബലബന്ധനം, നളകുബരമണിഗ്രീവന്മാർക്ക് ശാപമോക്ഷം, അവരുടെ സ്തുതി, വൃന്ദാവനഗമനം, വത്സബകവധം, അലാസുരവധം, വനഭോജനം, വത്സസ്നേഹം, ഭഗവാൻ വത്സങ്ങളായും ബാലന്മാരായും ഒരു വർഷം കഴിച്ചത്, ബ്രഹ്മമോഹം, ബ്രഹ്മസ്തുതി, ധേനുനവധം, കാളിയമർദ്ദനം, കാളിയന്റെ പൂർവ്വവൃത്താന്തം, ഭാവാനിപാനം, വൃന്ദാവനലീലകൾ, പ്രലംബവധം, അഗ്നിപാനം, ഋതുവർണ്ണന, വേണുഗീതവർണ്ണന, കാത്യായനീവ്രതം, ഗോപീവസ്രാപഹരണം, വിപ്രപത്യാശ്രമം, ബ്രാഹ്മണരുടെ പശ്ചാത്താപം, ഇന്ദ്രയാഗഭംഗം, ഗോവർദ്ധനപൂജ, ഇന്ദ്രകോപവും, ഘോരവർഷവും, ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം, ഇന്ദ്രന്റെ ക്ഷമായാചനം, കാമധേനുസ്തുതി, ഗോവിന്ദപട്ടാഭിഷേകം, നന്ദഗോപരുടെ വർണ്ണലോകദർശനം, ഗോപന്മാരുടെ വൈകുണ്ഠദർശനം, രാസക്രീഡാരംഭമായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യവേഷണഗാനം, ഗോപികളുടെ ബദ്ധപ്പാടും പ്രിയസമാഗമവും, ഭഗവാൻ സ്രീധർമ്മം ഉപദേശിക്കുന്നതും ഗോപികളുടെ മറുപടിയും, ഗോപികളുമായി ക്രീഡ, ഗോപികളുടെ വ്യാമോഹവും ഭഗവാന്റെ തിരോധാനവും, ഗോപികളുടെ വിരഹവേദന, കൃഷ്ണാപേക്ഷണം, ഗോപികാഗീതം, മന്ഥമന്ഥമദർശനം, രാസക്രീഡ, സുദർശന ശാപമോക്ഷം, ശംഖചൂഡവധം, യുഗളഗീതം, അരിഷ്ടവധം, നാരദകംസ സമാഗമം, അക്രൂരദൈത്യം, കേശിവധം, നാരദസ്തുതി, വ്യോമവധം, അക്രൂരന്റെ ഗോകുലയാത്രയുംമനോഹതവും, ഭഗവദർശനം, ഭക്തനെ പ്രഭു സ്വീകരിച്ചത്, ഗോപികളുടെ വിരഹവിലാപം, മഥുരയാത്ര, അക്രൂരൻ യമനയിൽ വൈകുണ്ഠദർശനം, അക്രൂരസ്തുതി, മഥുരാപ്രവേശം, രജകവധം, വായകനും സുഭാമാവിനും അനുഗ്രഹം, സൈരസ്രിയുടെ കൂന്തിവർത്തി സുന്ദരിയാക്കിയത്, ധന്വന്തരം കംസൻ ദർശിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടത്, കവലയാപീഡത്തിന്റേയും അംബഷ്ടന്റെയും വധം, മല്ലരംഗപ്രവേശം, മല്ലയുദ്ധവും വധവും, കംസവധം, ഉഗ്രസേനനെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചത്, ദേവകീവസുദേവന്മാരെ പുത്രസ്നേഹമോഹിതരാക്കിയത്, നന്ദഗോപരും ഗോപന്മാരും വിരഹവേദനയോടെ മടങ്ങിപ്പോയതു, ഉപനയനാദി സംസ്കാരങ്ങൾ, ഗുരുകുലവാസം, ഗുരുപുത്രനെ യമലോകത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവന്നത്

ദക്ഷിണ ചെത്തുത്, ഉദ്ധവഭൌത്യം, നന്ദഗോപരുടെയും യശോദദേവിയുടെയും കൃഷ്ണ വിരഹതാപം, ഗോപികളുടെ വിരഹവിലാപം, ഭ്രമരഗീതം, ഗോപികളുടെ ഉൽകൃഷ്ടഭക്തിഭാവം കണ്ടു ഉദ്ധവർ അതുതസ്സുണ്ടാകുന്നത്, ഗോപികളെ കൃഷ്ണസന്ദേശമറിയിച്ച സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നത്, ഉദ്ധവരുടെ ഗോകുലവാസം, ഗോപീപാദധൂളിയെ നമസ്കരിച്ചു വാരിശിരസ്സിലണിഞ്ഞത്, സൈരന്ധ്രിക്കും അക്രൂരനും അനുഗ്രഹം, അക്രൂരസ്തുതി, അക്രൂരനെ ഹസ്തിനാപുരത്തിലേക്കയച്ചത്, ധൃതരാഷ്ട്രൻ്റെ അക്രൂരൻ്റെ ഉപദേശം എന്നിവ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടു.

ദശമം ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജരാസന്ധയുദ്ധം, പതിനേഴു പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ ജരാസന്ധനെ തോൽപ്പിച്ചോടിച്ചത്, ദ്വാരകാപുരി നിർമ്മാണം, യവനനെ മുചുകുന്ദനെക്കൊണ്ടു ഭസ്മമാക്കിയത്, മുചുകുന്ദൻ ദർശനം കൊടുത്തത്, മുചുകുന്ദസ്തുതിയും അനുഗ്രഹവും, ബലരാമവിവാഹം, രത്നമിണി ശ്രീകൃഷ്ണസമീപം ഭൂതനെ അയച്ചത്, രത്നമിണീസന്ദേശം, ഭഗവാൻ കണ്ഡിനപുരിയിലെത്തിയത്, ബലരാമൻ സൈന്യസമേതം പുറകേ പോയത്, ഭഗവാൻ രത്നമിണിയെ അപഹരിച്ചത്, ബലരാമൻ ശിശുപാലജരാസന്ധാദികളെ തോൽപ്പിച്ചത്, രത്നമിയുദ്ധത്തിനു വന്നതും വിരൂപനാക്കപ്പെട്ടതും, രത്നമിണീവിവാഹം, പ്രഭുക്കൻ ജനിച്ചതും ശംബരൻ അപഹരിച്ചതും, ശംബരവധം, പ്രഭുക്കൻ രതിയോടുകൂടി ദ്വാരകയെ പ്രാപിച്ചത്, സത്രാജിത്തിനു നൃപ്യനിൽനിന്നും സ്യമന്തകം ലഭിച്ചത്, പ്രസേനൻ്റെ മരണം, സത്യസ്വരൂപനെക്കുറിച്ച് അപവാദം പരന്നത്, ജാംബവാൻ മായി യുദ്ധം, ജാംബവാൻ ഭഗവദനുഗ്രഹം, ഭഗവാൻ മണിയും ജാംബവതിയേയും സ്വീകരിച്ചത്, സത്രാജിത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്താപം, സത്യഭാമാപരിണയം, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയാത്ര, സത്രാജിത്തിൻ്റെ വധം, ശതയനപാവധം, അക്രൂരൻ മണിയും കൊണ്ടു കാശിക്ക പോയതും തിരിച്ചു വന്നതും, കാളിന്ദി, മിത്രവിന്ദ, സത്യ, ഭദ്ര, ലക്ഷ്മണ എന്നിവരുടെ വിവാഹം, മുരന്തരവധം, 16100 രാജകന്യകമാരുടെ മോചനവും വിവാഹവും, പാരിജാതാപഹരണം, വേതീവിനോദം, രത്നമിയുടെ പുത്രിയായ രത്നമാവതിയെ പ്രഭുക്കനും, പെരുത്രിയായ രോചനയെ അനിരുദ്ധനും വിവാഹം കഴിച്ചത്, രത്നമിവധം, ബാണയുദ്ധം, ശങ്കരവിജയം, ഉഷാപരിണയം, നൃഗമോക്ഷം, ബലരാമൻ യമനയെ ശിക്ഷിച്ചത്, പൌണ്ഡ്രകമോക്ഷം, കാശി രാജവധം, സുദക്ഷിണവധം, കാശീദഹനം, ദ്വിവിദ്വേധം, സാംബോദ്വാഹം, നാരദപരീക്ഷ, ശ്രീഭഗവാൻ്റെ ദിനചര്യ, രാജാക്കന്മാരുടെ ഭൌത്യം, ശ്രീനാരദാഗമനം, ഉദ്ധവരുടെ മന്ത്രാലോചന, ശ്രീഭഗവാൻ്റെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയാത്ര, രാജസൂയാരംഭം, ദീഗ്വിജയം, ജരാസന്ധവധം, 20800 രാജാക്കന്മാരുടെ മോചനവും സ്തുതിയും അനുഗ്രഹവും, രാജസൂയയാഗം, അഗ്ര്യപൂജ, ശിശുപാലവധം, ദുര്യോധനൻ്റെ സ്ഥലജലഭ്രാന്തി, ബലരാമൻ്റെ തീർത്ഥയാത്ര, രോമഹർഷണവധം, ഉഗ്രശ്രവസ്സിൻ്റെ ഉത്ഭവം, ബലവധം, തീർത്ഥയാത്രാസമാപനം, ക്ഷേപലോപാഖ്യാനം, സ്യമന്തപഞ്ചകതീർത്ഥയാത്ര, ബന്ധുദർശനം, ഗോപികൾക്കു് പരമതത്ത്വോപദേശം, വസുദേവയാഗം, മാതാപിതാക്കൾക്കു ഭഗവാൻ്റെ ഉപദേശം, കംസൻ്റെ

വധിച്ച ദേവകീപുത്രനായനവും തിരോധാനവും, സുഭദ്രാഹരണം, ശ്രുതദേവനും ബഹുലാശ്വനം ഭഗവാന്റെ ദർശനവും അനുഗ്രഹവും, ശ്രുതിഗീത, വൃകാസുരനാശം, ഭൃഗുപരീക്ഷ, സന്താനഗോപാലം, ഭഗവാന്റെ ഗാർഹസ്ഥ്യം, വംശപരമ്പര എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു.

ഏകാദശസ്കന്ധത്തിൽ യാദവന്മാർക്ക് മഹർഷിശാപം നാരദവസുദേവസംവാദം, നവയോഗികൾ നിമിത്തപദേശിച്ച ഭാഗവതധർമ്മം, ഭാഗവതലക്ഷണം, മായാസ്വരൂപം, മായാതരണത്തിനുള്ള ഉപായം, നാരായണതത്വം, കർമ്മയോഗം, അവതാരങ്ങൾ, സംസാരികളുടെ ഗതി, ഭഗവത്പൂജാവിധി, കലിയുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ദേവന്മാരുടെ സ്തുതി, അവതാരം ഉപസംഹരിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവു പ്രാർത്ഥിച്ചതു്, ദ്വാരകയിൽ ദുർനിമിത്തങ്ങൾ, ഉദ്ധവശരണർ ഗതി, ഭഗവാൻ ഉദ്ധവർഷപദേശിച്ച ജ്ഞാനതത്വം, യദു അവധൂതസംവാദം, ഇന്ദ്രപത്തിനാലു ഗുരുക്കന്മാർ, സംസാരനിരൂപണം, ബലന്റെയും മുക്കന്റെയും ലക്ഷണം, സത്സംഗമഹിമ, കർമ്മയോഗം, ഹംസസനകസംവാദം, ഭക്തിമാഹാത്മ്യം, സിദ്ധികൾ, വിഭൂതികൾ, വണ്ണാശ്രമധർമ്മം, ഭക്തിസാധനകൾ, യമനിയമാദികൾ, അധികാരിഭേദം, ഗുണഭോഷണിരൂപണം, തത്വസംഖ്യകൾ, ജനനമരണനിരൂപണം, തിതിക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം, ഭിക്ഷുഗീത, സാംഖ്യയോഗം, ഗുണത്രയലക്ഷണം, പുരൂരവസ്സിന്റെ വൈരാഗ്യഗീതം, സാധുമഹിമ, ഭഗവത് പൂജാക്രമം, സർവ്വോത്തമമായ ഭഗവദ്യജ്ഞം, ഭഗവാനെ വിട്ടുപോകുന്നതിൽ ഉദ്ധവർഷയായ പ്രാണസങ്കടം, ഉദ്ധവർ ബദരികു പോയതു്, യദുക്കളുടെ പ്രഭാസതീർത്ഥസേവ, യദുക്കൾ മദ്യംസേവിച്ചു മത്തരായി അന്യോന്യം വെട്ടിമരിക്കുന്നതു്, ബലരാമനിർവാണം, കാട്ടാളൻ ഭഗവദ്പാദത്തിൽ ബാണമയച്ചതും പശ്ചാത്താപവും, ഭഗവാൻ കാട്ടാളനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു് ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്കയച്ചതു്, ശ്രീഭഗവാന്റെ സ്വധാമപ്രാപ്തി, ബന്ധുക്കളുടെ ശരീരത്യാഗം, ദ്വാരക സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയതു്, ശേഷിച്ചവരെ അജ്ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി മഥുരയിൽ അധിവസിപ്പിച്ചു് വളരെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തതു്, പരീക്ഷിത്തിനു് അഭിഷേകം, പാണ്ഡവരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്നിവ പറയപ്പെട്ടു.

ഭാദശസ്കന്ധത്തിൽ കലിയുഗരാജാക്കന്മാരുടെ വംശം, കലിയർമ്മം, കൽക്കി അവതാരം, കലിയിൽ ഹരിനാമസങ്കീർത്തനം ഏകരക്ഷാമാർഗം, പ്രലയങ്ങളുടെ നിരൂപണം, പരീക്ഷിത്തിനു അവസാനമായി പരമതത്ത്വോപദേശം, ഉപദേശോപസംഹാരം, പരീക്ഷിത്തിന്റെ കൃതജ്ഞതാപ്രകടനം, സന്തുഷ്ടനായ ആചാർയ്യൻ യാത്രയായതു്, കൃതകൃത്യനായ രാജർഷി കൃഷ്ണധ്യാനബലത്താൽ ശരീരമുപേക്ഷിച്ചു് പരമപദം പ്രാപിച്ചതു്, തക്ഷകദംശനം, ജനമേജയൻ സർവ്വയാഗം നടത്തിയതും ബൃഹസ്പതിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അവസാനിപ്പിച്ചതും, വേദവിഭാഗം, പുരാണലക്ഷണം, മാർക്കണ്ഡേയന്റെ തപഃപ്രഭാവം, വിപ്ലവകാരികളായ മന്ഥമാദികളുടെ പരാജയം, നരനാരായണദർശനവും വരപ്രസാദവും, ഭഗവന്മായാദർശനം, വടപത്ര

ശായിയായ ബാലമുകുന്ദന്റെ ദർശനം, ഉമാമഹേശ്വരദർശനവും അനുഗ്രഹവും, താന്ത്രികപൂജാതത്വങ്ങൾ, ആദിത്യവ്യൂഹം എന്നിവ പ്രതിപാദിച്ചു.

ഹേ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠന്മാരെ! നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ചെയ്തതനുസരിച്ച് ശ്രീഹരി ലീലാകഥകളെ എന്നാലാവുംവിധം ഇവിടെ കീർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീഭഗവാന്റെ തിരുനാമമഹിമയെ വർണ്ണിക്കാനാർക്കു കഴിയും? പതിതനോ, സ്വലിതനോ, ആർത്തനോ, ക്ഷയംവിവശനോ, ആരായാലും അവശനായിട്ടെങ്കിലും 'ശ്രീഹരയേനമഃ' എന്നും ഹൃദയംഗമമായി കീർത്തിച്ചാൽ സർവപാതകങ്ങളും ഭസ്മമാകുന്നു. അനന്തമഹിമയായ ശ്രീഭഗവാനെ ശക്തിക്കൊത്തവർണ്ണം കീർത്തിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്തിരുവടി കാരുണ്യപൂർവ്വം പ്രവേശിച്ച് അശേഷ വ്യസനങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുന്നു. അല്പമനുഷ്യരായ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം തിരുനാമസങ്കീർത്തനം മാത്രമാണ്. ശ്രീഭഗവാന്റെ കല്യാണ ഗുണങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം സത്യം, അവ മാത്രമാണ് മംഗളകരം, അവമാത്രമാണ് പുണ്യപ്രദം. ഭഗവത്സംബന്ധമില്ലാത്ത വാക്കുകളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാണെന്നു മാത്രമല്ല, അസത്യവും അശോഭനവുമാണ്. മനുഷ്യനെ മുക്കി ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ബഹുവിധശോകങ്ങളാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തെ നിശ്ശേഷം വറുക്കുവാനും മനസ്സിനു ശാന്തിയും പ്രസാദവും നൽകുവാനും നവംനവമായ രൂപിയുണ്ടാക്കി രമിപ്പിക്കുവാനും ഉത്തമശ്ലോകനായ യദുനാഥന്റെ പുണ്യയശസ്സിനെ കീർത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്കു മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള വാക്കുകൾ, അവ എത്രതന്നെ അർത്ഥാലങ്കാര പുഷ്പിയുള്ളവയാണെന്നു തോന്നിയാലും, ശ്രീഹരിയുടെ പാവനയശസ്സിനെ സ്പർശിക്കാത്തതിടത്തോളം കാലം, ക്രമംതീർത്ഥമെന്നപോലെ വിഷയികൾക്കു രസിക്കാമെന്നല്ലാതെ, വിവേകികളായ പരമഹംസന്മാർ അവയെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയില്ല. അപ്യുതസാന്നിദ്ധ്യമുള്ളിടത്തുമാത്രമേ മഹാത്മാക്കൾ രമിക്കുകയുള്ളൂ.

അനന്തമൂർത്തിയുടെ തിരുനാമമുദ്ര അവിടവിടെ നിർല്ലോഭം പതിഞ്ഞുകാണപ്പെടുന്ന വാക്യങ്ങളെ സാധുക്കൾ പ്രീതിപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും പറയുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അവ സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ തരംകുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും, പ്രതിശ്ഛോകം അബദ്ധപ്രയോഗങ്ങളാണെങ്കിൽക്കൂടിയും, ഭഗവന്നാമാകീതങ്ങളാണെന്ന ഏകവിശേഷത്താൽ അവയുടെ മറുപടികൾക്കു മഹാത്മാക്കൾ ഗണ്യമാക്കുകയില്ല. കാരണം, തിരുനാമങ്ങൾ ജനസമുദായത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ സമൂലം നശിപ്പിക്കുന്നു. നിരഞ്ജനവും കർമ്മങ്ങളാൽ അപ്രാപ്യവുമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം തന്നെയും അപ്യുതഭക്തിയോടു ചേർന്നതല്ലെങ്കിൽ ശോഭിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഈശ്വരാർപ്പിതമല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടമോ? അവ ഒരുപക്ഷെ ജ്ഞേതീകമായ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അതല്ലല്ലോ ജനസാഹചര്യം. നേരെമറിച്ച് ശ്രീഹരിയുടെ ഗുണമഹിമകളുടെ ശ്രവണകീർത്തനങ്ങളാൽ തന്തിരുവടിയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം കൈവരും. അവിച്ഛിന്നമായ ഹരിസ്മരണകൊണ്ട് സകലപാപങ്ങളും ഭസ്മമാകുന്നു. അന്തഃകരണം നിർമ്മലവും പ്രശാന്തവുമാകുന്നു. ശ്രീനിവാസനിൽ നിരതിശയപ്രേമം താനെ സിദ്ധമാകുന്നു.

അതിനെ തുടന്ന് വിജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവുമുണ്ടാകുന്നു. അനുഗ്രഹമായ ഈ സമ്പത്തല്ലേ നമുക്കു വേണ്ടതു്? യാതൊരുവിശേഷ പരിശ്രമവും കൂടാതെ ഈ പരമലാഭം സിദ്ധിക്കുന്ന അനന്യകേതന്മാർ തന്നെയാണു് ഭാഗ്യവാന്മാർ. ശ്രീമത്ഭാഗവതശ്രവണകഥനങ്ങൾക്കുള്ള ഫലമെന്തെന്നും എത്രയെന്നും നിണ്ണയിച്ചു പറയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പ്രതിദിനം ഒരുക്ഷണമെങ്കിലും ഭാഗവതം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഭഗവതുപ്രാപ്തി കൈവന്നതുതന്നെ. എന്താണു് ശ്രീമത്ഭാഗവതത്തിനു മാത്രം ഇത്ര വിശേഷം എന്നാണെങ്കിൽ, കലിമലനാശകനായ ശ്രീഹരി ഇത്രത്തോളം മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലും കീർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതുതന്നെ. ശ്രീമത്ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീഹരിയെ അനുപദം കീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം.

മഹാത്മാക്കളേ! നിങ്ങൾ എന്നിൽ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, ലോകവന്ദ്യരായ മഹർഷിമാർ നിറഞ്ഞ സഭയിൽ വെച്ചു് പരമാചാര്യനായ ശ്രീശുകന്റെ തിരുമുഖത്തുനിന്നും ഞാൻ കേട്ടതായ ഭാഗവതത്വം ആദ്യം വീണ്ടും സ്മരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയല്ലോ. ഞാൻ ധന്യനായി. ലോകസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകർത്താവും ആദ്യന്തഹീനനും അനന്തനും അപ്രമേയനും സർവ്വഭൂതാത്മാവും അചിന്ത്യമഹിമാവുമായ സാക്ഷാത് അച്യുതനു് നമസ്കാരം. പ്രകൃതിത്വങ്ങളെക്കൊണ്ടു് തന്നിൽനിന്നുതന്നെ സകല സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു് തന്നിൽത്തന്നെ വെച്ചു സംരക്ഷിക്കുന്ന സത്യജ്ഞാനാനന്തസ്വരൂപനായ അധോക്ഷജനു് നമസ്കാരം. ശ്രീവേദവ്യാസഭഗവാന്റെ പുത്രനായവതരിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീശുകൻ സ്വാത്മാനന്ദത്താൽ പരിപൂർണ്ണ തൃപ്തനാണു്. ആത്മാരാമന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനാണു് ശ്രീശുകൻ എങ്കിലും വൃന്ദാവനവിഹാരിയുടെ ദിവ്യമനോഹരലീലയെ വണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോൾ അപഹൃതചിത്തനായി ഭവിച്ചു. വിരക്തശിഖാമണിയായ തനിക്ക് തന്റെ സഹജസമാധിയിലിരിക്കാൻ കഴിയാതെ കൃഷ്ണലീലാമൃതം ആസ്വദിക്കാനിറങ്ങിവന്നു. പിതാവിൽനിന്നും ശ്രീമത്ഭാഗവതം മുഴുവൻ പഠിച്ചു. ആ കഥാഗാനത്തിൽ നിന്നും അദ്യാപി വിരമിച്ചിട്ടില്ല. ഘോരസംസാര വെന്തിയിൽ പെട്ടു ഭവിക്കുന്ന സകലരുടെയും ദുഃഖനിവൃത്തിക്കായി സുഖസാധ്യമായ ഈ മഹാത്മ്യദീപത്തെ പ്രായോപവേശം ചെയ്ത പരീക്ഷിത്തിനെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ടു് പ്രകാശിപ്പിച്ചു. കരുണാസമുദ്രമായ ആ ഭാഗവതഗുരുനാഥന്റെ ശ്രീപാദപല്ലവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സദാ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ.

അദ്ധ്യായം 13

യോഗീന്ദ്രായ നമസ്കസ്തമൈ ശുകായ ബ്രഹ്മരൂപിണേ
സംസാരസർപദഷ്ടം യോ വിഷ്ണുരാതമമുചതഃ. 21

ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തി: പാദയോസ്സവ ജായതേ
തഥാ കരുഷ്വ ദേവേശ! നാമസ്തം നോ യത: പ്രഭോ! 22

നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപപ്രണാശനം
പ്രണാമോ ഭ:ഖശമനസ്തം നമാമി ഹരിം പരം. 23

[യോഗീന്ദ്രനായ യാതൊരു മഹാമുനി സംസാരസർപത്താൽ ദംശിക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷിതമഹാരാജാവിനെ ഭാഗവതാമൃതം പാനംചെയ്തിച്ച് അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിപ്പിച്ചുവൊ, ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ ആ ശുകാചാര്യർക്കായ്ക്കൊണ്ടു് നമസ്കാരം.

ഹേ, പ്രഭോ! യോഗേശ്വര! കൃഷ്ണ! ഞങ്ങളുടെ നാമനായ നിന്തിരുവടി, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലും നിന്തിരുവടിയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഏതുപായത്താൽ പരമപ്രേമലക്ഷണയായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുമോ, അപ്രകാരം അനുഗ്രഹിക്കേണമെ!

യാതൊരു ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം സർവപാപങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുമോ, തൃപ്പാദങ്ങളിലർപ്പിക്കുന്ന പ്രണാമം, സർവഭ:ഖങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുമോ, പരമേശ്വരനായ ആ ശ്രീഹരിയെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുന്നു.]

ഉപസംഹാരം

ശ്രീസൂതൻ ശ്രീമദ്ഭാഗവതപ്രവചനം ഉപസംഹരിക്കുന്നു: ബ്രഹ്മാവു്, തദ്രൻ, വരുണൻ, ഇന്ദ്രൻ, മരുത്തുക്കൾ മുതലായവർ യാതൊരു ഭഗവാനെ ദിവ്യസ്തോത്രങ്ങൾകൊണ്ടും അംഗപദക്രമസഹിതമായ ഉപനിഷദ്വാക്യങ്ങൾകൊണ്ടും സ്തുതിക്കുന്നുവൊ, സാമവേദഗായകന്മാർ അതുതകരമായി ഗാനം ചെയ്യുന്നുവൊ, യോഗീശ്വരന്മാർ ധ്യാനനിശ്ചലമായ ബുദ്ധികൊണ്ടു് ഏദയാകാശത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു എങ്കിലും ആരുതന്നെ യാതൊരു ദേവദേവന്റെ അവധിയെ അല്ലവും അറിയാൻ ശക്തരാകുന്നില്ലയോ, ആ പരംജോതിസ്വരൂപനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ശ്രീഭഗവാൻ പാലാഴിമഥനത്തിൽ കൂർമ്മമായവർത്തിച്ചു് മന്ദരപർവതത്തെ മുതുകിൽ ധരിച്ചു. മഥനപ്രയോഗത്താൽ വട്ടം ചുറ്റുന്ന ആ മഹാപർവതത്തിന്റെ ഉരസ്സ് പ്രഭുവിനു സുഖമായിതോന്നി, ആ സുഖത്തിൽ തന്തിരുവടി നിദ്രയെ പ്രാപിച്ചു. ആ സമയത്തു് തന്റെ ശ്വാസവായുവിനാൽ സമുദ്രത്തിൽ വൻതിരമാലകളുണ്ടായി. ആ തിരമാലകൾ എത്രയോകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ല. അത്രത്തോളം അചിന്ത്യപരാക്രമശാലിയായ ശ്രീഭഗവാൻ സംസാരസമുദ്രത്തിൽ താഴ്ന്നുപോയ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിച്ചു് സകല വിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.

ശ്രീവേദവ്യാസൻ പതിനെട്ടു മഹാപുരാണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അവയുടെ ഗ്രന്ഥസംഖ്യ ഇപ്രകാരമാണ്. ബ്രഹ്മപുരാണം പതിനായിരം, പത്മപുരാണം അമ്പത്തയ്യായിരം, വിഷ്ണുപുരാണം ഇരുപത്തിമൂവായിരം, ശിവപുരാണം ഇരുപത്തിനാലായിരം, ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പതിനെണ്ണായിരം, നാരദപുരാണം ഇരുപത്തയ്യായിരം, മാർക്കണ്ഡേയപുരാണം ഒമ്പതിനായിരം, വഹ്നിപുരാണം പതിനയ്യായിരത്തിനാലു, ഭവിഷ്യതപുരാണം പതിനാലായിരത്തിരുന്നൂറു, ബ്രഹ്മവൈവർത്തപുരാണം പതിനെണ്ണായിരം, ലിംഗപുരാണം പതിനേഴായിരം, വാരാഹപുരാണം ഇരുപത്തിനാലായിരം, സ്കാന്ദപുരാണം എൺപത്തൊരായിരത്തിരുന്നൂറു, വാമനപുരാണം പതിനായിരം, കൂർമ്മപുരാണം പതിനേഴായിരം, മത്സ്യപുരാണം പതിനാലായിരം, ഗരുഡപുരാണം പത്തൊൻപതിനായിരം, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം പതിനായിരം എന്നിങ്ങനെ പതിനെട്ടു പുരാണങ്ങളിലുംകൂടി ഗ്രന്ഥസംഖ്യ നാലു ലക്ഷമാകുന്നു.

ശ്രീഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെ ലോകസൃഷ്ടിക്കായി നിയമിച്ചപ്പോൾ ആകാശം തന്നിട്ട് ബന്ധഹേതുവാകുമോ എന്ന് ബ്രഹ്മാവു ഭയപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ശരണംപ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണൻ ശ്രീമദ്ഭാഗവതമുപദേശിച്ചു ബ്രഹ്മവിന്റെ ഭയംതീർത്തു. ശ്രീഭഗവാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന് ശ്രീഭാഗവതമെന്ന നാമമുണ്ടായി. അതിൽ ആദിയിലും മദ്ധ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും ഉടനീളം വൈരാഗ്യജനകമായ ഹരിലീലാകഥകളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ആത്മം സേവിച്ചു സത്തുകളും ദേവന്മാരും ആനന്ദിക്കുന്നു. ഈ മഹാപുരാണത്തിലെ വിഷയം, ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിതന്നെയാണ് സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആത്മാവായി വിളങ്ങുന്നതെന്ന സർവവേദോപനിഷത്തുകളുടെ സാരത്തിന്റെ വിപുലമായ വ്യാഖ്യാനമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രയോജനമോ, പുനരാവൃത്തിരഹിതമായ സാക്ഷാൽ കൈവലുവുമാകുന്നു. അമൃതസാഗരമായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ശ്രവണപടങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ അന്യപുരാണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും സജ്ജനമദ്ധ്യത്തിൽ പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ. സർവവേദാന്തസാരമായ ഭാഗവതരസാമൃതത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞവർ അതുമാത്രം പഠിച്ചും കേട്ടും സ്തമിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കും, അന്യമായ ഒന്നിലും അവർക്ക് രതിയുണ്ടാകയില്ല. നദികളിൽ വെച്ചു ഗംഗയും ഈശ്വരന്മാരിൽവെച്ചു അച്യുതനും വൈഷ്ണവന്മാരിൽ വെച്ചു ശംഭുവും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചു കാശിയും എപ്രകാരം സർവോത്തമമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ പുരാണങ്ങളിൽവെച്ചു ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു.

സാക്ഷാത് വേദംപോലും ഗുരുശിഷ്യപരമ്പരയാ തുടന്ന് കാലപ്പഴക്കത്തിൽ അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും വൈപരീത്യങ്ങൾക്കും വിധേയമായി. വേദത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രീഭഗവാൻതന്നെ കൃഷ്ണഭൈരവനായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. ആ വൈകല്യം ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിനു സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം, ഉൽകൃഷ്ടമായ ഈ ജ്ഞാനജ്യോതിസ്സിനെ ശ്രീഹരി ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനു പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ശ്രീഹരിതന്നെ ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായിരുന്നു ശ്രീനാരദൻ്റെ ഭാഗവതം

ഉപദേശിച്ചു. ശ്രീഹരിതന്നെ ശ്രീനാരദസ്വരൂപനായിരുന്നു അതിനെ വ്യാസൻ നൽകി. ശ്രീഹരിതന്നെ വ്യാസസ്വരൂപനായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണഭവനപദേശിച്ചു. ശ്രീഹരിതന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണരൂപത്തിൽ വന്ന് പരീക്ഷിത്തിരുപദേശിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഭാഗവതാന്തർയ്യാമിയായ ശ്രീഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരുശിഷ്യപരമ്പരയാ ഭാഗവതത്തെ ലോകത്തിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ കാരണത്താൽ ഇത് തികച്ചും അപ്രാകൃതവും വിശുദ്ധവും നിർമലവുമാണ്, സുഖസ്വരൂപവും അമൃതസ്വരൂപവുമായ പരമസത്യമാണ്. ശ്രീഭഗവാൻ തന്നെയായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിന് അനന്തം നമസ്കാരം.

സജ്ജനങ്ങളെ! ഈ മഹത്ഗ്രന്ഥത്തെ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം പ്രതിദിനം ശ്രവണവും പഠനവുംചെയ്തു സേവിക്കുവിൻ. ഈ മഹാപുരാണം വൈഷ്ണവരുടെ പ്രേമനിധിയാണ്. പരമഹംസന്മാരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ അമലജ്ഞാനം ഇതിൽ സുസ്വപ്തമായി വെളിച്ചിരിക്കുന്നു. കാമ്യകർമ്മത്തിൽ വിരക്തിയും ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസഹിതമായ പരിശുദ്ധഭക്തിയും ഇതിൽ അതിശയമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതം അധികാരിഭേദമെന്യെ ആർക്കും സേവിക്കാം. അന്തഃകരണം പരിശുദ്ധപ്രേമത്താൽ നിറഞ്ഞ് ഭഗവത്പാദമൂലമാകുന്ന പരമപദം സുഖമായി പ്രാപിക്കുന്നതിനു ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ നിരന്തരം ആശ്രയിച്ച് ശുദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി കേൾക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ഹേ ഭഗവൻ, വാസുദേവ, സർവസാക്ഷിൻ! കൃപാവാരിധിയായ നിന്തിരുവടി ബ്രഹ്മദേവൻ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തതിനാലാണല്ലോ, അടിയങ്ങൾക്കും ലഭ്യമായത്. ദയാസാഗരനായ നിന്തിരുവടിക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കാരം.

ഹേ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ കൃഷ്ണദേവ, യോഗേശ്വര, ഭഗവൻ! നിന്തിരുവടി സാക്ഷാത് ശ്രീഹരി തന്നെയാണ്. പരീക്ഷിത്തിനെ ആദ്യം മാതൃഗർഭത്തിൽ വെച്ചു മൃത്യുവീൽനിന്നും രക്ഷിച്ച അവിടുന്ന് അന്ത്യത്തിൽ ഭാഗവതാമൃതം സേവിപ്പിച്ച് സംസാരസർവവിഷത്തിൽനിന്നും എന്തെന്നേക്കുമായി മോചിപ്പിച്ചു. നിന്തിരുവടിക്കു അനന്തകോടി നമസ്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തി: പാദയോസ്സവ ജായതേ ।

തഥാ കരുഷ്വ ദേവേശ! നാമസ്തവം നോ യത: പ്രഭോ ॥

നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപപ്രണാശനം ।

പ്രണാമോ ഭുവശമനസ്സം നമാമി ഹരിം പരം ॥

ഹേ പ്രഭോ! യോഗേശ്വരേശ്വര! അടിയങ്ങൾക്കു നാമൻ നിന്തിരുവടി മാത്രമാണ്, അന്യനില്ല. അടിയങ്ങൾക്കു ഇനി എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും വേദമില്ല. ഒന്നുമാത്രം യാചിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നിന്തിരുവടിയുടെ പാദസരോജങ്ങളിൽ അപഞ്ചലവും ഒരിക്കലും കുറയാത്തതുമായ പ്രേമഭക്തി ഏതുവിധത്തിലായാൽ സംഭവിക്കുമോ, അപ്രകാരം അനുഗ്രഹിക്കേണമെ.

“ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ” എന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ തിരുനാമ മഹാമന്ത്രസങ്കീർത്തനം സർവ്വപാപങ്ങളെയും വാസനാസഹിതം നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അടിയന്തരം ബോധ്യമായി. ആ പരിപാവനമന്ത്രം നാവുള്ളകാലം അവിഹിന്നമായി പ്രേമപൂർവ്വം കീർത്തിക്കുമാറാകണം! ചെവിയുള്ള കാലമെല്ലാം ഭക്തന്മാർ കീർത്തിക്കുന്നതു കേൾക്കുമാറാകേണമെ! പ്രാണാവസാനത്തിൽ ആ മഹാമന്ത്രം ഹൃദയാകാശത്തിൽ തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കുമാറാകേണമെ. തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രണമിക്കുന്നവരുടെ സർവ്വദുഃഖങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന പരമപുരുഷ, ഹരേ, കൃഷ്ണ, നിന്തിരുവടിക്കു നമസ്കാരം, നമസ്കാരം.

ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പുരാണമലം യദ്വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം
യസ്മിൻ പാരമഹംസ്യമേകമലം ജ്ഞാനം പരം ഗീയതേ |
തത്ര ജ്ഞാനവിരാഗഭക്തി സഹിതം നൈഷ്ഠ്വകർമ്മമാവിഷ്ഠതം
തമഃശബ്ദൻ വിപാൻ വിചാരണപരോ ഭക്ത്യാ വിമുച്യേതഃ || 18

കസ്തൈ യേന വിഭാസിതോഽയമതുലോ ജ്ഞാനപ്രദീപഃ പരാ
തദ്ഭൂതപേണ ച നാരദായ മനയേ കൃഷ്ണായ തദ്ഭൂതപിണാ |
യോഗീന്ദ്രായ തദാത്മനാഽഥ ഭഗവദ്ഭാരതായ കാരുണ്യത-
സ്തപ്തഹൃദയം വിമലം വിശേകമമൃതം സത്യം പരം ധീമഹി. ||

ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ.

ചാദശസ്കന്ധം സമാപ്തം

ശ്രീമദ്ഭാഗവത മഹാപുരാണം സമാപ്തം

ഹരിഃ ഓം തത് സത്

ശ്രീസദ്ഗുരുചരണാഭിനന്ദനാഭ്യോം നമഃ

ശ്രീകൃഷ്ണാർപണമസ്തു.

SREEMATH BHAGAVATHAM
(Malayalam Prose)

Prepared by:
Sri P. V. Ramaswamy Iyer

On behalf of:
ABHEDASRAMAM
Fort, Trivandrum-695023

Copy Right:
Abhedasramam Sri BalakrishnaSwamy
Devaswom Trust, Fort,
Trivandrum-695023

Printed at:
Jawahar Printers, Trivandrum

Price: Rs. 60/-